ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(СПбГУ)

УМАРОВ АБДУВАХОБ ХУСАНБОЙ УГЛИ

ЭВОЛЮЦИЯ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX вв.

Направление: 58.04.01 «Востоковедение и африканистика»

Выпускная квалификационная работа

(Профиль: История и культура ислама)

Научный руководитель: к.и.н., доцент *Джандосова З.А.*

Рецензент: к.и.н., *Васильцов К.С.*

Санкт-Петербург

2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение………………………………………………………………………..2

Глава 1. Традиционная система образование в Туркестане во второй половине XIX – начале XX вв.

* 1. . Традиционные школы Туркестанского края (мактабы)………………………8
	2. . Мадраса как высшая школа традиционной системы образования Туркестана. …………………………………………………………………………………….18

Глава 2. Реформы в области школьного дела после образования Туркестанского генерал-губернаторства.

2.1. Русско-туземные школы в Туркестанском крае………………………….48

2.2. Возникновение новометодных (джадидских) школ в Русском Туркестане……………………………………………………………………….62

Глава 3. Исламское образование в советской Средней Азии в 20-е гг. XX в.

3.1. Политика советской власти в отношении Ислама в 1920-е годы………73

 3.2. Ликвидация традиционных учебных заведений и строительство советской школы. ………………………………………………………………77

Заключение…………………………………………………………………….85

Список использованной литературы………………………………………92

Введение

Актуальность темы: В конце XIX-го века заканчивается длительный процесс завоевания территории Средней Азии Российской империи. История учебного дела остается ключевым вопросом в изучении «колониальной» политики Российской империи в регионе. Историки и востоковеды Центральной Азии делают акцент на завоевание края и социально-экономические изменения в период присутствия Российской империи в регионе.

Культурно-просветительская политика Российской империи в регионе освещается однобоко. Во многих работах на постсоветском пространстве учебное дело Туркестанского края рассматривается фрагментно. В настоящей работе исследуется эволюция системы образования Туркестанского края в «колониальный» период. В западной и постсоветской историографии фактически отсутствует комплексный анализ учебного дела Российской империи в Туркестане, что делает нашу работу актуальной для востоковедческой и исторической науки.

Степень изученности темы: Система образования Русского Туркестана периодически привлекала внимание исследователей. По характеру и содержанию эти труды можно разделить на три группы, в зависимости от периода их публикации:

1. Труды исследователей дореволюционного периода. В работах исследователей того периода активно изучается система традиционного образования края и способы внедрения русской школы в жизнь местного населения. В 80-90-е годы XIX века появились труды чиновников народного просвещения, где подробно описываются мусульманские школы и начало школьного дела царской России в регионе[[1]](#footnote-1). В начале XX века появляются специальные труды, посвященные анализу школьной политики Российской империи за период ее присутствия в регионе. В работах этого периода также рассматривалась политика царской администрации по отношению к мусульманским учебным заведениям. В работах Н.П. Остроумова приводится интересная информация о внутренней жизни традиционных начальных и средних школ края[[2]](#footnote-2). В трудах В.П. Наливкина приводятся заключения автора о школьной политике Российской империи в регионе[[3]](#footnote-3). Особого внимания заслуживает работа Н.А. Бобровникова, где подробно описываются как русско-туземные училища, так и традиционные учебные заведения края[[4]](#footnote-4). Большинство из опубликованных работ этого периода носят описательный характер[[5]](#footnote-5).

2. Работы исследователей советского периода: В советский период история системы образования, сосуществовавшие в Туркестанском крае в колониальный период, освещается неоднозначно. В 1927 году была опубликована работа В.В. Бартольда, где автор дает свою оценку политике в отношении образования, которую проводила царская администрация в Туркестанском крае[[6]](#footnote-6). В более поздний период Советской власти система образования региона имперского периода освещается фрагментно и однобоко[[7]](#footnote-7). В 1977-м году в Душанбе Абдуллоджоном Мирбабаевым была защищена кандидатская диссертация о мадрасаах (школах второй ступени) Северного Таджикистана. Автор описывает мадрасаы региона на основе архивных, литературных и расспросных данных. Работа была посвящена мадрасаам городов Северного Таджикистана и определению их место и роли в культуре прошлых народов[[8]](#footnote-8).

3. Историография системы образования Туркестанского края постсоветского периода. После распада Советского Союза в российской историографии появляются два направления. Первое направление — апологеты политики Российской империи в отношении культуры и образования[[9]](#footnote-9). Так, С.Н. Абашин в своей статье о вакуфах подчеркивает, что русские чиновники и востоковеды пытались говорить и от имени просвещенного Запада и от подлинного Востока[[10]](#footnote-10). Второе направление — группа критиков[[11]](#footnote-11). Прежде всего, после обретения независимости бывшими советскими республиками у местных историков быстро проявились националистические настроения, и они начали порицать политику Российской империи и Советского Союза[[12]](#footnote-12). В литературе на узбекском языке мы можем увидеть попытки воссоздания истории системы образования Туркестанского края[[13]](#footnote-13).

Источниковая база исследования. Основной источниковой базой для работы стали архивные документы из РГИА в городе Санкт-Петербурге. К исследованию были привлечены фонды департамента Духовного управления мусульман, Министерства народного просвещения, Военного министерство, Министерства Внутренних Дел, донесения сотрудников особых поручений МВД, ревизии и рапорты инспекторов народных училищ. Кроме того, в работе мы использовали архивные материалы из ЦГА РУз, опубликованные в сборнике в двух томах научными сотрудниками института истории АН РУз[[14]](#footnote-14).

Объектом исследования является традиционное исламское образование.

Предметом исследования является эволюция традиционного исламского образования в Туркестанском крае в конце XIX – начале ХХ в. и политика царской России в отношении образования мусульман Русского Туркестана.

Целью исследования заключается в выявлении основных направлений эволюции исламского образования в Русском Туркестане.

 Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- раскрыть сущность традиционного исламского образования в Туркестанском крае

- определить влияние русской колониальной власти на развитии исламского образования

- определить позиции джадидов (модернисты) и их влияние на развитии исламского образования

- проанализировать отношение Советской власти к Исламу и конфессиональным учебным заведениям

- выявить связь между ликвидацией конфессиональных учебных заведений и формированием советской школы.

Хронологические рамки исследования включают период нахождения Туркестана в составе Российской империи с 1865 года (образование Туркестанской области в ходе завоевания Средней Азии Россией) по 1917 г., Российской республики с 1 сентября по 25 октября 1917 г., Советской России с 25 октября 1917 г. по октябрь 1924 г. (национально-территориальное размежевание Средней Азии). Хотя после национально-территориального размежевания топоним Туркестан перестал употребляться в отношении среднеазиатских территорий, отошедших к созданным Узбекской и Туркменской союзным республикам, Киргизской (Казахской) и Таджикской автономным республикам, Каракалпакской и Кара-Киргизской автономным областям, верхней границей исследования является 1930 год. Эта дата связана с ликвидацией традиционных учебных заведений бывшего Русского Туркестана.

Терминология исследования. Под Туркестаном подразумевается территория Западного Туркестана. Под Русским Туркестаном (с 1886 г. — Туркестанский край) понимаются территории Центральной (Средней) Азии (кроме Бухарского эмирата и Хивинского ханства), находившиеся в составе Российской империи и входившие в состав Туркестанского генерал-губернаторства, образованного в 1867 г. Советским Туркестаном называется Туркестанская автономная советская социалистическая республика в составе РСФСР, возникшая 30 апреля 1918 г. и просуществовавшая до 27 октября 1924 г.

Методологической основой исследования является системный подход, который позволяет рассматривать систему образования Туркестана в составе Российской империи как целостный феномен, развивающийся в определенном историческом контексте. Принцип историзма позволяет проанализировать эволюцию исламского образования в определенный исторический период.

Научная новизна исследования заключается в том, что проводится комплексное исследование по эволюции исламского образования в Русском Туркестане на основе архивных материалов из РГИА и ЦГА РУз. Некоторые архивные документы впервые вводится в научный оборот.

Основные положения, вносимые на защиту:

- Российская империя дала импульс к эволюции исламского образования в Туркестане.

- Политика администрации Русского Туркестана в отношении образования детей-мусульман была малоуспешной.

 - Вопросы исламского образования стали ареной долгой борьбы между джадидами-модернистами и кадимистами-консерваторами.

- Политика большевиков в отношении Ислама и исламского образования прошла несколько этапов.

- Система традиционных учебных заведений в Центральной (Средней) Азии была ликвидирована в рамках кампании по борьбе с религией.

Структура работы: Диссертация состоит из Введения, трех глав, в каждой из которых по два параграфа, Заключения и Списка использованной литературы.

Глава 1. Традиционная система образование в Туркестане во второй половине XIX – начале XX вв.

1.1 Традиционные школы Туркестанского края (мактабы)

Присоединение Центральной (Средней) Азии к Российской империи проходило в четыре этапа. Первый этап начался с завоеванием кокандской крепости Ак-Мечеть (Перовск) в 1853 году. В 1861 году русская армия во главе полковниками Черняевым и Веревкиным начала продвижение к Ташкенту. Город был взят без особых усилий летом 1865 года. В этом же году была образована Туркестанская область в составе Оренбургского губернаторства, а чуть позднее, в 1867 году, Туркестанское генерал-губернаторство с центром в Ташкенте. Это административное образование и стало Русским Туркестаном, или Туркестанским краем. Первое время в состав Русского Туркестана входили Сырдарьинская область (Ташкент) и Семиреченская область (Верный – ныне Алматы). После завоевания Самарканда в 1968 г. в состав Туркестанского генерал-губернаторства вошел Зерафшанский округ (с 1887 г. – Самаркандская область). В 1875 - 1876 гг. Кокандское ханство было аннексировано Российской империей и была создана Ферганская область с центром в Скобелеве (ныне – Фергана). Бухарский эмират и Хивинское ханство частично сохранили независимость, став протекторатами России. Русский Туркестан включал в себя три области: Ферганскую, Сыр-Дарьинскую и Самаркандскую. За исключением периода 1891 – 1897 гг., в состав Русского Туркестана входила также Семиреченская область. С 1897. В состав Русского Туркестана вошла и Закаспийская область (Туркмения) с центром в Ашхабаде. История завоевания и освоения русскими Туркестанского края является глубоко изученной, в связи с чем мы сочли возможным не углубляться в детали[[15]](#footnote-15).

Образование является одной из ключевых тем в изучении истории данного региона. В Туркестане традиционная система образования состояла из двух этапов. Первый этап — начальная школа, *мактаб* или *мактаб-хана,*[[16]](#footnote-16) где обучались дети, начиная с пятилетнего возраста. Мактаб — это начальная школа традиционного образования. Она была распространена у мусульманского населения Туркестанского края. По статистическим данным, к 1-му января 1890 года в Ташкенте насчитывалось 242 мактабов с 242 учителями (т.е. в каждой школе работал только один учитель). В них обучалось 3527 мальчиков и 1461 девочек. Любопытно, что в Ташкентском уезде число школ составляло 329 (329 учителей). Однако число учащихся было сравнительно меньшим: 2675 мальчиков и 116 девочек. Наибольшая часть традиционных школ Туркестанского края располагалась в Ферганской области. Общее число школ к вышеуказанной дате составляло 1814 школ с 1799 преподавателями. В них получали образование 22 372 учащихся. Из них 18973 составляли мальчики и 3399 девочки[[17]](#footnote-17).

 В начальных школах мальчики и девочки учились раздельно, то есть в разных школах. Мулла, преподаватель начальной школы, именовался *дамулла*. Для девочек существовала отдельная школа, где преподавала учительница (уз. *атун, атун-биби*). Женские школы существовали только в городах, и их было очень мало. В них велась учеба по программе, аналогичной программе мужской школы, о которой подробно будет идти речь позже. Обычно женскую школу организовывала жена дамуллы[[18]](#footnote-18). Мактабы, как правило, открывались при мечетях, но иногда состоятельные и хорошо образованные люди основывали их у себя дома. Женские школы открывались непосредственно в доме атун-биби, на женской половине[[19]](#footnote-19). В очень редких случаях начальные школы могли открываться при мадрасае. Прием детей в мактаб проходил в любое время года. В школу, открытую при мечети, учителем назначался *имам* или *муаззин[[20]](#footnote-20)* той же мечети. Если по определенным причинам они не могли занимать эту должность, то в этом случае приглашалось постороннее лицо. Чтобы мальчик был принят в мактаб, достаточно было прийти его отцу и договориться с учителем за определенное вознаграждение. Это могли быть несколько лепешек, фрукты или, в зависимости от состояния родителей, деньги. Н.П. Остроумов сообщает, что денежное вознаграждение зависело от местности и материального состояние родителя. В Ташкенте обычно учителю оставляли 1 – 2 рубля или 50 копеек, а также повременные выплаты, принятые по обычаю. Автор дает информацию о годовой зарплате школьного преподавателя. В городе он мог заработать примерно 100 рублей, а в сельской местности — 50 рублей в год. Если школа, открытая при мечети, имела право пользоваться вакфным доходом этой же мечети, то учителю выделялось денежное вознаграждение[[21]](#footnote-21). В некоторых случаях дамулла мог получить деньги из вакфных доходов. Возможно, в некоторых случаях владелец вакфа или управляющий им *мутавалли*, о которых будет подробно идти речь в следующем параграфе, выделяли средства преподавателям школ.

Учеба в мактабах продолжалась целый год с перерывом на два священных праздника мусульман. Фиксированного срока обучения в школе не было, но приблизительно оно продолжалось от 2 до 5 лет. В традиционных школах преподаватель занимался с учениками почти с каждым индивидуально. Это было связано с тем, что в них не существовало понятия «класс» и не было деления учащихся на возрастные категории. Каждый дамулла имел одного или двух помощников. Ими были молодые муллы, недавно окончившие мадрасау, или самый старший и грамотный среди учеников этой же школы. Таких помощников называли *халифа/хальпа*. Если учитель не успевал опросить всех учеников, то в этом случае вышеназванные помощники учителя опрашивали учеников, проверяя пройденный урок учебной программы школы. Каждый четверг учитель собирал всех своих учеников. В этот день ученики приносили дар учителю, так называемый *пайшанбали[[22]](#footnote-22)*.Родители учеников по праздникам отправляли через своих детей различные подарки в виде одежды: в основном, национальный халат – чапан, небольшое количество денег, еду — плов и хлеб[[23]](#footnote-23).

Занятие в мактабах начиналось на рассвете совершением утренней молитвы и длилось до заката солнца. В.П. Наливкин подчеркивает, что занятия проводились каждый день, кроме пятницы. Обучение продолжалось целый год за исключением двух праздников *Рамазан и Курбан[[24]](#footnote-24).* Школа учила ребенка в первую очередь уважать своего учителя, родителей и старших. Ученики обращались к учителю с глубоким почтением. Они должны были занимать свои места до прихода учителя. Когда дамулла входил в помещение для занятий, мальчики вскакивали со своих мест и, пока он не разрешал им сесть, стояли, прижав обе руки к животу и ни в коем случае не заглядывая в глаза учителя. Когда учитель давал знак, что можно сесть, ученики рассаживались вокруг особого длинного стола в особом порядке, определявшемся их возрастом. Ближе к учителю садились старшие ученики, уже читающие книги, а за ними располагались младшие, которые только начинали писать и читать. Они все сидели на полу, где постилалось специальное ватное одеяло. Ученики старались не перебивать учителя, а если обращались к нему, то не по имени, а с уважением: *таксыр* (слово приблизительно переводится как «господин»). Учитель называл своих учеников *шогирд* либо *шогирд-бола*, что в переводе с узбекского и таджикского означает «ученик». Возле дамуллы всегда лежали три длинных прута из тонких стеблей тополя разной длины, которые назывались *калтак* или *адаб-чуп* («палка воспитания»)[[25]](#footnote-25). Они были предназначены для того, чтобы приструнить шалуна. Если кто-то из учеников разговаривал во время урока или вел себя непристойно, учитель сначала предупреждал его, а в крайнем случае наносил несильный удар палкой по голове или по плечу ученика. Если ученик прогуливал занятия, дамулла отправлял домой к прогульщику одного из своих помощников-халифа, чтобы узнать причину отсутствия ученика и напомнить ему о школе. Если оказывалось, что ученик не ходил в школу по неуважительной причине, учитель снова отправлял ему домой нескольких старших учеников. Они силой приводили прогульщика в школу, где его ждало определенное наказание. За вышеуказанное нарушение ученику грозило телесное наказание *чалпак*[[26]](#footnote-26)*.* В. П. Наливкин в своей статье о традиционных школах приводит изречение пророка Мухаммада: «Кто преподал мне хотя один стих Корана, тот мой хозяин», а также слова ближайшего родственника пророка Мухаммада халифа Али: «Тот, кто показал мне хотя бы одну только одну букву, тем самым приобрел надо мной права хозяина»[[27]](#footnote-27). В традиционных школах Туркестанского края учитель в первую очередь обращал внимание на поведение ученика. Отец ребенка отдавал его в распоряжение учителя со словами: «Кости мои, а мясо — ваше». Таким образом отец ребенка давал преподавателю право применять к нему телесные наказания. Знаменитый российский этнограф Р.Р. Рахимов в своей статье о начальных школах Средней Азии отмечает, что в ходе полевых исследований в Средней Азии, местные старики, которые учились еще в традиционных школах-мактабах, делились с ним своими воспоминаниями о школьных годах. По рассказам этих стариков, удары палкой носили чисто символический характер.[[28]](#footnote-28).

В традиционных школах края на первом плане стоял вопрос воспитания ребенка (*тарбия*). Целью воспитания было привитие ребенку нравственных качеств и этических норм. Н.П. Остроумов подчеркивает, что в мактабах изучали этическое сочинение под называнием «Матла‘ ал-‘улум» («Восход знаний»). Оно принадлежит Али-хану Маджмали, который приводит слова великого персидского поэта и мыслителя Саади «Палка может гнуться, только когда она еще сыра, но как только она высохнет, то ее уже нельзя согнуть и тогда она годна только на дрова» в подкрепление той мысли, что ребенка можно воспитать в юном возрасте, а когда он вырастет, отучить от дурных привычек уже невозможно [[29]](#footnote-29). Однако учитель не всегда прибегал к телесному наказанию. У него в арсенале были несколько способов воздействия на своих шогирдов. Один из них — словесные поучения (*насихат*)[[30]](#footnote-30). Учитель рассказывал коранические притчи, приводил поучительные стихи авторитетных мусульманских поэтов. Н.П. Остроумов подчеркивал, что мусульманская школа учит учеников скромности и почтительности, и что дети-мусульмане умеют вести себя в массе, держать себя при любых обстоятельствах и даже сдерживаться при виде соблазнительных лакомств; мактаб не разрушает в детях семейные традиции и таким образом не отрывает их от бытовой жизни[[31]](#footnote-31).

 Как уже было сказано выше, отец ученика приводил его к учителю и просил его хорошо и со всей строгостью учить своего ребенка. Первым делом учитель учил ребенка трем коротким сурам из Корана[[32]](#footnote-32). Сначала учитель сам несколько раз читал суры, затем требовал, чтобы ученик повторил их. В течение нескольких дней ученик выучивал эти суры. В этом ему помогали старшие ученики. После того, как шогирд «сдавал» суры учителю, он, согласно программе, приступал к изучению арабского алфавита. Учитель просил ученика принести собой *тахта* – дощечку для письма. Дощечка заменяла ему современную тетрадь[[33]](#footnote-33). В.П. Наливкин в своей статье о традиционных школах Туркестанского края отмечает, что ученики писали на деревянных дощечках или же на жестяной пластине. Однако автор называет такие дощечки *лявх* (от араб. *лаух*, что в переводе с означает «скрижаль»[[34]](#footnote-34)). Ученики писали тростниковым пером *калам.* Учитель писал на дощечке несколько букв, затем объяснял, как звучат эти буквы. На этой стадии ученик назывался *тахтахан,* то есть «чтец (с) дощечки»[[35]](#footnote-35). Таким образом шогирд выучивал все буквы арабского алфавита. Ученик с хорошей памятью справлялся с этой задачей в течение нескольких дней, а ученикам с не очень хорошей памятью требовались недели.

