УДК 297

Мусульманские общности России первой четверти ХХ века

Музафарова Н.И.

Аннотация

В статье рассматриваются общественные проблемы, поставленные мусульманской интеллигенцией, передовыми слоями социума по становлению этносов на путь прогресса. Показаны стремления исламских лидеров по единению единоверцев, определению задач повышения культурно-просветительного, социально-экономического развития народов, обеспечения самоидентификации мусульман путем возрождения на новом этапе их былой цивилизации.

Ключевые слова: мусульманские съезды, газета «Тарджиман», исламская фракция, «Союз мусульман», Татаро-Баширское Бюро ЦК ВКП(б), «Союз безбожников».

ХХ век ввергнул человечество в революционные катаклизмы, войны и создал новую формацию развития – социализм. Россия, созданная на основе объединения славянских, тюркских, угро-финских народов, сменила курс великодержавного шовинизма и привилегированного положения Русской православной церкви.

Царский Манифест (октябрь 1905) провозгласил равенства этносов наряду с русскими, свободу всем религиозным конфессиям и ввел новую форму правления созданием Государственных Дум. Функционирование Дум активизировало национально-освободительные движения, участие этносов в общественно-политической жизни, что выразилось в создании разных кружков, обществ, партий, проведении мусульманских съездов, издании газет и журналов на родном языке. Усилилась тенденция солидаризации малочисленных народов в выборные органы и депутатов в Государственные Думы. В Думе создавались объединения единоверцев, образовалась мусульманская фракция, которая представляла интересы национальных меньшинств.

Главным вопросом национальных общностей и фракции был тяготевший веками - прекращение дискриминации инородцев. Он неоднократно поднимался, и в ХУШ веке с расширением международных связей власть ослабила давление на мусульманское население, создав Оренбургское Магометанское Духовное Собрание (1789), как духовный центр татар, башкир, киргизов, казахов, ногайцев и др. Однако насущные проблемы свободного развития мусульман без притеснений и гнета решить не удавалось. Значительные сдвиги в решении данной проблемы произошли с развитием капитализма в Х1Х веке, когда зародились новые социальные слои: исламские интеллектуалы, просветители, политические деятели, военнослужащие. промышленники, предприниматели. Продвинутые слои социума выдвинули идею самостоятельного и прогрессивного развития своего народа, возрождения некогда утерянной культуры древних цивилизаций.

Особенно активно эти задачи стали подниматься ХХ веке. Для решения стратегических проблем национальная интеллигенции считала необходимым единения тюркских этносов на основе общих корней происхождения, языка и менталитета. Эту замыслы пропагандировал общественно-политический деятель крымских татар И. Гаспринский (1851-1914). Вся его деятельность была посвящена просвещению народа, вывода людей из «дремучести» на цивилизованный путь развития. С этой целью он добился издания (1883) национальной общероссийской газеты «Тарджиман» («Переводчик»), призванной выполнять функции агитатора, пропагандиста и организатора.

Стратегической мечтой его была - объединение всех мусульман в единую общность – тюрки. Пути единения Гаспринский предлагал на основе создания интегрированного литературного языка, на каком издавался «Переводчик». Лексикон газеты включал татарский, крымский, турецкий, арабский и персидский языки, что создавало трудности в понимании текста. Тем не менее, «Тарджиман» пользовалась спросом образованными лицами, учащейся молодежью, которые устраивали громкие читки для слушателей, вызывая интерес к текущим проблемами и поставленным задачам дальнейшей жизни. Лейтмотивом газеты оставался призыв к единению мусульман, по мнению Гаспринского на основе реализации триады: «единство языка, мысли, действия», включающие бытовую, психологическую идентичность и менталитет, что могло служить мощным скрепом тюрки. [1. С. 70.]

