

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСЛАМСКИХ ЦЕННОСТЕЙ И ПРЕПОДАВАНИЕ ОСНОВ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В XXI ВЕКЕ

КОБЗЕВА

Ольга Петровна

д-р ист. н., и. о. проф. НУУз им. Мирзо
Улугбека (100174, Узбекистан, г. Ташкент,
Вузгородок)
E-mail: okobzeva75@mail.ru

Аннотация. Развитие исламской культуры в Узбекистане, ее синтез с местной доарабской культурой и вопросы ее возрождения в период независимости, а также проблемы ее изучения в высших учебных заведениях Республики Узбекистан анализируются в статье.

Ключевые слова: ислам, Узбекистан, суфийские тарикаты, Туркестан, джаиды, возрождение исламских ценностей, история развития исламской культуры, глобализации, ISESCO.

Республика Узбекистан является многонациональным государством, в котором проживает более 130 наций и национальностей, принадлежащих к 16 различным религиозным конфессиям.

В Узбекистане особое внимание уделяется осуществлению гражданскими правами и свободой вероисповедания, что особенно подчеркнуто в Конституции Республики Узбекистан¹, свободы получения религиозного образования, проведению благотворительной деятельности, организации паломничеств, упрочению сотрудничества и мирного сосуществования представителей всех религиозных конфессий, имеющих одинаковые права и равных перед законом.

В настоящее время на территории Республики Узбекистан функционируют Управление мусульман Узбекистана, Казият мусульман Каракалпакистана, Ташкентский исламский университет, 10 медресе и 2035 мечетей².

Управление мусульман Узбекистана является республиканским органом управления мусульманских организаций, которое зани-

¹ Конституция Республики Узбекистан. Ташкент: Узбекистан, 2012.

² См.: *Хаким Абдулло Рахнамо*. Преподавание ислама в высших учебных заведениях Центральной Азии: современное состояние, проблемы и перспективы // Изучение и преподавание ислама в Евразии: сб. статей / отв. ред. М. С. Мейер. М.: Ключ-С, 2010. С. 236–265.

мается духовным объединением всех мусульман, оказанием духовной поддержки и благотворительности всем гражданам республики.

Управление мусульман Узбекистана имеет свои печатные органы — газету «Ислом нури», издающуюся 2 раза в месяц, ежемесячный журнал «Хидоят» и специальное издательство «Мавераннахр».

Исламской религии в Узбекистане пришлось пережить различные этапы развития: расцвет в эпоху мусульманского ренессанса и в период правления Амира Темура и Темуридов, период использования правящей верхушкой в своих целях, в позднем средневековье, насилие и запреты в советское время и, наконец, возрождение в годы независимости.

Ислам, начавший распространяться в Мавераннахре во второй половине VII в., синкретизировал здесь с древнейшим очагом мировой культуры. Быстрое распространение ислама в междуречье Амударьи и Сырдарьи, способствовало активному приобщению народов региона к развитию мировой цивилизации. Ведь на обширной территории Арабского халифата в относительно короткие исторические сроки происходит расцвет не только богословских наук, связанных с исламом, но и бурное развитие всех гуманитарных и естественных отраслей знания — философии, логики, математики, медицины, астрономии, географии, филологических наук. Благодаря исламу народы огромного региона получили общее право, общую систему письма, общее средство общения — язык Корана.

«Исламизация не привела к обезличиванию традиционной среднеазиатской культуры, образовавшаяся новая мусульманская культура носила черты как традиционно среднеазиатской, так и арабской культуры.

Благодаря этому культурному синтезу Мавераннахр внес в сокровищницу мусульманской культуры выдающийся, непревзойденный вклад в области науки, поэзии, архитектуры, общественно-политической мысли»¹.

Крупнейший австрийский востоковед Г.Э. фон Грюнебаум отмечал: «Не физическое господство, а культурная мощь нового учения, не возникновение его в определенном географическом и интеллектуальном регионе, но имманентный ему универсализм были решающими факторами его развития»².

