

*Сафиуллина-Аль Анси Р. Р. (РИИ, Казань),
Замалиева Г. Х. (РИИ, Казань)*

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИКХА В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ТАТАРСКИХ МЕДРЕСЕ

Аннотация: Данная статья посвящена преподаванию фикха в дореволюционных медресе. Автором определены способы изучения фикха в медресе. Рассмотрены основные разделы книг по фикху, по которым велось преподавание. Выявлены основные пособия по фикху, которые использовались в татарских медресе.

Ключевые слова: фикх, преподавание фикха, татарские медресе, изучение фикха.

The teaching of fiqh in pre-revolutionary Tatar madrassas

Abstract: This article is dedicated to teaching fiqh in pre-revolutionary religious schools (medreces). By the author the ways of teaching fiqh were defined. The basic sections of the books on fiqh were examined. The basic textbooks used in teaching fiqh in tatar medrecers were discovered.

Key words: fiqh, teaching fiqh, tatar medreces (religious schools), studying fiqh.

Фикх в переводе с арабского языка означает знание и понимание. В качестве примера можно привести изречение пророка Мухаммада: «Кому Аллах желает блага, тому дает знания

в религии» [Тахмаз 2004: 15]. Фикх в вольном переводе звучит как исламское право. Также часто фикх считают синонимом шариата. Но, в отличие от шариата, фикх составляет только нормативно-правовую часть шариата и рассматривает, в основном, вопросы норм поведения мусульман в обществе, а также их обязанностей перед Богом.

Фикх состоит из двух разделов:

1. Поклонение. Этот раздел фикха рассматривает обязательства по отношению к Всевышнему. К данному разделу относятся такие обряды, как омовение, молитва, пост, закят и паломничество.

2. Взаимоотношения. Данный раздел фикха регулирует отношения мусульман друг с другом и с немусульманами. В этом разделе рассматриваются вопросы, касающиеся брака и развода, торговли, наказаний за преступления и др.

Предмет фикха – это действия верующего, достигшего совершеннолетия, для которого является обязательным соблюдение постановлений шариата, относящихся к праву.

Большинство исследователей в области фикха традиционно делят развитие фикха на шесть периодов:

1. Период становления. Данный период охватывает эпоху пророческой миссии Му-

хаммада с 610 по 630 г. Единственным источником фикха в этот период является Коран, а Сунна служит подробным разъяснением установлений Корана и демонстрирует их применение на практике.

2. Период развития фикха во время правления праведных халифов.

3. Период формирования фикха в эпоху последовательных сподвижников пророка Мухаммада. Данный этап завершается концом правления династии Умайядов.

4. Период расцвета фикха. Данный период приходится на начало правления династии Аббасидов.

5. Период застоя фикха. Начинается данный этап с концом правления династии Аббасидов и продолжается приблизительно до начала XX века.

6. Фикх в современное время [محمد فؤاد محمد سوارى, Фикх, как наука, достиг наибольшего расцвета именно в четвертый период, в первые двести лет периода правления династии Аббасидов (750-1258). В это время появились великие имамы и знаменитые муджтахиды. Это такие ученые, как Суфьян бин Уйана в Мекке, Малик ибн Анас в Медине, Хасан аль-Басри в Басре, Абу Ханифа и Суфьян ас-Саври в Куфе, аль-Авзай в Шаме, аш-Шафии и аль-Лейс

ибн Сад в Египете, Исхак ибн Рахуа в Нишапуре, Ахмад ибн Ханбаль, Дауд аз-Захири, ибн Джарир ат-Табари в Багдаде. У каждого из этих ученых была своя система и методика иджтихада, свой подход к проблемам и свои взгляды. Именно в этот период составлялись различные сборники фикха. В первых трудах по фикху сохранились одновременно и хадисы, и фетвы, и различные мнения сподвижников пророка Мухаммада, например, «аль-Муатта» Имама Малика. В некоторых трудах хадисы упоминались только для подтверждения правильности выводов авторов, например, «Китаб аль-Харадж» Имама Абу-Юсуфа, ученика Имама Абу-Ханифы или «аль-Умм» Имама аш-Шафии.