После того как ученик усваивал все буквы алфавита, родители ученика делали учителю подношение, исходя из своих возможностей. Затем учитель и ученик переходили к изучению огласовок арабского алфавита — *зеру забар* (обозначения кратких гласных звуков). Школьная программа включала изучение элементарной арифметики *абджад*[[36]](#footnote-36). Суть абджада заключается в том, что в буквах арабского алфавита зашифрованы числа. К примеру, буква *алиф* (I) означает 1, а *нун* (н) – 50. По мнению Р. Р. Рахимова, абджад был нужен для того, чтобы зашифровывать исторические даты[[37]](#footnote-37). Н.П. Остроумов, разъясняя суть абджада, приводит следующие восемь слов, которые не имеют никакого смысла, но включают в себе все буквы арабского алфавита. Это *абджад, гавваз, хутты, каляман, сагфас, карашат, саххаз, зызыга[[38]](#footnote-38)*. Эти искусственные слова представляют собой буквенную арабскую нумерацию[[39]](#footnote-39). Когда шогирд осиливал абджад, он переходит к чтению избранных глав Корана, собранных в книгу«Хафтияк»(букв. «одна седьмая»). Хафтияк — это сборник текстов, представляющий собой1/7 текста Корана. С того момента, как ученик переходил к «Хафтияку», он становился *китабханом* (т.е. «чтецом книги»)*.* Такая новость не могла не радовать родителей ученика. В тот день они, по обычаю, вручали учителю еще одно подношение. Учитель поначалу давал сам стих из Корана, а затем учил ученика складывать слоги и таким образом правильно произносить целое слово. Когда ученик вызубривал один стих, учитель проверял его, затем задавал следующий стих Корана,и так до конца сборника. По мнению Остроумова, способный ученик мог осилить весь «Хафтияк» за год, а малоспособному ученику могло потребоваться даже несколько лет[[40]](#footnote-40).

Во всех источниках встречаются сведения об одном интереснейшем обычае в традиционной исламской школе в Средней Азии. В источниках этот обычай встречается как *Нашрах* или *Аламнашрах*[[41]](#footnote-41). Когда ученик приступал к зубрению 94 суры Корана «Аш-Шарх», начинающейся со слов *Алам нашрах*, родителям виновника предстояло организовать небольшое пиршество для всех учеников школы. В день угощения все шогирды во главе с *халифой* отправлялись в дом виновника торжества, а его родители накрывали стол, и в конце им всем давали деньги. Собранные деньги ученики отдавали учителю[[42]](#footnote-42). Н.П. Остроумов сообщает, что если отец какого-нибудь ученика решался сделать обрезание *хатна*, то учитель отправлял того же ученика в его дом с его несколькими друзьями, которые знали наизусть суру «Аш-Шарх» (*Аламнашрах*). Ученики рассказывали вышеназванную кораническую суру, а родители и родственники виновника торжества, раздавали им небольшое количество денег, а ученики передавали эти деньги учителю[[43]](#footnote-43). А.Л. Кун отмечает, что после того как ученик зазубривал суру «Аламнашрах» (т.е. 94-ю суру Корана, «Аш-Шарх»), учитель связывал кисти рук ученика и вставлял между ними пенал. В таком состоянии ученик вместе с другими учениками шел домой, где родители и его родственники должны были положить деньги в пенал[[44]](#footnote-44). Причина торжества, связанного с этой сурой, заключалась в следующем: существовало убеждение, что если ребенок выучит суру «Аламнашрах», то раскроет грудь знаниям. О чем и говорится в самой суре:

. وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَك.أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

«Разве Мы не раскрыли тебе твою грудь и не сняли с тебя ношу»[[45]](#footnote-45)

 Когда ученик заканчивал изучение «Хафтияка», учитель на один день освобождал его от занятий. Услышав такую весть, родители ребенка очень радовались, так как это означало, что их ребенок овладел важной частью Священного Корана. Они сразу же устраивали угощение для других шогирдов, куда так же приглашали их учителя, родственников и соседей. Учителю дарили новый халат – чапан, галоши и чалму. Такой праздник назывался *Хафтияк фуророн* – завершение «Хафтияка»[[46]](#footnote-46). В.П. Наливкин сообщает, что в некоторых случаях ученики сразу же переходили к выучиванию полного текста Корана[[47]](#footnote-47). Однако, как правило, они делали это, предварительно осилив «Хафтияк». Некоторые ученики из сельской местности на «Хафтияке» и заканчивали своё обучение. Хотя ученик наизусть знал «Хафтияк», обычно он с трудом осваивал оставшуюся часть Корана. Техника зубрежки Корана выглядела следующим образом: учитель два-три раза читал несколько строчек из Корана, а ученик внимательно следил за его чтением. Затем читал сам ученик, а его наставник следил за ошибками, при этом не объясняя значение прочитанного. Таким образом, в первый день ученик читал определенный отрывок Корана с помощью учителя и повторял самостоятельно. На второй день ученик сдавал этот отрывок наизусть. Ученики заучивали полный текст Корана в течение трех лет. Конечно, скорость освоения по большей части зависела от способностей ребенка. Ученик считался осилившим Корана только тогда, когда он знал назубок полный текст священной книги мусульман[[48]](#footnote-48). После того как ученик заканчивал полный текст Корана, родители снова устраивали торжество для школьных друзей своего ребенка, родственников и соседей[[49]](#footnote-49).

Согласно программе мактаба, после изучения Корана ученики переходили к книге *«Чоркитоб»* («Чахар китаб», буквально «четыре книги», «четверокнижие»). «Чоркитоб» — религиозный сборник в стихах. В нем изложены основные правила и обязанности мусульманина, то есть правила совершения молитвы, омовения, милостыни, поста и паломничества к святыням. Книга написана на персидском (таджикском) языке. Н.П. Остроумов подчеркивает, что при изучении «Чоркитоба», ученики обучались и письму, но оно не служило в дальнейшем изложению своих мыслей, а сводилось к каллиграфии[[50]](#footnote-50). На освоении «Чоркитоба» заканчивался религиозный этап школьного образования. На следующем этапе ученики изучали стихотворные сборники (диваны) и поэмы Ходжи Хафиза, Суфи Аллаяра, Фузули, Фарид ад-Дина Аттара и Наваи. Наиболее способные ученики изучали сочинение о добрых нравах. Большое внимание уделяли трудам Хафиза и Суфи Аллаяра. В.П. Наливкин отмечает, что в некоторых мактабах способных учеников учили и четырем правилам арифметики[[51]](#footnote-51). После освоения чтения и основ каллиграфии, ученики заканчивали школьную программу. В традиционных школах не существовало экзаменов и журналов оценок и не выдавались какие-либо документы, подтверждающие окончание школы.

1.2. **Мадраса как высшая школа традиционной системы образования Туркестана.**

Для большинства школьников (среди которых были дети как зажиточных, так и бедных людей) после окончания начальной школы-мактаба образование заканчивал обучения в школах второй степени *мадраса/медресе* (араб. *мадраса — «место, где учатся»*)[[52]](#footnote-52). Мадраса — это вторая и высшая ступень традиционной системы образования, существовавшей во всем мусульманском мире и, в частности, в Русском Туркестане. Как и в начальных школах, в мадраса срок обучения не ограничивался. По этой причине в ней обучались студенты разных возрастных категорий. Иногда в мадраса можно было даже встретить людей весьма преклонного возраста. Например, Н.А. Бобровников сообщает, что в мадраса Джами в городе Андижане учился 63-летний студент. Вместе с ним получал образование его 16-летний внук. Автор поначалу подумал, что старик является *муддарисом* (преподавателем) мадраса, однако, когда узнал, что тот учится наравне с другими студентами(учащимися мадраса), немного был удивлен. Пожилой студент сразу же ему в ответ сказал пословицу на своем родном языке, имеющую смысл: «Век живи, век учись»[[53]](#footnote-53).

По издревле принятой традиции, курс в мадраса делился на три этапа. На каждом этапе студенты учились примерно 7 – 8 лет. Однако окончание полного курса мадраса не означало, что выпускник немедленно получит какую-нибудь должность. Нужно подчеркнуть немаловажный момент, что в мадраса существовало два вида учебного курса (программы): полный и неполный. Полный учебный курс был предназначен для тех, кто собирался в будущем занимать пост *муддариса* или *казия* (шариатского судьи). Студент, закончивший полный курс мадраса, должен был усовершенствовать свои знания в тех городах, которые являлись центрами мусульманской науки (Бухара, Стамбул, Каир, Казань, Коканд) и учиться у авторитетных ученых и получать у них одобрение[[54]](#footnote-54). Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что в массе своей мадраса давала средне-специальное образование, и именно его получала основная масса студентов, однако при этом самые одаренные и амбициозные студенты проходили полный учебной программы, получая высшее мусульманское образование.

В Туркестанском крае самые ранние мадраса относятся к XV веку. Мадраса Улугбека была построена около 1420 года в Самарканде по приказу внука эмира Тимура (правил в 1380 – 1405) — Мирзы Улугбека (1394 – 1449). В тимуридское время эта мадраса славилась такими учеными, как Кази-заде Руми и ‘Али Кушчи (математики и астрономы, участвовавшие в создании «Гурганского зиджа» — звездного каталога, изданного султаном Улугбеком в 1437 г.). Современники прозвали их Платоном и Птолемеем своего времени. В мадраса преподавалась астрономия, в связи с чем в городе была построена обсерватория. По окончанию мадраса выпускникам выдавали диплом. Мадраса Улугбека имеет четырехугольную форму, с четырьмя минаретами. Поначалу она была двухэтажной, но спустя некоторое время второй этаж был снесен[[55]](#footnote-55). Считается, что причиной этого послужило то, что мадраса оказалась выше крепости правителя.

По приказу знаменитого суфийского шейха XV века Ходжи Ахрара Вали (1404 – 1489), бывшего фактическим правителем Самарканда в 1469 – 1489 гг., были построены две мадраса в Самарканде и Ташкенте. По преданию, авторитет Ходжи Ахрара был чрезвычайно высок и перед народом, и в глазах Тимуридских царевичей. Мадраса, которая была построена в Самарканде, получила название «Мадрасаи Сафид» («Белая медресе»). Сообщается, что Мадрасаи Сафид была разрушена при правлении династии Аштарханидов и восстановлена при правлении эмира Ма‘сума Гази (титул Шахмурада, правителя Бухары в 1785 – 1800 гг.). Вторая мадраса, которая была построена по приказу Ходжи Ахрара в Ташкенте, является самой древней в этом городе. Мадраса была построена вблизи знаменитого базара Чарсу, и при ней существовала мечеть. В конце XIX в. в ней преподавали 2 муддариса и обучались 44 муллы. Мадраса была снабжена вакфом[[56]](#footnote-56). По древности и значимости после мадраса Ходжи Ахрара, были Мадрасаи Барак-хан (прозвище Навруз Ахмад-хана, внука Улугбека; правил в Бухаре в 1552 – 1556 гг.) и Мадрасаи Кукальдаш. Эти мадраса были образованы почти одновременно. Сообщается, что Барак-хан и основатель Мадрасааи Кукальдаш Куль-баба были молочными братьями, о чем говорит нам название мадраса (*кукалдаш* означает по-узбекски «молочный брат»). В конце XIX в. в мадраса Кукальдаш работали 4 муддариса и обучались около ста учащихся[[57]](#footnote-57). В 1857 году в Ташкенте правителем города была построена мадраса, обеспеченная вакфом. В ней, по преданию, хранился волос пророка Мухаммада (*муйи мубарак* – «благословенный волос»). В народе эта мадраса носила название Мадрасаи Муйи Мубарак[[58]](#footnote-58).

Центром мусульманской науки в Туркестанском крае по праву считался город Коканд, так как он в свое время являлся столицей Кокандского ханства. Только в этом городе располагалось около 36 мадраса, где обучались 2262 студентов. Одной из древнейших среди них была мадраса «Мир», которая была основана правителем Коканда Нарбута-бием (1749 – 1798). Главной мадраса города считалась Мадрасаи Джами. Она была построена в 1817 – 1818 годах по приказу ‘Умар-хана (правил в 1809 – 1822 гг.) и включала в себя сто *худжр* (келий) для учащихся. Мадраса Султан Мурад-бека (брат кокандского хана Пулада (1875 – 1876), бек Маргилана) славилась своей красотой. Она была построена из эмалированных кирпичей синего, желтого и зеленного цветов[[59]](#footnote-59). Жена ‘Умар-хана Махлар-айим (поэтесса Надира) основала две мадраса в Коканде. Мать последнего правителя Кокандского ханства Худояр-хана (1845 – 1875) Хаким-айим также основала две мадраса[[60]](#footnote-60). Бобровников сообщает, что осмотрел 5 мадраса в городе Андижане и подробно описывает Мадрасаи Джами, которая была построена по утверждению попечителя-мутавалия (мутавалли) этой мадраса еще в XV веке. Здание мадраса двухэтажное, простое, но содержится в порядке. Во дворе много деревья, и высокая башня с минаретом. В мадраса работают 5 мударрисов, которые обучают 354 мулл. По словам Бобровникова, мутавалли сам признался, что некоторые из мулл вообще не приходят на занятия. Мол, они только формально стали муллами — только для того, чтобы получить стипендию и бесплатное жилье. Далее описываются кельи, в которых жили студенты, и классные комнаты. Автора любезно пригласили в классную комнату, где он застал 6 сидящих студентов, перед которыми было несколько книг на арабском и персидском языках. Муддарис был стариком лет семидесяти; он по-персидски разъяснял арабские тексты. Автора удивило это, ведь муллы были узбеками (сартами, в терминологии автора), которые, по идее, не должны были знать персидский[[61]](#footnote-61). Видимо, достаточное знание персидского/таджикского языка давала подготовка в мактабе («Чоркитоб» и персидская поэзия).

В большинстве случаев мадраса были основаны частными лицами. Члены ханской семьи, влиятельные чиновники ханского двора либо богатые люди снабжали мадраса имуществом для содержания учреждения и обеспечения нужд преподавателей и учащихся. Такое имущество называлось *вакфом* (вакуфом). Вакф выделялся на содержание этого учреждения и был бессрочным. Вакфами могли быть земельные участки, сады, здания, торговые лавки. В случаи упразднения мадраса, обеспечивавшее ее вакфное имущество передавалось в распоряжение другой мадрасаы[[62]](#footnote-62). Делами вакфа занимался специально назначенный человек, который называется мутавалли (уз. *мутавалий*). Мутавалли распоряжался вакфным имуществом, распределял доходы от имущества между студентами и преподавателями, служащими мадраса и мечети. В дела попечителя никто из преподавательского состава мадраса не имел права вмешиваться. Мутавалли был ответственным за состояние здания мадраса. Мутавалли назначал сам вакфодатель. При учреждении вакфа создавался специальный документ, который подтверждал законность передачи вакфа в распоряжение какого-либо учреждения. Такой документ назывался *вакфнама (вакуфнама)*. В вакфнама указывались правила пользования вакфом, порядок назначения мутавалли, права и обязанности мутавалли и т.д. Вакфное имущество не распределялось среди потомков вакфодателя в случае его смерти. Мутавалли распределял доходы, идущие от вакфного имущества, и должен был отчитываться перед причастными к вакфу лицами. Каждые десять лет мутаваллидолжен был созывать совет, состоявший из ‘*улама* (улемов-богословов), муддарисов, местных старейшин и *вали* (управляющий областью) и представлять им отчет о вакфных доходах. После ревизии ее результаты излагались на бумаге и подписывались соответствующими лицами[[63]](#footnote-63). Помимо вакфнама*,* существовало два документа, которые закрепляли право на вакф. Это *инайатнама* и *васики*. Инайатнама— это грамота, выданная ханом (верховным правителем) определенному учреждению на право владения вакфным имуществом. *Васики* выдавал *казий* города, и этот документ свидетельствовал покупку недвижимого имущества этого учреждения[[64]](#footnote-64). По воле ханов, многие мадраса, помимо вакфного дохода, собирали специальную подать с населения, именуемую *харадж* или *танап.* *Харадж* был равен 1/10 части урожая пшеницы, ячмени, риса, хлопчатника, кукурузы, проса, льна и др. Подать можно было платить натурой (урожаем) или деньгами, по ценам того времени. *Танап* — это единица меры измерения в размере 400 кв. см. Такой вид подати взимался с виноградников, садов, деревянных насаждений и др. Подать с каждого танапа составляла 1,2 рубля[[65]](#footnote-65). Однако сложно сказать, что все мутавалли выполняли свои должностные обязанности добросовестно. В большинстве случаев они не соблюдали те правила, которые были указаны в вакфнама. Во всех русскоязычных источниках говорится о халатном отношении мутавалли к своим обязанностям. В 1891 году в Ферганской области из числа 124 мадраса только в 9 из них был произведен ремонт за счет вакфных средств. Даже был случай, что в мадраса Хаким-айим в Коканде мутавалли долгое время не ремонтировал здание заведения, и в результате оно пришло в состояние, близкое к обрушению. Тогда местная администрация потребовала у мутавалли произвести ремонт за счет вакфных средств; в противном случае вакфное имущество этой мадраса будет изъято в пользу администрации[[66]](#footnote-66). Будет, однако, совсем некорректным сказать, что все мутавалли, пользуясь своими полномочиями, присваивали средства мадраса. Н.П. Остроумов сообщает, что два мутавалли мадраса Ходжи Ахрара Вали присваивали доход от вакфного имущества, который составлял 2000 рублей в год. После того как муддарисы и муллы обратились к кази, мутавалли были устранены от занимаемых должностей. С другой стороны, автор подчеркивает добросовестность и заботливость мутавалли мадраса Кукальдаш, где, несмотря на незначительность вакфного дохода, здание мадраса содержалось в порядке[[67]](#footnote-67). С.Н. Абашин в своей статье о бюрократической политике царской администрации приходит к такому выводу, что вакфные дела были отданы на откуп местным чиновникам царской администрации, которые могли интерпретировать их на свое усмотрение и принимать как жесткие, так и мягкие решения по отношению к мусульманским учреждениям. В доказательство автор приводит вакфнама Дахбитской мадрасаы, которая расположена в Самаркандской области[[68]](#footnote-68). Однако нельзя оправдывать поведение некоторых мутавалли. В одном письме, которое было адресовано учащимися мадраса Хаким-айим последнему хану Кокандского ханства Худояр-хану, говорится о неповиновении населения разных слоев, и в их числе в мутавалли мадраса Хаким-айим. В своей челобитной учащиеся заявляют, что недобросовестный мутавалли присваивает доходы мадраса, в результате чего муллам остается не на что жить. Муллы сами попытались собрать *харадж* в пользу мадраса, но местное население не выполняло волю хана[[69]](#footnote-69). В некоторых случаях даже старшие мударрисы, пользуясь своими полномочиями, продавали кельи, отведенные для мулл. В докладе чиновников особых поручений сообщается, что старший мударрис мадраса Бакы Бай города Коканда продал кельи-*худжры* за 200 - 500 рублей, в итоге был уволен от занимаемой должности. Аналогичные ситуации происходили в некоторых мадраса города Андижана[[70]](#footnote-70).

Согласно отчету третьего инспектора народных училищ Туркестанского края о состоянии туземных учебных заведений в Сырдарьинской и Ферганской областях Туркестанского края за 1891г., число мадраса составляло 156. Число учебных заведений в Сырдарьинской области – 32, в том числе в городе Ташкенте – 21, Ташкентском уезде –8, Чимкентском уезде – 3. В Ферганской области всего существовало – 124 мадраса: в Маргилане – 28, в Маргиланском уезде – 8, в Оше – 5, в Ошском уезде – 2, в Андижане – 16, в Андижанском уезде – 8, в Намангане – 12 и в Наманганском уезде – 4[[71]](#footnote-71). В отчете приводятся названия всех 156 мадраса и количество преподавателей и учащихся (стиль и орфография источника сохранены).