В условиях нового политического режима мусульмане созывали съезды для обсуждения насущных задач самостоятельного национально-культурного развития. Первый Всероссийский съезд они созвали в Нижнем Новгороде в августе 1905 г. в составе около 120 делегатов. Съезд рассмотрел вопросы создания политической партии, общественных объединений, налаживания печатного дела, реализации свободы вероисповедания, расширения сферы образования, обеспечения равноправия всех народов. Дискутировались вопросы объединения всех мусульман России, создание автономии малочисленным этносам. организации общественно-политической партии «Иттифак аль-муслимин» (Союз мусульман). В результате разногласий делегатов, представлявших разные политические течения (левого крыла - Г. Исхаки, Ф. Туктаров, Ш. Мухамедьяров) и правого (А Топчибашев, И. Гаспринский, Ю. Акчура), единого мнения достичь не удалось и вопрос остался открытым. Значение съезда заключалось в том, что он консолидировал продвинутые социумы нацменьшинств, побуждая их к действиям по защите интересов своего народа. [6.: c.45-46]

Второй съезд (январь, 1906, Петербург) был созван для рассмотрения вопросов по выдвижению кандидатов в Государственную Думу. На съезд собралось около 100 делегатов. Они определили кандидатов в Думу, приняли устав и программу (18 пунктов) «Иттифак аль-муслимин», включающую широкий круг проблем общественно-политической, социально-экономической, бытовой и национально-культурной жизни тюркских народов. [1. с. 448-449].

В Первую Государственную Думу (апрель, 1906) мусульманам удалось провести 25 человек и создать свою фракцию. Председателем фракции мусульман избрали Тевкелева Кутлут-Мухаммада - общественного деятеля, офицера, гласного земского собрания (Уфимской губернии). Фракция лоббировала идеи программы «Иттифак аль-муслимин», но к консенсусу депутаты прийти не смогли в силу принадлежности к разным платформам.. В Думе преобладали левые партии, а во фракции мусульман – кадеты, что вызывало споры по принимаемым решениям. Дума не успела провести в жизнь насущные задачи, поскольку была распущена через 72 дня своего существования. Участие в Думе исламских депутатов дало положительные результаты: активизировались малочисленные этносы, открылись национальные школы, появились новые печатные органы, стали издаваться учебники на родном языке. Многие издания функционировали недолго из-за оппозиционности к правительству или нехватки средств.

После роспуска Первой Думы мусульманские лидеры созвали Ш Всероссийский съезд (август, 1906, Нижний Новгород), на который собралось почти 1500 человек, в том числе 800 делегатов. Главными вопросами съезда были: пресечение притеснений со стороны чиновничества, предоставление равных прав исламскому духовенству с православным, расширение системы образования для всех этносов, государственное финансирование культурно-просветительных учреждений. В ходе обсуждения среди делегатов проявились три течения: национально-освободительное (радикальное), консервативное и либеральное. Тем не менее, съезд принял резолюцию о консолидацию всех организаций и обществ, установления лояльных отношений с политическими партиями.

Представители исламского духовенства твердо стояли на позиции солидаризации мусульман, однако и среди них не было единства. Злободневным вопросом с конца Х1Х века стало понимание вероучения между традиционалистами - кадимистами и модернистами – джадидистами, а также давние расхождения между суннитами и шиитами, Разногласия исламских иерархов явно не способствовали укреплению мусульман. Дальновидные лидеры духовенства М. Биги, Г. Апанай, М. Султанов понимали, что население не вникало в смысл споров, доверяло муллам, а потому призывало дискутирующих не допускать резких выпадов, находить пути соглашений согласно нормам Шариата. При выборах во П Государственную Думу они призывали мусульман снизить межклассовую напряженность и солидаризироваться с кадетами. [6 с. 47]