В Центральной Азии формируются единая мусульманская культура, менталитет, единые школы в каллиграфии, искусстве миниатюр, книжного дела, укрепляются учение единой для всего региона богословско-правовой школы (ханафитский мазхаб), концепции суфийских братств (йасавийя, накшбандийя, кубравийя).

Суфизм (тасаввуф) — от арабского слова «суф» — шерсть — мистико-аскетическое течение в исламе, возникшее в рамках суннизма в VIII–

¹ Аллахшукюр Паша-заде (шейх уль-ислам). Вклад Узбекистана в развитие мусульманской культуры // Вклад Узбекистана в развитие исламской цивилизации. Ташкент; Самарканд: Изд-во РНПЦ им. Имама Бухари, 2007. С. 28–29.

² Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам. Очерк истории (600–1258). М., 1986. С. 13.

IX вв. и окончательно сформировавшееся в X–XII вв. в самостоятельное религиозно-философское учение, не представляет собой единого целого, поскольку существует в виде отдельных братств (тарикат).

Суфизм является неотъемлемой частью ислама, и не существует иного суфизма, кроме исламского. Суфизм — это путь очищения души (нафс) от скверных качеств и привития похвальных качеств духу (рух). Этот путь мюрид («ищущий», «жаждущий») проходит под руководством муршида («духовного наставника»), уже дошедшего до конца пути и получившего от своего муршида разрешение (иджаза) на наставничество. Такой муршид (суфийский шейх, устаз) является частью цепочки шейхов, которая восходит к Пророку. Суфизм является живой практикой ислама. Всё противоречащее Шариату не является суфизмом.

Отличительными особенностями суфизма являются: проповедь бедности — факр; утверждение призрачности окружающего мира — аш-шабах; отказ от мирского, отшельничество — зухд; экстатические обряды (сама) — «танцы дервишей» (кружение с бесчисленным поминанием имени Аллаха — зикр); безмолвная молитва — тафаккур; полагание на волю Аллаха — таввакуль; аллегорическое толкование Корана — тавиль.

Распространение суфизма на территории Узбекистана связано с именами таких религиозных мыслителей Мавераннахра, как Хаким Термези, Абу Халик Гиждувани и Ахмад Яссави. Первоначально учение суфизма распространялось в городах¹.

В основе суфийского учения лежит стремление к совершенствованию связи между человеком и божеством. Для этого в каждом дыхании человека должно быть сознание, ум, в каждом шаге — внимание. Применялись специальные приёмы медитации (зикр) с целью постижения Бога.

Учение суфизма широко распространялось в Туркестане и Мавераннахре, появились его различные направления. В XII в. в Туркестане родилось учение «Яссавия», в конце XII в. в Хорезме — «Кубравия», в XIV в. в Бухаре — «Накшбандия».

Основателем учения «Яссавия» был поэт Ахмад Яссави. Основы учения даны в знаменитом «Диване хикматов» — уникальном памятнике средневековой тюркоязычной литературы, где Яссави стихами изложил собственные философские взгляды на волнующие суфиев вопросы. Яссави, хорошо знавший общественные порядки своего времени, жизнь дехкан и ремесленников, пропагандировал ислам и шариат, а также главную идею суфизма — совершенствование человека с помощью просвещения и путь для достижения совершенства — справедливость. Ахмад Яссави считал, что без соблюдения шариата не может быть совершенствования, без соблюдения шариата не может быть образования, без образования не может быть справедливости, причем одно допол-

¹ См.: *Бертельс Е.Э.* Происхождение суфизма и зарождение суфийской литературы. М.: Наука, 1965.

няет другое. Эти четыре этапа пути к прогрессу и составляют сущность жизни и деятельности суфия.

Яссави выдвинул идею о том, что подлинный путь к совершенству лежит через аскетизм и отречение от земных наслаждений. Совершенства достигнет лишь тот, кто может отказаться от удовольствий, переносит лишения на пути к послушанию, самоотверженно трудится. И хотя по учению «Яссавия» пропагандируется отречение от мира, подчеркивается, что ценность человека выше материальных благ и государства.

