

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения

ИСЛАМ

**на территории
бывшей
Российской
империи**

Энциклопедический
словарь

Под редакцией С.М.Прозорова

Том I

Москва
Издательская фирма «Восточная литература» РАН
2006

Ногайцы (самоназвание — *ногай*) — один из коренных народов Российской Федерации. Говорят на ногайском языке, относящемся к ногайско-кыпчакской подгруппе тюркских языков. Общая численность в РФ 73,7 тыс. чел. (1989 г.). Исторически Н. жили на обширных степных просторах от Дуная до Иртыша, составляя сначала Ногайскую Орду, а после ее распада — Большую Ногайскую, Малую Ногайскую, Эдисанскую, Едишкульскую, Ембойлукскую и Буджакскую Орду. Сегодня Н. проживают в основном на Северном Кавказе и в Дагестане: в Ногайской степи (междуречье Кумы и Терек), на Кубани, а также в Астраханской области. Значительная часть Н. проживает в Румынии и Болгарии (Добруджа), Турции и в других странах.

Ислам стал проникать в среду кочевников-тюрок — предков Н., видимо, с X–XI вв. Массовая исламизация ногайских племен проходила в составе Золотой Орды. Особенно широкие масштабы она приняла после 1312 г. — со времени официального введения ислама в качестве государственной религии ханом Узбеком. Показательно, что и все народные предания Н. связывают принятие ими ислама с Золотой Ордой (Н. отождествляются в них с «узбеками») и с «султаном Бабаткулем». Султан Бабаткуль — это широко известный среди казахов, каракалпаков, узбеков и Н. «святой» Баба Туклес, или Баба-Туклес Шашлы-Азиз. К этому «святому», а через него и к одному из четырех «праведных» халифов возводили свою генеалогию правители Ногайской Орды, потомки золотоордынского *беклярибека* Едигея. Народные предания таким образом отразили огромную роль суфийских *шайхов* если не в исламизации, то по крайней мере в укреплении ислама на обширных степных просторах Евразии, бывших некогда родной большинства ногайских племен. На основе дошедших до нас свидетельств можно заключить, что среди Н. ислам в средние века бытовал в основном в форме суфизма, видимо более подходившего к преимущественно кочевому образу жизни большинства ногайского населения и его психическому складу. Среди Н. Большой Ногайской Орды было широко распространено учение братства йасавийа, среди других групп Н.

преобладали последователи учения накшбандийа. Еще в прошлом веке казахи-адаевцы рассказывали предания о прославленном ногайском *шайхе* Хейрулла-Суфуе, жившем на Мангышлаке во времена Ногайской Орды и почитавшемся как великий чудотворец. Его *силсила* восходила через «святых» Султан-Эпе (Султан-ана) и Гаким-Ата (Хаким-ата) к *х'адже* Ахмаду ал-Йасави. Лишившись политической самостоятельности и пережив трагедию вынужденного переселения (*мухаджара*), Н. утратили собственные суфийские традиции, и в XIX–XX вв. исламский мистицизм среди них был распространен незначительно и имел не местное происхождение (из Бухары, Дагестана или Чечни).

Все группы Н. — сунниты, традиционно придерживаются ханафитского *мазхаба*. Среди незначительной части Н. Чечни и Дагестана в последние годы распространились шафи'итский *мазхаб* и идеи ваххабитов.

В качестве одной из характерных черт Н. времен Ногайской Орды очевидцы называют их трепетное отношение к могилам (*кишене/кэшэне*) своих видных людей, в основном правителей. Это были целые архитектурные сооружения, возведенные над местом погребения знатного или «святого» человека. На Северном Кавказе с тех времен сохранились возведенные еще в золотоордынское время Татартупский минарет и мавзолей Борга Каш, приписываемый ногайскому племени борганов. Мечети у Н. были двух видов: стационарные крытые и «открытые». Стационарные мечети возводились в основном на местах зимовий или в оседлых *аулах*. Кочевые Н. зимой молились в специально отведенной юрте, а в теплое время года устраивали в степи своеобразную «открытую» мечеть: расчищалась площадка, способная вместить верующих общины, на которой и совершалась совместная молитва. Такие места для моления обычно создавались перед пятничной молитвой; после перекочевки расчищали новую площадку. Вообще очевидцы отмечали любовь Н. к совершению молитвы на открытом воздухе. «Святые» места представляют собой в основном могилы людей, известных своей праведной жизнью; они отмечены шестом с развевающимися на нем разноцветными лоскутами. Основная масса

Н. не посещает их, культ «святых» мест сохраняется лишь у части астраханских Н.