	Название медресе	Мударрисы	Муллы
	В г ТашкентеИшан – Кули – Датха Дастурханчи Касым – Бай Юнусхан – хан – Падша Ходжа – Ахрар – Вали Кукалдаш Ходжа АхматАбул – Касым –Хан Атабай – Ходжа Жамшит – джан – ходжа Ахмад – Махзум Шариф – бай Бури – Ходжа Шукур – хан Бегляр – беги Барак – хан Муй – мубарак Мухаммад – Карим – Халифа Хан – Ходжа Иса – Хан – Ходжа Джуман – бай	621253121111114221121	955025304580261201020104025-120302540133520
	В Ташкентском уезде Ташкентское Занги-атинскоеБукинское 1Букинское 2 Куль – тепинское Аблыкское Чиназское 1Чиназское 2	12111111	1525502525253010
	В Чимкентском уезде Туркестанское 1Туркестанское 2Карнакское Итого	11153	4015301149

	В Ферганской области В г. Коканде Минг – Аим Мадали – Хан Султан – Мурад-бек Мадарса – и АлиДжамиДастурханчи ХыгитинХаким – Аим Хаким – Тура Мадрасааи – и – Мир Бузурк – Ходжа Чалпак Халифа – Алтмыш Арк – и – Али Магиляр – Аим Ходжи – бек Хазрати – Сахиб – Зада Пирмат – Мат – Ясаул Хак – Кули – Бек Зинбардор Ахун – Диван Хан – Ходжа Алим – Джан – бай Мирза – Ядгар Хал – Жизар – Парманачи Мир – Джалил – Халифа Хам – Тама Амин – бай Харифона Берды – Кул – бек – Датха Мирза – Раим – Парманачи Алим – Кавак Ишан – Суфи – Бадаль – Ишан Тункатар	2173651113377972276322234131132- 131-2	120150300150250609020060120543030457530701206045366045305020304020830258020
	В Кокандском уезде Канибадамское (Аим)Канибадамское (Мир-Раджаб)Хаджи Мат – Вали (Кашгар)Канибадамское (Машхади) Канибадамское (Мирза Джам)Исфаринское Кальта – тайское	5311121	6445304020640
	В г. МаргиланПадша – и – Искандар – Нау Исмаил – Махзум Каляндар – Хана Ма – Разык – Казы Хазрати – Дамулла Яр – Аталык Багышамал Ак – Мадрасаа Шей – уль – Ислам Мадрасаа – и – Казы Калян Кук – мазар Дамулла – Турсун – Мухаммад Кунджак – мадрасаа Касакеран Баки – Мухаммад – бай Ходжи – Тохтасы – бай Ахмад – Ходжа Абду – Карим – бай Хаджи – Казы Узун – Хауз Иса – бай Мухаммад – Амин – бай ,Икчи – мадрасаа Муштар – Ая Мухаммад – Юсуп – бай Хаджи – Мухаммад – Карим Ходжа – Игаз (Хусан – Ходжа – Ишан)	51332122242122111111*1*11*11	703065304015254510123045181025103015910*6201525*1512
	В Маргеланском уезде Шариханское Ассакинское Кувинское (Мадали – хана)Кувинское (Мир – Шаб – эд-дин)Чимгонское Араванское Уч – Курганское (нижнее) Уч – Курганское (верхнее)	2131111*	60403015161515*
	В г. ОшАлим – бек – Датха Хал – Мирза – бек Иш – Мухаммад – бай Иса – Датха Ак – Юль – бай	22111	6080452015
	В Ошском уезде Булак – башинское Ходжа Абадское	21	6015
	В г. Андижан Халь – бек – Кушбеги Мусульманкул Наср – эд – дин – бек Иса – Датха Ак – масджид Бакы – бай Пай – Дивал Тагай – Ходжа Абду – Халык – бай Берды – Ходжа – бек Мумин – бай Зуль – фикар – бек Халифа – Азиз – Ишан Хазрат –и – Баба Зуну – бек Афтабочи	968861111311111*	1009060506040202530403525601230*
	В Андижанском уезде Карасуйское Хайр – абадское Таш – Кичикское Хартумское Кара – Гунасское Узгентское Сузанское (Лист 4 об)Кокан – Кишлакское	21211111	6020402520202030
	В г. Намангане Хазрати – Мауляви Азиз – Ходжа – Ишан Мулла – Джан – бай Айры – ТамАльмуруд Сардаба Саид – Кул – бек Багадур – Ходжа ИшанМихман – хан Тура Махзум – Ишан Ханака – Масджид	11121211111	4050243040304010504020
	В Наманганском уезде Чустское (Хан – Мадрасаа)Тура Курганское Чустское (Халифа – Мир – Нияз)Чустское (Хазрати – Мауляни)Итого	1223310	602030605407[[72]](#footnote-72)

 Всего в мадраса обеих областей в отчетный год обучались 6556 мулл и преподавали 363 мударрисов. Обучающиеся в вышеназванных мадраса преимущественно были оседлыми сартами. Автор подчеркивает, что «в последнее время» в мадраса Коканда активно начали приезжать студенты из Бухарского эмирата, особенно из пограничных частей Ферганы с Бухарой. По мнению инспектора народных училищ, причиной к такому повороту послужило развитие хлопкового дела в Фергане, в результате чего произошло увеличение вакфного дохода мадраса Коканда. Также автор приводит мнение местного населения о том, что в Бухаре резко выросла смертность, в результате чего бухарцы предпочитают учиться в Коканде [[73]](#footnote-73).

В отчете приводятся годовые доходы всех мадраса края и источники этих доходов. Из этих доходов производился ремонт зданий, вознаграждения мударрисов, мулл, служителей мадраса и мечетей и мутавалли (стиль и орфография источника сохранены):

«Годового дохода (средним числом) имеют:

1 Сырдарьинской области

А Мадраса города Ташкента – 10,740 р.

Б сельские мадраса области[[74]](#footnote-74) – 1,018 р.

В все общее мадраса области – 11, 758 р.

2 в Ферганской области:

А. Мадраса города Коканда – 64,184 р.

Б. Мадраса города Маргилана – 58,620 р.

В. Мадраса города Оша – 2770 р.

Г. Мадраса города Андижана 12, 100 р.

Д. Мадраса города Намангана – 2,820 р.

Е. все сельские мадраса области – 12,784 р.

Ж. всеобще мадраса области – 100,610 р.

Среднегодовой доход мадраса обеих областей – 112, 368 р.

Исчисленные доходы получается с нижеследующих вакуфных имуществ:

Наименования вакуфных имуществ	В Сыр-Дарьинской области	В Ферганской области	Всего
Земли Лавок Мест под лавками Каравансараев Мест под каравансар.Капанов (хлебный базар)Домов, отданные в наймыБань Мельниц Крупорушек Денег (рублей)	12,84018990914*3* 7311,760	5,747 ½1,78311238163161116,533	18,587 ½1,9721,02152193231428,293[[75]](#footnote-75)

Согласно отчету Министерства Внутренних Дел, к 1900 году число мадраса в городе Ташкенте составляло 42. В них числилось 56 мударрисов, которые обучали 1176 мулл. Общий годовой доход всех мадраса от вакфных имуществ составлял 14 456 рублей. В Ферганской области в отчетном году количество мадраса составляло 198. В них преподавали 284 мударриса 4693 муллам. Годовой доход всех мадраса области от вакфных имуществ составил 123 441 рублей[[76]](#footnote-76). Согласно архивным данным, очевиден существенный рост числа мадраса и вакфных доходов. К примеру, по отчету Министерства просвещения за 1891 год, число мадраса в Ферганской и Сырдарьинской областях составляло 156, и годовой вакфный доход всех мадраса обеих областей составил 112 368 рублей. По отчету Министерства Внутренних Дел за 1900 год только в Ферганской области вели деятельность 198 мадраса с 123 441 р. годовым доходом. На наш взгляд, степень достоверности этих документов не подлежит сомнению. Во-первых, отчет за 1891 год был составлен третьим инспектором народных училищ В.П. Наливкиным, который хорошо владел языком местного населения и посещал каждую мадраса лично. Во-вторых, в отчете приводятся названия всех мадраса обеих областей. Поскольку господин Наливкин был ярым противником мусульманских учебных заведений и был сторонником постепенного изменения структуры мадраса, Отчет Министерства Внутренних Дел за 1900 год был составлен сотрудниками Министерства особых поручений и имеет гриф «секретно». Возможно, это не имеет отношения к достоверности документа, но его контекст говорит о том, что он составлен не для формальности.

Обычно здание мадраса имеет четырехугольную форму, обнесенную кирпичной стеной. Внутри здания находятся кельи-худжры иаудитории*-дарсхана*. Худжра — это небольшое помещение, для проживания студентов мадраса, а иногда и преподавателей. В каждой худжре проживало два или более студентов, в зависимости от размера комнаты[[77]](#footnote-77). Дарсхана — это классная комната (аудитория), где проводились уроки. Занятия в аудиториях проводились в основном зимой и поздней осенью. В летнее время, когда погода ясная, занятия проводились под открытым небом. Для этого специально в мадраса строили террасы, поддерживаемые колоннами типа *айван*. Во дворе так же находилось помещение для омовений — *тахаратхана*. Переднюю часть мадраса, где находится вход во двор, было принято украшать куполом[[78]](#footnote-78). Учебный год начинался с сентября и продолжался до июня, за исключением месяца Рамазан (если он приходился на это время). Занятия начинались рано утром сразу после утренней молитвы. Студенты-муллы учились в неделю четыре дня с субботы по вторник, а в остальные занимались самостоятельно. Муллы объединялись по группам: несколько мулл, изучавших одну и тоже книгу, заходили к мударрису и рассаживались вокруг него, либо один ряд справа или слева. Самый успевающий среди них читал несколько строк, а мударрис комментировал прочитанные строки. Таким образом группы мулл по очереди заходили к мударрису. Эти занятия продолжались до обеда. Пообедав, мударрис совершал полуденную молитву*,* после чего занятия продолжались до следующей молитвы. После молитвы муллы готовили себе обед, а затем, порой до полуночи, занимались самостоятельно. Определенного расписания занятий не было, занятия велись по согласованию учащихся с мударрисом. Обычно до обеда учились младшие студенты, а после обеда — старшие. До обеда старшие студенты готовились к занятию или помогали неуспевающим муллам. Надзора над муллами как такового не было, в большинстве случаев мударрис делал замечание только тем студентам, которые вели себя не так, как положено, или тем, кто ложился спать очень рано[[79]](#footnote-79). Во времена Кокандского ханства за учебными заведениями следили высшие духовные лица — *шайх-ул-ислам* или *кази-калан*. В городах ответственность возлагалась на градоначальника (*амин*)[[80]](#footnote-80). В период русского господства, согласно статье 267 «Положения об управлении Туркестанским краем», это право перешло к областным управлениям[[81]](#footnote-81). 14 марта 1894 года генерал-губернатором Вревским была утверждена особая инструкция по надзору за учебными заведениями Туркестанского края. Инструкция содержала 20 параграфов и включала в себя следующие пункты (стиль и орфография источника сохранены):

1. Медресе, в котором состоит несколько мударрисов, находится в заведование старшего из них.
2. В тех медресе, в которых один мударрис, он пользуется правами старшего мударриса.
3. Младшие мударрисы, муллы, мутавалии обязаны выполнять все законные требования старшего мударриса своей медресе.
4. Старший мударрис обязан выполнять все законные требования инспектора и начальствующих лиц.
5. О всякого рода происшествиях в медресе старший мударрис обязан немедленно доложить инспектору.
6. В случае скоропостижной смерти кого-либо лиц, проживающих в медресе, пожара и других тому подобных несчастий или приключений, старший мударрис обязан доложить, кроме инспектора, еще уездному начальнику или участковому приставу.
7. В начале декабря каждого года старший мударрис обязан предоставить именной список мударрисов, мутавалиев и мулл, с отметкой о том, кто из мулл в каком разряде находится и сколько лет содержится в этом разряде.
8. Старшему мударрису в случае надобности предоставляется право требовать от мутавалия сведения о вакуфных имуществах своей медресе и количество доходов, поступающих с этих имуществ.
9. В начале февраля каждого года старший мударрис доносит инспектору о количестве доходов, полученных от вакуфных имуществ в предшествовавшем году, о том, какая часть дохода поступила в раздел между мударрисами, мутавалиями, муллами и другими лицами медресе, а также обо всех переменах, произошедших в количестве вакуфных имуществ.
10. Старший мударрис должен следить за опрятным содержанием медресе[[82]](#footnote-82).

Однако указанная инструкция в полной мере не работала на практике. На наш взгляд, главной причиной этого послужили сложившийся веками традиции и культура местного народа. С другой стороны, царская администрация игнорировала не только Ислам, но и все мусульманские учреждения, не учитывала или не до конца учитывала огромное влияние и роль этих учреждений в духовной жизни мусульман Туркестанского края. В основном чиновники царской администрации смотрели на традиционные учебные заведения края свысока, обходились только односторонним осуждением (полагая традиционную исламскую школу «отсталой») и отрицали смысл и целесообразность дальнейшего существования этих заведений. Главной целью местной администрации являлось внедрение русского языка в учебную программу этих школ с целью создания, в дальнейшем, почвы для русификации населения края. При этом игнорировалось влияние традиционных учебных заведений, их уникальность и оригинальность. Когда в конце XIX века среди мусульманской элиты появились лица, недовольные традиционными (старометодными) порядками в мусульманской образовательной системе, и появились школы, совмещающее мусульманское образование с новым методом обучения, это убедило высшие круги царской администрации Русского Туркестана, что осуществляются слова его первого генерал-губернатора фон Кауфмана, о том, что «конфессиональная мусульманская школа рано или поздно умрет естественной смертью»[[83]](#footnote-83).

Во всех архивных источниках и русскоязычной литературе осуждается учебная программа мадраса. Все чиновники, путешественники и все те, кто побывал в крае с инспекцией, ограничивались неосновательным осуждением. Однако учебная программа мадраса, как утверждал Н.П. Остроумов, была далеко не так проста и совсем не бессодержательна. Она была довольно сложна и своеобразна и отвечала духовным потребностям местного населения. Уже по тому только факту, что в мадраса студенты учились десятки лет, можно догадаться о сложности учебной программы[[84]](#footnote-84).

Во время поездки в город Андижан мне удалось посетить главную мадраса города. Нурмухаммад, мударрис этой мадраса, посоветовал мне пообщаться на интересующую меня тему с прославленным в городе ученым Абдукаххор-дамуллой. На следующий день я попросил мударриса Нурмухаммада посетить Абдукаххор-дамуллу вместе со мной, на что тот ответил согласием. При личной беседе с Абдукаххор-дамуллой выяснилось, что он сам получил традиционное образование, и что его предки были мударрисами в мадраса Андижана. Мне удалось выяснить, что учебная программа туркестанских мадраса была аналогичной учебной программе традиционных школ второй ступени Бухарского эмирата. Когда я задал Абдукаххор-дамулле вопрос о том, как проходили занятия в традиционных учебных заведениях, он попросил мударриса Нурмухаммада прочесть несколько строк из книги «Китаб ас-салат» («Книга молитв») на арабском языке, затем прокомментировал прочитанный отрывок на узбекском языке и сказал мне: «Вот таким образом и проходили занятия в мадраса».

Как уже говорилось выше, учебный курс мадраса состоял из двух частей: общий курс и расширенный. Для прохождения полного учебного курса требовалась как минимум двадцать лет. Продолжительность учебы во многом зависела от способностей самого студента. Общий курс включал в себя языкознание, в первую очередь арабский и персидский языки. Это было связано с тем, что основные учебники, по которым шли занятия в мадраса, были написаны на этих языках.

Предметы, изучаемые в мадраса, разделены на три отделения. Первое отделение называлось *адна*. По обычаю, учеба в мадраса начиналась с изучения книги «*Аввали ‘илм»*. Это своего рода краткий мусульманский катехизис в виде вопросов и ответов. *Муллабачи* (студенты младшей возрастной группы) за несколько дней выучивали эту книгу наизусть, а затем приступали к изучению грамматики арабского языка. Поначалу муллы выучивали следующие три книги: «Муэи», которая написана на персидском языке, «Авамил» и «Харакат» на арабском. Осилив эти книги, студенты переходили к изучению книги «Кафийа*»,* где подробно дается грамматика арабского языка*.* Одновременно с изучением «Кафии», студенты читали книгу «Шарх-мулла», представлявшую собой комментарии к «Кафийа». На изучение указанных книг уходило минимум три года [[85]](#footnote-85). В некоторых медресе, кроме «Шарх-и мулла» проходили книги «Шарх-и А‘бд ул-Гаффар» и «Шарх-и Асам ид-Дин». В большинстве случаев студенты начинали читать произведение «Мухтасар ал-Викайа» одновременно с «Кафийа». «Мухтасар ал-Викайа» является введением в мусульманское право (*фикх*). Н.П. Остроумов подчеркивает сложность этого произведения и приводит в доказательство слова А. Казембека, издателя этого руководства, о том, что едва ли можно найти того, кто смог понять язык этого произведения без глубоких знаний мусульманского право[[86]](#footnote-86). В первом отделении преподавалась логика (*мантик*) сначала по краткому учебнику «Шамсийа», затем по «Суллами». Название первого руководства переводится с арабского как «Солнечный свет», вторая книга переводится как «Лестницы». В прохождение предметов первого отделения обычно уходило 7-10 лет.

Второе (среднее) отделение, *аусат*,начиналось с изучения книги «‘Акаид»(«Ал-‘Акида ан-Насафийя»). Автором этого произведения является знаменитый средневековый ученый-богослов ‘Умар ан-Насафи (1067 – 1142). Указанное произведение является ценнейшим трудом в исламской науке. «‘Акаид» включает в себе в кратком объеме основные положения мусульманского ханафитского богословия. Автор произведения разъясняет трудные термины, рассуждает об источнике человеческого познания. Н. П. Остроумов в своей статье о мадраса Туркестанского края приводит следующий пример из произведения ан-Насафи и подчеркивает ценность и оригинальность данного труда, названного им «жемчужиной для верующих»: «Творец мира — Бог Всевышний, то есть существо, необходимое по своему существу, существование которого самобытно и решительно ни в чем не нуждается. Если Бог был случаен, то сам бы относился к миру и не годился в творцы и производители мира, потому что миром называется все то, что случайно по бытию»[[87]](#footnote-87). Учитывая сложность произведения, «‘Акаид» читалась одновременно с трактатами Хайали, Муллы Ахмада и Муллы ‘Абд ул-Хакима. Указанные трактаты являются комментариями к «‘Акаид». Сначала несколько недель читали «‘Акаид», а затем разбирали прочитанный отрывок по указанным трактатам. В продолжение юридического курса проходили книгу «Шарх-ал-Викайа». Данная книга является дополнением к исламской юриспруденции, изучение которой начиналось в первом отделении. На прохождение юридического курса уходило около четырех лет. Далее, в пятый и шестой год обучения во втором отделении, проходили расширенный курс логики по произведению «Тахзиб» и курс арабского языка и красноречия по руководству «Талахис». В конце второго отделения проходили курс метафизики «Хикмат ал-‘айин». На прохождение второго отделения требовалось около 7 – 8 лет[[88]](#footnote-88).

В третьем отделении, *а´ля*, проходили высшее богословие и юриспруденцию. Курс *а´ля* проходили только одаренные и стремящиеся занять должность *казия* (судьи) или мударриса муллы. В данном отделении студенты проходили высший курс теологии по руководству Муллы Джалаля и высший курс юриспруденции по книге «Хидая»[[89]](#footnote-89) (*хидайа* – «наставление», «руководство»). Автором указанного труда является знаменитый в свое время богослов, *факих* Бурхан уд-Дин ал-Маргинани. Уникальнейший труд является настольной книгой ученых-факихов. «Хидайа» посвящена мусульманскому праву ханафистского мазхаба. Уникальность данного труда заключается в том, что она написана на базе ханафитской школы, однако в труде по определенным юридическим вопросам приводятся позиции не только ученых-ханафитов, но и представителей других правовых школ (мазхабов). В третьем отделении *муллы* в обязательном порядке проходили высший курс богословия по руководству Муллы Джалаля. Однако одним учебником занятия по высшему богословию не ограничивались. В дополнение к учебнику Муллы Джалаля проходили еще два руководства: «Ханакахи» и«Татимма». Усердные студенты в завершении третьего отделения проходили науку о разделе имущества – *‘илм ал-Фариз*, науку о хадисах пророка Мухаммада *ХоджаиШариф* и науку о толкованиях Корана — *тафсир*. В мадраса Туркестанского края предпочитали читать тафсиры «Кази Байзави» на арабском языке и «Рух ул-Байан» на персидском[[90]](#footnote-90). В свободное время муллы самостоятельно изучали арифметику и планиметрию, так как эти знания были необходимы при делении имущества. Сначала учили четыре правила арифметики, затем изучали геометрические фигуры. По географии в мадраса учили труд под названием «Ма‘лумат ул-афак». Керенский сообщает, что в указанном труде рассказывается о четырех природных стихиях, о планетных системах, о семи морях и др.[[91]](#footnote-91). В мадраса некоторые муллы занимались практической медициной, также читали руководство под названием «Кимийа*»* («Химия»). Студенты, практикующие медицину, изучали труд «Ал-канун фи-т-тибб» («Канон врачевания»)*,* автором которого является знаменитый философ, врачеватель средневековья Ибн Сина (Авиценна)[[92]](#footnote-92). Труд Авиценны до XVI века являлся лучшим руководством по медицине в мире. Учебники по точным и естественным наукам в основном принадлежали к перу выдающихся средневековых ученых Центральной (Средней) Азии. Они оставили после себя замечательные трактаты. Однако точные и естественные науки требуют постоянного прогресса и обновления. Причины нежелания мударрисов обновлять научную базу мадраса по точным и естественным наукам разные. Во-первых, мударрисы больше внимания уделяли юридическим и теологическим дисциплинам, так как, по убеждению мусульман, изучение коранических дисциплин является богоугодным делом. С одной стороны, бытовая и культурная жизнь местного народа была тесно связана с Исламом, что требовало глубоких знаний этой религии во всех аспектах. С другой стороны, учебная программа была непростой, и требовались года для того, чтобы ее освоить. Во-вторых, у большинства мударрисов было глубокое убеждение в том, что учебная программа мадраса и мусульманская наука в целом не нуждаются в дополнениях либо обновлении. В докладе чиновников особых поручений приводится случай, когда чиновник, в беседе с одним из самых известных мударрисов Бухары, по имени Розыкчи, задал мударрису вопрос о том, не пишет ли тот сам книги или комментарии к книгам своего курса. Мударрис в ответ ему сказал, что все книги уже написаны, и нет необходимости писать что-нибудь еще, когда все вопросы уже решены[[93]](#footnote-93). В докладе говорится, однако, что интерес мулл туркестанских мадраса к общеобразовательным предметам растет. Автор в доказательство приводит слова книжных продавцов кокандского базара, что муллы чаще стали покупать учебники по арифметике и географии[[94]](#footnote-94).