Другим известным представителем суфизма был Наджм ад-дин Кубра (1145–1221). В Хорезме он основал суфийскую школу и положил начало учению «Кубравия». В книгах «Благоухание лица и владельцы совершенства», «Десять законов и правил» Кубра развил собственные взгляды на проблемы суфизма. Основу учения «Кубравия» составляют десять правил, среди которых есть отречение от благ (зухр), путь к божеству (таваккал), поиск совершенства (муракаба) и хождение в народ (ридо). Учение «Кубравия» отличается от учения «Яссавия» тем, что отрицает аскетизм. Кубра выдвинул идею о том, что в процессе кропотливого труда, ведущего к совершенству, вовсе не возбраняется пользоваться жизненными благами и наслаждениями. В учении «Кубравия» есть огромная любовь к народу, оно призывает защищать Родину и бороться за ее независимость. Наджм ад-дин Кубра личным примером продемонстрировал своим последователям идеалы своего учения. Когда в 1221 г. монгольские орды во главе с Чингизханом напали на Хорезм, Наджм ад-дин Кубра вместе со своими учениками с оружием в руках, как и всё население Гурганджа, участвовал в боях против захватчиков. В жестоком сражении, происходившем внутри городских стен, шейх погиб¹.

В XIV в. суфизм получил свое дальнейшее развитие. В Мавераннахре появилось учение «Накшбандия». Его основателем был Баха ад-дин Накшбанд. Настоящее имя шейха — Мухаммад ибн Бурхан ад-дин ал-Бухари. Он родился в 1318 г. в кишлаке Касри Хиндуван вблизи Бухары в семье ремесленника-накшбанда, занимавшегося нанесением рисунка на ткани. В детстве шейх обучился ремеслу своего отца. Учение суфиев он постигал у известных наставников своего времени: Ходжи Мухаммада Бобо Самаси и Амира Сейида Кулала.

Баха ад-дин Накшбанд в трудах «Хайат-наме» (Жизнеописание), «Далил ал-ашикин» заложил основы собственного учения, которое известно под названием «Накшбандия». Это суфийское учение широко распространилось в Мавераннахре, Хорасане и Хорезме. В основе учения Баха ад-дина лежит идея о достижении духовного совершенства путем труда и богослужения. Последователи учения призывали к чистоте, трудолюбию, помощи нуждающимся, к чистосердечию и скромности. Сло-

¹ См.: Ариф Усман. Крупнейшие суфийские братства Центральной Азии. Самарканд, 1999.

ва Баха ад-дина «душа — Богу, руки — труду» отображают характерную особенность учения «Накшбандия». Оно отрицает отрешение от мира, пропагандируя трудолюбие, образованность, справедливость. В дальнейшем в учение «Накшбандия» большой вклад внесли Ходжа Ахрар, Абу ар-Рахман Джами, Алишер Навои. Таким образом, суфизм был неразрывно связан с духовной жизнью населения Средней Азии, Мавераннахра, Узбекистана.

Лидеры суфийских тарикатов способствовали стабилизации городской жизни, пытались предотвращать междоусобицы, наносившие большой вред торговле и ремеслу, призывали к единству. Представители братства накшбандия, например, считали, что богатство необходимо для спасения мира, что обеспеченный человек имеет больше возможностей творить добро. Богатство для них было не самоцелью, не наживой. Это был труд, тяжелый, повседневный, приносящий пользу. Они говорили, что суфий не должен испытывать чувство собственности к богатству, материальным благам, он должен оставаться скромным, честным, чистым, все помыслы его должны быть обращены к Богу.

Знаменитый Ходжа Ахрар и многие другие суфии вошли в историю как крупнейшие меценаты своей эпохи.