Какого-то единого духовного центра у Н. сегодня нет. Большинство ногайских общин сохраняют фактическую автономию; часть их подчиняется соответствующим территориальным *муфтиатам* (*муфтийат*) — Духовному управлению мусульман Карачаево-Черкесии и Духовному управлению мусульман Ставропольского края, Духовному управлению мусульман Дагестана, Духовному управлению мусульман Чеченской Республики. В Республике Дагестан создано также Духовное управление мусульман Ногайского района, стремящееся объединить все общины в Ногайской степи. Здесь же предпринимаются попытки воссоздать существовавший до революции ногайский *кадийат* для духовного объединения Н., пока не приведшие к реальным результатам.

Огромный урон религиозной жизни Н. нанесли годы советской власти. Если до революции у Н. служители культа составляли заметную часть общества, то к концу 30-х гг. большинство из них было репрессировано. Номенклатура их ранее включала: *эфенди* (*авпенди*) — лиц с высшим религиозным образованием, *кади* (*кады*) — шари'атских судей, *ахунов*, *имамов*, *муэдзинов* (*азаншы*), *мулл* (*молла*) и т.д. При советской власти уцелели лишь *муллы*. Это были в основном люди пенсионного возраста. В связи с изменениями в стране сегодня ряды служителей исламского культа заметно пополнились, в частности молодежью и лицами среднего возраста. С восстановлением мечетей вновь появились *имамы* и *муэдзины*; при небольших мечетях эти должности обычно совмещаются. К сожалению, какой-либо статистики по служителям культа у Н. не ведется; раздробленность Ногайской степи и разобщенность ногайских общин не позволяют привести и достоверных оценочных данных.

Развитая система религиозного образования, существовавшая у Н. до революции, к началу 40-х гг. была полностью разрушена. Довольно энергичные шаги по ее восстановлению предпринимаются с конца 80-х гг. Почти при каждой мечети имеется начальная школа — *мектеп* (*мактаб*), при крупных мечетях открываются *мадрасы*. В них обучают азам арабского языка, основам ре-

лигии (*дин*) и культа (*убадет*). Дальнейшее религиозное образование Н. получают в исламских вузах Бухары, Уфы, Черкесска, Буйнакса, других городов, а также за рубежом.

В прошлом у Н. была широко распространена религиозная литература. Это были различные издания и списки Корана, *тафси́ров*, других книг. Широко были распространены книги по вероучению ханафитского *мазхаба* (Дрор, Мультана и т.д.). Ногайские *эфенди* и *муллы* имели солидные собрания религиозной литературы на арабском, ногайском, других тюркских языках. Среди грамотной части ногайского общества были распространены также периодические издания, выходившие в России и за ее пределами: ногайская газета Эдиль, которую издавал астраханец Абдурахман ('Абд ар-Рахман) Умеров, российские газеты на *тюрки* Вақыт, Юлдуз, Ульфат, Тарджуман, турецкие — Мизан и Савах и т.д. В советские годы большинство книжных собраний погибло; сегодняшние частные и мечетские собрания в основном представляют собой то, что удалось спасти. В них высок удельный вес рукописной литературы.

В последние два-три года среди незначительной части Н., в основном молодежи, стали распространяться идеи ваххабитов. В силу небольшого масштаба распространения ваххабитских идей и более спокойных форм религиозных процессов в Ногайской степи не наблюдалось всплеск противостояния между ваххабитами и ханафитами. Большого распространения какие-либо исламские партии или движения среди Н. не получили.

С начала 90-х гг. Н. активно восстанавливают широкие связи с внешним мусульманским миром, характерные для них до революции 1917 г. В Ногайской степи после 70-летнего перерыва появились свои *хаджжы*, число которых растет. Налаживаются связи с ногайской диаспорой, в основном в Турции. Десятки молодых Н. обучаются в исламских вузах Египта, Кувейта, Саудовской Аравии, Турции и Ирана, в том числе в таких всемирно известных, как каирский ал-Азхар.

