

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

тории Бухарского эмирата. Часть из них спаслась бегством, другие участвовали в создании Бухарской компартии, в которую в 1919 г. вступил и сам Ф.

Находясь в Ташкенте, Ф. активно сотрудничал с дипломатическим представительством Афганистана, официальным переводчиком которого он был в течение двух лет. С конца XIX в. бухарская и туркистанская интеллигенция имела тесные отношения с афганскими просвещенными кругами, оказавшимися у власти в Кабуле в правление короля Аманаллаха (1919–1929). В условиях относительной политической открытости Ф. сумел официально основать в Ташкенте (зимой 1918–19 г.) культурное общество Чагатай гурунги («Чагатайские беседы»), которое, по существу, проводило политику джадидистов по формированию у туркистанцев современного национального самосознания. Под влиянием реформы письма в Турции Ф. предложил в своем новом журнале Танг («Заря»), основанном в апреле 1920 г., модернизацию среднеазиатского тюркского языка (*турки тили*) через возвращение чагатайскому языку и туркистанским наречиям. В то же время под предлогом описания антиколониальной борьбы в Британской Индии Ф. призывал своих соотечественников продолжать модернизацию системы образования по западноевропейской модели и резко критиковал политику Москвы в Средней Азии.

После бомбардировки Бухары М. Фрунзе и образования в ней большевистского правительства Ф. вернулся в свой город. Войдя в правительство (в конце 1920 г.), он в течение двух с половиной лет был главным идеологом Бухарской Народной Советской Республики. Как народный комиссар просвещения, он успел создать несколько современных просветительских учреждений и начать реализацию широкой программы по написанию современной истории бывшего Бухарского эмирата. Однако скоро пришел конец иллюзиям: в июне 1923 г. по решению Политбюро пять членов бухарского правительства, в том числе и Ф., были смещены и сосланы.

В 1924 г. Ф. успел опубликовать историческую драму Абу-л-Файз-хан, в которой метафорически изобличал циничное подчинение некоторых правителей Средней Азии XVIII в. завоевателю — иранскому шаху Надиру.

После возвращения в Среднюю Азию Ф. преподавал (с 1927 г.) в Самаркандском высшем педагогическом институте, написал труды по истории литературы и филологии, в которых искал пути возрождения узбекской и таджикской культур через оживление тюркской и персидской литературы Средней Азии. Научные труды Ф. оказали огромное влияние на развитие современных среднеазиатских литератур, особенно в Узбекистане и Таджикистане. В то же время в официальной узбекской печати его постоянно «разоблачали» за «буржуазно-националистические тенденции»

и за «идеализацию прошлого». Он еще успел опубликовать с Чулпаном узбекский перевод «Тысячи и одной ночи» (1935 г.), но в апреле 1937 г. был арестован, и следы его затерялись в ГУЛАГЕ.

Лит-ра: Э. Каримов. Фитрат хаёти ва ижоди хақида // Узбек тили ва адабиёти. Ташкент, 1990, № 3, 26–29 (на узб. яз.); Косимов. Маслакдошлар, 69–156 (на узб. яз.); И. Ганиев. Фитратшунослик. Бухара, 1995 (на узб. яз.); S. A. Dudoignon. La question scolaire à Boukhara et au Turkestan russe, du premier renouveau à la soviétisation (fin du XVIIIe siècle – 1937) // Le réformisme musulman en Asie Centrale, du premier renouveau à la soviétisation (1788–1937), dir. S. A. Dudoignon. P., 1996, 133–210.

С. Д.

ал-Фука'и, Йусуф б. Ахмад Абу-л-Касим ад-Дарбанди

(ум. в сер. XI в.) — наиболее влиятельный и почитаемый в Баб ал-Абвабе (Дербенте) суфийский *шайх* и аскет (*захид*), духовный предводитель суфиев, знаток шафи'итского права, наставник многих дербентских *факихов* и суфиев. Ал-Ф. — основатель суфийской обители (*завийа*) на окраине Дербента, недалеко от цитадели сасанидской крепости и местечка Кырхляр — места погребения 40 мучеников за веру. Многие *муриды* после обучения в этой обители оставались жить в Дербенте в общине своего *шайха* (в частности, Ибн аз-Занджани, Абу-л-Хасан ал-Джурджани и др.).