Законодательство не было функцией мусульманского государства, и сводов государственных законов не существовало, поэтому сочинения по фикху приобрели особое значение; их количество очень велико, каждая из суннитских и шиитских школ фикха успела создать их по несколько десятков уже к середине XI в.

Четыре суннитские правовые школы, названные по именам своих основателей – ханафитская (Абу Ханифа), шафиитская (аш-Шафии), маликитская (Малик ибн Анас) и ханбалитская (Ахмад ибн

Ханбаль), получили широкое распространение среди огромного числа людей. С другой стороны, сохранились и некоторые течения шиитов, хариджитов.

Источниками фикха, согласно ханафитской правовой школе, являются Коран, Сунна (изречения и деяния пророка Мухаммада), иджма (согласованное мнение крупных правоведов и богословов), каул ас-сахаба (фетвы и высказывания сподвижников), кьяс (суждение по аналогии), истихсан (отступление от одной аналогии к другой, более сильной отступление от одной аналогии к другой, более сильной) и 'урф, 'адат (традиции, обычаи арабов и других народов, исповедующих Ислам). Но основными источниками фикха считаются Коран и Сунна, и все остальные источники не должны им противоречить, т.е. правоведы ограничены в своих действиях и самостоятельно могут решать юридические вопросы на основании других источников только в том случае, если по ним нет указаний в Коране и Сунне.

Наиболее известными классическими трудами по фикху ханафитской правовой школы являются:

- 1) Книги «Захиру риваят» Мухаммада аль-Шайбани;
- 2) «аль-Мабсут» Шамсудди-

на аль-Сархаси;

3) «Тухфату аль-фукаха» Аляуддина аль-Самарканди;

4) «Бадаигаль-санаигфитартиби аль-шарай» «Аляуддина аль-Кашани»;

5) «аль-Хидая» Абу аль-Хасана «Али аль-Маргинани»;

6) «аль-Фатава аль-Хиндия»;

7) «аль-Фатава Казыхан»;

8) «аль-Фатава аль-Баззазия»;

9) «Раддуль-мухтар «аля аль-дари аль-мухтар «аля му-дуни танвири аль-абс ар» Ибн «Абидина».

После того как во второй половине XI в. из различных типов учебных заведений выделилось и заняло особое положение медресе, главным предметом изучения там стал фикх, а центральной фигурой – знаток и преподаватель фикха. Это способствовало тому, что фикх с его обширной тематикой давал наибольший объем письменной продукции.

Имам ал-Газали называл фикх насущным духовным хлебом. Он писал: «Ищущие знания мусульманские студенты должны, прежде всего, овладеть вспомогательными средствами для дальнейшего занятия наукой, именно – грамматикой, поэтикой, риторикой и логикой и затем [только] получить достаточную порцию насущного духовного хлеба – законоведение,

а также предохранительного лекарства от душевной болезни – догматики» [Остроумов 1906: 136]. По способу изучения в татарских медресе фикх традиционно распадается на три отдела под названием: 1) «гибадат» – «хукук-улла», т. е. права Божьи – рассматривает те обязанности людей, которые касаются только их отношений к Богу (основой всех основ и гарантией спасения человека, без которой не имеют смысла никакие обряды, является вера (иман) в существование единого Бога и в пророческий сан Мухаммеда, но эта сторона ислама имеет место не в фикхе, а составляет одну специальную науку – калям), они вместе с верой составляют основы Ислама (бина-ислам): намаз, ураза, зякат, хадж; 2) «муга-малят» – «хукуку-ль-гибад», т. е. человеческие права – рассматривает всевозможные жизненные отношения людей; 3) «гукубат» [Валиди 1998: 47].

