

РЕАКЦИОННАЯ РОЛЬ СУФИЗМА В ВОСТОЧНОМ ТУРКЕСТАНЕ

А.И. НАРЫНБАЕВ

Кафедра философии ИФиП НАН КР

Термин «суфизм» берет начало от арабского слова «суфи» – человек в одежде из шерсти. А по мнению Абу Райхана Беруни – суфизм (тасаввуф) происходит от греческого слова «мудрец» – мистическое течение в исламе, зародившееся в VIII в. и существующее до настоящего времени. Суфизм распространен от северо-западной Африки до Индии и Восточного Туркестана.

В XI-XII вв. суфизм распространился из Ирана в Среднюю Азию и Восточный Туркестан. В результате агрессивной политики киданей (каракитаев), найманов и монголов, население этого региона пережило много трудностей. Нашествие этих захватчиков принесло народам неисчисляемые бедствия. Были разрушены цветущие города, ремесленное производство, а сельское хозяйство находилось в плачевном состоянии. Сотни тысяч населения зверски истреблялись или были угнаны в рабство. Ухудшились условия жизни трудящихся, они жили в бедности и нищете, в темноте и забитости. Беспощадная феодальная эксплуатация трудового народа оправдывалась господством исламской идеологии. В науке, литературе, искусстве, философии и в других формах общественного сознания безраздельно господствовала мусульманская религия. Одним словом, нашествие внешних врагов на несколько столетий затормозило развитие материальной и духовной культуры народов региона.

Народные массы вели активную борьбу против бесправия, за свободу и социальную справедливость. Усилилась классовая борьба крестьян, ремесленников и скотоводов против феодалов и духовенства. В это время суфисты, используя недовольство трудящихся, пытались привлечь на свою сторону симпатии масс, критиковали притеснителей, чиновников-взяточников, шейхов. В начальный период суфизм был формой протеста трудящихся против безжалостного феодального гнета, выражал интересы трудового народа. Возникла школа суфиев во главе с Юсуфом Хамаданий.

Юсуф Хамаданий родился в 1049 г. в Иране в г.Хамадан. С юношеских лет он интересовался философскими проблемами суфизма. Переехав в Среднюю Азию, Юсуф побывал в Самарканде, Бухаре, Мерве и др. городах. Мыслитель преподавал суфийское учение, имея многочисленных учеников. Юсуф умер в 1140 г. во время поездки из Герата в Мерв в г. Бамен в Афганистане в возрасте 95 лет. Как отмечают его ученики, Хамаданий был человеком добрым, милосердным; он раздавал свое имущество бедным. Заслуга Юсуфа заключается в том, что он разработал основные правила, выражающие сущность суфийского тариката (**Karimov-Şamsutdinov, 1997:283-285**). Учение Хамаданий было развито и распространено его учениками – ходжой Ахмедом Яссави, ходжой Абдулхаликом Гиждуваний.

В сочинении “Хикмат” (“Премудрость”) Яссави сочетаются идеи объективного идеализма и мистицизма. Мыслитель, как и Газали, проповедовал отречение от

200 РЕАКЦИОННАЯ РОЛЬ СУФИЗМА В ВОСТОЧНОМ ТУРКЕСТАНЕ

мира и призывал людей оставить суету и обратить свой взор к Богу (Муминов, 1976: 151). Яссави является инициатором возникновения и развития дервишизма под названием Яссавия в Средней Азии и Восточном Туркестане. Основу учения Яссавия составляет идея личного общения человека с Богом путем мистического экстаза. Учение Яссавия было развито и широко распространено его учениками: Сулайманом Бакиргани, Саидом Ата, Баба Мачином и др.

Ходжа Абдухалик Гиджуваний родился в 1103 г. в Гиджуване и умер в 1179 г. на своей родине. Когда родился мальчик, ему дали имя “Абдулхалик” (“Сын Бога”). Абдулхалик начальное образование получил на родине. Потом продолжал учебу в Бухаре, став учеником Юсуфа Хамаданий. Когда ему было 22 года, он вместе со своим учителем посетил города: Бухару, Балх, Исфара, Мерв и Самарканд. Благодаря этой поездке, они глубоко освоили сущность учения суфизма. Мировоззрение Абдулхалика формировалось под влиянием одного из течений суфизма – ходжаган (ходжей). А позже он основал суфийское течение накшбандия. Абдулхалик написал ряд сочинений по суфизму, в частности, работы, посвященные мировоззрению своего учителя ходжи Юсуфа Хамаданий. К сожалению, его труды еще не исследованы учеными. У Абдулхалика были многочисленные ученики, которые жили не только в Средней Азии, но и в Сирии, Ираке и др. странах. Среди учеников Абдулхалика был и известный суфист Бахавуддин Накшбанди. Бахавуддин дальше развил и углубил учение своего учителя, основал новое течение суфизма – накшбандия и поднял его на новую ступень. Суфийское учение Гиджуваний широко распространилось в Средней Азии и мусульманском Востоке (Karimov-Şamsutdinov, 1997:283-285)

В XIV в.в Средней Азии и Восточном Туркестане возникает и широко распространяется новое течение суфизма. Основателем этого течения является Бахауддин Мухаммад ибн Мухаммад ал-Накшбанди (1314-1388). Его настоящее имя Саид Мухаммад ибн Жалалидин Мухаммад Фазил Бухари. Он родился в селе Кашири Арифан недалеко от г.Бухара и похоронен там же. Бахауддин славился именем «Накшбанди» («Украшатель узорами»), «Бала гардин» («Спасатель от несчастий»).