Много времени ал-Ф. проводил в «исламских центрах» (*ал-маракиз ал-исламийа*) — арабских пограничных поселениях в окрестностях Дербента. В частности, в Хумайдийи (совр. Гемейди) он обучал шафи'итскому праву слепого подвижника Мунабиха ал-Хумайди. О степени известности ал-Ф. за пределами Дербента свидетельствует, в частности, тот факт, что имя этого праведного старца было хорошо знакомо *шайхам* Табаристана. Суфий-аш'арит Абу-л-Аббас Ахмад б. Мухаммад ал-Асадабади (ум. ок. 1096 г.), в свое время обучавшийся в дербентской *завийи*, советовал ученым Табаристана отправиться в Баб ал-Абваб выразить свое почтение *шайху*, *факиху* и аскету Абу-л-Касиму ал-Фука'и.

Ал-Ф. умер и похоронен в Дербенте на Северном кладбище рядом с цитаделью. В 1928 г. надгробие с его могилы обнаружил Е. А. Пашомов. Дата смерти на нем, к сожалению, не сохранилась. Арабский текст эпитафии памятника, изданный Л. И. Лавровым, был прочитан исследователями неточно, а личность погребенного тогда не была установлена.

Лит-ра: ад-Дарбанди. Райхан, 1926; Лавров. Эпиграфические памятники, 69.

А. А.

ал-Хаджж

(араб., «паломничество») из России — одна из главных манифестаций принадлежности к мусульманской общине и один из важнейших элементов взаимоотношений Российской государства и общины

мусульман. Труды средневековых мусульманских историков и географов показывают, что у мусульманского населения территорий, вошедших в состав России, на протяжении веков сложилась устойчивая практика ал-Х. Последний играл огромную роль в распространении в России религиозной практики и обычаев мусульман других областей исламского мира. Примером может служить деятельность *шайха* ордена накшбандийа Зайнуллы Расулева (1833—1917), который после возвращения из ал-Х. первым ввел в Башкирии громкий *зикр*. Ал-Х. был и важнейшим каналом доставки на территории, вошедшие в Российскую империю, рукописей (позднее — печатных экземпляров) сочинений исламских авторитетов, реально способствуя обмену идеями и взглядами в мусульманском мире.

В конце XIX — начале XX в., когда число мусульманских подданных империи достигло 16 млн. человек (вместе с зависимыми от России Бухарским и Хивинским ханствами), проблема паломничества в Мекку постепенно приобретала для России все большее значение, и в первую очередь потому, что ал-Х. рассматривался как путь проникновения в Россию панисламских идей. Другие европейские державы также видели в ал-Х. явление прежде всего религиозно-политическое, так что волнения в колониях с мусульманским населением часто связывались с приказом из Мекки.

Согласно сообщениям русских военно-политических агентов, на мусульманских территориях Российской империи существовала отлаженная система организации ал-Х. Районы и области были поделены между «проводниками» (араб. ед. ч. *далил*), имевшими своих «уполномоченных» (араб. ед. ч. *вакил*), которые ежегодно агитировали мусульман совершить ал-Х. и занимались всеми практическими вопросами его организации. Существовавшая система поборов приносила им значительные прибыли.

К концу XIX в. сформировались три главных пути паломничества российско-подданных мусульман: 1) по Закавказью и северной части Персии через Керманшах, Ханекин, Багдад, Кербелу и Неджеф, а затем через пески Аравии к Мекке и Медине; 2) через Самарканд и Бухару в Афганистан, далее на Мазар-и Шариф, Кабул, Пешавар, Бомбей, оттуда морем в Джидду и Ямбо; 3) через Одессу, Севастополь или Батуми морским путем в Константинополь, Суэц, Джидду и Ямбо.

Российскоподданные паломники предпочитали пользоваться старыми турецкими, персидскими, бухарскими или даже китайскими паспортами. Это объяснялось как бюрократическими сложностями, которыми было обставлено получение заграничного паспорта в России, так и периодическим (например, в 90-е гг. XIX в.) запретом выдавать паспорта паломникам в связи с опасной в эпидемическом отношении обстановкой на Востоке. Отсутствие официальных

документов не уменьшало числа российско-подданных паломников, но ставило их в зависимость от разного рода проходимцев, бравших с них за паспорта огромные деньги. В своем путешествии паломники могли рассчитывать на помощь соотечественников, осевших в странах, через которые лежал их путь. В Мекке и Медине существовали специальные дома для расселения паломников определенной национальности, основанные и содержавшиеся в значительной степени на средства богатых соотечественников. Паломничество требовало значительных средств, было по-настоящему опасным. Мусульманские паломники (в русскоязычной традиции ед.ч. *хаджи/хаджи/гаджи*, от араб. *хаджж* в том же значении) пользовались среди своих соотечественников глубоким уважением.

