

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Санкт-Петербургский филиал
Института востоковедения

ИСЛАМ

на территории
бывшей
Российской
империи

Энциклопедический
словарь

Выпуск 2

Москва
Издательская фирма «Восточная литература» РАН
1999

433; *Кашифи Ва'из*. Рашахат, 18–27; *Фазлаллах б. Рузбихан Хунджи Исфохани*. Макамат-и Х'аджа-йи джахан // Рук. ИВ АН РУз № 3844, л. 199а; *Мухаммад Дара-Шекух*. Сафинат ал-авлия' // Рук. СПбФ ИВ РАН, С 521, л. 75а–б; *Гулам Сарвар Лахури*. Хазинат ал-асфийа'. 2-е изд. I–II. Канпур, 1902, I, 532–534; *The Darvishes, or Oriental Spiritualism by John P. Brown* /Ed. with an Introduction and Notes by H.A.Rose. L., 1968, 435–436; *Жуковский*. Развалины, 171–172; *В. Вяткин*. Завещание Абду-Халыка Гыдждувани // Туркестанские областные ведомости. Таш., 1898, № 94; *А. Мухаммедходжаев*. Идеология накшбандизма. Душ., 1991, 26–34, 170–172; *Хисматуллин*. Практика, 13, 29–31, 84–85.

О. А.

Гулам-ата, Нармат (род. в 1916 г.) — практикующий йасавитский *шайх*, ныне проживающий под Наманганом в своем родном селении Ку-йи гирван. Арабской грамоте, чтению Корана и основам *зикра* учился у своего отца Нармат-ата (Нар-Мухаммад-ата), который зарабатывал на жизнь плетением особых плоских корзин — *сават*. В середине 30-х гг. Г-а. вошел в кружок (*халка*) участников *зикра*. Непосредственного учителя у него не было, мистический опыт он приобрел, участвуя в обрядах *зикра*, во время бесед с опытными *шайхами* и читая суфийскую литературу. По его словам, такой способ «вхождения в *тарику*» (путем участия в обрядах *зикра*) у йасавийа — самый обычный, так как их *зикр* проводится при большом стечении людей, которые часто из зрителя превращаются в участников этого зажигающего обряда.

С 1941 по 1943 г. Г-а. был на войне, получил тяжелое ранение и демобилизовался. После войны он вошел в наманганский кружок (*халка*) йасавийа, состоявший из 9 *шайхов*; остальные участники *зикра* менялись. Несанкционированные властями *зикры* проводились тайно в домах кого-нибудь из участников либо в глухих отдаленных селениях (в частности, в селении Туда под Чустом). Количество участников и «зрителей» колебалось от ста человек до 2 тыс. Решившему стать участником *халка* рассказывали о четырех основных видах йасавитского *зикра*, его несложных формулах и разъясняли принципы дыхания. В дальнейшем *закир* («вразумленный») должен был сам учиться способом вхождения в транс посредством участия в *зикре*; он мог лишь рассказать о своих видениях и состоянии опытным *закирам*, и те давали соответствующие советы. Г-а. считает, что у каждого *закира* мистический и трансцендентальный опыт строго индивидуален, так как обретается во время *зикров*, когда участников «ведет Аллах». Главой наманганского кружка (*сар-халка*) был Мухаммад-Сиддик-ношио, после смерти которого (1988 г.) этот кружок фактически распался. Ныне из 9 *шайхов* здравствует только Г-а., который иногда участвует в *зикрах* других *халка*. Строгой структуры, как, например, у накшбандийи, у современ-

ных йасавитских групп Узбекистана и Казахстана нет. Их объединяет лишь коллективная ритуальная практика.