Ш мусульманский съезд был самым представительным и содержательным по принятым задачам. В итоге обсуждений делегаты поддержали идею экстерриториальной автономии мусульман на первом этапе, а в перспективе – образования Волжско-Уральского штата как субъекта России, добиваясь осуществления замыслов через Думу. Во П Государственной Думе (январь 1907) мусульмане получили 36 мест. Фракция (во главе К.-М. Тевкелева и А.М. Топчибашева) консолидировалась с кадетами. Депутаты отстаивали программные положения «Иттифак аль-муслимин», газету «Тарджиман» использовали в качестве основного печатного органа. Требования фракции заключались в следующем: предоставлении автономии всем этносам, открытия школ для инородцев, снижение налогов с крестьянских хозяйств и списание задолженностей. Однако Дума была распущена через 103 дня, не решить поставленные задачи.

Выборы в Ш Государственную Думу. проходили в изменившихся жестких условиях. Многим регионам были снижены квоты, а некоторым отменены (Кавказ, Казахстан, Средняя Азия). Мусульмане получили 8 мест, но малочисленная фракция предъявляла требования, поставленные в первых Думах. В заслугу исламским депутатам нужно сказать, что они смогли провести знаковые мероприятия: издание указа о равноправии в армии христиан и мусульман, открытие школ для инородцев, запрещение шовинизма и насильственной христианизации, ограничения произвола местных властей. В своих действиях фракция умело руководствовалась реформами П. А. Столыпина, консолидировалась с кадетами и другими партиями, В период функционирования Ш Думы началось уравнивание землепользования инородцев с русскими, соблюдение равноправия службы в армии и на флоте, при устройстве на работу, поступлении в учебные заведения. Важным фактором стало регулярное проведение Всероссийских съездов учителей, открытие краткосрочных учительских институтов, светских школ с преподаванием на родном языке национальных меньшинств в сельской и городской местности.

В 1908 мусульманская общественность (Казань, Крым, Урало-Волжский регион) отмечала 25-летний юбилей газеты «Тарджеман». Редактор И. Гаспринский призывал единоверцев: татар, кумыков, сартов, башкир, мишарей, ногайцев, киргизов, узбеков, персов и др. объединиться в этническую общность «тюрки». Он предлагал пути объединения народов активизацией инородцев в деле культурного строительства, особенно среднеазиатских мусульман, «встряхнув» их от невежественной дремучести. Организаторы юбилейных торжеств для усиления влияния на массы использовали коранические наставления, обязывающие мусульман постоянно («от колыбели до могилы») учиться и повышать свои знания. [1 c..447 449-450]. Торжества способствовали росту типографий, изданию литературы, возникновению кружков, разных объединений и партий

В 1912 г. с истечением полномочий Ш Думы произошли выборы в 1У Государственную Думу. Мусульманам удалось провести 6 человек, поскольку среди интеллектуалов возросли разногласия, вызванные, с одной стороны, пополнением национальной интеллигенции молодыми активистами, с другой, - недостаточной их политической зрелостью. «Иттифак аль-муслимин» распалась (1908), что привело к появлению конкурирующих партий (либеральных, консервативных, социалистических). Мусульманская фракция сохраняла прежние установки, тщетно добивалась разрешения на Всемирный исламский конгресс. Для решения своих задач она пошла на компромисс с трудовиками и эсерами. Председатель К. Тевкелев предусмотрительно заявлял, что представляет интересы малочисленных этносов и требовал соблюдения гражданского равноправия, поскольку они нарушались. Исламская фракция, недовольная обстоятельствами, заняла позиции оппозиционного царизму «Прогрессивного блока» (август, 1915 г.), что отразилось впоследствии на участии в массовых движениях 1917 г.

Для выработки новой тактики мусульмане созвали 1У Всероссийский съезд (1914, Санкт-Петербург), который обсудил религиозные вопросы, об отношении к войне, дискриминации в войсках. Для корректировки плана действий был созван съезд общественных организаций (январь, 1914), создавший Комитет российских мусульман (в составе - М. Асадуллаева, И. Ахтямова, Ю. Акчура, Р. Ибрагимова, А.Муфти-заде, А. Максудова, А. Сыртланова, З. Шамиля). Комитет способствовал организации мусульманских отрядов, укреплению морально-патриотического настроя инородцев в военных формированиях.