Из донесения российского консульства в Джидде следует, что среднее число российскоподданных паломников составляло 8—10 тыс. человек в год (1901 г. — 6 тыс., 1902 — 16 тыс., 1903 — ок. 5 тыс.). Однако определить с достаточной точностью число именно российскоподданных мусульман-паломников представлялось в тех условиях совершенно невозможным, так как преобладающее большинство из них шло без всяких паспортов. В этой связи число российских паломников (шиитов и суннитов) оценивалось приблизительно в 18—25 тыс. человек в год.

Практика ал-Х. в то время была связана с опасностью перенесения в пределы Российской империи опаснейших инфекций чумы, тифа, холеры, эпидемии которых на Среднем Востоке и в Центральной Азии уносили миллионы человеческих жизней. В частности, с ал-Х. связывали вспышки чумной эпидемии в Астраханской губернии. В январе 1897 г. при Министерстве внутренних дел была создана Особая комиссия по борьбе с чумной заразой, которую возглавил принц А.П.Ольденбургский. В ведение этой комиссии и поступил вопрос об упорядочении паломничества российскоподданных мусульман. Сотрудниками комиссии были изучены донесения об ал-Х. от российского посольства в Константинополе и консульств в Джидде, Мешхеде и Багдаде. В Джидду были командированы врачи Соколов, Далгат, Туланов и Такаев, направлявшие в комиссию свои отчеты. Однако для всесторонней оценки политико-религиозных (особенно в связи с кровавыми событиями в Андижане 1898 г.) и медико-эпидемиологических аспектов ал-Х. было принято решение отправить в Мекку офицера русской армии мусульманского происхождения 'Абд ал-'Азиза Давлетшина. Его «Отчет», опубликованный в 1899 г. с грифом «секретно», представил достаточный объем в целом объективной и тщательно подобранной информации для принятия комплекса верных решений в отношении проблем, связанных с ал-Х. российскоподданных мусульман. Давлетшин попытался снять существовавшие опасения, развеять имевшиеся в отношении ал-Х. пре-

дубеждения и рекомендовал при отсутствии реальной эпидемической опасности не только отказаться от всех запретов, но и облегчить для паломников путь из России в Мекку.

Первоначальный вариант документа по этому вопросу, подготовленный Министерством внутренних дел, в целом следовал такому направлению. Ал-Х. был признан явлением чисто религиозным, интересующим власти в первую очередь в санитарно-эпидемиологическом отношении. Было предложено резко уменьшить пошлину за иностранный паспорт для паломников. На губернаторов предполагалось возложить заботу о создании условий для следовавших не по железным дорогам партий паломников (получение продовольствия по низким ценам, помещений для ночлега и отдыха, обеспечение их врачебной помощью). Предполагалось установить льготную цену на железнодорожные билеты для паломников и организовать их доставку в Джидду пароходами Русского общества пароходства и торговли. Однако обсуждение этого документа заинтересованными министерствами и губернскими властями привело к появлению в нем ряда формулировок о «мусульманском фанатизме» и нежелательном воздействии ал-Х. на общественно-политическую обстановку в мусульманских областях империи. Большие споры вызвало предложение о направлении и возвращении всех паломников через порты Черного моря и Стамбул. Эта мера, облегчавшая противоэпидемический контроль, входила в противоречие с попытками воспрепятствовать панисламской пропаганде, центром которой была столица Османской империи. Было снято предложение о льготных железнодорожных билетах для паломников. Однако и после всего этого «Временные правила о паломничестве мусульман» и сопровождавший их документ Министерства внутренних дел показывают, что ал-Х. и паломничество православных христиан в Иерусалим были поставлены, по существу, в равные условия. Ввод в действие этих документов серьезно облегчил ал-Х. из России, и это привело к значительному увеличению числа официально зарегистрированных паломников — до 16 тыс. человек в 1902 г. Хотя тенденция к увеличению числа российских подданных паломников нарушалась эпидемиями и зигзагами внутренней и внешней политики, она, по-видимому, сохранялась вплоть до первой мировой войны и революции в России.

До полного закрытия южных границ СССР в начале 30-х гг. ал-Х. из районов Средней Азии и Закавказья продолжался, хотя количество паломников постоянно сокращалось. Сталинская антирелигиозная политика сделала практически невозможным для большинства населения не только ал-Х., но и исполнение других религиозных обязанностей. Велась активная пропаганда, направленная против ал-Х. (см., в частности, работы Л. Климовича).