Сама книга по фикху делится на китабы: Китаб ат-тахара, Китаб ас-салат, Китаб ас-саум, Китаб ал-хадж, Китаб ад-джихад... Книга по вопросам налогов, собственности, Книга о торговле, Книга о разделении наследства, Разделы о видах прегрешений, преступлений, наказаний и т. п. То есть, весь круг земной жиз-

ни отображается в книгах по фикху подчас в нормативном виде, в примерах (прецедент), поэтому мусульманское право называется прецедентным. Этим и объясняется то, что книги по фикху – самые распространенные и объемные.

Из распространенных среди татар пособий по методологии фикха можно назвать широко известное на мусульманском Востоке сочинение, которое сохранилось в большом количестве рукописей и вызвало много комментариев и супракомментариев. Это сочинение `Убайдаллы б. Мас`уд б. Таджушшари`а (747/1346) «Танких ал-усул», которое представляет собой – комментарий к книге «Канз ал-вусулия магрифат ал-усул» («Сокровище, коим достигается познание основ законовещения»), известное как «Усул ал-Баздави» мавераннахрского законоведа `Али б. Мухаммад [б. ал-Хусайн б. `Абдалкарим] ан-Насафи ал-Баздави (ум. в 482/1089 г.), в свою очередь, посвященный вопросам мусульманского права и трактующий о втором из трех разделов фикха – науке о текстах и их значении и об определении различных источников, из которых извлекаются юридические предписания. [Сафиуллина 2013: 89-90].

По описанию Готвальда, «когда Садрушшари`а заме-

тил, что несколько экземпляров его сочинения «Тенких» преждевременно появились в свете, то он переделал оное, прибавил толкование и отдал его в руководство своим ученикам под заглавием «Тавдых» («Разъяснение») [Готвальд 1855: 77].

Это произведение издавалось в Казани шесть раз в двух частях под названием «Тавдых ма`а ат-талвих». Автором первой части (Тавдых) был `Убайдаллах б. Мас`уд б. Таджушшари`а (747/1346), а автором второй части (Талвих) – Са`идаддин Мас`уд б. `Умар ат-Тафтазани (716/1322 -791/1389), который из Хорасана по приглашению хана Джанибека переехавший жить в Золотую Орду, в 758 г. х. (1356/1357 г.) написал толкование к своему сочинению «Таузих» в Гюлистане Тюркском; а в 760 г. х. (1358/1359 г.) пересмотрел его в том же Гюлистане [Френ 1813: 118; Рудаков 1999: 72].

В НБ КФУ хранится Булакское издание под №4745, с которого, видимо, впервые начала печататься эта книга, т. к. на ней имеются карандашные пометки с цензурным дозволением от 15 января 1883 г.

В татарских медресе прошлого были в широком употреблении следующие учебники по фикху: «Китаб ал-Кудури», «Фикх Кайдани»,

«Хидая» Али Абу Бакра Маргинани, «Мухтасар ал-викая» Али бен Султана Мухаммада ал-Кари, «Джами` ар-румуз» Шамсадина Кухистани, «Фараид Сираджия» и др. Из них, по мнению преподавателей современных медресе, «Китаб ал-Кудури», «Хидая» Али Абу Бакра Маргинани и «Мухтасар ал-викая» Али бен Султана Мухаммада ал-Кари вполне могут использоваться и в современных медресе на начальном, продолжающем и продвинутом уровнях образования.

В свое время Риза Фахретдин, как следует из его автобиографии, прочитал и переписал множество книг религиозного характера, применявшихся в мусульманских учебных заведениях того времени, в том числе и по исламскому праву, отмечал, что ни одна из них, по его словам, «не дает представления о жизни, действительности, не вызывает любви к исламу» [Ризаэтдин Фэхретдин 1999: 90]. Многих современников Р.Фахретдина не удовлетворяла та система обучения, основанная на схоластике, так как, по их оценке, многие шакирды выходили из медресе не приспособленными к повседневной жизни.