Февральские события 1917 г. всколыхнули национальное самосознание и массовое движение. Революционная эйфория вызвала новую волну возникновения кружков, организаций, партий, не имевших ни программ, ни обоснованных планов. Национальные лидеры пытались объединиться на общей платформе, созывали в этих целях съезды. В мае 1917 г. был проведен 1 Всероссийский мусульманский съезд (около 900 делегатов), на котором рассмотрели возможности реализации задач, поставленных еще Ш съездом мусульман (1906). Актуальным был вопрос о положении мусульман на фронтах и послевоенном административном устройстве национальных меньшинств, который согласовался с кадетами, трудовиками и эсерами. В вопросах государственного устройства делегаты Кавказа, Туркестана и Казахстана отстаивали федераци, татары и башкиры центральных регионов предлагали создать Волжско-Уральскую автономию, но на собрании в Уфе (осень, 1917) они высказались за создание Волжско-Уральских штатов. По военному вопросу (доклад А. Цаликова), приняли резолюцию о подписании мира без аннексий и контрибуций, отмене обязательной воинской службы и возможности призывникам отбывать ее на территории проживания, По вопросам образования делегаты предъявили требованиями к правительству - обязательного бесплатного начального обучения на родном языке для нацменьшинств. Русский язык констатировался как государственный и средство межнационального общения, потому вводился в программу обучения.

Заслуживают внимания хозяйственно-экономические вопросы, практическая ценность которых не утратила значимости. Предусматривались: передача земли народу без выкупа, введение 8-часового рабочего дня, страхование рабочих и оказание медицинской помощи за счет работодателей, запрещение труда детей и подростков до 16 лет, женского труда на вредных работах. Дискутировался вопрос об отношения к женщинам. Большинство участников настаивало на равноправии женщин с мужчинами в избирательных правах, получении образования, роста по социальному статусу, запрещения замужества до 16 лет. Делегаты Кавказа и Туркестана выступали против данных предложений по женскому вопросу.

Особое место занял давно назревавший религиозный вопрос о структурной реорганизации духовного управления. На Всероссийском съезде (по предложениям С. Алкина и К. Тарджемани) делегаты одобрили учреждение в Уфе Центрального Духовного Управления мусульман (ЦДУМ) вместо Оренбургского Магометанского Духовного собрания, Муфтием был избран Галимджан Баруди (1857-1921) – ученый, богослов, писатель, педагог. Баруди, как дальновидный лидер, заявлял о поддержке Временного правительства и требовал от него признания автономии мусульман, реализации насущных задач, принятых ранее (с первого по третий) исламскими съездами. [5: с.47]

Исламские общности пытались сконцентрировать усилия для осуществления исторически важных задач. Об этом свидетельствуют решения Всероссийского мусульманского военного съезда и одновременно проходившего Всероссийского съезда духовенства (июль, 1917, Казань), которые определили тактику действий в конкретной ситуации. Так, участники съездов провели совместное заседание и приняли «Декларацию о культурно-национальной автономии тюрко-татар Внутренней России и Сибири». Документ подтверждает политическую зрелость исламской элиты и озабоченность судьбами своего народа. [9: с. 645-646]

Октябрьская революция и установление Советской власти вызвали тревогу исламского духовенства, интеллигенции, состоятельных слоев. 1У Дума прекратила существование, мусульманская общественность заняли выжидательные позиции, полагаясь на обещанные Советским правительством свободы вероисповеданий и национальных традиций. Надежды возлагались на Учредительное собрание, призванное решить исторические задачи, однако оно было разогнано большевиками после первого дня заседания (5 января 1918 г.).

