

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Санкт-Петербургский филиал
Института востоковедения

ИСЛАМ

на территории
бывшей
Российской
империи

Энциклопедический
словарь

Выпуск 1

Москва
Издательская фирма «Восточная литература» РАН
1998

этапы мистического пути, технические термины, принятые в среде мистиков. Сочинение ал-К. вызвало много комментариев. Наиболее популярным стал Нур ал-муридин, написанный по-персидски Абу Ибрахимом Исма'илом б. Мухаммадом ал-Мустамли (ум. в 1042 г.), который был соотечественником и, возможно, учеником ал-К. Комментарий как источник по истории суфизма почти не уступает оригинальному произведению. Один из его списков переписан 7 апреля 1081 г., это вторая старейшая из дошедших до нас персидских рукописей.

Лит-ра: Дара Шехух. Сафинат, 276; ал-Калабаз. Ат-Та'аруф; *Arberry. Doctrine*, IX—XVIII; он же. *Catalogue of the arabic MSS in the library of the India Office*. 2. *Sufism and ethics*. L., 1936, 97—98; G. Lazard. *La langue des plus anciens monuments de la prose persane*. P., 1963, 67—71; GAS, 1, 669.

О. А.

Каландарийа (от перс. *каландар* — «бродячий, нищенствующий *дарвиш*»; араб. карагдалийа, тур. календерийа) — сначала мистико-аскетическое движение, возникшее под воздействием идей аскетической школы маламатийа, затем братство (*тарикиа*) бродячих нищенствующих *дарвишей*. К. со времени зарождения претерпело значительную эволюцию. Характеристика К. у разных авторов (необязательно живших в разные исторические эпохи) весьма противоречива, поскольку в нем сосуществовали в историческом аспекте разнообразные направления, отличавшиеся поллярными точками зрения на доктрину, практику и метод. В принципе, можно говорить о двух этапах в истории К.

1. Движение К. возникло не позднее начала XI в. в Хорасане и Средней Азии под влиянием учения маламатийа; на этом этапе К. не имело четкой организационной структуры. Однако в источниках того периода К. фигурирует как *та'уфа*, понимаемое как «объединение», группа с организационными началами, но генеалогическая цепь (*силсила*) его руководителей не приводится. Ограниченное вначале небольшим числом сторонников, К. вскоре стало популярным и широко распространилось до Ферганы на востоке и до Ирака и Сирии на западе. К началу XIII в. движение пришло в упадок, а его последователи либо влились в братство К., либо растворились в других мусульманских объединениях. Нет сведений о том, чтобы К. располагало четко сформулированным учением. Считается, что движение К. испытало на себе влияние практики немусульманских аскетов (несторианских и буддийских монахов). Если 'Абдаллах ал-Ансари (ум. в 1089 г.), выделив К. в особую группу, считал, что они близки по своим взглядам к мистикам, то Абу Хафс 'Умар ас-Сухраварди (1145—1234-35), мнение которого полностью разделяет Джами (1414—1492), не относил *каландаров* к суфиям и указывал на сходство маламатийа и К. По-

следнее доводило до абсурда принцип *малама* («порицание»), заимствованный у первого. Если сторонник маламатийа стремился скрыть свой образ жизни и свои взгляды, то последователь К. всячески афишировал свое вызывающее поведение, чтобы навлечь на себя порицание, намеренно искал повод нарушить установленные нормы общезнания и поведения. Он одержим идеей «душевного покоя», предпочитает всему другому «душевное очищение», его не привлекают земные радости, так как все в мире преходяще и относительно.

2. Братство. Учение К. отличалось от доктрин других мусульманских братств в силу изначально серьезного влияния на него индуистских и буддийских традиций. Его основные положения: отрицание мистико-аскетической практики уединения и совместной жизни в обители (последнее часто нарушалось, т.к. были возведены обители братства во многих регионах); безразлично-небрежное отношение к обязательным предписаниям ислама (*фара'id*) и ритуалу, уклонение от участия в общей молитве или богослужении, отказ от отправления как общемусульманского поста (*ас-саум*), так и от обычной для *суфиев* практики 1-, 3-, 7-, 40-дневного поста; существование за счет сбора милостыни; отсутствие какой-либо собственности, за исключением немногих личных вещей; бродяжнический образ жизни; часть членов К. принимала обет безбрачия. Членов братства отличал экзотический внешний вид (начисто выбритые голова, брови, усы и борода — как обычай с первой трети XIII в.), они носили короткую (до бедер) *хирку*, конусообразную мохнатую волосяную шапку-колпак (иногда с полями), тяжелые железные украшения — ожерелья, кольца, браслеты (*алат-и каландари*). Член братства К. должен был никогда не поддаваться эмоциям; удовлетворяться одной одеждой и одним куском хлеба; презирать все дорогое; сторониться людей; иметь приветливое выражение лица; быть постоянно в пути; избегать лицемерия — таковы положения, разработанные основателем братства К. Джамал ад-дином Мухаммадом ас-Саваджи (ум. в 1232 г.). Вместе с тем определенная часть братства считала основными символами *каландара* флаг, скатерть, лампу и малый барабан. Флаг — это символ-указатель *пир-и вали* (руководитель-«друг божий»), по которому в Судный день ученики смогут найти своего учителя; скатерть означает гостеприимство *каландара*, ведущего путем Ибрахима, «друга Аллаха»; лампа — это символ ясности и незамутненности ума и идей К.; малый барабан указывает на то, что К. пробуждает и поддерживает свою любовь к Богу ритмическими звуками барабана. Практики К. с разной степенью полноты (например, отличия в одежде) придерживались также и члены других братств, поскольку в них всегда находились люди, которым она была по душе, — бекташийа (Турция), накшбандийа (Афганистан, Индия, Средняя Азия), хайдарийа-джалалийа (Иран).