При всей критичности оценок татарских интеллектуалов начала XX века, следует отметить, что литературное насле-

дие старотатарской юриспруденции конца XIX – начала XX вв. чрезвычайно богато. Оно включает в себя огромное число разнообразных по структуре и по содержанию систем документов: мусульманские социально-политические трактаты (risale), материалы эпистолярного жанра (хат), фетвы (fatva), завещания (vas uat, vas uatnama), дневники, собственно юридические руководства по мусульманскому праву (масму ай фиqh, fiqh kitab), которые представлены в разных объемах и освещают отдельные вопросы исламского права; а также заметки ученых, размещенные в разных татарских журналах и газетах конца XIX – начала XX вв. [Миннегалеева 2007: 157].

Изучение фикха у татар имеет давнюю историю, которая, к сожалению, до сегодняшнего дня остается неизученной. Можно лишь упомянуть состоявшееся весной 2010 года в Конференц-зале Института истории АН РТ заседание круглого стола на тему «Преподавание мусульманского права (фикха) в исламских религиозных образовательных учреждениях, история и современность» [Круглый стол 2013].

Сочинения по фикху и усуль ал-фикх, использовавшиеся в татарских медресе в прошлом, ждут своего исследования. Изучение этих источников тесно

связано с вопросами методологии преподавания фикха в религиозных учебных заведениях и круга используемых в учебном процессе современных религиозных учебных за-

ведений источников и учебных пособий, а также с вопросами преемственности и применения научно-богословского наследия прошлого.

Литература:

1. Валиди Дж. Очерк истории образованности и литературы у татар. – Казань: Иман, 1998. – 160 с.

2. Готвальд И.Ф. Описание арабских рукописей, принадлежавших Библиотеке Казанского университета // Казань : Унив. тип., 1855. – 302 с.

3. Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы современности. – СПб.: Издательство ДИЛЯ, 2007. – 512 с. 4. Круглый стол «Преподавание мусульманского права (фикха) в исламских религиозных образовательных учреждениях» [Электронный ресурс]: www.tataroved.ru/actions/ksfikh/ (Режим доступа – 07.10.2013)

5. Миннегалиева А.М. Арабская лингвистическая традиция в документах мусульманского права татар конца XIX – начала XX в. // В.А.Богородицкий: научное наследие и современное языковедение: труды и материалы Международной научной конференции (Казань, 4-7 мая 2007 года) / Казан. гос. ун-т; Ин-т языкознания РАН; Ин-т лингвист. исслед. РАН; под общ. ред. К.Р.Галиуллина, Г.А.Николаева. – Казань: Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина, 2007. – Т.1. – С.157-158.

6. Остроумов Н. Мусульманская высшая школа (Мадраса) // Журнал Министерства народного просвещения. – 1906. – №10. – С.136.

7. Ризаэтдин Фэхретдин: фэнни-биографик жыентык. – Ризаэтдин Фэхретдин : фэнни-биографик жыентык / төз. Р. Мәрданов, Р. Миңнуллин, С. Рәхимов. – «Рухият» нәшрияты, 1999. – 222 б.

8. Рудаков В.Г. Вопрос о существовании двух Сараев и проблема локализации Гюлистана // Ученые записки (Гыйльми язмалар) Татарского государственного гуманитарного университета. – Казань. – 1999. – Вып. 7. – С. 92-120.

9. Сафиуллина Р.Р. Арабская книга в духовной культуре татарского народа. – Казань: Мастер Лайн, 2003. – 212 с.

10. Тахмаз А.М. Ханафитский фикх в новом обличье. Кн. 1 / Пер. С араб. А. Нирша; Под общ. Ред. Д.В. Мухетдинова. – Н.Новгород: ИД «Растр-НН», 2004. – 290 с.

11. Френ Х. М. О приобретенном Россией собрании восточных рукописей из Ахмедовой мечети в Ахалцихе // С. –Петербургские ведомости. – 1830. – №11 [Электронный ресурс]: http://saray-batu.narod.ru/public/rudakov/rudakov04.htm#_edn17 (Режим доступа – 07.10.2013).

12. د. سوارى, محمد فؤاد محمد. المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامى. ١ د. محمد فؤاد محمد سوارى - ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية, 2005. – 416 ص