

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

выми в силу своего «святого» происхождения, официальной статистикой не учитывались.

Отношение русских властей к И. и суфийским братствам было подозрительным и отрицательным. В них, иногда небезосновательно, видели сторонников антирусской партии и агентов зарубежных стран. Особенно усилилось внимание к И. после восстания в г. Андижане в 1898 г., которым руководил халифа Мухаммад-Али, или Дукчи-ишан. В советское время И. рассматривались как наиболее антирусская, антисоветская часть мусульманского духовенства. Неудивительно поэтому, что в 1961 г. находящееся под контролем государства Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана, возглавляемое потомками одной известной ишанской династии, специальным решением осудило ишанизм и дало указание официальным имамам бороться с И. Хотя многие жители Средней Азии, особенно в сельской местности, до сих пор почитают потомков И., активной деятельности последние не ведут. По сути дела, ишанизм как самостоятельное социальное-религиозное явление вытеснено на периферию общественной жизни среднеазиатского общества.

Лит-ра: Г.А.Арандаренко. Досуги в Туркестане. 1874-1889. СПб., 1889, 12-20; Гейер. Материалы, 62-82; Н.Маллицкий. Ишаны и суфизм // ТВ. 1898, 71-72; Лыкошин. Роль дервишей, 94-115; [Наливкин и др.] Краткий обзор, 23-24; Саттархан. К вопросу о мусульманских ишанах // Православный собеседник. Казань, 1895, № 3 (сентябрь), 72-91; В.В.Бартольд. Ишан // Бартольд. Соч., 6, 675; Демидов. Суфизм; К.Нурмурадов. Об ишанизме у туркмен // ЭО. 1995, 3, 93-100.

С. А.

Каф — в мусульманской космологии: название горы или горного хребта, окружающего землю, «как перстень палец», граница между мирами проявленным и непроявленным. Это — обитель великого ангела Каф, чьим именем она и названа. Аллах поставил его предводителем «распространяющих» ангелов (К. 77:3), о которых сообщается, что они расправляют свои крылья в стремлении к Божественному знанию, и наделил его властью над землей и движением земной коры. Идея К. восходит к древнейшим мифологическим константам, в частности к образу Мировой горы. Как принято считать, она заимствована из иранских преданий о Хара-березайти/Элбурз, горе — жилище богов, находящейся на краю земли.

По описаниям одних авторов (Мутаххар б. Тахир ал-Макдиси/ал-Мукаддаси, Якут ал-Хамави, Закария ал-Казвини, Ибн ал-Варди), в основании К. лежит зеленый изумруд, цвет которого отражается небом. По утверждению других, изумруд находится в основании скалы (*ас-сахра*) — опоры К., называемой также столбом (*ватад*): Аллах

создал ее, чтобы укрепить землю. К. — Мать всех гор мира, связанных с ней подземными ответвлениями. Когда Аллах хочет наказать людей или разрушить какую-либо страну, то насыляет землетрясение, приводя в движение один из ее отрогов. К. недоступна для людей, за ней живут *джинны*. Она — место обитания легендарной птицы Анка (в иранской традиции — Симург), существующей от начала мира. Туда, за ее мудрыми советами, приходили герои и цари древности, поэтому К., особенно в поэзии, называют «гора мудрости», «гора удовлетворенности».

По мнению ряда богословов, *сура* Каф имеет апокалиптическую направленность. В суфийской традиции буква *каф* символизирует Сокровенный мир (*'алам ал-гайб*): если провести аналогию между процессом порождения звуков человеческой речи в момент выдыхания воздуха из легких и творческим «дыханием Милостивого», более глубокие звуки пребывают в непосредственной близости от Божественной тайны (Ибн ал-'Араби).

В земной, не космологической географии К. соответствует Кавказской горной стране — барьеру мусульманского мира на севере, который остается, по мнению ряда авторов (Ибн Хурдадбих, Ибн ал-Факих, ал-Мукаддаси, а также анонима Худуд ал-'алам), исторической сценой Конца Света. Эта идея стала символом и в эсхатологических мотивах мусульманских проповедников — руководителей национально-освободительного движения на Кавказе (*шайха* Мансура, *имама* Шамиля, *шайха* Узун-хаджи и др.). В их выступлениях звучало, что именно Главный Кавказский хребт положен охранительной преградой и вечным сборным местом «правовверных» народов и государств, а горцы призваны стражами и защитниками для ведения войны против «неверных», нападающих при приближении Судного дня все ожесточеннее. На протяжении веков сохранил свою жизненность и мифологический образ «стены», сдерживающей Иаджуджа и Маджуджа (Гога и Магога Книги Бытия, Книги пророка Иезекииля и Откровения Иоанна Богослова). В кораническом сказании о стене, залитой железом, говорится, что на пути Иаджуджа и Маджуджа, между двумя вершинами, ее воздвиг Зу-л-Карнайн. В тот день, когда «придет обещание Господа», стена обратится в прах (К. 18:93/92-98/97; 21:96). Большинство средневековых авторов отождествляли с враждебными людям персонажами кочевые народы, в частности скифов, чьи опустошительные походы в Переднюю Азию и на Ближний Восток защищала мощная многокилометровая система укреплений Дербента. В Зу-л-Карнаине видели и эпических царей Ирана, и Александра Македонского и других реальных и мифических героев и правителей. Согласно карачаевским преданиям, пророк Зу-л-Карнайн во времена пребывания на земле пророков, путешествуя по Востоку и проповедуя учение Мухаммада, защитил жителей некоего края