Большую роль в развитии торговли Средней Азии в XVI–XVII вв. сыграли джуйбарские шейхи: Мухаммад Ислам (1439–1563), Ходжа Саъад (1532–1589), Ходжа Таджиддин Хасан (1574–1646), Ходжа Абдурахим (1575–1628) — все они в своё время возглавляли самое знаменитое среднеазиатское братство — Накшбандия. Во второй половине XVI в., во время правления династии Шейбанидов, Ходжа Мухаммад Ислам Джуйбари и его сын Ходжа Саъад были шейх-уль-исламами Бухары. При Аштарханидах шейх-уль-исламом были Бакир-ходжа и Хашим-ходжа Джуйбари, муфтием Хабибуллах-ходжа Джуйбари. Все они принимали участие в торговых операциях, снаряжали торгово-посольские караваны в соседние страны и регионы (Москву, Казань, Поволжье, Кашгар)¹.

Деятельность видных суфийских шейхов была направлена на улучшение социально-экономической обстановки, способствовала формированию толерантности, культурному и духовному взаимообогащению народов Средней Азии и соседних стран.

Как видно из вышесказанного, большинство суфийских идей актуально и сегодня и может способствовать развитию и процветанию светского общества.

В период независимости священные места в Узбекистане, связанные с именами видных представителей суфизма, были восстановлены и приобрели символическое значение.

¹ См.: Вклад Узбекистана в развитие исламской цивилизации: сб. тезисов докладов конф., посвящ. объявлению ЮНЕСКО г. Ташкента столицей исламской культуры 2007 года. Ташкент; Самарканд: Изд-во РНПЦ им. Имама Бухари, 2007. 496 с.

Из суфийских групп современного Узбекистана структурно наиболее организованы Накшбандийские линии. Такая организация — древняя традиция: примерно с середины XV в. основные линии этого тариката имели довольно жесткую «пирамидальную» структуру, при которой все члены какой-либо региональной ветви тариката признавали главенство наиболее старшего и опытного шейха (шайх-и пейшва, или пир-и аввал). Теперь, когда деятельность Накшбандия на территории Узбекистана возрождается, заодно восстанавливаются традиционные структурно-организационные принципы тариката, по крайней мере тех её ветвей, которые продолжают местные силсила.

Первая ветвь образовалась после визита в Узбекистан пакистанского шейха Зу-л-Фикара Накшбанди-Муджадиди, решившего совершить паломничество к мазарам знаменитых первоучителей тариката Хваджаган, Накшбандия. Здесь он провел беседы с несколькими представителями местной интеллигенции (в основном это были журналисты и литераторы). Они изъявили желание стать мюридами шейха Зу-л-Фикара. Представителей этой линии в Узбекистане очень мало и действуют они в основном в Бухаре. Они придерживаются молчаливого, внутреннего зикра (хафи). Связь узбекистанских мюридов с шейхом Зу-л-Фикаром довольно слабая, а языковой барьер не способствует полноценному обучению.

Вторая ветвь Накшбандия-Муджадидия появилась в Узбекистане не более 10 лет назад. Её основали некоторые мюриды знаменитого шейха из Турции Ахмада Эфенди. Сейчас они особенно активны в Андижане.

И, наконец, третья, наиболее многочисленная накшбандийская ветвь в современном Узбекистане — это линия Муджадидия-Хусайния. Первая часть этого эпонима, то есть «Муджадидия», происходит, как известно, от почетного титула индийского накшбандийского шейха Ахмада Сирхинди (ум. в 1624 г.), которого современники называли «Муджаддад алфас-сани» — «обновитель второго тысячелетия». Второй компонент «Хусайния» произошел от имени знаменитого Накшбанди-Муджадидийского шейха первой половины XIX в. Халифа Хусайна.

В советское время шейху Эшону Бобо и его ученику Кори Абдаллаху удалось обучить несколько учеников, которые в настоящее время имеют уже множество своих мюридов в городских и провинциальных центрах Ферганской долины, в Ташкенте, Джизаке и других городах Узбекистана, Таджикистана и даже России.