Под влиянием восточных гуманистов: Ибн Сины, Юсуфа Баласагуни, Фирдоуси, Омара Хайама, Низами Ганживи, Шаиха Саиди и других прогрессивных мыслителей Накшбанди внес в учение суфизма некоторые известные изменения. Бахауддин выдвинул четыре основных принципа суфизма: 1. «Хилват дар анжуман» («Быть внутренне уединенным в обществе»); 2.»Сафарда ватан» («Путешествовать на родине»); 3. «Назар дар кадам» («Каждую работу и каждый шаг нужно совершать внимательно»); 4. «Хуш дар дам» («Жизнь проводить весело и радостно»). Отсюда видно, что Накшбанди выступает против аскетизма суфиев.

Накшбанди критиковал суфиев, которые не выходили из ханаков (суфийских обиталищ) и соблюдавших образ жизни отшельников-бездельников и дервишей-бродяг. Он призывал суфиев к активной жизнедеятельности и производительному труду (землепашеству, ремеслу, торговле) под лозунгом: «Руки к делу, сердце к другу». Бахауддин видел основное назначение суфиев-святых в служении народу и принесении ему пользы (Мухаммеджаев, 1992:24)

Непосредственными преемниками Бахауддина являются Мухаммад Парсо (ум. 1420 г.), Алауддин Аттар (ум. 1400 г.), Ходжа Ахрар (XIV-XV вв.) и др. суфийские мыслители. После смерти Накшбанди его учение становится реакционным. Став во главе ордена накшбандизма Ходжа Ахрар и его последователи в области гносеологии учили, что наука – это незнания, полученные посредством ощущений, рассуждений, что истинная наука – это внушения и разъяснения самого шейха, она

состоит из духовных божественных тайн, которые неизвестны обычным ученым. Агностицизм Ходжи Ахрара и его учеников призывает деятелей науки отказаться от познания объективных законов природы и социума.

Начиная с XV в. и последующие века происходит расширение сферы влияния Накшбандия. Границы распространения идеологии Бахауддина, начиная с XVI и далее, простирались от северо-западного Китая и Индии до стран Балканского полуострова. У Накшбанди были некоторые идеи свободомыслия по отношению к реальной жизни и человеку. Но, в целом, он был объективным идеалистом, признавая сотворение мироздания Богом, и остался под влиянием основных идей суфизма.

С XIV в. ислам как феодальная идеология и суфизм как философское религиозно-пантеистическое идеалистическое учение господствуют всюду как в Средней Азии и Восточном Туркестане, так на Ближнем и Среднем Востоке. Феодалами и ишанами принимались все меры, чтобы распространить среди трудящихся религиозное сознание, препятствовать развитию науки и культуры. В это время деятели науки, литературы и искусства жестоко преследовались, массы все более становились отсталыми, темными и невежественными. Появились свободомыслящие деятели науки, искусства, прогрессивные поэты-мыслители, которые или прикрывались знаменем суфизма, или открыто выдвигали идеи гуманизма. Свои передовые просветительские мысли они выражали с точки зрения пантеизма. Так, например, Абдулла Харабатий, Мухаммад Сидик Залели, Бабарахим Машраб и др. поэты в своих сочинениях, прикрываясь взглядов суфизма, выражали идеи свободомыслия и гуманизма в Средней Азии и Восточном Туркестане.

В Восточном Туркестане суфизм среди уйгуров сохранился почти до конца XIX в., т.е. до момента зарождения капиталистических и ломки феодальных отношений. Суфизм оказал сугубо негативное влияние на развитие уйгурского общества. Реакционная роль суфизма в Восточном Туркестане особенно ярко проявляется в период активной деятельности ходжей, начиная с конца XVIII в., кончая 70-ми годами XIX в. Рассмотрим вкратце распространение суфизма и его влияние в Яркендском ханстве эпохи Саидия (1514-1680). В ханстве с развитием феодальных отношений и производительных сил развивалась и соответствующая им духовная культура. В истории уйгуров начался новый период развития и расцвета культуры. Правители, выделив из бюджета государства средства, построили школы, высшее медресе и тем самым способствовали развитию образования, науки и культуры.

В учебных заведениях преподавались математика, астрономия, география, философия, персидский и уйгурский языки, литература, шариат, религиозоведение, каллиграфия и др. предметы. В медресе изучали сочинения известных поэтов-мыслителей (Лутфи, Саккаки, Атаи, А. Джами, А. Навои, Санай, Аттара, Руми, Хафиза). Государство помогало известным ученым, поэтам, деятелям искусства и религии, создавало им условия для активной творческой деятельности. В стране трудились крупные ученые и деятели культуры.