Что же касается библиотек мадраса, то, по отчету Министерства Народного просвещения за 1891 год, только в двух мадраса Маргилана существовали библиотеки. В мадраса Ма-Разык-Казы 70 томов и в мадраса Хазратии Дамулла — 45. Все они были пожертвованы разными лицами. Муллы в свои свободное время переписывали книги, учебные пособия. Некоторые продавали свои копии, другие оставляли себе.

В семи мадраса библиотеки были растеряны, а именно:
1) в Ташкенте: в мадраса Ходжа Ахрара
2) в Коканде: в мадраса Дастурханчи
3) в Коканде: в мадраса Хаким-Айим
4) в Коканде: в мадраса Мир Джалил
5) в Маргилане: в мадраса Кук Мазар
6) в Араванской мадраса (Маргеланском уезде)
7) в Андижане: в мадраса Ак Масджид[[95]](#footnote-95)

В заключение первой главы, мы хотим подчеркнуть, что, не узнав непосредственно внутреннюю жизнь традиционных учебных заведений, а также учебную программу, ход действия уроков, невозможно оценить их оригинальность и своеобразие. В начальных школах-мактабах обучение базировалось на памяти ученика — *зихн*. Школьники выучивали наизусть в первую очередь текст Священного Корана. Затем читали «Чоркитаб»*,* усваивали религиозные обязанности мусульманина. Дамулла, школьный учитель, в первую очередь побуждал в душе ребенка любовь к своей религии, так как считалось, что получение религиозных знаний является богоугодным делом. А также считалось, что если ребенок хорошо освоит религиозные знания, то в дальнейшем освоенные знания он будет использовать во благо общества и религии. Одной из основных целей школы являлась воспитание ребенка в духе любви и уважения к своим родителям, старшим, к своему учителю, к науке и труду. Школа учила ребенка не нарушать семейные традиции, учила соблюдать морально-этические правила в обществе. Ребенок, окончивший школу, знал, как вести себя при старших, в прилюдном месте, в гостях и дома. В школе, кроме религиозных знаний изучали каллиграфию, четыре правила арифметики, читали стихи и газели знаменитых поэтов. Ученики получали базовые знания по грамматике арабского языка. Школа была доступна практически всем, вне зависимости от социального статуса, так как оплата за обучение в ней была минимальной. Родители платили учителю принятую по обычаю сумму, даже в некоторых случаях обходились только несколькими лепешками. В школах не существовало таких понятий, как классный журнал, оценки и переходные экзамены, так как учителю был важен результат ребенка, а не его пустые посещения уроков. Когда преподаватель был доволен результатами своих учеников, те переходили к следующему этапу программы, и так до конца обучения. Как уже была сказано выше, обучение основывалась на памяти: то есть ученики механически зубрили коранические стихи. Преподаватель не объяснял то, что они выучивали наизусть, не давал комментарии. На наш взгляд, причиной такого метода могла быть сложность в понимании этих стихов. Возможно, преподаватели начальных школ учитывали продолжение обучения учеников в мадрасадресе, где подробно разбирается каждая деталь божественных откровений.

В ханафитских мадраса Туркестана обучение длилось обычно более двадцати лет, что может послужить доказательством того, что учебная программа мадраса была серьезной и сложной. Представители русской администрации ограничивались только неосновательными осуждениями, считали учебную программу мадраса бесполезной и не имеющей никакой научной ценности. Возможно, учебная программа мадраса казалась чиновникам царской администрации «бессодержательной» на фоне европейского образования, что могло подтолкнуть их к отрицанию дальнейшего существования мадраса. Однако учебный курс традиционных конфессиональных учебных заведений был далеко не бессодержательный. В мадраса углубленно изучали арабский язык, без которого невозможно было продолжать обучение. По арабской грамматике проходили несколько книг; кроме этого, большинство книг по разным дисциплинам были написаны на арабском языке. Это помогало студентам закреплять свои знания по указанному языку. По учебной программе дисциплины делились условно делились на юридические и богословские. На прохождение юридического курса (фикх) требовалось, как минимум, семь – восемь лет. И примерно столько времени занимало изучение высшей теологии (богословия). В обязательном порядке студенты читали труды по логике. Изучали арифметику и планиметрию, так как они были необходимы при разделе имущества. Студенты самостоятельно занимались практической медициной и читали труды по географии. Читали поэмы и стихи знаменитых поэтов-мыслителей Ирана и Центральной Азии. Нужно подчеркнуть, что в мадраса не проходили такие современные дисциплины, как физика, математика и химия. Причиной этого могло послужить нежелание мударрисов добавлять новые предметы. Однако учебная программа мадраса, которая поддерживалась столетиями, полностью удовлетворяла духовные потребности традиционного общества края.

Глава 2. Реформы в области школьного дела после образования Туркестанского генерал-губернаторство.

2.1 Русско-туземные школы Туркестанского края.

Начало школьному делу в Туркестане было положено еще до образования генерал-губернаторства. Идея создания школы в среднеазиатских владениях принадлежала священникам Оренбургской духовной консистории. В 1859 году священник Победоносцев просит коменданта форта №1 в Приаралье, подполковника Скамиловского, ходатайствовать перед начальством о возможном открытии училища на законных основах. Управляющий Сырдарьинской линией генерал-майор Данзас 2-ой удовлетворил ходатайство об открытии училища в местности. Генерал-майор приказал построить соответствующее помещение для предполагаемой школы и выделять ежегодную сумму для содержания школы. А также он попросил снабдить школу учебными предметами и принадлежностями. Узнав о ходатайстве об открытии школы, генерал-лейтенант Глухов поддержал идею и распорядился открыть подобную школу в форте Перовском. До особого распоряжения, Глухов приказал поместить школы в казенных зданиях, поручил священникам учить мальчиков началам арифметики и допустить в школу детей местных киргиз (т.е. казахов), «если есть у них на это желание». Однако такие условия не устраивали священников. Во-первых, духовное управление намеревалось учить исключительно детей православных. Во-вторых, в программу обучения священников входило лишь изучение священной истории и общеизвестных молитв, а остальные предметы они считали чуждыми для религии и лишними. 5 марта 1859 года была утверждена учебная программа для первых русских школ в Туркестане. По сообщению комендантов Форта №1 и форта Перовский, на Сырдарьинской линии имелось 56 детей в возрасте от 7 до 14 лет всех сословий, из них 33 мальчика и 23 девочки. Первые школы сделали трехклассным, хотя фактически срок обучения в них не ограничивался. Н.П. Остроумов сообщает, что в 60-е годы XIX в. даже во внутренней России срок обучения в начальных школах не ограничивался, причиной к этому служили существовавшие в них патриархальные порядки[[96]](#footnote-96). За все время существования первых русских школ в такой школе учился только один казах — двадцатилетний Куль-Мухаммед Утяганов.

Причиной незаинтересованности местного населения в русской школе было то, что программа и обстановка в этих школах не удовлетворял духовным потребностям и бытовым требованиям кочевого населения. Кроме того, русский язык для местного населения был чужим, и изучать его было сложнее, чем, например, татарский язык. Таким образом, в 1860 году было утверждено, что здания «киргизских» школ (т.е. школ для казахских детей) должны быть построены отдельно, и состоять из пяти комнат. Для содержания этих школ должны были ежегодно выделяться по 1803, 50 коп[[97]](#footnote-97). В этих школах должны были обучаться по 25 детей. В школе могли учиться дети русских поселенцев, но им не было обязательно изучать казахский язык. Уже к осени 1863 года здания «киргизских школ» были готовы. Все учебные принадлежности были подготовлены и были набраны дети: 18 казахов и 13 русских. Из Оренбурга был привлечен учитель. 6 октября 1863 г. полковник Веревкин торжественно открыл «киргизскую школу» в Перовском. «Киргизская школа» в Казалинске строилась до конца 1863 года. Однако она не работала до 1864 года., из-за отсутствия средства для содержания учеников. Да и желающих поступить в эту школы было всего 10 человек. Внутреннее устройство школы было определено положением, принятом в 1862 году. По указанному положению, учителя назначались из молодых казахов, окончивших Оренбургский кадетский корпус либо «киргизскую школу». От учителей требовалось в первую очередь хорошее владение русским языком, так как ему приходилось учить не только казахских, но и русских детей.

Учебный курс этих первых смешанных русско-казахских школ в Туркестане включал в себе следующие предметы: чтение и письмо на казахском и русском языках, четыре правила арифметики, переводы с казахского на русский и обратно. При этом большое внимание уделялось изучению русского языка, так как основной целью царской администрации была приобщение казахов и других мусульман края к русской культуре. Арифметику начинали изучать после того, как ученики осваивали чтение и грамоту по-казахски и по-русски. Обучение в этих школах велось по т.н. «ланкастерскому методу», то есть учитель объяснял новую тему более успевающим и одаренным ученикам, а те — отстающим ученикам. Занятия в сентябре, октябре, марте, апреле и мае начинались с 8 утра и продолжались до 11 вечера, с перерывом на обед. Зимой занятия начинались с 9 утра и продолжались до 12 часов вечера. Праздничные дни определялись по обычаю, и в эти дни дети не учились. По мнению Остроумова, вышеуказанные школы не дали должного результата, так как в школах не преподавалась мусульманская религия и занятия велись на русском языке. Родителей детей-мусульман возмущал еще тот факт, что в «киргизские школы» не допускался мулла, в то время, как православный священник имел право преподавать Закон Божий православным детям[[98]](#footnote-98).

В 1866 году в Ташкенте по инициативе тогдашнего губернатора Дмитрия Романовского была открыта первая русская школа, общая для мальчиков и девочек. Преподавателем школы была назначена некая госпожа Жукова, с ежегодной зарплатой 300 рублей. На школьные расходы ежегодно выделялась 150 рублей, и столько же на учителя по чистописанию. В начале 1867 года в школе обучались 11 девочек и 7 мальчиков, однако спустя несколько месяцев в школе числилось 15 девочек и 8 мальчиков. Поначалу, у школы не было школьного помещения, в результате госпоже Жуковой приходилось вести занятия у себя дома. Даже в первый год существования школы учительница не получала средства для покупки необходимых учебных принадлежностей. В первое время она работала одна и учила детей чтению, арифметике и рукоделию. Позже на работу был принят священник Гаврил Ширяев, который учил детей чистописанию и Закону Божьему. В 1871 году школа была преобразована в трехлетнее народно-ремесленное училище. Причиной такого преобразования послужил недостаток ремесленников в Ташкенте. В 1876 году народно-ремесленное училище было преобразовано в училище с изучением агрономии. Однако спустя год училищу вернули первый статус, который носил при образовании[[99]](#footnote-99).

После образования Туркестанского генерал-губернаторства в 1867 году устроитель края К.П. фон Кауфман придерживался политики игнорирования Ислама и всех его институтов. Кауфман положил конец начатому при его предшественниках сближению с местными мусульманскими учреждениями. Такая же политика велась и против мусульманских школ. Задача учебной администрации должна была заключаться в распространении среди мусульман русского образования, установлении надлежащего контроля над мусульманскими учебными заведениями, а также удовлетворении духовных потребностей русских переселенцев[[100]](#footnote-100). Чтобы полностью решить вопрос образования в крае, Кауфманом была организована комиссия из трех человек. В нее входили делопроизводитель особого отделения генерал-губернаторства, агроном по специальности М.И. Бродовский, чиновник особых поручений, востоковед А.Л. Кун и ротмистр М.А. Тереньтев. В задачу комиссии входила разработка проекта учебного дела края. В проекте предусматривалось приобщить к русской культуре не только наиболее способных представителей местного мусульманского населения, но и распространить русскую культуру среди нерусского населения. Предполагалось создать несколько учебных заведений для совместного обучения русских детей и мусульман. По итогам работы комиссии, было принято решение создать следующие типы учебных заведений: 1) мужская гимназия, где могли бы обучаться дети-мусульмане; 2) учительская семинария с преподаванием местного языка; 3) четырехлетняя образцовая школа при семинарии с 50 вакансиями для частных пансионеров (20 вакансий для русских и 30 для мусульман); 4) уездная школа с ремесленным классом; 5) «киргизские школы грамотности», где казахские дети обучались только чтению и письму на русском и казахском и арифметике. Данный проект был утвержден в 1875 году. При утверждении проекта все мусульманские школы были переданы под надзор инспектора народных училищ. На самом деле этот пункт не работал долгие годы, так как должность инспектора народных училищ была утверждена только в 1889 году[[101]](#footnote-101).

В первые годы существования вышеназванных учебных заведений, мусульмане отдавали в них своих детей охотно, и год за годом число поступающих в русские училища даже уменьшалось. К примеру, в 1886 году в городских школах и училищах обучались 215 мусульман из 628 учащихся. В 1896 году мусульман было всего 138 из 878. В итоге царская администрация при открытии русско-туземных школ отказалась от практики запрета изучения мусульманами мусульманской веры. Идея открытия русско-туземных школ исходит еще к правлению генерал-губернатора фон Кауфмана. Идея открытия таких школ приписывается ташкентскому торговцу Саид Азиму. Еще во времена Кокандского ханства Сеид Азим торговал с Россией, хорошо знал русский язык. Сеид Азим в свое время построил мечеть в честь избрания Александра II императором и всегда был в близких отношениях с чиновниками царской администрации. Он был даже удостоен статуса пожизненного почетного гражданина Российской империи. Саид Азим предлагал преобразовать одну ташкентскую мадраса следующим образом: внедрить в программу мадраса русский язык и русский закон, при этом оставить изучения шариата и теологию[[102]](#footnote-102).

Открытие русско-туземных школ относится ко времени генерал-губернатора Розенбаха (1884 – 1889). В 1884 году он созвал комиссию, чтобы разработать проект внедрения в учебную программу мадраса русскую грамоту, при этом сохраняя прежний порядок и изучение шариата и богословия. Однако проект заменен на проект создания нового типа учебного заведения — русско-туземной школы. Планировалось открывать такого типа школы преимущественно в пригородах. Однако в кишлаках и аулах часть местного населения занималась земледелием, работала на полях. Другая часть вела кочевой образ жизни. Интерес к получению образования у сельских жителей был очень низким. В результате такой план не оправдал себя, и в 1888 году начали перемещать школы обратно в город[[103]](#footnote-103). Первая русско-туземная школа была открыта 19 декабря 1884 года в доме Саид-Гани, сына вышеупомянутого Саид-Азима. Учителем школы был назначен В.П. Наливкин, который хорошо знал язык и быт местного населения.

Судьба Наливкина была полностью связана с Туркестаном. Окончив Павловское военное училище, он был направлен на службу в Оренбургский казачий полк. Поначалу участвовал в Хивинском и Кокандском походах, однако, разочаровавшись жестокостью военных действий, подал в отставку. После своей отставки занимал пост помощника начальника Наманганского уезда. Спустя несколько лет Наливкин оставил свой пост и перешел к изучению жизни и быта местного населения. С 1890 по 1895 г. работал в качестве инспектора народных училищ. В 1907 году стал членом II Государственной Думы от города Ташкента[[104]](#footnote-104). Наливкин сообщает, что привлечение детей в новую школу было возложено на городскую полицию, так как «туземцы» не хотели отдавать в русские школы своих детей. Городская полиция обращает внимание на местных торговцев, которые были полностью зависимы от них. Где-то большими обещаниями, где-то угрозами городская полиция еле набрала 41 ученика для новой школы. На открытии первой русской школы присутствовал губернатор города. Начальством было принято решение поначалу кардинально не менять обстановку в новой школе. Родителям разрешалось присутствовать на уроках. В осени 1885 года в Пскенте и Чиназе были открыты еще две русско-туземные школы. И в эти школы мусульманские дети были собраны насильно[[105]](#footnote-105). Некоторым родителям выплачивалось денежное вознаграждение в 20 – 30 руб. в год за то, что они отпускали своего ребенка в русско-туземную школу. Чиновники мусульманской администрации собирали негласный налог для привлечения детей в школы. В народе такой сбор назывался «школ пули», то есть «деньги для школы»[[106]](#footnote-106). На открытии школы в Пскенте произошел необычный случай. В нем должен был принимать участие губернатор и в связи этим насильно собранных детей празднично нарядили. На крыше соседнего со школой здания сидели женщины-мусульманки, среди которых были и кое-как знавшие русский язык. Когда прибыл губернатор, чтоб торжественно открыть школу, на крыше, где сидели женщины, поднялся гул: женщины причитали о детях, как о покойниках. Губернатор был возмущен, затем чины туземной администрации быстро их разогнали[[107]](#footnote-107).

В 1886 году было открыто 14 русско-туземных школ в Чимкентском уезде, Перовском уезде, в старом Маргилане, Андижане, Ташкентском уезде и Ташкенте. Все русско-туземные школы содержались исключительно на земские суммы. В 1908 году общий расход на русско-туземные школы и интернаты Сырдарьинской области составил 67627 рублей, в том числе с местного населения («школ пули») было принято 26492 рублей[[108]](#footnote-108). Образованы вечерние курсы в Ташкентской, Пскентской и Меркенской русско-туземных школах. В 1887 году были открыты русско-туземные школы в Нукусе, Каттакургане и Пенджикенте. Из-за низкого числа учащихся были закрыты 2-х классные городские училища, открытые по положению 1872 года в городах Коканде, Намангане, Андижане и Оше. Преподавательский состав русско-туземных училищ состоял из русских и мусульманских учителей. Учителями русских классов назначались русские, однако в редких случаях брали и местных, воспитанников Туркестанской учительской семинарии. В «туземные» классы назначались местные учителя-мусульмане, имевшие традиционное образование. Учителя-мусульмане в преподавании своего предмета придерживались метода традиционных школ-мактабов. Однако, и они начали постепенно осваивать звуковой метод[[109]](#footnote-109). В 1888 году была открыта приходская школа для совместного обучения в Джизаке. В этом же году было разрешено в Ташкенте открыть частную школу 3-го разряда для лиц обоего пола. В 1890 году были открыты приходские школы для девочек. В 1901 году в Ташкенте было открыто Мариинское училище. Целью этой школы было элементарное образование для девочек всех сословий и вероисповеданий; за обучение в ней взималась плата, 15 рублей в год. Школа находилась в ведомости Министерства народного просвещения. Первоначально школа имела 2 класса, позже 4 класса. Учебный курс училища включал в себя русский язык, арифметику, историю, географию, естествознание, рукоделие, пение и Закон Божий (только для православных девочек). При училище функционировала фундаментальная и ученическая библиотека. В нем работали 14 смотрительницы, 10 учителей и учительниц, законоучитель, врач и делопроизводитель. В конце обучения ученицы сдавали выпускные работы по арифметике и русскому языку. Кроме указанных предметов, в школе преподавались немецкий и французский языки[[110]](#footnote-110).

30 августа 1879 года была открыта Туркестанская учительская семинария. Основной задачей семинарии являлась подготовка преподавателей для русских и русско-туземных школ. Для семинарии было построено отдельное здание; при ней функционировали фундаментальная и ученическая библиотеки. С момента открытия до 1909 года в семинарии прошли обучение 522 воспитанника, среди которых 422 русских и 88 мусульманина. Для того, чтобы поступить в семинарию, молодые люди сдавали экзамены по Закону Божьему, русскому языку, русской истории и географии. Все те, кто желал поступить в семинарию, должны были окончить городские училища по Уставу 1872 года. По учебному курсу семинарии на изучение русского языка было отведено 13 часов в неделю. На первом году обучения проходили этимологию русского языка, на втором синтаксис, на третьем — теорию словесности. На четвертый год обучения знакомились с сочинениями Карамзина, Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Крылова, Гоголя, Тургенева, Островского и Толстого[[111]](#footnote-111). В отличие от других русских учебных заведений края в Туркестанской учительской семинарии преподавались узбекский («сартовский») и персидский языки. Изучение местных языков было разделено на теоретические и практические занятия. Кроме общеобразовательных предметов, семинаристы занимались садоводством и огородничеством[[112]](#footnote-112).