Проблемы солидаризации мусульман продолжали обсуждаться на разных уровнях. В январе-феврале 1918 был проведен Второй Всероссийский мусульманский военный съезд (Казань) с участием свыше 200 человек, представлявших интересы мелкобуржуазных партий. В качестве главного обсуждался вопрос о создании Урало-Волжских штатов объединением двух титульных наций – татар и башкир, а также включением в состав малочисленных этносов, проживающих на данной территории. Идея эта уходит в средневековье, замышляется в проектах просветителями в Х1Х веке, а в ХХ веке ставится на повестку дня как реальная возможность, но тщетно.

Политика многонациональных государств зиждется на известном постулате «разделяй и властвуй». Поэтому Советская власть препятствовала созданию единой государственной структуры татар и башкир. Она намеренно вносила разногласия между близкими этносами. используя представителей разных политических ориентаций. С возражениями по созданию объединенного формирования выступила башкирская делегации, возглавляемая Т. Имаковым, который отстаивал принцип самоидентификации башкир. Другую точку зрения высказывал представитель татарской элиты И. Алкин, убеждая в целесообразности создания Урало-Волжских штатов татар и башкир, как единого тюркского этноса.

В действительности многие татарские и башкирские поселения не отличались по менталитету, языку, обрядам, традициям и воспринимались массами как единый этнос, чему свидетелем является автор данной статьи. Однако идея объединения народов в одну общность советскими органами воспринималась как проявление пантюркизма и панисламизма. В итоге замыслы национальной элиты (Г. Исхаки, С. Максуди, И. Гаспринского, М. Султан-Галива М. Вахитова, Г.Ибрагимова, Ш. Манатова)и др.) не реализовались. На территории РСФСР были образованы две автономные республики – Башкирская и (1919) и Татарская (1920). Следует отметить, что с разделением народностей на отдельные республики в основу литературного башкирского языка было взято наречие одного из племен, наиболее отличающегося от распространенного тюркского, близкого к татарскому.

Российские мусульмане пытались вести гибкую политику, адаптироваться в условиях нового политического режима. Они заявляли о признании постановлений и декретов Советской власти и готовности к сотрудничеству. Для руководства тюркскими народами государство учредило Комиссариат по делам мусульман внутренней России (январь, 1918). Аналогично в это же время (январь, 1918) ЦК РКП(б) создал Центральное Бюро коммунистов народов Востока, а в мае при нем выделил отдел по работе с малочисленными этносами, компактно проживающими в губерниях и уездах [10: с. 143]. Учитывая специфику мусульманских народов Поволжья и Урала, ЦК РКП(б) создал в Уфе дополнительную структуру – Центральное Бюро татаро-башкирских коммунистов (март, 1922). [3: с.4]. Функционирование Татаро-Башкирского Бюро ЦК ВКП (б) явилось обоснованием национальных общностей для очередного лоббирования намерений по созданию Татаро-Башкирской республики с охватом нерусских народов, населяющих территорию Поволжья, Урала и частично Зауралье.

Советская власть планировала создать многонациональное унитарное государство. Идея исламских лидеров о создании Урало-Волжских штатов категорически не воспринималась, И. В. Сталин, первоначально соглашался с этой идеей и в марте 1918 г подписал Указ о создания Татаро-Башкирской Советской Социалистической республики (ТБССР). Для ратификации наметили Учредительный съезд (сентябрь, 1918), подготовкой которого занимался Султан-Галиев. Однако ЦК РКП(б) посчитал создание ТБССР нецелесообразным, таящим опасность развала Советского государства, а потому отменил съезд. М. Султан-Галиева обвинили в пантюркизме, панисламизме, и невзирая на его преданность делу социалистического строительства, репрессировали в 1940 г. [5 с.43-45]. Такая участь постигла многих представителей национальной интеллигенции.