Среди их последователей в настоящее время самым заслуженным и авторитетным преемником считается Хазмат Ишан Ибрахим из Коканда. Право самого выдающегося и эрудированного лидера признают за ним все члены тариката. Количество мюридов Ибрахим шейха в настоящее время достигает около одной тысячи человек. Еще боль-

ше число тех, кто считает себя его мухлисами, то есть почитателями, но не является членом тариката. Их точное количество назвать трудно, хотя во многих городах и селах Ферганской долины или Ташкента возможно найдутся сотни его почитателей. Социальный состав его мюридов и мухлисов очень разнообразен. Это — большей частью простые люди, мелкие и средние торговцы, учителя, студенты медресе, представители духовенства, реже — рабочие средних и крупных предприятий разных национальностей (узбеки, таджики, киргизы, татары, чуваша и принявшие ислам русские). Правда, поскольку Ибрахим шайх ведет свою деятельность в основном в городах Ферганской долины, большее количество его мюридов и мухлисов составляют узбеки.

Можно отметить некоторые отличия в составе адептов современных Накшбандия и Ясавия: первые из них полинациональны, а вторые — в основном мононациональны и состоят преимущественно из узбеков. К тому же Накшбандия более популярно, а потому многочисленнее, чем Ясавия.

Фактически сейчас мы можем наблюдать в Узбекистане процесс возрождения суфизма, который повторяет некоторые этапы процесса многовековой эволюции этого учения, но, конечно, в новых условиях и в более кратких хронологических рамках¹.

В Узбекистане с 90-х гг. XX в. наблюдается возврат к богатому исламскому наследию Центральной Азии.

У мусульман Узбекистана появилась возможность присоединиться к мировому исламскому сообществу, установить культурные, политические, религиозные контакты, учиться в престижных мусульманских центрах и университетах, совершать паломничество (хадж) в Мекку.

В Узбекистане было построено большое количество новых культовых сооружений (в том числе два для женщин, в Ташкенте и Бухаре), отреставрированы старинные медресе, мазары и т. д., открылись новые религиозные центры и институты.

В 1999 г. был создан Ташкентский исламский университет, призванный сформировать новое поколение исламских ученых, распространять религиозные книги и периодические издания, развивать исламское образование.

Работа государства по возрождению исламских ценностей высоко оценена международной научной исламской общественностью, что выразилось в объявлении ISESCO города Ташкента столицей исламской культуры 2007 г.

Изучение истории ислама и суфизма ведется сегодня как в религиозных, так и в светских высших учебных заведениях Узбекистана, в частности Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека

¹ См.: Каталог суфийских произведений XVIII–XX вв. из собраний Института востоковедения им. Абу Райхана Беруни АНРУз / сост.: Б. Бабаджанов и др. Stuttgart, 2002.

(г. Ташкент). Оно проводится в рамках трех учебных курсов: «История Узбекистана», «История развития исламской культуры в Центральной Азии», «История суфийских братств (тарикатов) Средней Азии».

Наиболее подробное изучение рассматриваемой тематики конечно же предлагается в рамках последнего специального курса. Он читается студентам бакалавриата (4 курс) и по учебному плану состоит из 24 лекционных и 32 семинарских занятий. Также выделяются часы на самостоятельную подготовку студентов¹.

На лекционных занятиях рассматриваются такие вопросы, как этапы развития суфизма как религиозно-философско-нравственного учения, основные направления и школы суфизма, а также подробно освещается деятельность трех основных суфийских тарикатов Средней Азии — Ясавия, Кубравия, Накшбандия, агиография их основателей, видных пи-ров, шейхов, сложения, силсилл, их связь с другими суфийскими тарикатами, современное состояние суфизма в Узбекистане, проблемы его возрождения.

В целом можно констатировать, что изучение истории ислама и суфизма — сложный процесс, и в настоящее время есть необходимость расширения списка читаемых в вузах предметов по данному направлению.

Возрождение традиций изучения ислама в области светского образования и науки, их приведение в соответствие с сегодняшними запросами духовной и общественной жизни является важным моментом государственной политики Узбекистана.

Сегодня, согласно социологическим опросам, лишь 10–11% населения Узбекистана считают себя ведущими строго религиозный образ жизни, остальные верят в Бога, но свой образ жизни характеризуют как светский.

