Муминов А.К.

(Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева,

заведующий кафедрой религиоведения,

доктор исторических наук)

Традиционный ислам в Центральной Азии и современность

В создании стабильных взаимоотношений между государством и религиозной общиной (равно как и в дестабилизации этих взаимоотношений) ключевую роль могут сыграть религиозные авторитеты. Давно замечено, что учения ислама на разных этапах его истории разрабатывались многими поколениями ‘улама’ – религиозно образованными людьми, сохраняющим статус частных лиц и являющихся одновременно представителями гражданского общества. В средневековых мусульманских обществах государственная власть, как известно, не обладала прерогативой в разработке собственно религиозных вопросов, в противовес этим частным лицам. Со временем власти приспособились к особым условиям регулирования ситуации в области непростых и запутанных вопросов религии через среду ‘улама’. Очень часто обсуждение вопросов религиозной веры могло превратиться в противостояние в обществе, в источник социальной нестабильности. Для преодоления социальных эксцессов в ранний период широко распространенным методом стало озвучивание через того или иного видного богослова прогосударственных позиций в публичных местах: в соборной мечети, квартальных мечетях или на базарах.

Большинство мусульманских народов Центральной Азии являются последователями ханафитского мазхаба, одной из четырех богословско-правовых школ в суннитском исламе. Ханафитский мазхаб считается традиционно доминирующей школой в Центральной Азии, и в течение долгого периода времени развивается в контакте с местными национальными культурами. Для истории этого мазхаба были периоды особого взлета, процветания и кризисов. Наиболее интересен период XI-XII вв., когда шла интенсивная работа по составлению оригинальных трудов по всем направлениям мусульманского права (фикх). Эти труды впоследствии стали классическими для всего ханафитского мира. Для достижения такого высокого уровня местная школа ханафитского фикха прошла свою историю. Широко известны деятельность и труды выходцев из Кыргызстана – Фахр ад-дина Казихана ал-Узгенди, Сирадж ад-дина ал-Уши, Хибаталлаха ат-Тарази и многих других.

Нормы фикха обсуждались, принимались, развивались в среде ‘улама’, которые жили среди гражданского населения, сами были выходцами из него. И, соответственно, в них находили свое отражение кровные интересы населения, их обычаи, представления, жизненные потребности. Роль ханафитов в качестве выразителей интересов городских слоев, их позиция в борьбе с другими религиозно-политическими группировками за высокие цели, идеалы в общественном развитии, за реализацию насущных потребностей конкретной общины соответствующим образом отразились на структуре и содержании произведений факихов.

Сотрудничество государства и богословских групп можно наблюдать в Саманидский (875-999) и Караханидский периоды (999-1212) истории Центральной Азии. В этот период власти используют такой способ влияния на среду богословов, как строительство и финансирование деятельности медресе, где готовили проправительственно настроенных юристов (фукаха’). Сосуществуя на одном пространстве государственная власть и общест-во в лице своих лидеров – ‘улама’ не могли не иметь общих точек соприкосновения.

Начиная с монгольского периода, факихи, несмотря на назначения на должности кади, шайх ал-ислама, преподавание в мадраса, были умеренны в общественном плане. Представители светской власти применяли различные способы влияния на ханафитских ‘улама’: материальное и моральное вознаграждение, назначение на религиозные должности, игнорирование определенных групп и кланов, усиление позиций соперников ханафитов – ахл ал-хадис, шафи‘итов.

В специфических условиях среднеазиатского общества ханафитские ‘улама’ становятся общественными деятелями, посредниками между городским населением, различными влиятельными общественными силами и властями. Защита определенных социально-политических и экономических позиций городского населения со стороны духовных деятелей в условиях общества, в котором ислам постепенно превращается в монорелигию, приобретает легальную форму.

Пользуясь широкой поддержкой местного населения ханафитские ‘улама’ также приняли деятельное участие в формировании среднеазиатской городской мусульманской культуры путем синтеза общеисламских элементов ближневосточного типа с местными культурными традициями. Для лучшего понимания аспектов устоявшейся к VII/XIII в. конкретной формы бытования ислама в Бухаре и Самарканде важное значение имеет изучение трудов ‘улама’, особенно фетв, вынесенных ханафитскими факихами, старавшихся в них максимально сближать нормы мусульманского (религиозного) права с конкретными чертами местных культурных традиций, региональных особенностей.

В такой ситуации парадоксальным является то, что несколько групп первоклассных источников все еще мало привлекаются к исследованиям, их списки остаются в рукописи.

Ключевые слова: религия и общество, традиционный ислам, значение духовного наследия для современности, сотрудничество исследователей Центральной Азии.