К 1911 году число русско-туземных школ достигло89. При этом указанные школы для совместного обучения детей не дали ожидаемого результата. Успехи учеников русско-туземных школ были неудовлетворительными. М.М. Вирский сообщает, что ни одна русско-туземная школа выпустила ни одного ученика-«туземца», который мог бы свободно читать или писать по-русски. Причиной такого неудовлетворительного результата автор считает то, что русско-туземные школы были переполнены. В. В. Бартольд, в свою очередь, подчеркивает, что мусульмане не видели выгоды от русско-туземных школ, а курс был довольно продолжительным и в результате большинство детей, не закончив учебу, покидали школу. С другой стороны, в школах преподавали учителя, недостаточно владевшие русским языком. Кроме того, на втором десятилетии существования русско-туземных школ, начали проводить занятия только на русском языке. До обеда все занятия проводились только на русском, а после обеда приглашенный мулла учил детей исламскому вероучению по своим пособиям. По мнению Бартольда, чиновники царской администрации опасались того, что если мусульманским детям будут сообщать слишком много сведений на их родном языке, это будет содействовать упрочению не русской, а местной, мусульманской культуры[[113]](#footnote-113). Содержание учителей-мусульман поначалу было незначительным, так как учитывалось, что он работал одновременно и в традиционной школе-мактабе. Позже годовая зарплата была увеличена с 300 до 360 рублей.

 В 1905 году по требованию мусульманской общественности было открыто двухклассное русско-туземное училище, где мусульмане могли закреплять свои знания по русскому языку после окончания русско-туземной школы. Учебная программа русско-туземного училища включала в себя арифметику, географию, историю и естествознание. Все эти предметы проводились на русском языке, а в «туземном» классе акцент делался на изучения мусульманского вероучения. При этом учителями-мусульманами были введены изменения в преподавании предметов из программы традиционной исламской школы. Был написан учебник узбекского языка по звуковому методу (книга для чтения) — «Устоди Аввал». Автором указанного труда является Саид-Расул Саид-Азимов[[114]](#footnote-114). Воспитанником Туркестанской учительской семинарии Али-Аскар Калинином была написана на узбекском языке хрестоматия[[115]](#footnote-115) по истории и географии России и Туркестанского края, включавшая данные по естествознанию и рассказы о населении России[[116]](#footnote-116). В 1895 году был составлен расписание для русско-туземных школ, по которому по пятницам и воскресеньям занятия не велись. Среднее число учебных дней составляло 167 в год [[117]](#footnote-117). В 1905 году министром народного просвещения Глазовым было организовано совещание по поводу образования «инородцев» (еще одно колонизаторское обозначение мусульманского населения, помимо «туземцев»). В совещании были выработаны правила для «инородческих» школ. Выработанные новые правила были утверждены 31 марта 1906 г. Согласно новым правилам, в русско-туземных школах учащиеся были разделены на мусульманские («туземные») и русские классы. Учащихся должны были обучаться русской и «туземной» (узбекской или таджикской) грамоте независимо друг от друга. Обучение местной грамоте должно было быть тесно связано с взглядами местного населения и вызывать доверие родителей к этим школам. Знание русского языка, полученное в русско-туземной школе, ученики должны были использовать в практических целях. Учащиеся должны были читать статьи нравственного содержания, с описанием природы, культуры и географии России. Однако весною 1907 года в Ташкенте была созвана специальная комиссия под предводительством директора народных училищ Граменицского. Комиссия нашла некоторые из указанных правил, утвержденных в 1906 году, неприменимыми. По мнению комиссии, метод преподавания русского языка, основанный на восприятии на слух (звуковой метод), оказался безуспешным. На заседании комиссии был выдвинут новый метод преподавании русского языка, основанный на зрительном восприятии. Было принято решение интенсивно преподавать русский язык с первого года обучения. По мнению комиссии, самостоятельное изложение мыслей нужно было внести только в 4-м классе, а до этого учащиеся должны были знакомиться с правилами правописания с помощью зрительного диктанта[[118]](#footnote-118). В записке министру народного просвещения местный директор народных училищ Граменицкий подчеркивал, что изучение русского языка при помощи местного языка является бесполезным. Граменицкий утверждал, что местный (видимо, узбекский) язык является «необработанным ни в научном отношении, ни в литературном», и в результате учащиеся «не получают должного знания ни в своем родном языке, ни в русском». В доказательство своих утверждений Граменицкий приводит пример из практики преподавания традиционной школы-мактаб: мол, причиной того, что обучение в мактабе ведется на арабском и персидском языках, является *«*несовершенство местного языка». В завершение своего письма Граменицкий предлагает, в первую очередь, начинать обучение русскому языку с первого дня поступления в школу и независимо от знания «туземной грамоты», затем соединить изучение «туземной грамоты» с «уроками вероучения» и поручить ее преподавание «достаточно подготовленному туземному учителю»[[119]](#footnote-119).

Русско-туземные школы, таким образом, представляли собой симбиоз традиционной начальной школы *мактаба* и русской начальной школы. В русско-туземных училищах изучение русского языка проходило по следующей программе: в первый год обучения учащиеся изучали самые необходимые слова, связанные с их бытовой и учебной жизнью по «Книге для чтения» Граменицкого. Это описание классной обстановки, дома и двора, части тела, счет до 10, названия предметов домашней утвари, домашних животных и др. Изучение русской азбуки, списывание пройденных слов и упражнения в чтении. Во второй год обучения ученики учились описывать сада, базары, поля, изучали названия растений и овощей, месяцы и времена года. Переходили к чтению и пересказу небольших текстов на изученные слова, рассказы об окружающей обстановке жизни учащихся. Списывали изученные слова из пройденных рассказов. В третий год обучения учащиеся читали рассказы, описывающие города, леса, деревни, реки, горы и диких животных. Со второй половины учебного года переходили к зрительному диктанту. В последний год обучения ученикам предстояло читать более обширные рассказы, знакомиться с географической картой России, подробно изучать географию Туркестанского края и знакомиться с самыми важными событиями из истории России. Во второй половине учебного года ученики уже самостоятельно писали изложения прочитанного ими текста. Если у учителя возникали проблемы с наглядным объяснением предметов или новых понятий, то он имел право один раз называть предмет на местном языке, чтобы ученики имели правильное представление о предмете. Ученики должны были начинать чтение с русских слов, чтобы в дальнейшем иметь правильное произношение. Письменными упражнениями служило переписывание новых слов и текстов[[120]](#footnote-120).

В 1912 году Н.А. Бобровников посетил несколько русско-туземных школ Туркестанского края и провел устный и письменный экзамены, чтобы определить успехи учащихся. Он сообщает, что в русско-туземной школе города Скобелева (Фергана) работали два учителя, которые являлись воспитанниками Туркестанской учительской семинарии. В школе обучались 54 человека по 4 часа в день. Домулла плохо знал русский язык, свое занятие вел на местном языке и придерживался программы мактаба. Домулла обучал детей местной грамоте по звуковому методу и мусульманскому вероучению. Учащихся 2 часа занимались в русском отделении и столько же у домуллы. Для того, чтобы выявить уровень владения русским языком, господин Бобровников провел в названной школе письменный экзамен. Ученикам нужно было опознать предметы, которые лежали на столе, написать названия и цвет предметов. В испытании приняли участие 21 ученик. В итоге только 2 ученика смогли правильно написать слово «линейка», 20 человек смогли написать слово «желтый», однако 15 из них с ошибкой. В старом Маргилане русско-туземная имела довольно обширный двор, большая часть территории была под огородом-садом. В ней работали один русский учитель и учитель-мусульманин. Учащиеся были разделены на 4 отделения, то есть на подготовительное (19 человек), первое отделение (8 человек), второе отделение (4 человека) и третье отделение (4 человека). В подготовительном отделении учились читать по-русски, не прибегая к родному языку, и списывать по книжке Граменицкого. Н.А. Бобровников предложил ученикам старшего отделения задание, что было задано ученикам школы города Скобелева. В добровольном экзамене участвовали 12 человек. Результат был хуже, чем у учащихся Скобелевской школы. Русско-туземная школа в городе Андижане располагалась в частном доме. В ней работал русский учитель, хорошо владеющий местным языком и местный домулла, который не говорил по-русски. Как в школе старом Маргилане, в ней учащихся были разделены на отделения. По списку в школе всего числились 59 учеников. В тот момент, когда автор гостил в школе, ученики младшего отделения изучали самостоятельно букву «ч», читали механически текст и списывали слова из руководства Граменицкого. Во втором отделении проводился разговорный урок. Помимо разговорного урока, ученики данного отделения читали статьи из книги Граменицкого. Из-за наличия разговорного урока у учеников отсутствовали письменные упражнения. В четвертом отделении ученики заучивали слова на букву «е», а со второй половины учебного года читали статью «Первые Русские князья». Автором было дано аналогичное задание, что было в Скобелевской и Маргиланской школах. Однако, по мнению Бобровникова, самый худший результат показали учащиеся школы Андижана[[121]](#footnote-121). Русскому инспектору было «очень сложно» определять характер занятий «туземных классов», так как в каждой школе учитель-мусульманин вел занятия по своему методу. Взгляды мусульман на эти занятия были различными в различных местностях края, что затрудняло составление общей программы для всех школ края. Чаще всего учебный курс «туземных классов» включал в себя изучение узбекской грамоты, арабского алфавита, чтение книг, рассказывающих об основах мусульманской веры и правилах практической жизни мусульманина. Таким образом, основной задачей русско-туземных школ было распространение русского языка и русской культуры среди «инородцев»[[122]](#footnote-122).

2.2. Возникновение новометодных (джадидских) школ в Русском Туркестане.

Возникновение первых новометодных школ в Русском Туркестане приходится на последнюю четверть XIX века. В большинстве случаев в источниках новометодные (джадидские) школы упоминаются как татарские школы, так как в Российской империи первая мусульманская школа с новым методом обучения была открыта в Бахчисарае крымским татарином Исмаилом Гаспринским[[123]](#footnote-123). Первые новометодные школы в Туркестане учреждались в больших городах, где проживали переселенцы-татары. Однако были выходцы из Турции, которые вели пропаганду среди населения края, призывая к открытию новометодных школ с турецким языком обучения[[124]](#footnote-124). По мнению Бобровникова, стремление мусульман реформировать мактабы и мадраса появилось в результате их знакомства с европейской культурой. Он отмечает, что в европейской части Турции мусульмане начали стремиться к получению европейского образования после Крымской кампании, когда они увидели развитие и мощь европейских армий и флота. В России же такое стремление появилось в связи с увеличением мусульман, получившие образование в русских и европейских учебных заведениях [[125]](#footnote-125). В 70-х годах XIX века в России сформировалась новая мусульманская интеллигенция, которая стремилась реформировать не только мусульманское школьное дело, но и общество. Один из видных лидеров туркестанских джадидов Махмудходжа Бехбуди считал, что большинство укоренившихся традиции и обычаев народа мешают духовному развитию человека и процветанию общества. Он осуждал излишние траты на свадьбы и похороны[[126]](#footnote-126). Однако в первое время мусульманское общество встречало реформаторов-джадидов холодно. Причиной недоверия мог служить, в первую очередь, авторитет старой интеллигенции в народе, а также восприятие предлагаемой джадидами реформы образования как неприемлемого нововведения (*бид‘а*, уз. *бидъат*) в шариате. Старая интеллигенция (кадимиты) обвиняла джадидов в неверии, а новометодные школы объявляла непозволительным нововведением. Директор Туркестанской учительской семинарии Н. Остроумов в своем донесении главному инспектору училищ сообщает, что 3 января 1914 года в мечети при Мадраса Улугбека, после пятничной молитвы *муэдзин* (*азанчи*) призывал собравшихся мусульман не отправлять своих детей ни в новометодные, ни в русско-туземные школы. Самих же русских и основателей новометодных школ объявили неверными (кафирами)[[127]](#footnote-127). В свою очередь, учредитель первой новометодной школы в Ташкенте Мунаввар Кары (Кари) критиковал деятельность мударрисов старометодных школ. По его мнению, некоторые учителя старометодных школ не соответствовали званию мударриса, так как не знали ни законов воспитания детей, ни даже чтения и письма, отмечал он в газете «Тараккий»[[128]](#footnote-128). С точки зрения «старых мулл», традиционная школа *мактаб* существовала со времен пророка Мухаммада и, принимая во внимания ее успешность, мусульманское общество не нуждалось в школах нового типа.

Особенность новометодных школ заключалась в том, что в них применялись улучшенные методы преподавания и расширения учебной программы путем прибавления общеобразовательных предметов, таких, как история, география, арифметика. При этом мусульманское вероучение и история Ислама оставались в учебном курсе. Ученики читали стихи и произведения поэтов Востока. Обучение велось на родном языке учеников (казахском, узбекском или таджикском). В большинстве из новометодных школ преподавался и русский язык. Надзор за новометодными школами Туркестанского края формально осуществляло Министерство народного просвещения. Однако на деле в течение долго периода указанные школы открывались и функционировали самостоятельно[[129]](#footnote-129). Только после мусульманских съездов 1905 – 1906 годов власти начали серьезно думать об активных реформах среди мусульманского общества. Появление новометодных школ в Туркестане оказалось неожиданным для местной администрации. В рапорте главному инспектору народных училищ Туркестанского края инспектор города Ферганы сообщает, что он вступил в должность только 1-го сентября 1908 года, и до этого года не обнаружил в делах канцелярии даже намека на новометодные школы, а между тем эти школы открывались за счет частных средств и функционировали тайно десятки лет. Чиновник утверждал, что его предшественнику очевидно было неизвестно об этих школах, ибо он должен был оставить хоть какую-нибудь информацию[[130]](#footnote-130). Отсутствие вмешательства царской администрации в дела мусульманских школ, включая новометодные, можно объяснить тем, что, во-первых, чиновники администрации были убеждены, что мусульмане Российской империи со временем сами осознают привилегии русского образования. А во-вторых, эти школы не носили антирусского характера, то есть были политически надежными (однако в 1913 году в Вятской губернии были арестованы мударрисы Ишбобинской мадраса, где преподавание велось по новому методу. Они были обвинены в распространении идей панисламизма. В Казанском окружном суде факт распространения идей панисламизма не был обнаружен. Однако мударрисы были привлечены к ответственности и заключены на несколько лет в тюрьму[[131]](#footnote-131)).

В Туркестанском крае одним из ярких представителей джадидизма был Мунаввар Кары Абдуррашидханов, который вел активную деятельность по преобразованию мусульманских школ. Чиновник особых поручений МВД, некий Наумов сообщает, что в Ташкенте существовал негласный комитет сторонников нового направления, во главе которого стоял Мунаввар Кары. Комитет состоял из около двадцати – двадцати пяти близких к Мунаввару Кары людей. Мунаввар Кары был выпускником мадраса. В 1906 году он первым в Ташкенте начал издавать, по мнению чиновника, газету «левого направления». В донесении подчеркивается, что администрации края было точно известно, что при содействии Мунаввара Кары и его людей из Ташкента были отправлены 35 молодых людей в Константинополь (Стамбул) для завершения образования. Ближайшим соратником Мунаввара Кары был Камил-бай, который заведовал новометодными школами. Мунаввар Кары и Камил-бай находились в тесном контакте с татарами г. Ташкента, во главе которых стоял некий торговец Шамсуддинов[[132]](#footnote-132). Автор донесения сообщил, что для того, чтобы узнать успехи учеников новометодных школ, он посетил некоторые из школ, открытых Мунавваром Кары. Ученики с уверенностью отвечали на вопросы чиновника, о том, в каком государстве они живут, как зовут Государя Императора, и проявляли свои знания по географии. Затем он проверил учебники и школьную литературу. При проверке учебников, чиновник не нашел ничего противозаконного, однако его внимания привлекло стихотворение, написанное Мунавваром Кары: «Ада Булдин». В нем содержится призыв к мусульманам края реформировать мадраса и мактабы, так как мусульманское общество стало «отсталым и невежественным»[[133]](#footnote-133).

По данным от 10 февраля 1910 года в городе Ташкенте существовали следующие новометодные школы (сохранена орфография источника):

	Имена и Фамилии учителей	Возраст	Какой части и махалля	Когда открыта	Число учеников
1	Мунаввар-хан Рашид Ханов	34	Шейхантахурская, Тернаубаши	2.г	160
2	Хан-Ходжа Ша-Рахим-Ходжаев	58	Тоже«Деванбеги»	тоже	150
3	Низамуддин Мулла-Хусанов	25	Тоже«Гишмечеть»	1 1/2	65
4	Сабирджан Рахимджанов	19	Сибзарская «Тахта-пуль»	3 месяца	100
5	Осман Ходжа Алимджанов	40	Кукчинская «Каракиюк»	10 дней	130
6	Мулла Наби Мухаммед Мусаев	45	Тоже «Хафизкуй»	1 месяц	120
7	Мулла Рустам Юсуфбеков	31	«Лада-хана»	7 мес.	80
8	Абдурашид Муса-Мухаммедов	24	«Чукуркишлак»	3 мес.	100
9	Инаятулла Мирзаджанов	40	Биш-Агачская «Бай-Куча»	1 мес.	50
10	Агзамхан Юсуф-ханов	29	Тоже «Сарфараз»	20 дней	50
11	Абдулла Хан Ибрахимов	34	Тоже	10 дней	40
	Итого				1045[[134]](#footnote-134)

В 1905 году в городе Самарканде по разрешению губернатора и инспектора народных училищ области была открыта новометодная школа. Она была открыта по инициативе Муллы Абдукадыра Абдушукурова, который был выпускником Мадраса Тилля-Кори. Школа находилась в квартале «Каш-Хауз», в доме Рахимбай-хана Мухаммедова. В школе преподавал сам Мулла Абдукадыр Абдушукуров. Общее количество учеников составляло 50, из них 17 обучались в первом отделении, 14 во втором отделении, в третьем 5 и в четвертом 14 учащихся. По учебному курсу в первом отделении изучали чтение и письмо на родном языке, начальное изучение Корана, арифметику и начальное обучение Закону Божьему. Во втором отделении ученики переходили к изучению Корана и правил чтения Корана, Закону Божьему, арифметике (счет до 1000 письменно, на все четыре правила) и чтению сказок. В третьем отделении продолжалось изучение Корана с его правилами чтения и Закона Божьего, начиналось изучение персидского языка, орфографии, истории, начальной географии, нравоучения (этики); по арифметике решали задачи на все четыре действия. В четвертом отделении так же продолжали изучать Коран и Закон Божий, нравоучение, историю, орфографию и географию, знакомились с элементарными правилами шариата, читали рассказы на персидском языке и учились писать письма. В школе пользовались следующими учебниками (сохранена орфография источника):

	Название книг	Место издания	Имена составителей
1	Рахнамон-савот	Самарканд	А. Абдушукуров
2	Джомуил-Хикоят	Самарканд	А. Абдушукуров
3	Моаллим –Сони	Казань	Ах. Х. Махсуди
4	Коран	Казань	Ах. Х. Махсуди
5	Исоб	Ганджа	Х. Юсуф-Зода
6	Чер-Китоб	Повсеместно	Шайхаттор
7	Таджвит	Казань	Кара-Бош
8	Сат-Хикоят	Бомбей	Абдул Фато
9	Бустон и Гулистон	,,	Шайхсадо
10	Тарих	Казань	М. Асад
11	География (большая)	Оренбург	М.Ф. Каримо
12	Иншоот-Амалиёт	Самарканд	Л. Махмуд
13	Абиди-сони	Ташкент	Мунавар Кори
14	География (малая)	Самарканд	Ходжи Махмуд

Школа содержалась за счет сборов с учеников, смотря по материальному состоянию их родителей[[135]](#footnote-135). Преподавание в ташкентских новометодных школах велось на сартском (узбекском) языке. В учебную программу входили письмо, вероучение, арифметика, естествознание, чтение Корана и священной истории, география, персидский и арабский языки, грамматика родного языка и черчение. Составителем ряда школьных учебников на узбекском языке, которые были изданы до 1910 года, являлся сам Мунаввар Кары. В подготовительном классе учащиеся учились письму по книге «Адиби-Аввал», читали книгу по вероучению, изучали арифметику по «Усули-Хисаб». Во втором и третьем отделениях продолжали чтение Корана и священной истории, изучали географию, литературу, естествознание, основы вероучения и решали задачи по арифметике на все четыре правила[[136]](#footnote-136).