Лит-ра: А. К. Предания адаевцев о святых секты ханафие, живших и умерших на Мангышлаке // ССКГ. Вып. 7. Приложения. Тифлис, 1873, 5–17; В.М.Викторин. Ауля и мужавират (Следы доисламских верований у ногайцев окрестностей

Астрахани // Половецкая луна. 1993. № 3/7, 85–92; В.Б.Виноградов. Мавзолей Борга-Каш и ранняя история ногайцев // Проблемы этнической истории народов Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1980, 6–13; Р.Х.Керейтов. Мифологические персонажи традиционных верований ногайцев // СЭ. 1980, № 2, 117–127; А.Х.Курмансеитова. Бытование арабписьменной книги среди ногайцев // Современный быт и культура народов Карачаево-Черкесии. Вып. 3. Черкесск, 1990, 161–180; Г.Леретякович. Поволжье в XV и XVI веках (очерки истории края и его колонизации). М., 1877; А.А.Ярлыкапов. Ногайская степь: этнос и религия сегодня // ЭО. 1998, № 3, 89–98; DeWeese. Islamization.

А. Я.

Нодирхон-домла (Алоутдинов, 1899–1975) — один из основателей САДУМ, автор первых *фатв* этого учреждения. Родился в г. Ташкенте, в семье Алоутдина ('Ала' аддин)-домла — старшего *мударриса* крупнейшей *мадрасы* Ташкента — Барак-ханы. В десятилетнем возрасте был отдан на учение своему дяде Низам ад-дину-домла. После учебы в начальной школе и в *мадрасе* приступил к самостоятельному изучению богословских наук и мистической поэзии. Одновременно живо интересовался публикациями *джадидов*. Соглашаясь с последними в необходимости реформы в системе образования, Н.-д. отвергал их попытки реформировать мусульманскую юриспруденцию (*фикх*), толковать догматические вопросы и т.п.

В 1920–1929 гг. Н.-д. преподавал в новометодных школах Ташкента, вел курсы восточной философии и по творчеству поэтов Нава'и, Бедиля и др. Тогда же он прославился как тонкий знаток и толкователь аллегорий суфийской поэзии. Н.-д. был самым активным участником поэтического кружка (*хикмат-хонлик, газал-хонлик*) в Ташкенте, куда входили знаменитые поэты и писатели того времени (У.Носир, А.Кадырий и др.). Сохранилось несколько тетрадей с его собственными стихами и стихотворными комментариями на стихи поэтов-мистиков. В 1929 г., опасаясь стандартного по тем временам обвинения в религиозной контрреволюционной агитации, Н.-д. оставляет официальную и частную преподавательскую деятельность и устранивается на Ташкентский вагоноремонтный завод.

В 1943 г., в период создания Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана, Н.-д. работал помощником первого *муфтия, ишана* Бабахана (Зийавуддин Бабаханов), сына *шайха* Абдалмаджид ('Абд ал-Маджид)-хана. Первым делом он взялся за создание фонда необходимой для Управления литературы, передав туда безвозмездно свою библиотеку, в которой имелись книги с его комментариями на полях. Он собирал также литографии и рукописи у своих знакомых, которые охотно расставались с опасной по тем временам литературой. Сбором и систематизацией этой библиотеки Н.-д. занимался до конца своей жизни, даже после того, как оставил должность главного хранителя собранной им библиотеки. Ныне это одно из богатейших в Средней Азии собраний религиозной литературы.

Параллельно Н.-д. работал над составлением первых *фатв*, исходивших от Духовного управления. В соответствии с условиями того времени они касались только бытовых и частных богословско-юридических вопросов (религиозное освящение брака, развод, запрет на употребление спиртных напитков и т.п.). В 1948 г. по инициативе Н.-д. при Отделе *фатв* была организована своеобразная богословская консультация (*диний таквимлар*), в которую любой мусульманин мог обратиться за разъяснением ритуально-догматических вопросов. Тогда же по рекомендации знаменитых писателей и литературоведов (Гафур Гулама, Хади Зарифа и др.) Н.-д. работал с известным востоковедом Е.Э.Бертельсом над изданием первой поэмы из «Хамса» 'Али-шира Нава'и — Хайрат ал-абрар («Смятение праведных»), дискутировал с ученым по поводу толкований произведений Рудаки, Бедиля и других поэтов. Многие поэты и писатели (Айбек, Гулам Зафарий, Гафур Гулам, Абдулла Алавий, Чулпан, Элбек и др.), старавшиеся сохранить в своем стиле традиции персидской и чагатайской литературы, признавали влияние на их творчество бесед и наставлений Н.-д.

В 1968 г. по настоянию *муфтия* Зийавуддина Бабаханова Н.-д. был переведен в Отдел *фатв* Духовного управления, где он наряду с составлением и редактированием *фатв* готовил с *муфтием* пятничные и праздничные проповеди (*ва'з, хутба*), которые, как