Ответвления К. действовали также в Сирии, Турции, Магрибе, Иране, Индии.

Лит-ра: 'Awarif al-ma'arif, 85; *Афлаки*. Манакиб, 46—456; *Djami*. Nafahat, 14—15; *Birge*. Bektashi Order, 32; *Rizvi*. Muslim revivalist, 30-31; *Trimingham*. Orders, 267—269; *Gramlich*. Derwischorden, 1, 74—78; *Tahsin Yazici*. Kalandariyya //EI, NE, 4, 473—474.

О. А.

Камали, Зия (Парваз ад-дин б. Джамал ад-дин б. Камал ад-дин, 1873—1942) — известный на Российском Востоке мусульманский религиозный и общественный деятель, педагог-реформатор, исламовед. Родился в Уфимской губернии в семье бедного землевладельца. Начальное образование получил в школе (*мектеб*) родной деревни (Кляш), затем учился в Уфе в *мадраса* Усманийа. В 1898 г. способного *пишкада* Парваз ад-дина по предложению *мударриса* Хайруллаха б. 'Усмана Уфимское мусульманское благотворительное общество направило на учебу в Стамбул. Из Турции он вскоре переехал в Каир на философский факультет университета ал-Азхар, где стал учеником богослова-реформатора Мухаммада 'Абду. Под его влиянием он решил посвятить себя науке и распространению знаний и сменил свое имя на Зия (Зияэтдин, Дийа' ад-дин — араб. «свет религии»). В годы учебы в Египте К. З. совершил паломничество. Вернувшись в 1904 г. в Уфу, стал в *мадраса* Усманийа давать уроки по Корану и философии. Принимал активное участие в общественной жизни края, выступал за обновление ислама и мусульманской культуры. Реформаторские идеи пропагандировал на страницах периодической печати, в частности в газете ал-'Алам ал-ислами («Мусульманский мир»), которую начали издавать в 1906 г. в Уфе. Был членом редколлегии этой газеты и фактическим редактором некоторых ее номеров. В октябре 1906 г. К. З. основал в Уфе *мадраса* Галийа, которую с помощью меценатов и передовой национальной интеллигенции превратил в первое высшее мусульманское учебное заведение во Внутренней России. В 1909 г. он получил назначение на должность *имам*а Второй соборной мечети г. Уфы и стал официальным руководителем Галийа. Несколько позже он выступил организатором ежегодных летних образовательных курсов для окрестных *мулл* и учительниц начальных школ. В 1915 г. в Уфе под его руководством открылось первое в крае повышенное женское учебное заведение с педагогическим уклоном.

В 1909 г. К. З. опубликовал заключительный четвертый том своего главного философского труда «Философия ислама», который вызвал большой резонанс не только в России, но и за рубежом. Затем были опубликованы первый и второй тома этого труда (Уфа, 1910 г.), а также два других его сочинения — «Справедливость Аллаха» (Уфа, 1911 г.) и «Религиозные устройства» (Уфа, 1913 г.). В них он на понятном для

широкой аудитории татарском языке излагал свои идеи модернизации ислама, раскрепощения и примирения его учения с современной наукой и культурой. Эти религиозно-философские работы написаны в остром публицистическом стиле, что в ряде мест негативно отразилось на их литературно-научном уровне. К. З. одним из первых осуществил перевод Корана на татарский язык, но вследствие противодействия консервативного духовенства двухтомный труд не увидел света. Некоторые труды мыслителя («Истинный путь Корана», «Наши духовные школы мектеб и мадраса», третий том «Философии ислама», касающийся мусульманской юриспруденции, и др.) остались неопубликованными и утеряны.

Активная просветительская и научная деятельность превратила К. З. в одного из популярных лидеров джадидистского движения в России. Он подвергался острой критике, а иногда и травле со стороны реакционных кругов мусульманского общества. Были даже попытки покушения на его жизнь. Не был в почете и доверии он и у властных структур: полиция держала его под постоянным контролем, арестовывала, устраивала обыски в его квартире и *мадраса*. В период революций К. З. активно участвовал в политической жизни: был членом различных комитетов и союзов российских мусульман (в частности, Союза мусульманского духовенства, образованного в марте 1917 г. в Уфе), участвовал в Первом Всероссийском съезде мусульман (май 1917 г., Москва), съезде мусульманского духовенства России (июль 1917 г., Казань), Национальном собрании мусульман Внутренней России и Сибири (ноябрь 1917 — январь 1918 г., Уфа). В них он выступал убежденным сторонником национального возрождения мусульман, демократизации общественной жизни страны, в том числе религиозной. С укреплением Советской власти К. З. отстранился от общественно-политической деятельности. В 1923 г. его избрали членом Центрального духовного управления мусульман европейской части СССР и Сибири. На этой должности он много сделал для сохранения духовных традиций и религиозной практики мусульман. В 20—30-е гг. К. З. опубликовал в периодической печати ряд статей радикально-модернистского характера (отрицание веры в Судный день, рай, ада, чудотворных действий «святых», вывод научных истин, а также социальных и технических новшеств непосредственно из Корана). Так он пытался спасти ислам в условиях тоталитарного режима. Однако даже попытки «социализировать» исламское учение не спасли К. З. от новой волны репрессий на религиозных деятелей. В 1936 г. он был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и осужден на 7 лет тюремного заключения. Скончался в тюрьме г. Самары. Реабилитирован в 1956 г.

Лит-ра: *Валидов*. Очерк, 107—108; *Р.А. Утэбай-Кэрими*. Кэмали // Ислам: Белешмэ-