В священный месяц Рамазан пост держит 40,9% опрошенных, 72,8% поддерживают процессы возрождения религии в годы независимости Узбекистана, 82% считают, что в республике не ущемляются права верующих, 67% опрошенных считают главной угрозой развития Центральной Азии религиозный экстремизм и терроризм².

Несмотря на усиление влияния религии на общественные процессы и активизации роли исламской социальной педагогики, большинство жителей Узбекистана предпочитает светскую форму образования для собственных детей и всего подрастающего поколения.

Целью изучения богатого историко-культурного и духовного наследия ислама в светских учебных заведениях Узбекистана является не удовлетворение своих национальных амбиций и не сохранение от-

¹ См.: История суфийских братств (тарикатов) Средней Азии: программа учеб. курса. Ташкент: Университет, 2011.

² См.: Убайдуллаева Р.А. Исламская цивилизация в жизни населения независимого Узбекистана (по результатам социологического опроса) // Общественное мнение. Права человека. Ташкент, 2007. С. 157.

сталых традиций и обычаев, а возрождение и развитие тех созидательных принципов, которые способствуют прогрессу и объективному осмыслению прошлого и настоящего.

В эпоху глобализации представители ислама Узбекистана не против диалога с представителями других культур и конфессий, не против полезных для общества заимствований, но за сохранение индивидуальности и самобытности.

Литература

Аллахшукюр Паша-заде (шейх уль-ислам). Вклад Узбекистана в развитие мусульманской культуры // Вклад Узбекистана в развитие исламской цивилизации. Ташкент; Самарканд: Изд-во РНПЦ им.Имама Бухари, 2007. С. 28–29.

Ариф Усман. Крупнейшие суфийские братства Центральной Азии. Самарканд, 1999.

Бертельс Е. Э. Происхождение суфизма и зарождение суфийской литературы. М.: Наука, 1965.

Вклад Узбекистана в развитие исламской цивилизации: сб. тезисов докладов конф., посвящ. объявлению ISESCO г.Ташкента столицей исламской культуры 2007 года. Ташкент; Самарканд: Изд-во РНПЦ им. Имама Бухари, 2007. 496 с.

Грюнебаум Г. Э. фон. Классический ислам. Очерк истории (600–1258). М., 1986. С. 13.

История суфийских братств (тарикатов) Средней Азии: программа учеб. курса. Ташкент: Университет, 2011.

Каталог суфийских произведений XVIII–XX вв. из собраний Института востоковедения им. Абу Райхана Беруни АН РУз / сост.: *Б. Бабаджанов* и др. Stuttgart, 2002.

Конституция Республики Узбекистан. Ташкент: Узбекистан, 2012.

Убайдуллаева Р. А. Исламская цивилизация в жизни населения независимого Узбекистана (по результатам социологического опроса) // Общественное мнение. Права человека. Ташкент, 2007. С. 157.

Хахим Абдулло Рахнамо. Преподавание ислама в высших учебных заведениях Центральной Азии: современное состояние, проблемы и перспективы // Изучение и преподавание ислама в Евразии: сб. статей / отв. ред. *М. С. Мейер*. М.: Ключ-С, 2010. С. 236–265.

RENAISSANCE OF ISLAMIC VALUES AND TEACHING OF ISLAMIC CULTURE FUNDAMENTALS IN UZBEKISTAN IN XXI CENTURY

Olga P. KOBZEVA

Ph.D. in History National University
of Uzbekistan (Vuzgorodok, Tashkent,
100174, Uzbekistan).

E-mail: okobzeva75@mail.ru

Abstract. The development of Islamic culture in Uzbekistan, its synthesis with local pre-Arab culture and questions of its renaissance in the period of independence and the problem of its studying in higher educational institutions of Republic Uzbekistan are analyzed in the article .

Keywords: islam, Uzbekistan, sufi tarikats, Turkestan, djadids, renaissance of Islamic values, history of Islamic culture development, globalization, ISESCO.