Социалистические преобразования в стране оказывали воздействие на тюрко-мусульманскую общественность. В толщах масс шла дифференциация по возрастному, социально-бытовому, образовательному, профессиональному признакам, подвергая население под мощный прессинг социалистической идеологии и влиянию многополярной культуры.. Созданный в условиях революции комсомол вовлекал в свои ряды молодежь и направлял ее на социалистическое строительство. Этому делу способствовали ранее возникшие коммунистическая партия и профсоюзы. которые пополнялись новыми членами. Взятый курс на подготовку национальных кадров способствовал росту политической зрелости и солидарности разных социумов этносов.

Политика партийных и советских органов заключалась в формировании социалистического мировоззрения людей, чему посвящались культурно-просветительные мероприятия. Первоначально мероприятия апробировались среди русскоязычного населения, затем переходили в национальные районы. Для проведения их создавали интернациональные бригады, преимущественно из рабочих. В районах Урала, Поволжья в составе рабочего класса было более 10% мусульман, в основном татар и башкир. [8: Л.79]. Национальная интеллигенции не была однородной: часть воспринимала идеи панисламизма, пантюркизма, другая - российского либерализма, третьи - разделяли социалистические идеи. Отдельные представители ее эмигрировали, другие пытались адаптироваться, но те и другие попадали под прессинг репрессий. В качестве вывода можно сказать: интеллигенция интегрировалась с близкими по идейным и профессиональным воззрениям кругами, ей была присуща ностальгия к родным истокам, и в ней с большой силой проявлялись патриотические чувства,

Молодая интеллигенция, революционная молодежь из татаро-башкир включались в массовую культурно-просветительную работу. В силу неопытности в их деятельности наблюдались перегибы, в частности, в попытках перенять методы антирелигиозной работы среди русского населения - «комсомольскую пасху» и «комсомольское рождество» в мусульманских селениях они апробировали «антиуразу» и «антикурбан». Население осудило оскорбительные методы антирелигиозных выступлений комсомольской молодежи.. Центральные органы признали ошибочность подобных мероприятия и рекомендовали впредь не допускать грубых форм давления на чувства верующих, а перейти к систематической культурно- росветительной работе. Уралбюро ЦК ВКП(б) (1923), учитывая рекомендации центра, призвало внедрять новые советские обряды в сочетании с национальными традициями татарского и башкирского народа [7.: Л. 5].

Мусульманское общество испытывало, с одной стороны, толерантное отношение со стороны советской власти, с другой – ощущало давление партийных органов на национально-религиозные традиции. Раздвоенность установок властей сказывалась на мусульманском населении, внутри которого происходила дифференциация (на красных и белых в гражданскую войну, верующих и безбожников в последующие периоды). В годы нэпа изменилось положение в стране, усилилась тяга к образованию. Повсеместно проводилась ликвидация безграмотности населения, шла подготовка национальных кадров разных направлений. Так, I Всероссийская конференция коммунистов татаро-башкир (март, 1922) и Уральское Бюро ЦК РКП(б) определили квоты и направили слушателей в учебные заведения Уфы, Москвы и Казани. [7: Л.10, 13-14)]. Окончившая курсы новая интеллигенция активно включалась в ударные стройки, культурно-просветительную работу. Позитивным фактором в культурном развитии мусульман явилось увеличение светских школ и мектебе при мечетях с указом ЦИК РСФСР (1924) о разрешении преподавания вероучения (отменили в 1928). Это привело к большому охвату детей обучением, активизации мулл и нэпманов по открытию мечетей. Однако национально-духовная эйфория вскоре сникла в связи создания организации «Дегриляр» (Союза воинствующих безбожников), основанной Е.М. Ярославским для борьбы с религией. [5.:50-51]. В состав «Дегриляр» добровольно-принудительным методом включали учащуюся молодежь, комсомольцев и членов партии, вменяя в обязанность проводить политику государственного атеизма.