Заключение ко второй главе

Со второй половины XIX века в Туркестанском крае происходили кардинальные изменения в системе образования. Попытки реформировать традиционные мусульманские школы края предпринимались как со стороны царской администрации, так и со стороны представителей мусульманской интеллигенции. Основной целью царской администрации было распространение русского языка и культуры среди мусульманского населения Туркестана, а новая мусульманская интеллигенция преследовала цели обновления мусульманского общества и возрождения национальных ценностей. И русско-туземная, и новометодная школа были своего рода симбиозом традиционного *мактаба* и школы европейского типа. В русско-туземных школах дети до обеда изучали русский язык и общеобразовательные предметы, а после обеда нанятый местный *мулла* учил их узбекскому языку и мусульманскому вероучению. Никакое давление на муллу со стороны чиновников местной администрации не оказывалось, он преподавал свои предметы по своим учебникам и согласно собственной методике. Несмотря на это, успех школы нового типа, внедренной русской колониальной властью, нельзя назвать показательным. На наш взгляд, причины неуспешной школьной политики царской администрации Туркестана кроются не только в нежелании местного населения воспринимать чужую культуру, но и в действиях самих чиновников. Во-первых, авторитет старой элиты не позволял местным жителям, мусульманам, отдавать своих детей «в руки» русских учителей, во-вторых, из-за неудачной методики преподавания русского языка, успехи выпускников указанного типа школы не соответствовал ожидаемому результату. Все эти факторы оказывали влияние на авторитет школы. С другой стороны, чиновники царской администрации не уделяли должного внимания классам, в которым учились дети-мусульмане. В первое время учителям-мусульманам даже не платили денежное вознаграждение за их труд, лишь позже им все-таки начали выделять сумму, меньшую по сравнению с русскими учителями тех же школ. Возможно, из-за отсутствия мотивации учителя-мусульмане могли относиться к своей задаче достаточно халатно. Успех новометодных школ по сравнению с русско-туземных школ был намного большим. За короткий период число школ и желающих получить образование в этих школах существенно увеличились. При этом «старая элита» (*кадимиты*) вела борьбу против новометодных (джадидских) школ. В учебной программе новометодных школ не очень сильно уменьшилось количество часов преподавания мусульманского вероучения. Преподавание общеобразовательных предметов при этом велось на родном (в данном случае, узбекском) языке. Все указанные факторы сыграли положительную роль в завоевания доверия местного населения.

Глава 3. Исламское образование в Советской Средней Азии в 20-е гг. XX в.

3.1. Политика советской власти в отношении Ислама в 1920-е годы.

Сразу после Февральской революции 1917 г. в Российской империи, на территории Туркестанского края на короткое время образовалось множество политических партий, исламские клубы, партии и союзы. В первое время они не могли объединиться ни политически, ни идеологически в единую мусульманскую организацию, из-за старой вражды между старой (консерваторы-кадимиты) и новой (джадиды) интеллигенцией. Участников всех объединений волновала дальнейшая судьба края, и все старались внести свои предложения касательно взаимоотношений с метрополией, места и роли Ислама в жизни общества и др. После Октябрьской революции на территории не только России, но и Туркестанского края наблюдается политическая активность всех слоев общества. В период с 1917 по 1924 гг. появилось множество исламских газет и журналов и было образовано несколько религиозно-политических объединений.

Особую активность проявляли джадиды[[137]](#footnote-137). В марте 1917 года в Ташкенте была основана первая общественно-политическая организация мусульман «Шурои Исламийа» (*шура-йи исламийа*, «Исламский совет»). В организации партии активное участие принимали джадиды во главе с Мунавваром Кары. В конце марта этого же года в Самарканде была образована другая организация под названием «Клуби Исломия» (*клуб-и исламийа*, «Исламский клуб»). Возглавил организацию Махмудходжа Бехбуди. В течение 1917 года в Коканде, Андижане, Ходженте и в других городах края были созданы и другие исламские организации. В этот момент в состав организаций входили представители и кадимитов, и джадидов, так как требования обоих направлений были одинаковыми. Они требовали упразднения генерал-губернаторства и предоставления автономии.

Среди всех исламских организаций края, наиболее активной и крупной была «Шура-йи Исламийа». В нее входили крупные ученые богословы и политические лидеры, такие, как Мустафа Чокай, М. Муминбаев, Мунаввар Кары и др. Главным требованием организации было предоставление Туркестанскому краю статуса автономии в составе России. В 1917 году 6-го апреля на собрании организации был выработан временный устав организации. По временному уставу, основными задачами «Шура-йи Исламийа» являлись следующие: распространение среди мусульман идеи реформирования Ислама (*ислах*), объединение всех мусульман под единой идеологией, отставка чиновников старой администрации и назначение вместо них новых, искоренение среди населения межнациональной и межрелигиозной розни и представительство мусульман в государственных органах. На заседаниях организации обсуждались дальнейшее участие туркестанцев в войне (Первой мировой войне 1914 – 1918 гг.), политика Временного правительства и его отношение к Туркестану. Богословы вносили свои предложения относительно роли Ислама в устройстве будущего государства, о реформах религиозного образования и др. Однако джадиды и богословы-кадимиты не могли прийти к единому мнению в вопросе о месте и роли Ислама в жизни будущего государства. Богословы требовали, чтобы туркестанское общество было исключительно шариатским. Джадиды не могли согласиться с таким предложением, хотя они не исключали роли Ислама и религиозных установок в обществе и государственном управлении. В результате в организации «Шура-йи Исламийа» произошел раскол. Богословы вышли из состава организации и создали собственную организацию под названием «Шурои Уламо» (*шура-йи улама* , «Совет улемов»)[[138]](#footnote-138).

Октябрьская революция в России и вооруженное восстание в Ташкенте негативно сказались на дальнейшей судьбе мусульманских организаций и их членов. В Ташкенте была провозглашена Туркестанская Советская республика. В ответ на это члены организации «Шура-йи Исламийа» создают Кокандскую автономию, которая просуществовала всего 72 дня. После разгрома автономии большевиками организация «Шура-йи Исламийа» прекратила свою деятельность. Члены организации подверглись жестоким гонениям и репрессиям. В 1919-1920-х гг. были созданы под контролем правительства духовные управления в Ташкенте, Андижане, Коканде и Самарканде. Кроме того, был создан шариатский совет «Махкама-йи шари‘а» — духовное управление мусульман Туркестана. Вся деятельность указанных организаций была под пристальным надзором большевиков. Такие действия большевиков можно объяснить тем, что они учитывали исламский фактор в регионе и успешные действия прежних властей в этом вопросе.

После Октябрьской революции и установления Советской власти большая часть джадидов и кадимитов вынуждена была приспособиться к новым порядкам. Нежелавшие либо эмигрировали, либо вступали в вооруженные отряды. Была еще третья группа реформаторов, которые не желали отказываться от своих намерений создать суверенное государство. Они создали подпольную организацию «Миллий Иттихад» («Национальный союз»), во главе с муфтием Садриддином Шарифходжой. Основной целью организации являлась борьба с большевиками при поддержке западных стран и Японии. В апреле 1921 года глава организации тайно отправил консулам Британии и Японии письма с просьбой о помощи в борьбе с большевиками, однако письма были перехвачены сотрудниками ОГПУ [[139]](#footnote-139)

После завершения земельно-водных реформ в 1926 году началась атака на Ислам. Причиной послужил переход Советской власти к политике атеизма. Лидеры антирелигиозной политики подчеркивали, что религия со всеми своими институтами является причиной торможения развития. Для сокращения влияния Ислама на сознание общества и в дальнейшем полного его искоренения предпринимались всевозможные меры.

Первым делом Советская власть предприняла шаги по изменению структуры школьного образования. Было решено ликвидировать все традиционные учебные заведения и вместо них создать советские школы, без каких-либо учебных предметов религиозного содержания. Такое отношение новой власти по отношению к конфессиональным учебным заведениям был неожиданным. Эти учебные заведения существовали веками, и даже при прежней, русской колонизаторской власти они остались не тронутыми. Царская администрация частично контролировала вакфное имущество, а в учебные дела мактабов и мадраса не вмешивалась. Мунаввар Кары на съезде заведующих отделами народного образования говорил с отчаянием, что прежние времена были лучше, потому что тогда большое внимание уделялось культурно-просветительскому делу[[140]](#footnote-140).

У представителей духовенства не оставалось иного выхода, как согласиться с политикой новой власти. Советами было принято решение использовать вакфное имущество конфессиональных (традиционных) учебных заведений для того, чтобы на эти средства открыть и в дальнейшем содержать советские школы. Поначалу, на совещании Межведомственной комиссии с участием Наркомпроса, Наркомнаца, Наркомюста и «Махкамаи шари‘а», вакфное имущество было признано достоянием местного населения Туркреспублики. Позже были созданы вакуфные комиссии, состоявшие из представителей Наркомпроса и духовенства. Было принято решение передать в ведение духовенства («Махкамаи шари‘а») все вакфное имущество, содержавшее «приходы» старой части Ташкента, а «вакуфы, использующиеся для просветительских нужд» передать в распоряжения «вакуфных коллегий». Чуть позже решение передать часть вакфного имущества в ведение духовных лиц было сочтено ошибочным, и все переданное имущество было возвращено Главному вакуфному управлению (ГВУ). Аналогичные решения были приняты в Бухаре и Хиве. В 1927 году 14-го июня на VI –ом пленуме ЦК КП Узбекистана было одобрено решение Исполнительного бюро ЦК об изъятии вакуфных имуществ, выведении их из распоряжения духовного управления и передаче их органам просвещения. Лидер коммунистов Узбекистана Акмаль Икрамов раскритиковал деятельность Духовного управления («Махкама-йи Шари‘а»). Главное орудие духовенства в борьбе с нами подчеркнул лидер — это Махкама-йи Шари‘йа. Таким образом, Советская власть в первое время проводила нейтральную политику по отношению к Исламу и мусульманскому духовенству и использовала вакфное имущество для проведения экономических реформ. Однако к 1927 году Советская власть выбирает путь радикальной ломки и реконструкции всего общества и начинает атаку на Ислам.

3.2. Ликвидация традиционных учебных заведений и строительство советской школы.

После двух революций на территории Туркестанского края появляются многочисленные партии и движения, которые предлагали придать исламским элементам значительное место в будущей системе государственного управления. Модернисты и кадимиты выдвигали свои предложения о дальнейшем развитии системы образования края. В вопросе реформирование мусульманских школ модернисты относились очень трепетно. Они предлагали реформировать все старометодные школы и поэтапно превратить их в светские. Однако такая позиция джадидов не устраивала большевиков. Они были нацелены на полное искоренение религиозного образования в стране. В 1918 году 14 мая Советом Народных комиссаров Туркестанской автономной советской социалистической республики было объявлено о строительстве советской школы. В 1918 году 20 ноября Совет Народных Комиссаров Туркестанской республики принял декрет, в соответствии с которым в русских школах запрещалось преподавание предметов религиозного характера[[141]](#footnote-141). По распоряжению народного комиссариата от 14 декабря 1918 года все конфессиональные и русско-туземные школы на территории Туркестанской республики должны были упразднены[[142]](#footnote-142).

Однако, Советская власть, опасаясь увеличения неудовольствия мусульманского населения в ноябре 1918 года принимает приказ для мусульманского население, в соответствии, которого разрешалось преподавание религии в советских школах[[143]](#footnote-143). В 1918 году были приняты постановления по ликвидации русско-туземных школ, реальных училищ, учительской семинарии, мужских и женских семинарий и всех номометодных школ края. Все учебные пособия и школьный инвентарь были переданы в распоряжение местных отделов народного образования. Однако это постановление не распространилось на традиционные мусульманские школы (старометодные)[[144]](#footnote-144). 20 мая 1919 года на совещании Народного комиссариата просвещения было принято решение остановить на время традиционные учебные заведения Туркестанского края, чтобы избежать массового бунта мусульманского населения. В первые годы существования Советской власти велась политика игнорирования ислама и мусульманских учебных заведений. Фактически новая власть повторяла политику прежней, царской, власти по отношению к мусульманскому населению Туркестана. Это было связано с тем, что Советская власть была еще довольно слабой и твердо не определила вектор развития. К 1920 году в старогородской части Ташкента функционировали 20 *мактабов*[[145]](#footnote-145). Таким образом, в начале 1920-х гг. конфессиональные учебные заведения оставались нетронутыми. ЦИК и СНК было принято решение создать при наркомате просвещения специальную комиссию для определения возможностей временного существования старометодных школ. В состав комиссии входили заведующий Главсоцвос (главного управления социального воспитания и политехнического образования детей при наркомате просвещения), представители женского отдела ЦК КП/б Узбекистана, УзЛКСМ (комсомола), НКПроса (наркомата просвещения), НКВД (наркомата внутренних дел) и др. Комиссии предстояло взять на учет все конфессиональные школы на территории УзССР. За комиссией было закреплено право закрывать школы или же давать разрешение на их существование. Комисcия должна была привлекать к ответственности лиц, открывших школу без ее разрешения. Запрещалось отпускать средства на содержание этих школ из государственной казны. Чтобы получить разрешения от комиссии, школы должны были отвечать следующим требованиям: помещения школ должны были отвечать всем санитарным требованиям, установленным НКЗдравом; *мактабы* должны были снабжены школьным имуществом (столы и парты для учащихся); дети, не достигшие 8-ми лет, не допускались к обучению;. в *мактабах* обязательно было преподавать предметы, указанные НКП[[146]](#footnote-146).

В этот период на политической арене особую активность проявляли туркестанские джадиды. Они стремились открыть современную национальную школу. Представителей джадидов не устраивали программы обучения ни старометодных школ, ни новой советской школы. На первом съезде заведующих отделами народного образования Мунаввар Кары Абдурашидханов выступил докладом о вакфах Туркестанского края. В своем докладе Мунаввар Кары предлагал превратить все вакфное имущество традиционных учебных заведений края в культурно-просветительский источник. Предлагалось реформирование конфессиональных школ и постепенного превращения их в светские. Мунаввар Кары аргументировал свое предложение тем, что в средние века в стенах старометодных учебных заведений воспитывались выдающиеся ученые и философы, благодаря тому, что в них, наряду с теологическими предметами, изучались и светские. Однако прежние власти отняли у них источник дохода в корыстных целях, в результате чего они стали чисто конфессиональными[[147]](#footnote-147).

Однако такое предложение джадидов не устраивало Советскую власть. Она была нацелена на полную ликвидацию традиционной системы образования республики. Лишение школ вакфного имущества стало ключевым фактором в ликвидации конфессиональных учебных заведений. В ноябре 1920 года было принято решение передать все вакфные земли в распоряжения народного комиссариата просвещения. Однако на самом деле не все вакфные земли находились под контролем органов Советской власти. В то момент на большей части территории Туркестана еще шло вооруженное сопротивление. При таких обстоятельствах ЦК компартии Туркестана пошел на уступки и отменил решение об изъятии вакфных земель. В первой половине 1922 года все вакфное имущество края было возвращено духовенству, и все традиционные учебные заведения продолжили свое функционирование.

Как уже упоминалось, в 1923 году под надзором органов Советской власти было создано духовное управление мусульман Туркестана — «Махкама-йи шари‘а». Управление должно было следить за мусульманскими обществами Ташкента, Андижана, Коканда, Маргелана, Ферганы и Намангана. В нем функционировал отдел, контролировавший конфессиональные учебные заведения указанных областей. По инициативе «Махкама-йи шари‘а» были организованы курсы, которые должны были готовить учителей для конфессиональных школ[[148]](#footnote-148). В 1924 году на территории ТАССР функционировало следующее количество конфессиональных школ (сохранены стиль и орфография источника):

Наименование области	Взятые на учет	Реорганизованные по новометодным программам
Медресе	Мектебы	Медресе	Мектебы
Сырдарьинская обл.	18	25	2	22
Самаркандская оюл.	65	29	5	14
Ферганская обл.	140	157	7	25
Всего	223	211	14	61[[149]](#footnote-149)

 Несмотря на все принятые меры по реформированию конфессиональных школ, они продолжали не устраивать Советскую власть, и давление на них со стороны Советской власти увеличивалось. С 1926 года, как было сказано в предыдущем параграфе, политика игнорирования Ислама закончилась, и окрепшая Советская власть начала атаку на Ислам. Началось сокращение конфессиональных учебных заведений в Средней Азии. В этом же году состоялась совещание Наркомата юстиции УзССР и Наркомпроса по вопросу старометодных учебных заведений Узбекистана. Совещание объявило старометодные учебные заведения «не отвечающими требованиям современной жизни и социально вредными». Было выдвинуто предложение создать комиссию по ликвидации указанных учебных заведений[[150]](#footnote-150). Таким образом, в июне 1927 года на VI пленуме ЦК (б) Узбекистана было снова принято решение изъять вакфы из ведения Духовного управления и передать в распоряжение органов просвещения. В ноябре 1928 года IV сессии ЦИК УзССР был принят декрет о ликвидации мактабов и медресе. Согласно этому декрету, до конца 1920-х годов были закрыты практически все традиционные учебные заведения края[[151]](#footnote-151).

Строительство советской школы в Туркестанской республике было возложен на Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос)В1918 году 17 ноября вышел приказНаркомпроса о создании школьных комитетов и товарищеских судов. Согласно приказу, во всех учебных заведениях республики должны были создаваться школьные комитеты и товарищеские суды. В состав школьного комитета должны были входить один представитель с каждого класса и два от педагогического состава. Школьные комитеты должны были регулировать школьную жизнь, дисциплину в ней, взаимоотношения учеников и учителей, и выработать уставы школы[[152]](#footnote-152). В областях организовались областные отделы по народному образованию. При областных отделах были созданы уездные отделы, в распоряжении которых находились учебные заведения[[153]](#footnote-153). При Наркомпросе была создана тюркская секция. На тюркскую секцию возлагалась задача разработки проектов по проведению в тюркскую жизнь новой школы и культуры. Сферу деятельности тюркской секции могла расширить Коллегия Наркомпроса[[154]](#footnote-154). Наркомпрос предполагал также создание разных типов школ, включая специализированные и ремесленные, а также средние специальные и высшие учебные заведения. Так, например, согласно списку Наркомпроса, в Сырдарьинской области предполагалось открыть следующие типы учебных заведений:

1. В г. Ташкенте — сельскохозяйственное училище 3 ступени с гидротехническим и агрономическим отделами и политехникум с химическим, горным, электротехническим и текстильным отделами.
2. В Никольском селении Ташкентского уезда — низшее сельскохозяйственное училище и школу домоводства.
3. В Чимкентском и Аулиеатинском уездах — ремесленные школы.
4. В г. Перовске (с 1925 г. — Кзыл-Орда) — школу лесоводства.
5. В Черняеве (Чимкенте) при высшем начальном училище педагогические курсы для подготовки начальных учителей и учительниц[[155]](#footnote-155).

Одним из направлений борьбы с влиянием Ислама на население Средней Азии была политика в области алфавита. В 1927 году в Узбекистане был разработан план введения нового алфавита. Согласно плану, до конца 1931 - 1932 учебного года во всех школах Узбекистана должен был осуществиться полный переход с арабского алфавита на латинский. С 1927 - 1928 учебного года начинается переход на новый алфавит в городских и сельских школах I-ой ступени[[156]](#footnote-156).

Подводя итог, стоит отметить, что две русские революции дали всем слоям населения Туркестанского края большую надежду на обретение независимости. Сразу же после февральских событий в регионе наблюдалась активизация многочисленных исламских партий и движений. Особую политическую активность проявляли представители новой и старой интеллигенции. Еще недавние идейные враги объединились, движимые единой целью: созданием Туркестанской автономии в составе Российской империи. Представители обоих направлений предлагали внедрить шариатские элементы в государственное управление будущей страны. Стремление джадидов реформировать традиционную систему образования и уменьшение исламских элементов в структуре управления государства стало причиной отделения улемов (кадимитов) от союза с джадидами. Таким образом, в период между двумя революциями в регионе образовались три политические силы, то есть джадиды, кадимиты и большевики. Представители новой интеллигенции очень негативно отнеслись к Октябрьской революции и вооруженному восстанию в Ташкенте и в ответ на создание большевиками Туркестанской советской республики, представители партии «Шура-йи Исламийа» создали Кокандскую автономию. Однако большевики жестоко расправились с Кокандской автономией, которая просуществовала всего 72 дня. После этого мусульманская интеллигенция была вынуждена пойти на компромисс с большевиками и согласиться с их политикой. Те, кто не был согласен с Советской властью, вступали в вооруженные отряды сопротивления (т.н. басмаческие). В свою очередь новая власть была еще слабой и в начальный период проводила нейтральную политику по отношению к Исламу и духовным деятелям Ислама. Советская власть, учитывая размах вооруженного мусульманского сопротивления, экономические трудности периода Гражданской войны и послевоенных лет и специфичность Туркестанского региона, в первые годы вела политику игнорирования Ислама. В период с 1917 по1926 годы то издавались приказы о закрытии всех конфессиональных учебных заведений с изъятием вакфного имущества, то отменялись. Таким образом, новая власть, образно говоря, брала перерыв в борьбе с Исламом и традиционной системой образования. Начиная с 1926 года, усилилось давление Советской власти на религиозных деятелей и традиционные учебные заведения. Изъятие вакфного имущества традиционных учебных заведений стало важным фактором, предшествовавшим их ликвидации. Именно с этого периода начинается первая волна физических репрессий против религиозных деятелей и джадидов правого крыла, обвиненных в панисламизме и национализме. Религиозные деятели и джадиды правого крыла считали религию важным фактором идентичности нации. Такая позиция полностью противоречила принципам атеистической идеологии и политики большевиков. К концу 1920-х годов практически все традиционные учебные заведения были ликвидированы. Все религиозные вакфы и имущество конфессиональных учебных заведений были переданы в распоряжения органов просвещения для создания советской школы.