Ханы страны: Саидхан, Абдурешитхан, Абдуллахан были просвещенными людьми своего времени. Они уделяли большое внимание развитию науки, литературы и искусства, уважали творческих работников. В стране были развиты как естественные, так и общественные науки. Наивысшего развития достигла медицина. Особое внимание уделялось обобщению многолетнего опыта народной

202 РЕАКЦИОННАЯ РОЛЬ СУФИЗМА В ВОСТОЧНОМ ТУРКЕСТАНЕ

медицины, борьбы лекарей с различными болезнями. Были построены больницы и аптеки. Народные целители изготавливали лекарства из минеральных источников, молочных продуктов, растений. Для лечения больных использовали солнечные лучи, лечение песком, солевой водой, а также шкурой, рогами, легкими и желчью животных. Одним словом, народная медицина в изучении болезней, из систематизации и разделении на различные виды, классификации лекарств (ядовитые, сильнодействующие и обычные) достигла определенного уровня. Ценные лекарства из ханства импортировались в исламские страны и Китай.

В крупных городах, в частности, в медресе Яркенда и Кашгара, преподавались медицинские предметы крупными учеными ханства и приглашенными специалистами из-за рубежа. Основными учебниками студентов были сочинения Абу Али Ибн Сины "Канон медицины", книги Имамидина Кашгари "Шархи шипа" ("Толкование исцеления"), "Шархи элканун" ("Толкование закона") и книга известного лекаря того времени Мухаммада ал Имин Яркенди "Зия ул кулуб" ("Лучи сердца") и др. Медицинские книги, как и сочинения по литературе и истории, с арабского и персидского языков переводились на уйгурский язык.

В это время здесь жил и творил известный историк и поэт Мырза Хайдар Курагани. Он является автором известного сочинения "Тарих-и Рашиди" и др. Исторических трудов. Необходимо назвать Шаха Махмуд Журраса (1626-1696 гг.). Он являлся автором сочинения "Тарих-и Рашиди-Зайл". Второе его сочинение называется "Билим хаваскарлири дости" ("Друзья любителей знаний"). Ученый вел научную работу по истории в одном из медресе г. Яркенда – столице ханства.

В стране важную роль в развитии духовной культуры уйгуров играла Аманнисахан (1534-1567 гг.), ее псевдоним – "Нафиса". Она была талантливым поэтом и мукаmistом. Нам известны следующие ее сочинения: "Диван Нафиси" ("Сборник стихов Нафиси"), книги "Калиблар шахри" ("Объяснение сердца"), труды по этике "Ахлаки жамила" ("Красивые нравы"), по эстетике "Шират энгиз" ("Возбудитель радостей") (**Мулла Исмагулла Мужиз, 1982:65-68**).

Юсуф Кидирхан был известным поэтом и мукаmistом своего времени. Он играл важную роль в расцвете уйгурской культуры в период Яркендского ханства. Нам известен сборник стихов поэта под названием "Диван Кидирхан" ("Поэма Кидирхана"). Он изобрел восьмиструнный инструмент "Хаштар" и реформировал равап. Юсуф является автором нового мукама "Висал" ("Встреча"). Мыслитель обучал учеников, прибывших из Хорасана, Хорезма, Ирана и др. стран.

В период Яркендского ханства художественным творчеством занимались известные поэты и литературоведы Мухаммад Садик Залели, Абдулла Харабитий, Мухаммад Имин Хиркатий, Гумнам Кашгари, Баба Хаджи Ахун Хотанди и др. В это время в творчестве уйгурских поэтов идеи органично вписывались в ткань художественного произведения, отражающего те или иные процессы в обществе. Ведение философской борьбы опосредствованно, с помощью образно-художественных форм миропонимания, выражает характерную черту развития духовной культуры уйгурского народа. Литература и искусство становятся своеобразным языком воспроизведения жизненного материала (социальных отношений, важнейших проблем бытия человека). Другими словами, философские зерна произрастали на почве художественных обобщений. Выражаясь словами В.Г. Белинского, можно сказать, что уйгурские поэты мыслили не абстрактными философскими идеями и принципами, а в художественно-образной форме. Причем

философско-человековедческие мотивы были сопряжены с лирико-поэтическим видением мира, что, несомненно, возвышало роль искусства в духовной сфере общества. Можно сказать, что материал искусства служил благодатной почвой, на которой пробивались ростки животворных прогрессивных философско-этических и эстетических идей.

Поэты выражали протест против феодальных и колониальных правопорядков, провозглашали идеи свободолюбия, свободомыслия и гуманизма. Проблема человека в поэзии составляет тот узел, в котором органически сливаются, образуя единый контекст взаимодействия, философская и художественная мысль.

В ханстве было широко распространено каллиграфическое письмо в различных формах. Тогда не считали достаточно образованными тех людей, которые по настоящему не освоили каллиграфию. Каллиграфическим письмом издавали учебники, оформляли двери мечетей и медресе. Одним словом, в это время писать каллиграфически было модно. Вместе каллиграфией развивалось оформление титульных листов и разделов книг, зданий национальными узорами.