В годы Великой Отечественной войны, когда потребовалась консолидация сил всего общества, произошло изменение официальной политики в отношении религии. Вновь была открыта часть церквей, мечетей и синагог, а в начале 1945 г. возобновился и ал-Х. из СССР. Первую группу паломников возглавил *муфтий Ишан Бабаханов*. С тех пор 20–25 человек советских мусульман совершали ал-Х. ежегодно. Группы формировались непосредственно духовными управлениями и состояли главным образом из *имамов-хатибов* и членов актива мечети. С 1945 по 1990 г. ал-Х. совершило 850–900 человек, что совершенно не соответствовало количеству мусульман на территории СССР (в настоящее время на территории стран СНГ проживает около 60 млн. человек, принадлежащих к десяткам больших и малых народов, исторически исповедовавших ислам; в собственно России, как считают, живет сегодня 12 млн. мусульман, т.е. около 8% всего населения).

Политические процессы периода перестройки породили многочисленные расколы в созданных в советское время Духовных управлениях мусульман (ДУМ), которые официально представляли верующих и координировали работу *имамов*. В связи с принципиальным упрощением правил выезда и въезда открылись новые возможности для громадного числа мусульманских паломников из СССР, а сегодня соответственно из стран СНГ. Однако ДУМ не сумели организовать и координировать ал-Х. Группы набирались по семейному принципу, появились факты спекуляции возможностью совершить паломничество. Инициативу взяли в свои руки многочисленные исламские культурные центры, национально-культурные объединения, прямо или косвенно связанные с исламом. Именно они стали заниматься организацией ал-Х. на деньги, выделяемые зарубежными исламскими центрами. В экономических условиях рубежа 80–90-х гг. ал-Х. мог стать мероприятием, выгодным в материальном отношении. Паломники везли с собой на продажу многие десятки килограммов груза. Все это порождало многочисленные злоупотребления, вызвало законное негодование верующих и даже волнения (например, в Махачкале, 1991 г.)

Практика ал-Х. в постперестроечное время как одна из главных манифестаций принадлежности к общине отразила всю противоречивость и сложность ситуации. Анализ опубликованных в печати воспоминаний паломников показывает, что в абсолютном большинстве случаев последние имеют весьма скромные представления даже о ритуальной стороне ал-Х. и, как правило, лишь повторяют действия руководителя группы. За более чем 70 лет из коллективной памяти стерлись многочисленные предания, верования и обычаи, связанные с ал-Х. и зафиксированные в воспоминаниях паломников XVIII–XIX вв.

Среди верующих сохраняется огромный энтузиазм в отношении ал-Х. Люди пытаются попасть в Мекку любыми способами. В январе 1992 г. 29 жителей узбекского города Наманган на десяти «Ладах», преодолев в общей сложности 15 тыс. км, добрались до Мекки и Медины и совершили «малое паломничество» (араб. *'умра*). При этом они опирались как на помощь российской благотворительной организации, так и на поддержку узбекских землячеств в тех странах, по которым проходил их маршрут. Основная масса паломников добирается до Мекки за счет иностранных и отечественных спонсоров, в ряде случаев при содействии государства, которое предоставляет льготные авиабилеты, обеспечивает переезды паломников внутри страны и т.п. Что касается иностранных спонсоров, которые несут основное бремя расходов по организации ал-Х. из стран СНГ, то помимо желания помочь мусульманам из бывшего СССР ими часто движет и борьба за сферы влияния. Так, иранская транспортная компания организовала для паломников специальные рейсы через Иран и далее по морю в Саудовскую Аравию. Активную материальную помощь для совершения ал-Х. оказывает бывшим советским мусульманам и Турция.

В 1992 г. Саудовская Аравия выделила 35–36 млн. долл. на то, чтобы принять 17 тыс. паломников из стран СНГ, причем все расходы на прием 13 тыс. из них были покрыты саудовской стороной (для сравнения: в 1991 г. лишь 1,5 тыс. советских мусульман совершили ал-Х. на аналогичных условиях). Точной статистики нет, но из сопоставления этих цифр и исходя из того, что по меньшей мере 90% паломников могли осуществить поездку лишь за счет принимающей стороны, можно сделать вывод, что число паломников за год должно было возрасти по крайней мере в 10 раз. Аналогичную цифру дает и сравнительная статистика по регионам. Таким образом, в 1992 г., по-видимому, был достигнут средний уровень предреволюционных лет, который следует считать естественным для того времени. С учетом двукратного роста населения, всплеска религиозности и значительного облегчения транспортного сообщения с Аравией по сравнению с той эпохой естественным для нынешних условий следует считать уровень в 35–50 тыс. человек в год.