Имея многолетний мистический опыт, Г-а. не может, однако, адекватно объяснить ощущения и духовное состояние *закиров* до и после *зикра*. Он и остальные *шайхи* их *халка* не знали значения технических суфийских терминов и не стремились отождествить свои состояния с описанными в известной им теоретической суфийской литературе. Однако в настоящее время Г-а. — один из немногочисленных йасавитских *шайхов* Ферганской долины, которые еще помнят все традиционные виды «громкого» *зикра* (*джахр*) и знают до тонкостей технику и специфику их исполнения. К «тихому» *зикру* (*хафи*) Г-а. относится вполне лояльно, но считает, что *джахр* более эффективен для достижения «состояния» (*хал*).

Лит-ра: *Babajanov*. Le renouveau, 292–294; интервью с Гулам-ата (рук.).

Б. Б., А. М.

Гул-и сурх (перс.-тадж., «красный цветок», «красная роза») — доисламский (древнеиранский) праздник, который отмечается в Средней Азии и поныне. Он празднуется примерно через десять дней после Науруза и приходится на время бурного цветения тюльпанов, красных маков и роз. После исламизации местных династий и с утверждением культа «святых» в исламе Г. с. стали отмечать особыми ритуалами на *мазарах*. Так, у знаменитой усыпальницы Баха' ад-дина Накшбанда под Бухарой в этот праздник проводились большие народные гуляния, закалывали жертвенных животных (в соответствии с правилами праздника жертвоприношения — «*ид ал-курбан*»), варили и раздавали праздничное угощение; по приказу правителей изготавливали особые золотые и серебряные чаши для раздачи народу «сладкой воды» (*шарбат-и канд*), специально варившей по древним рецептам. Праздник сопровождался посещением (*зийарат*) могил «святых», куда люди несли букеты цветов, подбор цветовой гаммы которых тоже был регламентирован. Такие же букеты люди дарили друг другу.

В периоды средневековых религиозных реформаций, проходивших под лозунгами «возрождения *шари'ата*», Г. с. и другие подобные древние праздники становились поводом для жесткой критики со стороны традиционалистов, которых возмущало то, что на одной и той же площадке читали Коран, распевали легкомысленные песни, шуты, лицедеи (*масхарабоз*) и канатоходцы (*дарбоз*) веселили и развлекали народ. Иногда правители, желавшие во всем следовать нормам и установлениям *шари'ата* (в особенности первые Мангыты), выносили соответствующие распоряжения, запрещавшие проводить подобные праздники в пределах городов. Тем не менее празднование Г. с. не прекращалось, и все связанные с ним цере-

монии проводились в *мазарах* (Баха' ад-дина Накшбанда, *х'аджа* Сактараги, на Чхар Бакре и т.д.).

Современные строгие традиционалисты продолжают считать праздник Г. с. «языческим и недозволенным». Провинциальное духовенство в этом отношении более лояльно, хотя и оно по-своему пытается «исламизировать» этот праздник, стараясь организовать перед соответствующими древними праздничными церемониями коллективные моления (например, полуденный *намаз — тишин*). Большая часть древних ритуалов Г. с. уже забыта, а в селах и деревнях он смешался с другим весенним праздником — *сайиш*.

Лит-ра: Мухаммад-Талиб Джуйбари. Матлаб ат-талибин, л. 151а-152а; 'Абд ал-Гафур Туркестани. Байан-и дастан-и саргузашт // Рук. НРБ (СПб), № Khan 53, л. 80а-82б; Аминджан Пулат. Бухара, 2, 292-298; *Babadžanov*. On the history, 402-404.

Б. Б.

Давра (араб., перс.-тадж., «круг») — ритуал выкупа грехов человека после его смерти. Распространен у всех народов Средней Азии, кроме памирцев-исма'илитов, живущих в Горном Бадахшане. В письменной традиции ритуал называется *фидия* (араб., «выкуп», «искупление»).