Это было время расцвета строительного искусства. Это искусство обнимало в своем составе различные виды: изобразительное искусство, скульптура, искусство узора, гравюра и резка. На стенах медресе, мечети и других зданий цветными кирпичами были выложены выдержки из Корана. На зданиях, путем резки, записывалась история архитектуры и строительства. Двери, окна, столбы, даже ручки бытовых инструментов украшались резьбой и узорами, в этом выражались национальных менталитет и национальное своеобразие жизни и быта уйгуров. В строительстве мавзолея широко использовался многовековой опыт зодчих. Таким образом, в период господства Яркендского ханства уйгуры достигли больших успехов в развитии науки, искусства и литературы (Хажу Нурхажу. 1993:222-242) Успехи уйгуров в развитии науки и культуры являются важным вкладом в сокровищницу общемировой культуры. Но, в связи с распространением суфизма в Яркендском ханстве, особенно во время борьбы ходжей за захват политической власти и с установлением их власти наступил мрачный период в истории уйгурского народа. Многие памятники культуры, а также художественное и научное наследие было уничтожено. Ходжи добивались того, чтобы резко снизился культурный уровень, народ стал забитым, отсталым и темным.

Во время правления Султана Саидхана (1487-1533 гг.) в Яркендском ханстве устанавливались мирные условия. Хан принял меры для развития хозяйства, науки и культуры. Вновь были созданы благоприятные условия для развития науки, культуры, литературы и искусства. Из Средней Азии стали приезжать деятели науки, культуры, а также представители накшбандизма в Кашгар, Яркенд и др. города ханства. Тогда в страну прибыл из Андижана видный деятель накшбандизма Махдум Нуруни. Суфист стал учителем Султана Саидхана и прожил в Яркенде некоторое время. По приглашению турфанского хана Мансурхана он прибыл и жил в городах Турфан и Кара-шахаре в течение трех лет. Суфист всюду активно пропагандировал накшбандизм. В результате его деятельности в ханстве многие священнослужители, поэты, деятели литературы и некоторая часть населения стали проповедниками накшбандизма. Махдум Нуруни через Индию вернулся на свою родину в Мавераннахр.

В 30-х годах XVI в. в Средней Азии растет популярность видного представителя накшбандизма Ходжи Мухаммада Шарипа по имени Ходжа Мухаммад Шариф Бузуруквар. В 1535(1536) г. он приезжает из Самарканда в Кашгар и в

204 РЕАКЦИОННАЯ РОЛЬ СУФИЗМА В ВОСТОЧНОМ ТУРКЕСТАНЕ

течении семи лет служит шейхом мавзолея Султана Сатук Буграхана в г. Артуше. Дальнейшая деятельность Ходжи Мухаммада Шарифа была связана с г. Яркендом, где он занимался активной пропагандой учения накшбанди, завоевал большой авторитет среди населения. Поэт-мыслитель Мухаммад Садик Залели в 1744 году написал сочинение, посвященное этому суфисту под названием "Тазкираи ходжа Мухаммад Шариф" ("Описание приключений ходжи Мухаммада Шарифа") (Моллаудов, Алма- 1990:15; Гайратжан, 2001:285). Мухаммад Шариф скончался в 1576(1577) году в Яркенде. Его преданный ученик Мухаммад Вали Сопи стал наследником накшбандизма и творчески развил учение этого течения.

Начиная с середины XVI в. при Яркендских ханах большую роль стали играть ходжи, которые стали духовными советниками при дворе ханов. Ходжа Махдуми Азам был основоположником фамилии ходжей. Он родился в 1481 г. в местности Касан Ферганской области. В юности Махдуми учился в известной тогда медресе в г. Ташкенте. Он стал мюридом видного в Средней Азии последователя накшбандизма Ходжи Ахрара. Махдуми Азам был известен в Бухаре как мусульманский вероучитель. После смерти Ходжи Ахрара он стал основной опорой накшбандистов и руководил деятельностью ордена накшбанди. Члены этого ордена возводят свою духовную родословную к пророку Мухаммаду (Идрис Шах, 1994:421).

Ходжа Махдуми Азам был крупным теоретиком накшбандизма и написал множество сочинений по суфизму. Среди сочинений и воспоминаний, посвященных суфизму, его творчество занимает важное место. По теории и практическим проблемам ислама он написал около 30 книг, уставов и писем. В Институте востоковедения Узбекской Республики сохранилось три его сочинения, одно из них по объему составляет 668 страниц. По своему мировоззрению Махдуми Азам стоит ближе к пантеизму. Защищая идеи Бахауддина, он писал: "Суфии не должны постоянно сидеть в обители дервишей, они должны выйти из нее". Махдуми Азам особое значение придавал музыке. Он считал, что "музыка должна быть символом временной радости". На собраниях дервишей исполнялись танцы, стихи и музыка. Махдуми Азам был сторонником суфиста Джалалуддина Руми, который выдвигал положение о том, что "человек должен быть простым, кротким и нежным" (Хаж Нурхаж. 1993:248).

Махдуми Азам (его звали еще Ахматом Касани) приехал из Ферганской области в Кашгар в 1533 (1534) году. Здесь он занимался активной пропагандой ислама и учения накшбандизма. Как отмечал автор сочинения "Тазкерей ходжаган" ("Описание приключений ходжей") Мухаммад Садик Кашгари, Махдуми Азам "был встречен народом с уважением и получил от кашгарских ханов богатые поместья". Он вернулся в Среднюю Азию и умер в г. Самарканде в 1542 г.