По-видимому, в упомянутую выше цифру (17 тыс.) входят и лица, совершившие «малое паломничество». При этом прослеживается отчетливая тенденция трактовать последнее расширительно. Обычно паломники из СНГ стремятся в ходе «малого паломничества» исполнить и ритуалы «большого паломничества» — ал-Х.

Лит-ра: А. Вамбери. Путешествие по Средней Азии. М., 1865; П. И. Пашино. Мусульманские пилигримы в Джидде (Путешествие по Аравии) // Газета «Новости». СПб., 1877, № 282; М. Миропиев. Религиозное и политическое значение хаджа, или священного

путешествия мухаммедан в Мекку, для совершения религиозного праздника. Казань, 1877; Г. Саблуков. Рассказы мухаммедан о кыбле. Казань, 1889; Феннер. О паломничестве мусульман в Мекку // Туркестанские ведомости. Ташкент, № 29, 1895; Г. Ишаев. Мекка — священный город мусульман (рассказ паломника) // Вестник Средней Азии, Ташкент, 1896 (ноябрь, 61–81; декабрь, 45–83); Отчет штабс-капитана Давлетшина о командировке в Хиджаз. СПб., 1899; Яров-Равский. Паломничество (хадж) в Мекку и Медину // Материалы по мусульманству. Вып. 5. Ташкент, 1899; Вл. Череванский. Хадж (с русской точки зрения) // Центральный государственный исторический архив в Санкт-Петербурге, фонд 1298, опись 1, л. 5–11; Временные правила о паломничестве мусульман // Там же, фонд 1298, опись 1, л. 14–38; Хаджи Салим Гирей Султанов. Священная область мусульман в Аравии. М., 1916; Л. Климович. Курбан-байрам. Праздник жертвоприношения и паломничество мусульман в Мекку. М., 1933; Ф. Мухаммадиев. Путешествие на тот свет, или Повесть о великом хадже. М., 1969; М. Заргишев. У порога священной Каабы // ИВ, 1992, 7, 2–9; он же. На священной земле Мекки и Медины // Там же, 1992, 8, 13–16; Паломники из Туркменистана // Там же, 1992, 12, 21; Из умры возвратясь // Там же, 1992, 2, 19–20; Умра — впервые за много лет // Там же, 1992, 1, 23; Казахские мусульмане отправились в Мекку // Там же, 1992, 10, 19; Подготовка к хаджу // Там же, 1992, 8, 21; Ю. Зинин. 15 000 км до святых мест и обратно // Там же, 1992, 6, 17–18; Широкий поток // Там же, 1992, 10, 19; Ifim Rizwan. Al-Hadjdj qabla mi'at sana. Al-rihla al-sirriyya li-l-dabit al-rusi 'Abd al-'Aziz Dawlitshin ila Massa al-mukarrama, 1898–1899. Bairut, 1993 (Е. Резван. Хадж сто лет назад: секретная миссия русского офицера 'Абд ал-'Азиза Давлетшина в высокопочтиму Мекку, 1898–1899 гг. Бейрут, 1993 (на араб. яз.).

Е. Р.

Хаджа Ахрар, 'Убайдаллах б. Махмуд Насир ад-дин аш-Шаши (Хадрат-и Ишан; 1404–1490) — признанный авторитет суфийского братства накшбандий второй половины XV в., крупнейший политический деятель и обладатель одного из самых значительных состояний своего времени. С его именем связана активная и целенаправленная политическая и экономическая деятельность братства накшбандий и распространение его идеологии за пределами Центральной Азии.

Х. А. принадлежал к роду потомственных *шайхов*. Его предок по отцовской линии, *хаджа* Мухаммад ан-Нами, родом из Багдада (по другим сведениям — из Хорезма), став приверженцем знаменитого шафитского *имам* Абу Бакра Мухаммада б. 'Али ал-Каффала аш-Шаши (ум. в 976 г.), переехал в Ташкент. Прадед Х. А., *хаджа* Шихаб ад-дин аш-Шаши, занимался земледелием и торговлей, имел двух сыновей — *хаджа* Мухаммада и *хаджа* Махмуда (дед Х. А.). Предок Х. А. по женской линии — *шайх* 'Умар ал-Багистани (Багистан — горное селение близ Ташкента), старшим сыном которого был *шайх* Ха-