

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

Во всех случаях переживание обретения ал-'И. ал-л. представляет собой установление духовной связи (*ан-нисба ар-рухийя*) между духовным сердцем, отполированным до зеркального состояния психотехническими и духовно-религиозными упражнениями, и Хранимой Скрижалью (*ал-лаух ал-маффуз*). При установлении духовной связи свет божественного внушения (араб. *ал-илхам*, перс. *нур-и илхам*) пронизывает и освящает дух, заставляя переживать обретение ал-'И. ал-л.

Лит-ра: *al-Ghazali. Ihya' 'ulum ad-din*/Tr. by Muidd ad-din Muhammad Khwarizmi ba kushish-i Husain-i Khadiwdjam. Tehran, 1374, III, 39–42. *он же.* Kimiya, I, 34–35; *он же.* 'Ilm-i ladunni az didgah-i Ghazali/Tr. of Ar-Risala al-laduniyya by Dr. Zain ad-din Kiyai-nezhad. Tehran, 1361; *Badawi. Les Œuvres*, 172–178, 191, 270–271. *Johan G.J. Ter Haar. The Naqshbandi Tradition in the Eyes of Ahmad Sirhindi // Naqshbandis. Varia Turcica. Istanbul—Paris, XVIII, 1990, 83–93. Хисматуллин. Практика*, 34–53; *он же.* Суфизм. С.-Петербург, 1999, 215–217.

А. Х.

Ишан (*ишон, эшон, эшен*; перс.-тадж., букв. они) — титул или прозвание, которым в Средней Азии наделяют уважаемых и почитаемых духовных лиц — руководителей (разного уровня) суфийских братств и их потомков. Употребление местоимения 3 л. мн.ч. связано с представлением, что собственные имена духовных вождей считаются запретными и упоминание их грозит всевозможными несчастиями тем, кто их произносит.

В суфийских братствах некогда существовала сложная иерархия руководителей, которая определялась, с одной стороны, происхождением, а с другой — структурой управления суфийскими общинами. Титул И. могли носить: 1) глава всего братства, прямой преемник или старший наследник основателя братства (*пир, пир-зода*), 2) глава части братства в том или ином регионе, представитель главы всего братства или его младший наследник, 3) глава отдельной общины, представитель главы части братства (*хальпа, хальфа*, от араб. *халифа*).

Суфийским руководителем мог стать любой мусульманин, достигший определенной степени духовного совершенства и получивший от своего учителя право самостоятельно руководить своими последователями — *муридами*. Однако, по народным представлениям, высшее состояние «святости» доступно по преимуществу лишь для представителей привилегированных сословий — потомков Пророка (*саййидов*) и потомков «праведных» халифов (*ходжа, х'аджа*). Большинство И. получали свое звание не по заслугам в достижении той или иной степени «святости», а по наследству (*ишан-заде, эшон-зода*). При этом ученик И. мог стать опекуном и учителем сыновей своего наставника, хотя формально *ишан-заде* имел более высокий ста-

тус, чем ученик его отца. Фактически И. состояли *муридами* друг у друга.

Авторитет каждого И. определялся его местом в иерархии суфийского братства. Некоторые династии И. играли весьма заметную роль в истории Средней Азии в целом или ее крупных регионов; например, потомки накшбандийских *шайхов* — *х'аджа* Ахрара (1404–1490, могила около г. Самарканда), Махдум-и А'зама (1464–1542, могила около г. Самарканда), Ахмада Сирхинди (ум. в 1624 г.), потомки йасавитских *шайхов* — Ахмада ал-Йасави (ум. в 1166 г., могила в г. Туркестан), Саййид-*ата* (жил в XIII в., могила в Хорезме). В отдельных районах, городах и даже селениях были свои династии И.

Становление системы наследственного суфийского наставничества, которая охватывала все население Средней Азии, происходило после монгольского нашествия, в основном в эпоху государственных реформ Тимура (XIV в.). В XV–XVI вв. суфизм из преимущественно религиозного течения постепенно превращается в социально-политическую организацию. Такие крупные представители суфизма, как *х'аджа* Ахрар и Махдум-и А'зам, разработали доктрину влияния духовных наставников на власть. При этом они сами, а затем и многочисленные их последователи охотно вмешивались в политическую борьбу, играли активную и нередко ключевую роль в общественной жизни Средней Азии. Именно тогда титул И. стал широко использоваться в Средней Азии. Со временем суфизм переродился в ишанизм, т.е. явление, в котором мистическая философия отходит на второй план, а на первый план выходят ритуальные и социальные аспекты взаимоотношений между суфийским наставником (*муришд*) и его последователями (*мурид*). Постепенно деятельность И. свелась к врачеванию (особенно душевнобольных), изготовлению и выдаче оберегов (*тумор*), организации регулярных коллективных радений (*зикр джахр*). В XIX в. связи с «материнскими» братствами ослабевают и каждый крупный И. оказывался, по сути дела, основоположником самостоятельной суфийской общины.

В конце прошлого века предпринимались попытки составить список всех И. на подвластных русским территориях Средней Азии. Так, генерал-губернатор Туркестанского края С.М.Духовской в своем рапорте называл такие данные на конец XIX в.: в Сыр-Дарьинской области — 175 И., в Ферганской — 45 И., в Самаркандской — 171 И. Согласно другим данным, на рубеже XIX–XX вв. в городе Ташкенте было 54 И.; в Маргиланском уезде Ферганской области — 26, в том числе в городе Маргилан — 18; в Ходжентском уезде Самаркандской области было 47 И., в том числе в городе Ходжент — 9, а в городе Ура-Тюбе — 13. Это, конечно, заниженные цифры. Значительное число И., которые не придерживались особой суфийской практики, но считались в народе тако-