Заключение

 После завоевания Туркестанского края Российской империей, одной из основных задач царской администрации стало приобщение местного мусульманского населения к русской культуре. В связи с этим вопрос об образовании считался ключевым фактором в осуществлении указанной задачи. Чиновниками царской администрации, ответственными за просвещение, достаточно хорошо освещено было состояние мусульманской традиционной системы образования в Туркестане и процесс внедрения русского образования в жизнь местного населения. Кроме того, советские авторы много писали о дореволюционной системе образования. Анализируя дореволюционную и постреволюционную литературу, а также архивные источники, мы пришли к следующим выводам:

В имперской и советской историографии старометодные (т.е. традиционные мусульманские) учебные заведения (мактабы и мадраса) освещаются как бесполезные и не имеющие никакого педагогического и научного значения организации. Отсутствия в учебной программе старометодных школ «общеобразовательных предметов» и различие методов преподавания являлось поводом для одностороннего осуждения. Непосредственно ознакомившись с учебной программой туркестанских мусульманских школ первой и второй ступени и процессом преподавания в них, можно убедиться, что старометодные школы вовсе не были бесполезными и бессодержательными. Традиционная школа в крае имела колоссальный опыт в преподавании и воспитании детей, так как она существовала еще с раннего средневековья. Учебная программа традиционных учебных заведений была целенаправленно составлена для обеспечения духовных и жизненных потребностей местного населения. Учебная программа не менялась, так как она была выработана еще учеными золотой эпохи развития исламских наук (VIII – XI вв.). Нежелание улемов расширять учебную программу традиционных школ, возможно, было результатом снижения рационального осмысления божественных откровений (*калам*) и увеличение фанатизма (размышления о дозволенности/недозволенности нововведений). С другой стороны на территории края до завоевания Российской империи существовало Кокандское ханство, где общество жило по законам шариата и местного права (адата), и знание исламской юриспруденции считалось самым необходимым. Все три среднеазиатских государства (Кокандское ханство, Хивинское ханство и Бухарский эмират) практически были изолированы от внешнего мира, и возможно, поэтому в них не так остро ощущалась необходимость «общеобразовательных предметов», как в тех мусульманских странах, которые были более открыты внешнему миру. Однако и среди представителей старометодных школ были сторонники реформирования традиционных учебных заведений.

Начальной школой в Туркестанском крае *мактаб*, в стенах которых дети получали, в основном, религиозное образование. По принятому обычаю, детей нужно было воспитывать именно в школьном возрасте. Воспитание в школе представляло собой, в первую очередь, укрепление веры ученика, воспитание почтения и уважения к своему учителю, родителям, старшим и родственникам. Кроме религиозных предметов, ученики читали суфийскую поэзию и сочинения известных поэтов мусульманского мира. Школьная программа включала себе изучение четырех правил арифметики. Срок обучения в школах не ограничивался, учителя были нацелены на результат ученика. За обучение платили родители ученика. Сумма устанавливалась по принятому обычаю, исходя из материального положения родителей ученика. Такая форма оплаты делала начальную школу доступной всем слоям населения. Осилив программу начальной школы, наиболее одаренные дети продолжали обучение в средних школах (медресе). Программа обучения в мадраса была настолько сложной, что без владения на высшем уровне арабским и персидским языками и без достаточного знания логики (*мантык*) невозможно было пройти весь курс. Именно поэтому в мадраса студенты учились долго, порой десятилетиями. Однако в русских архивных источниках продолжительность обучения в мадраса обуславливается тем, что студенты столь долго оставались в мадраса только из-за получения пособий и бесплатного помещения. Однако русские чиновники не учитывали сложность учебной программы мусульманской школы второй ступени и не были знакомы непосредственно с ходом учебного процесса. При этом студенты получали столь мизерную сумму, что им даже не хватало им на ежемесячное пропитание. Большинство студентов вынуждены были подрабатывать во время каникул. Возможно, были случаи предоставления келий иным (посторонним) лицам, но это случалось лишь тогда, когда мутавалли недобросовестно выполнял свои обязанности. В мадраса существовало два типа учебного курса. Первый тип — это неполный курс; осиливший его студент уже мог работать имамом в мечети. Второй тип — полный курс, который предназначался для тех студентов, кто собирался в будущем занимать должности кадия (судьи) или мударриса (преподавателя медресе). Но даже после завершения полного курса, студенты еще не имели право занимать указанные посты. Выпускник мадраса должен был продолжить обучение в известных центрах мусульманской науки (Бухара, Казань, Турция, Египет), либо учиться у признанного в Туркестане шейха.

Хотя в традиционных школах уделяли важное внимание образованию, отсутствие элементов современной науки того времени делало их уязвимыми. Присутствие России дало некий импульс внедрению общеобразовательных предметов в местную школу. Еще до образования Туркестанского генерал-губернаторства были открыты русские школы для совместного обучения детей приезжих русских и местных. Основными задачами царской администрации было распространение русского языка среди мусульманского населения и приобщение их к русской культуре.

Политика игнорирования Ислама и всех его институтов, начавшаяся со времен первого генерал-губернатора Туркестана К.П. фон Кауфмана, , продолжалась до 1917 года. Благодаря именно этой политике традиционные учебные заведения оставались неприкосновенными. В течение 50-ти лет существования колониальной администрации периодически поступало множество предложений о вмешательстве во внутренние дела традиционных учебных заведений со стороны чиновников местной администрации. Главный инспектор по образованию на местах регулировал действия мутавалли по ведению вакфного имущества традиционных учебных заведений. Контроль осуществлялся посредством старшего мударриса.

Для осуществления вышеуказанных задач русская колониальная администрация открыла в регионе целую сеть учебных заведений (мужские и женские гимназии, реальные училища, русские школы, курсы и др.), где могли учиться дети местного населения. Для содержания этих учебных заведений из государственной казны выделялось много средств. Однако эти учебные заведения не дали ожидаемого результата. мусульмане в подавляющем большинстве предпочитали отдавать детей в проверенные веками старометодные школы. В конце 70-х годов XIX века чиновники царской администрации наконец решились учесть исламский фактор в жизни местного населения. Было принято решение открыть особый тип школы для местных детей, где допускалось преподавание мусульманского вероучения. Такая школа получила название русско-туземной. Дети-мусульмане, учившиеся в «туземном» классе, до обеда занимались с русским преподавателем и изучали русский язык и общеобразовательные предметы, а после обеда — с приглашенным преподавателем мактаба. Местный преподаватель вел занятия по собственному методу. Хотя в последующие качество преподавания русского языка улучшалось, русско-туземная школа все равно не давала должного результата (т.е. ожидаемого приобщения мусульман к русской культуре). По сравнению с мусульманскими учебными заведениями в русско-туземных школах училось ничтожное число детей-мусульман. Некоторые учащиеся после первого года обучения покидали школу, а успех выпускников был не очень показательным. Причина безуспешной школьной политики колониальной администрации была обусловлена, с одной стороны, пропагандой улемов против русско-туземной школы, а, во-вторых, недостаточным вниманием администрации к мусульманским ученикам этих школ. Колониальная администрация была настолько уверена в том, что «туземцы» сами осознают привилегии русского образования и сами будут отправлять своих детей в русско-туземные школы, что не предпринимала специальных мер по привлечению детей. В первое время труд учителя-мусульманина даже не оплачивался, а когда впоследствии на нее все-таки выделили средства, жалованье «туземного» учителя оказалось гораздо ниже жалованья русских учителей. В результате учитель-мусульманин мог относиться к своей работе достаточно халатно.

С другой стороны, одновременно с русско-туземными школами в Русском Туркестане появились новометодные (джадидские) школы, которые стали жестко конкурировать как с русско-туземными, так и со старометодными школами. Основателями этих школ были мусульманские реформаторы-джадиды, которые ставили перед собой цель реформирования мусульманского общества в целом и традиционной системы образования, в частности. Новая мусульманская интеллигенция полагала, что отсталость мусульманских стран от европейских связана именно с фанатичностью мулл и улемов. Школа, предложенная джадидами, представляла собой симбиоз русской школы и мактаба. В новометодных школах преподавалось и мусульманское вероучение, и общеобразовательные предметы, причем по учебникам, написанным самими джадидами. Обучение велось на родном языке учеников. Успех учеников был наглядным благодаря использованию звукового метода преподавания. Хотя улемы вели пропаганду и против новометодных школ, число желающих обучить своих детей в этих школах с каждым годом росло. Представляется странным с, что фактически до начала XX века в архивных источниках нет упоминаний о новометодных школах. Возможно, царская администрация считала, что ей будет легче найти общий язык с джадидами, нежели с улемами и просто выжидала, пока первые полностью победят вторых.

После Февральской революции на территории Туркестанского края появляются исламские партии и движения. Наиболее активной партий была «Шура-йии Исламийа» (Шурои Исломия). Представители партии в надежде обретения Туркестаном статуса автономии, выдвигали свои предложения относительно устройства будущего Туркестанского государства, в котором исламская религия, разумеется, была бы основой общества. Однако большевики намеревались построить государство без религии. В первые годы Советской власти отношение к Исламу и ее институтам не изменилось. Первое время большевики предпочитали проводить по отношению к традиционным учебным заведениям политику прежних властей. Хотя в 1918 году религия была отделена от государства и запрещалась преподавание Закона Божьего во всех школах России, исключение было сделано для мусульманских школ края. Это было связано как со слабостью власти и экономическими трудностями, так и с продолжающимся вооруженным сопротивлением мусульманского населения против большевиков (в которых видели наследников царских колонизаторов и, к тому же, безбожников). Эти факторы удерживали новую власть от радикальных мер против Ислама и традиционной мусульманской школы. Однако, начиная с 1926 года усилилось давление на религиозных деятелей и конфессиональные учебные заведения. В 1927 году все вакфы, обеспечивавшие материальное существование традиционных школ, были переданы в распоряжение Народного комиссариата просвещения Узбекистана. В дальнейшем вакфные имущество конфессиональных учебных заведений было использовано для строительства советских школ. После начала кампании против Ислама традиционные мусульманские школы были закрыты.

Список использованных источников и литературы.

 Архивные материалы

Российский государственный исторический архив

(г. Санкт-Петербург)

Ф. 733 – Отчет о состоянии туземных учебных заведений в Сыр-Дарьинской и Ферганской областях Туркестанского края за 1891г.

Ф. 821 – Департамент Духовных Дел Иностранных Исповеданий МВД.

Ф. 1396 – ревизия сен. К.К. Палена.

Архивные материалы ЦГА РУз.

(г. Ташкент)

История образования в архивных источниках (по материалам ЦГА РУз) Том I. (1867-1917)/ Ташкент «yangi nashr» 2015

Ф. И-47

Ф. И-1

История образования в архивных источниках (по материалам ЦГА РУз) Том II. (1917-1991)/ Ташкент «yangi nashr» 2015

Ф. P-94

Ф. P-34

Ф.25

Периодическая печать:

* Средняя Азия – Ежемесячное литературно-историческое издание (1910). Ташкент.
* Туркестанские Ведомости – официальный печатный орган Туркестанского генерал-губернаторства (1876) Ташкент.
* Журнал Министерства народного просвещения. (1907) Санкт-Петербург.

Общая литература:

1. Абашин С.Н. Ислам в бюрократической политике царской администрации Туркестана. (Вакуфное дело дахбитского медресе.1892-1900). Сборник русского исторического общества. №7 (155). Русская панорама. Москва. 2003
2. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. Издательство Академии наук СССР. Ленинград. 1927
3. Бобровников Н.А. Русско-туземные училища, мектебы и медресы Средней Азии. Путевые заметки. Сенатская типография. Санкт-Петербург. 1913
4. Бабаджанов Б.М., Шигабдинов Р. Ислам в первые годы советской власти: старые дискуссии в новых условиях. Россия – Средняя Азия. Т. 2: Политика и ислам в XX- начале XXI вв. М.: ЛЕНАНД, 2011
5. Васиневский Е. Зачатки народного образования в Туркестанском крае. Исторический очерк. Ежемесячное литературно-историческое издание под редакцией А.Л. Кирснера. Книга IX-X/Сентябрь-Октябрь. Ташкент. 1910
6. Волков И. В. Власть и мусульманская школа в русском Туркестане (1867-1881) // Власть. 2017
7. Гаффоров Н. Общественно-политическая деятельность Махмудходжи Бехбуди. Душанбе. «Сино». 1997
8. Граменицкий С. Очерк народного образования в Туркестанском крае. Ташкент. Типо-Литография торг. дома Ф и Г. Бр. Каменские. 1896
9. Добросмыслов. А. И. Учебные заведения в Ташкенте. Средняя Азия. Ежемесячное литературно-историческое издание под редакцией А.Л. Кирснера. Книга IV/Апрель. Ташкент. 1910
10. Котюкова Т.В. Окраина на особом положении... Туркестан в преддверии драмы — М.: Научно-политическая книга, 2016
11. Керенский О.М. МадрасааТуркестанского края. Журнал Министерство Народного Просвещения. Часть CCLXXXIV.Ноябрь. Санкт-Петербург. 1892
12. Наливкин В.П. Туземцы раньше и теперь. Издание А.Л. Кирснера. Ташкент. 1913
13. Наливкин В. П. Что даст средне-азиатская мусульманская школа в образовательном и воспитательном отношении // Туркестанский литературный журнал: Типография А. Бенке. С-Петербург, 1900
14. Остроумов Н.П. Сарты: этнографические материалы. Типография газеты «Среднеазиатская жизнь».: Ташкент.1908.; Остроумов Н.П. Мадрасаы в Туркестанском крае. Журнал Министерства Народного Просвещения. Часть VII. Январь. Санкт-Петербург. 1907
15. Остроумов Н.П., Исторический очерк народного образования в городах и укреплениях бывшей Сырдарьинской линии и Туркестанской области с 1860 года по 1867 г. Типография, арендуемая О.В.- Базилевским. Ташкент. 1881.
16. Очил Сафо Хошимов Комилжон. Ўзбек педагогикаси анталогияси. Иккинчи жилд. Тошкент .“Ўкитувчи” 1999
17. Шигабдинов Р. Н. Исламское образование в Узбекистане (1917-1929 годы). Россия – Средняя Азия. Т. 2: Политика и ислам в XX- начале XXI вв. М.: ЛЕНАНД, 2011
18. Троицкая А.Л. Челобитная учащихся мадраса Кокандскому хану Худояру. Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник 1973. Издательство «Наука». Москва. 1979
19. Riyaz Akhmad Sheikh. Religious education in Uzbekistan under Soviet Imperialism. A secular based approach. IJE. vol. 3.no. 3 2015.
1. Остроумов Н.П., Исторический очерк народного образования в городах и укреплениях бывшей Сырдарьинской линии и Туркестанской области с 1860 года по 1867 г. Типография, арендуемая О.В.- Базилевским. Ташкент. 1881. 110 с.; Кун А.Л. Мусульманские училища Туркестанского Края. Журнал министерства народного просвещения, 176/3 СПб. 1871 г.; Граменицкий С. Очерк народного образования в Туркестанском крае. Ташкент. Типо-Литография торг. дома Ф и Г. Бр. Каменские. 1896 г.; Керенский О.М. МадрасаТуркестанского края. Журнал Министерство Народного Просвещения. Часть CCLXXXIV.Ноябрь. Санкт-Петербург. 1892 [↑](#footnote-ref-1)
2. Остроумов Н.П. Сарты: этнографические материалы. Типография газеты «Среднеазиатская жизнь».: Ташкент.1908.; Остроумов Н.П. Мадрасы в Туркестанском крае. Журнал Министерства Народного Просвещения. Часть VII. Январь. Санкт-Петербург. 1907. [↑](#footnote-ref-2)
3. Наливкин В.П. Туземцы раньше и теперь. Издание А.Л. Кирснера. Ташкент. 1913.; Наливкин В. П. Что даст средне-азиатская мусульманская школа в образовательном и воспитательном отношении // Туркестанский литературный журнал: Типография А. Бенке. С-Петербург, 1900. [↑](#footnote-ref-3)
4. Бобровников Н.А. Русско-туземные училища, мектебы и медресы Средней Азии. Путевые заметки. Сенатская типография. Санкт-Петербург. 1913 [↑](#footnote-ref-4)
5. Добросмыслов. А., Учебные заведения в Ташкенте. Средняя Азия. Ежемесячное литературно-историческое издание под редакцией А.Л. Кирснера. Книга IV/Апрель. Ташкент. 1910.; Васиневский Е. Зачатки народного образования в Туркестанском крае. Исторический очерк. Ежемесячное литературно-историческое издание под редакцией А.Л. Кирснера. Книга IX-X/Сентябрь-Октябрь. Ташкент. 1910 [↑](#footnote-ref-5)
6. Бартольд В.В., История культурной жизни Туркестана. Издательство Академии наук СССР. Ленинград. 1927. [↑](#footnote-ref-6)
7. Троицкая А.Л. Челобитная учащихся мадраса Кокандскому хану Худояру. Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник 1973. Издательство «Наука». Москва. 1979. с [↑](#footnote-ref-7)
8. Мирбабаев Абдуллоджон. История мадраса Северного Таджикистана. Автореферат на диссертацию соискание ученой степени кандидата исторических наук. Душанбе. 1977 [↑](#footnote-ref-8)
9. Котюкова Т.В. Окраина на особом положении... (Туркестан в преддверии драмы). — М.: Научно-политическая книга, 2016. [↑](#footnote-ref-9)
10. Абашин С.Н. Ислам в бюрократической политике царской администрации Туркестана. (Вакуфное дело дахбитского медресе.1892-1900) // Сборник русского исторического общества. №7 (155). — М.: Русская панорама, 2003. [↑](#footnote-ref-10)
11. Гаффоров Нумонджон. Общественно-политическая деятельность Махмудходжи Бехбуди. Душанбе. «Сино». 1997.; Бабаджанов Б.М., Шигабдинов Р. Ислам в первые годы советской власти: старые дискуссии в новых условиях. Россия – Средняя Азия. Т. 2: Политика и ислам в XX- начале XXI вв. М.: ЛЕНАНД, 2011. [↑](#footnote-ref-11)
12. Волков И. В. Власть и мусульманская школа в русском Туркестане (1867-1881) // Власть. 2017.; Расулов Б.М. Из истории мусульманских мактабов и медресе Узбекистана (конец XIX- 20-е годы XX века). Автореферат на диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Андижан. 1996 [↑](#footnote-ref-12)
13. Очил Сафо, Хошимов Комилжон. Ўзбек педагогикаси анталогияси. Иккинчи жилд. Тошкент .“Ўкитувчи” 1999 [↑](#footnote-ref-13)
14. История образования в архивных источниках (по материалам ЦГА РУз) Том I-II. — Ташкент, изд. «Yangi nashr», 2015. [↑](#footnote-ref-14)
15. Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. СПб. 1906. Т.3.; Глущенко, Е.А. Россия в Средней Азии. Завоевание и преобразование. М:.Центрполиграф, 2010; Любавский, М. К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времён и до XX века. — М.: Изд-во Моск. ун-та., 1996. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ислам: Энциклопедический словарь. – М: Наука.1991. с. 153 [↑](#footnote-ref-16)
17. РГИА. Ф.821.О.8.Д.612:Устройство духовных дел магометан Туркестанского края. Л. 155.об [↑](#footnote-ref-17)
18. Отин // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 3. – с.77 – 78. [↑](#footnote-ref-18)
19. Наливкин В. П. Что даст средне-азиатская мусульманская школа в образовательном и воспитательном отношении // Туркестанский литературный журнал: Типография А. Бенке. С-Петербург, 1900. с. 232 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ислам: Энциклопедический словарь. – М: Наука.1991. с. 167 [↑](#footnote-ref-20)
21. Остроумов Н.П. Сарты: этнографические материалы. Типография газеты «Среднеазиатская жизнь».: Ташкент.1908. с. 244 [↑](#footnote-ref-21)
22. Наливкин В. П., Что даст средне-азиатская мусульманская школа…, с. 232-233 [↑](#footnote-ref-22)
23. Россель Ю.А., Среднеазиатская культура и наша политика на Востоке // т 3.1878.С 130 [↑](#footnote-ref-23)
24. Наливкин В. П. Что даст средне-азиатская мусульманская школа…, с.234 [↑](#footnote-ref-24)
25. Рахимов Р.Р. Традиционное начальное школьное обучение детей у народов Средней Азии (конец XIX-начало XXв.)//Таджики: история, культура, общество. СПб.: МАЭ РАН 2014. с.266-267 [↑](#footnote-ref-25)
26. Остроумов Н.П. Сарты: этнографические материалы… с.247 [↑](#footnote-ref-26)
27. Наливкин В. П., Что даст средне-азиатская мусульманская школа… с. 228 [↑](#footnote-ref-27)
28. Рахимов Р.Р. Традиционное начальное школьное обучение…с. 267 [↑](#footnote-ref-28)
29. Остроумов Н.П. Сарты: этнографические материалы…., с.242 [↑](#footnote-ref-29)
30. Рахимов Р.Р. Традиционное начальное школьное обучение…, с.267 [↑](#footnote-ref-30)
31. Остроумов Н.П. Сарты: этнографические материалы…, с.258 [↑](#footnote-ref-31)
32. Там же с.248 [↑](#footnote-ref-32)
33. Рахимов Р.Р. Традиционное начальное школьное обучение…, С.241. Плоская деревянная дощечка с рукоятью с одной стороны. Общая длина 39,6 см, максимальная ширина 8,0 см, ручка 8,5-2,0 см. [↑](#footnote-ref-33)
34. Наливкин В. П. Что даст средне-азиатская мусульманская школа в образовательном и воспитательном отношении // Туркестанский литературный журнал: Типография А. Бенке. С-Петербург, 1900. с.233 [↑](#footnote-ref-34)
35. Кун. А.Л. Мусульманские школы. Туркестанские ведомости, 37 1876 [↑](#footnote-ref-35)
36. Рахимов Р.Р. Традиционное начальное школьное обучение…, с. 257. [↑](#footnote-ref-36)
37. Там же. [↑](#footnote-ref-37)
38. Абджад ء ابجد, хаввас هوز, хуттиحطی , каламан کلمن, са‘фас سعفص , карашат قرشت, саххаз ثخذ, зазагضظغ . [↑](#footnote-ref-38)
39. Остроумов Н.П. Сарты: этнографические материалы…, / с.249 [↑](#footnote-ref-39)
40. Там же, с.250 [↑](#footnote-ref-40)
41. Там же, с. 253 [↑](#footnote-ref-41)
42. Рахимов Р.Р. Традиционное начальное школьное обучение детей…, с.259 [↑](#footnote-ref-42)
43. Остроумов Н.П. Сарты: этнографические материалы…, с.253 [↑](#footnote-ref-43)
44. Кун. А.Л. Мусульманские школы. Туркестанские ведомости, 37 1876 [↑](#footnote-ref-44)
45. Коран. Перевод и комментарии И.Ю. Крачковского. Издательство Восточной литературы. М.1963.94:1-8 [↑](#footnote-ref-45)
46. Рахимов Р.Р. Традиционное начальное школьное обучение детей…, с.260. [↑](#footnote-ref-46)
47. Наливкин В. П., Что даст средне-азиатская мусульманская школа…,. с.233. [↑](#footnote-ref-47)
48. Остроумов Н.П. Сарты: этнографические материалы…, с.251 [↑](#footnote-ref-48)
49. Рахимов Р.Р. Традиционное начальное школьное обучение детей…, .с.261 [↑](#footnote-ref-49)
50. Остроумов Н.П. Сарты: этнографические материалы…, с.251 [↑](#footnote-ref-50)
51. Наливкин В. П., Что даст средне-азиатская мусульманская школа…, . с.234 [↑](#footnote-ref-51)
52. Ислам: Энциклопедический словарь. – М: Наука.1991. с. 150 [↑](#footnote-ref-52)
53. Бобровников Н.А. Русско-туземные училища, мектебы и медресы Средней Азии. Путевые заметки. Сенатская типография. Санкт-Петербург. 1913. с.85 [↑](#footnote-ref-53)
54. Остроумов Н.П. Мадрасы в Туркестанском крае. Журнал Министерства Народного Просвещения. Часть VII. Январь. Санкт-Петербург. 1907. с.14 [↑](#footnote-ref-54)
55. Второй этаж достроен в 1990-х годах. [↑](#footnote-ref-55)
56. Остроумов Н.П. Мадрасы в Туркестанском крае…..с. 3-7 [↑](#footnote-ref-56)
57. Там же. с.7 [↑](#footnote-ref-57)
58. Керенский О.М. Мадраса Туркестанского края. Журнал Министерство Народного Просвещения. Часть CCLXXXIV.Ноябрь. Санкт-Петербург. 1892. с.20 [↑](#footnote-ref-58)
59. Остроумов Н.П. Мадрасы в Туркестанском крае…, .с. 11 [↑](#footnote-ref-59)
60. Керенский О.М. Мадраса Туркестанского края…, с.20 [↑](#footnote-ref-60)
61. Бобровников Н.А. Русско-туземные училища, мектебы и медресы Средней Азии. Путевые заметки. Сенатская типография. Санкт-Петербург. 1913. с.85 [↑](#footnote-ref-61)
62. РГИА.Ф.1396.О.1.Д.467. Ревизия сен. К.К. Палена. Отчет ревизии «Учебное дело». Л.152 [↑](#footnote-ref-62)
63. Остроумов Н.П. Мадрасы в Туркестанском крае... с.37-38 [↑](#footnote-ref-63)
64. Керенский О.М. Мадраса Туркестанского края…, с.22 [↑](#footnote-ref-64)
65. РГИА.Ф.1396.О.1.Д.467. Ревизия сен. К.К. Палена. Отчет ревизии «Учебное дело». Л. 154.об [↑](#footnote-ref-65)
66. РГИА. Ф.733. О.203. Д.2914. Отчет о состоянии туземных учебных заведений в Сырдарьинской и Ферганской областях Туркестанского края за 1891г. Л.о.13 [↑](#footnote-ref-66)
67. Остроумов Н.П. Мадрасы в Туркестанском крае…, с.8 [↑](#footnote-ref-67)
68. Абашин С.Н. Ислам в бюрократической политике царской администрации Туркестана. (Вакуфное дело дахбитского медресе.1892-1900). Сборник русского исторического общества. №7 (155). Русская панорама. Москва. 2003. с.165 [↑](#footnote-ref-68)
69. Троицкая А.Л. Челобитная учащихся мадраса Кокандскому хану Худояру. Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник 1973. Издательство «Наука». Москва. 1979. с.174-178 [↑](#footnote-ref-69)
70. РГИА. Ф.821. О.133. Д. 458 (Доклад чиновников особых поручений при ДДДИИ. Об общественно культурной жизни мусульман Туркестанского края). Л.79 [↑](#footnote-ref-70)
71. РГИА. Ф.733. О.203. Д.2914. Отчет о состоянии туземных учебных заведений в Сырдарьинской и Ферганской областях Туркестанского края за 1891г. Л.1.об [↑](#footnote-ref-71)
72. РГИА. Ф.733. О.203. Д.2914. Отчет о состоянии туземных учебных заведений в Сырдарьинской и Ферганской областях Туркестанского края за 1891г. Л 1-5 [↑](#footnote-ref-72)
73. Там же. Л.о.5 [↑](#footnote-ref-73)
74. [↑](#footnote-ref-74)
75. РГИА. Ф.733. О.203. Д.2914. Отчет о состоянии туземных учебных заведений в Сырдарьинской и Ферганской областях Туркестанского края за 1891г. Л. 11 [↑](#footnote-ref-75)
76. РГИА. Ф.821.О.8.Д.612:Устройство духовных дел магометан Туркестанского края. Л.155.об [↑](#footnote-ref-76)
77. РГИА. Ф.821. О.133. Д. 458 (Доклад чиновников особых поручений при ДДДИИ. Об общественно культурной жизни мусульман Туркестанского края). Л. 25.об [↑](#footnote-ref-77)
78. Керенский О.М. Мадраса Туркестанского края. Журнал Министерство Народного Просвещения. Часть CCLXXXIV.Ноябрь. Санкт-Петербург. 1892. с. 19 [↑](#footnote-ref-78)
79. Остроумов Н.П. Мадрасы в Туркестанском крае…, с. 16 [↑](#footnote-ref-79)
80. Керенский О.М. Мадраса Туркестанского края…, с. 23 [↑](#footnote-ref-80)
81. РГИА. Ф.733. О.203. Д.2914. Отчет о состоянии туземных учебных заведений в Сырдарьинской и Ферганской областях Туркестанского края за 1891г. Л.12.об [↑](#footnote-ref-81)
82. Бобровников Н.А. Русско-туземные училища, мектебы и медресы Средней Азии. Путевые заметки. Сенатская типография. Санкт-Петербург. 1913. с. 82-83 [↑](#footnote-ref-82)
83. РГИА. Ф.821.О.133. Д.458(Доклад чиновников особых поручений при ДДДИИ. Об общественно культурной жизни мусульман Туркестанского края) Л. 11 [↑](#footnote-ref-83)
84. Остроумов Н.П. Мадрасы в Туркестанском крае…, с. 20 [↑](#footnote-ref-84)
85. Керенский О.М. Мадраса Туркестанского края... с. 29 [↑](#footnote-ref-85)
86. Остроумов Н.П. Мадрасы в Туркестанском крае…. с. 21 [↑](#footnote-ref-86)
87. Там же. с. 22 [↑](#footnote-ref-87)
88. Остроумов Н.П. Мадрасы в Туркестанском крае… с.13 [↑](#footnote-ref-88)
89. Хидая. Комментарии мусульманского права. Ташкент, 1893. Т. I–IV. [↑](#footnote-ref-89)
90. Там же с. 13-14 [↑](#footnote-ref-90)
91. Керенский О.М. Мадраса Туркестанского края…, . с. 31 [↑](#footnote-ref-91)
92. Остроумов Н.П. Мадрасы в Туркестанском крае…,. с. 15 [↑](#footnote-ref-92)
93. РГИА. Ф.821.О.133. Д.458(Доклад чиновников особых поручений при ДДДИИ. Об общественно культурной жизни мусульман Туркестанского края) Л. 80.об [↑](#footnote-ref-93)
94. РГИА. Ф.821.О.133. Д.458(Доклад чиновников особых поручений при ДДДИИ. Об общественно культурной жизни мусульман Туркестанского края) Л. 84. [↑](#footnote-ref-94)
95. РГИА. Ф.733. О.203. Д.2914. Отчет о состоянии туземных учебных заведений в Сырдарьинской и Ферганской областях Туркестанского края за 1891г. Л. 8. Об. [↑](#footnote-ref-95)
96. Остроумов Н.П., Исторический очерк народного образования…, с.8-14. [↑](#footnote-ref-96)
97. Там же с.58-59. [↑](#footnote-ref-97)
98. Остроумов Н.П., Исторический очерк народного образования …. с.74-78 . [↑](#footnote-ref-98)
99. Добросмыслов. А.И. Учебные заведения в Ташкенте. Средняя Азия. Ежемесячное литературно-историческое издание под редакцией А.Л. Кирснера. Книга IV/Апрель. Ташкент. 1910. с.113-114 [↑](#footnote-ref-99)
100. РГИА.Ф.1396.О.1.Д.467. Ревизия сен. К.К. Палена. Отчет ревизии «Учебное дело». Л. 120 [↑](#footnote-ref-100)
101. Бартольд В.В., История культурной жизни Туркестана. Издательство Академии наук СССР. Ленинград. 1927. с.123-127 [↑](#footnote-ref-101)
102. Волков И. В. Власть и мусульманская школа в русском Туркестане (1867-1881) // Власть. 2017. с. 153. [↑](#footnote-ref-102)
103. Бартольд В.В., История культурной жизни Туркестана…с. 130 [↑](#footnote-ref-103)
104. Бартольд В.В., История культурной жизни Туркестана…с. с. 131 [↑](#footnote-ref-104)
105. Наливкин В.П., Туземцы раньше и теперь. Издание А.Л. Кирснера. Ташкент. 1913. 105-106.с [↑](#footnote-ref-105)
106. Бартольд В.В., История культурной жизни Туркестана… с. 133. [↑](#footnote-ref-106)
107. Наливкин В.П., Туземцы раньше и теперь… с 107 [↑](#footnote-ref-107)
108. РГИА.Ф.1396.О.1.Д.467. Ревизия сен. К.К. Палена. Отчет ревизии «Учебное дело». Л. 127 [↑](#footnote-ref-108)
109. РГИА.Ф.1396.О.1.Д.467. Ревизия сен. К.К. Палена. Отчет ревизии «Учебное дело». Л. 127.об [↑](#footnote-ref-109)
110. РГИА.Ф.1396.О.1.Д.467. Ревизия сен. К.К. Палена. Отчет ревизии «Учебное дело». Л. 82-83. [↑](#footnote-ref-110)
111. Там же Л. 77-78 [↑](#footnote-ref-111)
112. РГИА.Ф.1396.О.1.Д.467. Ревизия сен. К.К. Палена. Отчет ревизии «Учебное дело». Л. 77.об. [↑](#footnote-ref-112)
113. Бартольд В.В., История культурной жизни Туркестана. Издательство Академии наук СССР. Ленинград. 1927. с.134. [↑](#footnote-ref-113)
114. Саидазизов Саидрасул. Устоди аввал («Первый наставник»). — Ташкент, 1902. [↑](#footnote-ref-114)
115. Калинин Али Аскар. Муаллими сони («Второй учитель»). — Ташкент, 1903. [↑](#footnote-ref-115)
116. Там же, с. 135. [↑](#footnote-ref-116)
117. РГИА.Ф.1396.О.1.Д.467. Ревизия сен. К.К. Палена. Отчет ревизии «Учебное дело». Л. 15 [↑](#footnote-ref-117)
118. Бобровников Н.А. Русско-туземные училища, мектебы медресы Средней Азии..., с.4. [↑](#footnote-ref-118)
119. Бобровников Н.А. Русско-туземные училища, мектебы медресы Средней Азии… с. 6. [↑](#footnote-ref-119)
120. Бобровников Н.А. Русско-туземные училища, мектебы медресы Средней Азии… с.7. [↑](#footnote-ref-120)
121. Бобровников Н.А. Русско-туземные училища, мектебы медресы Средней Азии… с. 14-17 [↑](#footnote-ref-121)
122. РГИА.Ф.1396.О.1.Д.467. Ревизия сен. К.К. Палена. Отчет ревизии «Учебное дело». Л. 132.об. [↑](#footnote-ref-122)
123. Котюкова Т.В. Окраина на особом положении... (Туркестан в преддверии драмы). — М.: Научно-политическая книга, 2016, с. 181. [↑](#footnote-ref-123)
124. История образования в архивных источниках по материалам ЦГА РУз. Сборник документов Том. I (1867-1917гг.) Ф.И-1,оп.31, д.540, Л. 57., №35., Выдержки из протокола комисси о разведке вне и внутри Туркестанского края., с.75. [↑](#footnote-ref-124)
125. Бобровников Н.А. Русско-туземные училища, мектебы и медресы Средней Азии…, с. 42. [↑](#footnote-ref-125)
126. Гаффоров Н. Общественно-политическая деятельность Махмудходжи Бехбуди. Душанбе. «Сино». 1997, с. 20. [↑](#footnote-ref-126)
127. История образования в архивных источниках по материалам ЦГА РУз. Сборник документов Том. I (1867-1917гг.) Ф.И-1,оп.31, д.943, Л. 10., №84., М.Н.П. Директор Туркестанской учительской семинарии 27 января 1914 г., №91 г.Ташкент., с. 143. [↑](#footnote-ref-127)
128. Очил Сафо, Хошимов Комилжон. Ўзбек педагогикаси анталогияси. Иккинчи жилд. Тошкент .“Ўкитувчи” 1999, б. 17. [↑](#footnote-ref-128)
129. РГИА. Ф.821.О.133. Д.567. Записка С.Г. Рыбакова «К вопросу об устройстве духовного быта мусульман в России » 1917. Л. 15 [↑](#footnote-ref-129)
130. История образования в архивных источниках по материалам ЦГА РУз. Сборник документов Том. I (1867-1917гг.) Ф.И-47,оп.1, д.1004, Л. 69., №75., М.Н.П. Инспектор народных училищ Ферганской области. 1 фквраля 1910 г., №421 г.Скобелев., с. 133 [↑](#footnote-ref-130)
131. РГИА. Ф.821.О.133. Д.567. Записка С.Г. Рыбакова «К вопросу об устройстве духовного быта мусульман в России » 1917. Л. 15.об [↑](#footnote-ref-131)
132. РГИА. Ф.821.О.133. Д.458. Доклад чиновников особых поручений при ДДДИИ. Об общественно культурной жизни мусульман Туркестанского края Л. 14 [↑](#footnote-ref-132)
133. Там же. Л. 16 [↑](#footnote-ref-133)
134. История образования в архивных источниках по материалам ЦГА РУз. Сборник документов Том. I (1867-1917гг.) Ф.И-47,оп.1, д.1004, Л. 79., №77., список ново-методых мактабов в туземной части города Ташкента. 1 июня 1910 г., с. 135 [↑](#footnote-ref-134)
135. История образования в архивных источниках по материалам ЦГА РУз. Сборник документов Том. I (1867-1917гг.) Ф.И-47,оп.1, д.1004, Л. 86-86 об., №79., сведения о новометодных школах. 2 декабря 1911 г., с. 137-138 [↑](#footnote-ref-135)
136. История образования в архивных источниках по материалам ЦГА РУз. Сборник документов Том. I (1867-1917гг.) Ф.И-47,оп.31, д.943, Л. 28-28 об., №86., перечень сведений, доставленных военными губернаторами Сырдарьинской и Самаркагдких областей и начальником Закаспийской области о новометодных мусульманских школах, существвующих в этих областях. Ташкент 1914 г., с. 145-146 [↑](#footnote-ref-136)
137. Бабаджанов Б.М., Шигабдинов Р. Ислам в первые годы советской власти: старые дискуссии в новых условиях. Россия – Средняя Азия. Т. 2: Политика и ислам в XX- начале XXI вв. М.: ЛЕНАНД, 2011. с. 116. [↑](#footnote-ref-137)
138. Бабаджанов Б.М., Шигабдинов Р. Ислам в первые годы советской власти… с. 118. [↑](#footnote-ref-138)
139. Бабаджанов Б.М., Шигабдинов Р. Ислам в первые годы советской власти с. 119. [↑](#footnote-ref-139)
140. Там же, с. 170. [↑](#footnote-ref-140)
141. Шигабдинов Р. Н., Исламское образование в Узбекистане (1917-1929 годы). Россия – Средняя Азия. Т. 2: Политика и ислам в XX- начале XXI вв. М.: ЛЕНАНД, 2011. с. 85 [↑](#footnote-ref-141)
142. Там же с. 87 [↑](#footnote-ref-142)
143. Там же [↑](#footnote-ref-143)
144. Там же с. 86 [↑](#footnote-ref-144)
145. Т Шигабдинов Р. Н., Исламское образование в Узбекистане (1917-1929 годы)... с. 86 [↑](#footnote-ref-145)
146. История образования в архивных источниках (по материалам ЦГА РУз) Том II. Ф. Р-94, оп. 1, д.491. Л. 142-142.об. №14 Постановление о порядке существования старо-методных школ Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных комиссаров Уз ССР. с. 29-30 [↑](#footnote-ref-146)
147. Там же с. 90-91. [↑](#footnote-ref-147)
148. Шигабдинов Р. Н. Исламское образование в Узбекистане (1917-1929 годы). …с. 98 [↑](#footnote-ref-148)
149. Там же, с. 100 [↑](#footnote-ref-149)
150. Шигабдинов Р. Н., Исламское образование в Узбекистане (1917-1929 годы). с. 114 [↑](#footnote-ref-150)
151. Riyaz Akhmad Sheikh. Religious education in Uzbekistan under Soviet Imperialism. A secular based approach. IJE. vol. 3.no. 3 2015. P 41 [↑](#footnote-ref-151)
152. История образования в архивных источниках (по материалам ЦГА РУз) Том II. Ф. Р-34, оп. 1, д.33. Л. 155.об. №14 Туркестанская Советская Республика. Комиссариат Народного образования. Приказ 17 ноября 1918 года, №45 г. Ташкент. с.5 [↑](#footnote-ref-152)
153. История образования в архивных источниках (по материалам ЦГА РУз) Том II. Ф. Р-34, оп. 1, д.172. Л. 25. №15 Положение о организации народного образования в областях. с. 7 [↑](#footnote-ref-153)
154. История образования в архивных источниках (по материалам ЦГА РУз) Том II. Ф. Р-34, оп. 1, д.172. Л. 27. Положение о Тюркской секции Комиссариата Народного Просвещения Туркестанской Республики. с. 10 [↑](#footnote-ref-154)
155. История образования в архивных источниках (по материалам ЦГА РУз) Том II. Ф.25, оп. 1, д.113. Л. 14. №15 Список школ, проектируемых к открытию в Туркестанском крае. с. 11 [↑](#footnote-ref-155)
156. История образования в архивных источниках (по материалам ЦГА РУз) Том II. Ф. Р-94, оп. 5, д.206. Л. 19. №117 План проведения в жизнь нового узбекского алфавита с. 32 [↑](#footnote-ref-156)