У Махдуми Азама было семь сыновей, из них двое известны как основатели двух религиозных течений. Младший Исхак Вали и старший Ишан-и-Калян имели последователей, пишет Л.И. Думан, которые впоследствии образовали два враждебных друг другу лагеря. Исхак Вали был идейным вдохновителем так называемых черногорцев (Каратаглы), второй - Имам-и-Калян являлся основоположником белогорской группировки (Актаглы). Борьба между сторонниками двух течений усилилась при потомках Исхака Вали и Имам-и-Каляна и достигла своего апогея при Ходже Аппаке, внуке Имам-и-Каляна и сыне Мухаммад Юсуф Ходжи. (Думан, 1936:62-63).

Младший сын Махдуми Азама ходжа Исхак родился в Средней Азии в местности Касан. Он приехал в Кашгар во время царствования Яркендского хана султана Абдукеримхана (1570-1592). Ходжа Исхак в Самарканде изучал арабский

и персидский языки, кроме того, он умел писать и читать по-уйгурски. Исхак побывал в Иране и Афганистане, постепенно приобретая последователей. По прибытии в Восточный Туркестан Ходжа Исхак в Кашгаре, Яркенде и др. городах широко пропагандировал суфизм. Невежественные люди считали его "святым", приносящим им счастье. Он является учителем суфизма. Хан, хотя проводил политику отделения религии от власти, но, учитывая авторитет Ходжи Исхака среди народа и его глубокие знания ислама, счел должным считать его своим учителем. Как верующий Абдурешитхан не мог отвергнуть суфистские воззрения Ходжи Исхака.

Ходжи, пропагандируя накшбандизм, окружили себя мюридами – учениками-последователями. Богачи-мюриды, выражая свою признательность и преданность ходжам, дарили им крупные земельные участки. В Кашгаре ходжи "Актаглы", а в Яркенде "Каратаглы" имели большие земельные участки. У ходжей, благодаря укреплению их экономического положения, возрастала и их политическая роль. Наконец, их положение достигло такого уровня, что они стали претендовать на политическую власть на различных уровнях – от низшего до высшего. Возникло острое противоречие между ходжами и Яркендским ханством. Ходжи объявили представителей власти "кафирами" ("неверными") и стремились навязать им учение суфиев. Эти недруги власти хотели различными средствами раздробить единое государство и широко распространяли среди масс суеверие. Поняв, что опасность Яркендскому ханству исходит от своего учителя Ходжи Исхака, Абдукеримхан потребовал от ходжей покинуть страну в течение 2-3 дней. Государственные чиновники, ученые, деятели культуры горячо поддержали хана. Ходжа Исхак вынужден был покинуть Яркендское ханство. Он устроился среди Иссык-Кульских кыргызов и казахов, стал собирать там вокруг себя мюридов. Позже Ходжа Исхак вернулся в Самарканд и скончался в возрасте 69-ти лет в 1599 г. (**Хаж Нурхаж**, 1993:250-252)

Внук Махдуми Азама Ходжа Юсуф и его сын Хидаятулла ходжа (Ходжа Аппак) приехали в Яркендское ханство в 1638 г. Ходжа Аппак родился в Комуле в 1626 г. (**Молла Мусса Сайрами**, 1988:126, 738)

Султан ханства Абдуллахан подарил Ходже Юсуфу крупные земельные участки. Ходжа объявил себя "саидом", якобы являясь 27-мым потомком пророка Магомеда. На самом деле, он не имел никаких родственных связей с арабами, его предки проживали в районе местности Касана в Средней Азии. После смерти Ходжи Юсуфа, Ходжа Аппак похоронил его в местности Кашгара Ягду и построил великолепный мавзолей своему отцу.

Ходжа Юсуф и Ходжа Аппак ¹ активно пропагандировали суфизм в городах ханства, они сплотили вокруг себя многих мюридов. Ходжа Аппак распространял среди широких масс поверие: "Кто станет его мюридом, сколько бы не совершал преступлений, Аллах его простит". При последнем хане Яркендского государства Исмаилхане Ходжа Аппак добился особой привилегии – его мюриды были полностью освобождены от государственных налогов. Воспользовавшись благоприятным моментом, Ходжа Аппак сразу же обратился к людям: "Мусульмане, будьте моими мюридами, тогда вам не придется платить налоги". Он, чтобы отличить своих мюридов от других, приказал им одевать на голову "ак допа" ("белую тюбетейку"). Измученные феодальной эксплуатацией и многочисленными податями массы, особенно ремесленники и крестьяне, становились мюри-

¹ Ходжа Аппак по преданию – святой святых – теократический владыка Восточного Туркестана (1661-1699 г.).

206 РЕАКЦИОННАЯ РОЛЬ СУФИЗМА В ВОСТОЧНОМ ТУРКЕСТАНЕ

дами Ходжи Аппака и надевали на голову белую тюбетейку. Только в течение одного года численность мюридов увеличилась на 30 тыс. человек. А всего суфиев-мюридов в это время в Кашгарии было более 300 тыс. человек (Мухлис, 1973:48)

Как отмечали крупные исследователи Кашгарии и путешественники по Центральной Азии Ч.Ч.Валиханов, М.В.Певцов и другие, Ходжа Аппак приобрел себе известность набожностью и глубокими богославскими познаниями. Его огромная слава как потомка пророка Магомеда и великого учителя мусульман распространилась не только в Восточном Туркестане, но и по всему Ближнему Востоку и Средней Азии. Говоря об авторитете этого крупного богослова и суфиста, русский путешественник М.В.Певцов писал: "В Кашгар, где он жил, стекалось множество юношей из Восточного Туркестана и соседних мусульманских стран для изучения под его руководством пути к спасению (Певцов, 1889-1890:Ч.1. – СПб., 1895.:21).