Д. имеет множество вариантов. Обычно ритуал совершается после обмывания и чтения заупокойной молитвы (*джаназа*), в мечети, на кладбище или в доме умершего. Иногда Д. совершается до или во время обмывания. В ритуале участвует нечетное число человек: нечетная цифра считается символом траура. Это могут быть родственники либо члены общины. Среди них обязательно присутствует *мулло* (*мулла*), иногда в Д. участвуют только *муллы*. Участники ритуала садятся в круг, и *мулло* считает количество грехов, совершенных человеком за всю его жизнь. По правилу грехом считается каждый непрочитанный *намаз* (*намаз*) и каждый неисполненный день поста. Фактически считается количество лет, прожитых умершим (плюс один год в утробе матери), из которых вычитаются детские безгрешные годы (у женщин — 9 лет, у мужчин — 12 лет), а также годы, когда человек регулярно читал *намазы* и держал пост. После этого количество грехов умножается на условную меру выкупа. За такую меру принимается определенное количество зерна, которое заменяется или дополняется тканями (*иртыш*) и деньгами (*хайрот*). *Мулло* берет выкуп, представляемый родственниками умершего, и передает его одному из сидящих в кругу людей, тот возвращает его *мулле*, после чего *мулло* повторяет действие, отдавая выкуп другому участнику ритуала, пока не обменяется им со всеми. Иногда выкуп передается по кругу. Каждый, кто принимает выкуп, читает молитву с просьбой об искуплении грехов умершего. Иногда *мулло*

передает выкуп несколько раз только одному человеку, согласившемуся взять на себя грехи умершего. В прошлом таким человеком в некоторых регионах Средней Азии мог быть профессиональный обмывальщик покойников (*мурдашуй*). Иногда многократная передача выкупа заменяется прочтением молитвы. На этом ритуал завершается. Зерно берет себе *мулло* или какой-нибудь бедняк. Деньги и ткани делят между всеми участниками ритуала, после чего умершего хоронят.

Основные различия в проведении Д. касаются самого выкупа. В наиболее архаичных вариантах ритуала им может быть только лошадь (или верблюд). Тогда мужчины, сидящие в кругу, передают друг другу уздечку столько раз, сколько нужно для выкупа грехов умершего. Затем лошадь продают и вырученные деньги тратят на проведение поминок.

В последнее время традиционные похоронно-поминальные обряды стали объектом критики со стороны мусульманских религиозных деятелей. Более умеренно настроенные реформаторы ссылаются на то, что похоронно-поминальные обряды, в том числе Д., требуют больших расходов, которые людям не по силам. Более жесткую позицию занимают «ваххабиты». Они видят в этих обрядах много нововведений (*бид'а*), которые не соответствуют букве и духу первоначального ислама. Одно из требований «ваххабитов» — отказ от ритуала Д., который не упоминается в мусульманских священных текстах и, кроме того, позволяет личную ответственность мусульманина за свои поступки подменить безличной коллективной ответственностью.

Лит-ра: М. Рахимов. Обычаи и обряды, у таджиков Кулябской области // Известия Отд. общественных наук АН Таджикской ССР. Душ., 1953, 3, 117-118; М. С. Андреев. Материалы по этнографии Ягноба (записи 1927-1928 гг.). Подгот. к печ. А. К. Писарчик. Душ., 1970, 134-137; А. К. Писарчик. Смерть. Похороны // Таджики Каратегина и Дарваза. Душ., 1976, 3, 132-134; Н. С. Бабаева. Давра — обряд выкупа грехов умершего (по материалам Кулябской области) // Этнография Таджикистана. Душ., 1985, 58-64; она же. Древние верования, 55-66.

С. А.

Дамулла (кит. *да* — «большой», «великий» + араб. *маулана*, сокр. форма *мулла* — «наш господин») — словосочетание, использовавшееся в XVIII-XIX вв., сначала в восточной, затем и в западной части Центральной Азии для обозначения преподавателя начального (*мактаб*) и среднего мусульманского учебного заведения (*мадраса*). В Волго-Уральском регионе так величали учителя, получившего образование в Бухаре. Д. получал богатый приход, пользовался большим почетом и, как правило, основывал свою *мадраса* и собирал учеников (*шакирдов*).

В советский и постсоветский периоды этим словом (чаще в его сокращенной фор-