Трудности в повышении культурно-образовательного уровня мусульманских народов возникали в связи с неоднократной перемены обучения письменности: вначале на арабском алфавите, затем - латыни, и в конечном счете переходе на кириллицу. Такой процесс тормозил рост грамотности, общей, профессиональной и политической зрелости населения. Установленный политический режим «воинствующего материализма» вынуждал многих активистов отказаться от внешней религиозности, сохраняя бытовую традиционную обрядность.

Таким образом, исламская общественность стремилась сохранить национально-религиозные традиции, прилагая усилия возродить исламскую цивилизацию на основе единения мусульманских народов страны.

Литература

1. Гаспринский И. Историко-документальный сборник. Казань. Жыен. 2006.c.70, 447, 449-450.
2. Гаяз Исхаки. Идель-Урал. Набережные Челны. Камаз. 1993.
3. «Жизнь национальностей». 1922, №3, с.4
4. Исхаков С.М. Первая русская революция и мусульмане Российской империи. М., «СП Мысль», 2007.с.
5. Музафарова Н.И. Ислам: история, вероучение, практика. Уч. пособие. М.: МГПУ. 2011. 47, 43-45]
6. Музафарова Н.И. Фракция мусульман в Государственных Думах императорской России. //История парламентаризма в России: к 110-летию начала деятельности Государственной Думы. Сб. статей. М. 2018.ГАОУ ВО МГПУ. С. с44-45. 47.
7. Российский Государственный архив социально-политической истории. Ф.17. Оп. 60. Д. 902. Л.10, 13-14
8. Свердловский Государственный архив социально-политической истории. Ф. 1390, Оп.1, Д. 439, Л. 79;. Ф.1494. Оп. 1. Д. 343. Л. 5.
9. Татарская энциклопедия. Казань. Институт татарской энциклопедии. 2002. Т. 1. С. 645-646
10. Шесть лет национальной политики Советской власти и Наркомнац. Госиздат. М.,1924, с. 143

Muslim communities of Russia in the first quarter of the twentieth century

Muzafarova N.I.

Annotation

The article discusses the social problems posed by the Muslim intelligentsia, the advanced layers of society on the formation of ethnic groups on the path of progress. The aspirations of Islamic leaders to unite fellow believers, to determine the tasks of increasing the cultural, educational, socio-economic development of peoples, and ensure the self-identification of Muslims by reviving the new civilization at a new stage are shown.

Keywords:Muslim congresses, the newspaper Tarjiman, the Islamic fraction, the Union of Muslims, the Tatar-Bashirsky Bureau of the Central Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks, the Union of Atheists.

Literature

1. Gasprinsky I. Historical and documentary collection. Kazan. Jeen. 2006.c.70, 447, 449-450.
2. Gayaz Iskhaki. Idel-Ural. Naberezhnye Chelny. Kamaz. 1993.
3. "Life of nationalities." 1922, No. 3, p. 4
4. Iskhakov S.M. The first Russian revolution and Muslims of the Russian Empire. M., “SP Thought”, 2007.p.
5. Muzafarova N.I. Islam: history, creed, practice. Uch. allowance. M .: MGPU. 2011. 47, 43-45]
6. Muzafarova N.I. Muslim faction in the State Duma of imperial Russia. // History of parliamentarism in Russia: on the 110th anniversary of the beginning of the State Duma. Sat articles. Moscow, 2018. S. s44-45. 47.
7. The Russian State Archive of Socio-Political History. F.17. Op. 60. D. 902. L.10, 13-14
8. Sverdlovsk State Archive of Socio-Political History. F. 1390, Op. 1, D. 439, L. 79 ;. F.1494. Op. 1. D. 343. L. 5.
9. Tatar Encyclopedia. Kazan. Institute of the Tatar Encyclopedia. 2002.V. 1.P. 645-646
10. Six years of national policy of the Soviet government and the People’s Commissariat. State Publishing House. M., 1924, p. 143