Во второй половине XVII в. при ходже Аппаке, при его непосредственной поддержке, получило широкое распространение религиозное течение "тарикат". Борьба между белогорцами и черногогорцами, длившаяся около 300 лет, решилась в пользу "тариката" (Narimbaev, 1988:124). Это была борьба не только между враждующими течениями в исламе в Восточном Туркестане: она выражала соперничество между двумя крупными группами феодалов, ведущих борьбу за власть. Ходжа Аппак пропагандировал мистицизм и аскетизм Суфи Аллаяра, Сулеймана Бакиргани, Ахмеда Яссави и других суфистов. В распространении и укреплении религиозного сознания суфисты использовали поэзию. Чтобы подчинить сердца и душу трудящихся религии, они использовали доступные для них произведения поэтов, в частности, пишущих на живом тюркском языке. Так, Ахмад Яссави писал свои сочинения на простом и доступном массам языке. В это время идеология суфийского мюридизма была популярна среди отсталого населения Восточного Туркестана. Под влиянием Ходжи Аппака и активной деятельности его сторонников – белогорских ходжей, здесь возникает множество дервишско-суфийских орденов. Впоследствии в числе приверженцев суфийских орденов оказались люди, считавшие себя дервишами только на словах. В действительности ими руководили другие побуждения: личная корысть, стремление нажиться и скопить богатств. Однако грубый обман трудящихся членами суфийских орденов впоследствии привел к плачевным результатам: влияние суфиев-дервишей среди масс резко упало, их ложный авторитет был подорван. И, тем не менее, суфизм еще некоторое время препятствовал развитию культуры и прогрессивной общественно-философской мысли уйгурского народа.

Еще при жизни Ходжи Аппака антиклерикальные поэты, например, Бабарахим Машраб (1640-1711 гг.) подрывали авторитет этого богослова и разоблачали сущность его суфийского учения.

В это время сын Ходжи Исхака Ходжа Яхья также собирал в Кашгаре вокруг себя мюридов. Поскольку борьба между Актагы и Каратаглы резко обострилась, среди масс возникло противостояние. В начальный период своей деятельности сторонники Актаглы обосновались в Артуше, а сторонники Каратаглы в местности Кагилик. Главари этих двух суфийских течений Ходжа Аппак и Яхья Ходжа вели борьбу между собой за захват власти Яркендского ханства. Сторонники Ходж Аппака вели подрывную деятельность в ханстве, способствовали возникновению гражданской войны внутри государства. Эти суфисты были преступниками, подрывающими единство ханства и союз различных национальностей. Белогорцы,

усиливая борьбу против черногорцев, организовывали тайные заговоры, убивали людей. Индивидуальный террор был широко распространен в стране. Ходжа Аппак стремился уничтожить всех черногорцев, проливая море крови, писал автор сочинения "Тазкирай ходжашан" Мухаммад Садик Кашгари. Сложилось такое положение, когда мюриди белогорцев и черногорцев не общались друг с другом, запрещались брачные союзы между ними.

Ходжа Аппак стремился показать себя святым, пиром (учителем) людей, посланным Аллахом на землю. Его основная задача заключалась в том, чтобы, опираясь на идейные основы суфизма, оправдывать преступления феодалов и духовенства, держать в вечном рабстве своих мюридов, а массы – в духе покорности эксплуататорам. В этих целях Ходжа Аппак распространял реакционные идеи, тормозящие развитие общества по пути прогресса и ослабляющие силу воли людей. Он призывал трудящихся отказаться от забот земной жизни, значит не трудиться, проводить время за молитвой во имя Всевышнего Аллаха. Отсюда видно, что Ходжа Аппак проповедовал мистицизм. Его реакционные идеи повторяют суфистскую философию Абу-Хамида Газали (1058-1111 гг.). В своем сочинении, "Избавляющий от заблуждения" Газали писал: "Мне стало ясно, что надеяться на блаженство в потусторонней жизни может только тот, кто ведет благочестивый образ жизни и сторонится мирских соблазнов, что главное во всем этом – разорвать путы, связывающие душу с дольным миром, покинув обитель суеты, обратившись к обители бессмертия и устремив все свое внимание на Всевышнего Аллаха, и что осуществления этого может добиться лишь тот, кто отказывается от почестей и богатств, кто избегает мирских треволнений и связей"².

Ходжа Аппак пропагандировал суфистские идеи, призывающие людей изолироваться от внешнего мира. Он советовал трудящимся дарить свои земли религиозным общинам, совершая доброе дело во имя Аллаха. Ходжа Аппак выдвинул лозунг: "Нам не нужны богатства, а нужно человеческое милосердие". Такое коварное двуличие "святого" привело к тому, что, с одной стороны, дехкане лишились своих крошечных земельных участков, с другой – ходжи и ишаны стали хозяевами огромных массивов земель и больших фруктовых садов. Это привело к тому, что большое количество дехкан лишилось своей земли и воды. В это время земли были сосредоточены в руках ходжей и ишанов, как личная собственность. У ходжей были свои огромные земельные участки. Так, у отца Ходжи Аппака – Ходжи Юсуфа только в Кашгаре в 42 местах находились фруктовые сады. А мечети Ходжи Аппака близ Кашгара принадлежало 43470 га пахотных земель, 48 пар мельничных поставов, 15 больших крестьянских дворов. Политика Ходжи Аппака, призывающая людей отказаться от мирских дел, на самом деле тонко скрывала свою антинародную сущность и деятельность. Ходжа Аппак пропагандировал идею преданности, самоотверженности по отношению к ходжам и ишанам. Он стремился примирить интересы эксплуататоров и эксплуатируемых, подчинить интересы масс интересам ханов, феодалов, ходжей и ишанов. Опираясь на суфизм как идейную основу феодализма, ходжи стремились укрепить экономическое и политическое положение крупных землевладельцев, скотоводов и духовенства. Для того, чтобы шире распространять суфизм Ходжа Аппак, с одной стороны, объявил себя "святым", а с другой

² Ал-Газали. Избавляющий от заблуждения// Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII-XII веках. – М., 1960. С. 243.

208 РЕАКЦИОННАЯ РОЛЬ СУФИЗМА В ВОСТОЧНОМ ТУРКЕСТАНЕ

– построил "святые места" – мавзолей тем историческим личностям, которые не жили в Восточном Туркестане (но доказывал, что они якобы жили там).

Стремление суфийских мракобесов явилось важнейшим средством укоренения невежества народа. Ходжи и ишаны выступали против роста образования, развития просвещения и культуры народа, т.к. это мешало им держать массы в забитости и могло способствовать росту их политического сознания. Ходжи и ишаны сами были невежественными людьми и довольствовались тем, как отмечал классик уйгурской литературы Мухаммад Сидик Залели, что на тело надевали шубу, а на голову – салла (чалму).

В последний период существования Яркендского ханства Ходжа Аппак, как единственный представитель суфизма в стране, занял место руководителя ислама. Благодаря такому положению авторитет этого идеолога суфизма в ханстве значительно вырос. В то же время власть Исмаилхана (царствовал в 1671-1682 гг.) ослабла. Ходжа Аппак, воспользовавшись удобным моментом, открыто выступил за захват власти. В этих целях он мобилизовал всех своих мюридов. Заговорщическая деятельность ходжей встретила сопротивление со стороны хана, а также широких масс народа. Стремление Ходжи Аппака захватить ханскую власть получило отпор. Султан Исмаилхан в начале апреля 1670 г. изгнал Ходжу Аппака из страны. Он бежал в Тибет, чтобы получить поддержку Далайламы. Далайлама написал письмо Джунгарскому хану Галдану (царствовал 1670-1695 шш.) с просьбой оказания помощи Ходже Аппаку. Приехав в Джунгарию с письмом Далайламы, Ходжа Аппак обратился к хану Гадану со словами: "Дайте мне ойратские войска, я захвачу Шестиградью (Кашгарию – А.Н.) и подчиню ее Джунгарскому ханству". Галдан очень обрадовался, так как он давно стремился подчинить Кашгарию Джунгарскому ханству. Воспользуясь удобным моментом, джунгары захватили Восточный Туркестан, взяли в плен Исмаилхана и членов его семьи, отправил их в Джунгарию заложниками. Ходжа Аппак был посажен на престол в Яркенде, а его старший сын Яхья был назначен Галданом правителем Кашгара³. Но ханство Ходжи Аппака длилось недолго, через 3-4 месяца один из потомков Яркендского ханства Мухаммад Иминхан сверг с престола Ходжу Аппака. В 1682 г. Галдан вместе с Ходжой Аппаком организовал второй поход против Яркендского ханства. Мюриды Ходжи Аппака в различных городах подняли восстания. Мухаммад Иминхан потерпел поражение, он был убит в бою. Захватив Яркенд, при активной поддержке ходжей, джунгарские войска ограбили жителей и сожгли город Яркенд. Просуществовав 166 лет (1514-1680 гг.). Яркендское ханство, вследствие предательства Ходжи Аппака исчезло как государство с лица земли. Ходжа Аппак, при помощи джунгар захватил власть. Во время господства джунгарских захватчиков создается марионеточное правительство белогорцев во главе с Ходжой Аппаком, а потом его заменяет такое же правительство черногорских ходжей во главе с Даниялем Ходжой (1696-1713; 1720-1727 гг.).

При поддержке ходжей и их мюридов джунгарские войска убивали безвинных людей, грабили городское и сельское население, насильственно забирали имущество и скот. Ойратские захватчики взяли в плен сотни тысяч ремесленников, ученых, красивых девушек и молодых женщин, отправляли их в Джунгарию.

Уйгуры подвергались двойному гнету: джунгарских завоевателей, местных феодалов и духовенства. Население Восточного Туркестана ежегодно платило Джунгарскому ханству дань в размере 100000 танга в течение 82 лет (Мухаммад

³ Молла Муса Сайрами. Указанное сочинение. С.130.

Имин Бугра, 1998:288). Взимаемые налоги оказали сильно тормозящее воздействие на экономическое положение уйгуров и легли тяжелым грузом на плечи трудящихся. Более половины годового дохода каждого уйгура шло на уплату налога ойратам. Кроме местных феодалов, трудящихся обирали также религи-озные организации. Они взимали с народа еще больше налогов, чем Джунгарское ханство. Страна находилась в бедственном положении. Массы жили в нищете.

В своих личных эгоистических интересах ходжи способствовали разделению народа на две враждебные группы, а вооруженная борьба между этими группами привела к тому, что было пролито много крови безвинных людей.

Ходжа Аппак и его наследники преследовали подлинных патриотов, образованных и ученых людей, считая их своими заклятыми врагами, и уничтожали их физически. Это неслучайно, так как только эти прогрессивно настроенные гуманисты были способны объяснить необразованным и невежественным массам коварство и вероломство ходжей, как предателей интересов народа и организовать массы на борьбу против ходжей и их покровителей – джунгарских колонизаторов.

Активное действие суфийских мракобесов привело к тому, что Восточный Туркестан отстал в своем развитии от соседних стран в экономическом, политическом и культурном отношениях. А условия жизни трудящихся чудовищно ухудшились, они оставались бесправными, отсталыми, забитыми и невежественными.

Таким образом, в начальный период своего развития и распространения суфизм, выражая интересы трудящихся, выступал против безжалостного феодального гнета. Постепенно суфийское учение эволюционизировалось. Впоследствии оно превратилось в орудие феодальной реакции против активной борьбы народных масс за свободу, демократию и социальную справедливость. Реакционная роль суфистов, как мы показали выше, ярко проявилась в Восточном Туркестане во время борьбы ходжей во главе с Ходжи Аппаком за захват политической власти в Яркендском ханстве. Чтобы захватить власть в стране ходжи шли на различные уловки. Так, ходжа Аппак обратился к Джунгарскому хану оказать поддержку ему и в этих целях завоевать Восточный Туркестан. С подчинением Яркендского ханства джунгарам положение масс еще больше ухудшилось, к феодальной эксплуатации уйгуров прибавился еще и жестокий колониальный гнет ойратов.

Итак, реакционная роль ходжей ярко выразилось в следующем. Ходжа Аппак, Бурханидин Ходжа, Валихан тора приняли решительные меры для ликвидации власти Яркендского ханства и власти Арший, стремились затормозить свободное развитие уйгурской прогрессивной философской мысли во время правления Зухриддина хакимба в Кашгаре. Ходжи обезглавили поэтов-лириков Якуба Арший и Сидикгожи Футухий, из голов безвинно убитых людей, на берегу реки Кызылдарья построили пирамиды, чтобы устрашать свободомыслящих деятелей культуры и трудящихся. Они пытались навязать поэтам-мыслителям Мухаммаду Сидику Залели и Бабарахиму Машраб идеи суфизма, а известный поэт, мыслитель и ученый Мухаммад Садик Кашгари (1740-1849 гг.) и крупный уйгурский историк Мулла Муса Сайраи (1836-1917 гг.) вынуждены были жить в крайней нужде и жаловаться на свою судьбу. Но, несмотря на тиранию, издевательства, унижение и бесправие со стороны ходжей, прогрессивные поэты и мыслители, деятели культуры стойко защищали свои демократические и гуманистические идеи.

ЛИТЕРАТУРА

- ДУМАН Л.И., (1936), **Аграрная политика цинского правительства в Синьцзяне в конце XVIII века.** – М., –Л.
- ГРИГОРЯН С.Н., (1960), **Из истории философии Средней Азии и Ирана VII-XII вв.** – М.
- ИДРИС ШАХ., (1994), **Суфизм.** – М.
- КАРИМОВ Ш., ШАМСУТДИНОВ Р.,(1997), **Ватан тарихи. (История родины).** 1 книга. – Ташкент,
- МУЛЛАУДОВ С.,(1990) **Уйгурская поэзия XVIII в.** На уйгурском языке. – Алма-Ата.
- МУМИНОВ И., (1976), **Избранные произведения.** Т.1. – Ташкент.
- МУХАММАД ИМИН БУГРА., (1998), **Шарки Туркистан тарихи.** – Анкара. На уйгур. яз.
- МУХАМЕДХОДЖАЕВ А., (1992), **Идеология накшбандийского суфизма.** Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. – Алма-Ата.
- МУХЛИСОВ Ю., (1973), **Памятники уйгурской литературы.** –Алма-Ата. На уйгур.яз.
- МУЛЛА ИСМАТУЛЛА МУЖИЗ.,(1982), **Тарихи мусикиюн. ("История музыкантов").** – Пекин.
- НАРЫНБАЕВ А.И., (1988), **Прогрессивная общественно-философская мысль уйгуров второй половины XIX в.** – Фрунзе.
- ПЕВЦОВ М.В.,(1895), **Труды Тибетской экспедиции 1889-1890 гг.** – Ч.1. – СПб.
- ХАЖИ НУРХАЖИ.,(1993), **Краткая история Яркендского ханства Саидия.** На уйгурском языке. – Урумчи.
- Уйгур классик адабият тарихи (История уйгурской классической литературы).**, (2001), Составитель Уман Гайратжан. – Урумчи.