от «кровожадных и прожорливых соседей», низкорослых и с необыкновенно длинными бородами. Они прятались в замкнутом со всех сторон неприступными скалами месте. Единственный узкий проход Зу-л-Карнай замуравал высочайшей стеной из сплава железа и меди. И до сих пор Йаджудж и Маджудж пытаются сокрушить праграду и отомстить «злому человечеству». Каждый вечер они останавливаются перед совсем уже тонкой перегородкой, но наутро находят стену в первозданном виде, поскольку они не следуют никакой религии, не знают имени Бога и не говорят: «Если Бог даст, завтрашним утром». Перед Концом Света у Йаджуджа и Маджуджа появится предводитель по имени Аллах-Берси (Бог Даст), которому они предлагают закончить оставшуюся работу на следующий день. Утром стена будет разрушена, и Йаджудж и Маджудж выйдут из ущелья «на беду всему человечеству».

Почитание гор и горных святых занимает особое место в религиозно-культурной жизни кавказских народов. Поведение в горах регламентируется определенным ритуалом. С ним связаны культы «хозяев» гор (горных духов), богини-матери, предков, покровителей, а также система посвященных и очистительных обрядов; до сих пор там совершают жертвоприношения, индивидуальные и коллективные моления. Прежде горы играли важную роль в определении времени года, суток. Почти в каждом селеении были свои ориентиры — скала или вершина, «встречающая» первые лучи солнца и «провожающая» последние, на которую в определенный, один и тот же момент ложилась тень или из-за которой всходила луна. Так, в Ассинском ущелье Ингушетии таким ориентиром служила Арж Лоам/Аржлоам (Черная гора), а летом самым длинным считался день, когда солнце светило прямо на Мят Лоам/Мятлоам (Столовая гора). Отдельные горы являются родовыми, общенациональными и даже общекавказскими культовыми центрами. Например, каждый чеченский тайп, занимая конкретную территорию, имеет и свою родовую гору: беновцы — Бенойн Лам, терлоевцы — Терлойн Лам, дишниеццы — Дишний Лам и т.д. В Абхазии наиболее устойчивая и последовательная традиция связана со священной горой Дыдрыш-аныха (610 м над уровнем моря) у селения Ачандара Гудаутского района. Согласно верованиям, на ней пребывает один из представителей бога Анцва/Анщцоа — «земной пророк» (*апамбар*) Дыдрыш. У подножия горы имеется святилище, где прежде собирался Совет жрецов, ныне это национальная святая абхазов. В рассказах о вершинах и живущих на них духах запечатлены необычайные небесные явления: грохот, вспышки огня, мерцающие огни и т.п.

В период утверждения ислама архаические воззрения были переосмыслены в новой традиции, а места поклонений освящались именем Пророка, «святых», проповедников,

борцов и мучеников за веру. Так, еще до основания крепости Грозная (1818 г.) на Ханкальской горе/Жинан Барз («Холм Совещения») созывался общечеченский сход. Под влиянием поверья, будто некогда на этой горе жил «святой» Эвлия Жеми, а после ухода из «солнечного мира» он собирает там время от времени Совет «святых» *шайхов*, название ее было переименовано в Жеми Барз («Холм Жеми»); там же проводились суфийские радения. Известно, что Шамиль дважды в год проповедовал возле чеченского селения Центорой (от чечен. Ц'ени т'е — «чистое место»), на горе Кеташ/Кетеш/Кхетча Корт («Гора Совещения»), почитаемой издревле. В народных преданиях отражены представления о взаимосвязи всех священных мест, «родственных» отношениях между ними и даже их единстве. Так, у абхазов древнейшее «святое» место Псху-аныха/Шьха-ныха/Аныха ду/Нал Куба на горе Бырдышьша/Бырдзы Шьха высокогорной области Псху, в верховьях реки Бзыбь, считается братом-мусульманином, а Илырных/Илыр-аныха у селения Илори, близ Очамчир, — братом-христианином.

У аварцев и лакцев бытуют представления о покровителях охоты и зверей — могущественных духах, обитающих на горе Кьили/Киили Меэр («Седло-гора»). Невидимые, они не позволяют людям подняться на вершину, а на отваживающихся сбрасывают каменные глыбы: лишь избранные могут общаться с ними, и только им открывается дорога. В системе ислама эти духи воспринимаются как «святые» подвижники *шайхи* (*будала*ль, ед.ч. *будала*). В стихах Ибрагим-хаджи ал-Уради (XVIII в.) они предстают в облике блаженных: летом одеждой им служат листья, ни холод, ни жажда их не тревожат, им «нет дела до питья и еды». Такой славой среди дагестанских священнослужителей (*анда*ль) увенчан *шайх* Ахмад, или Будала-Ахмад Согратлинский (середина XVII в.); вершина, у которой находился дом *шайха*, носит его имя — Будала-Ахмадил рукъальухъ.

На горе Шалбуз-Даг/Шалбуздаг (4142 м), священной, по поверьям народов Южного Дагестана и Азербайджана (она носит имя некоего *Шах* ал-Бурза, в начале VIII в. оказавшего помощь мусульманам в борьбе против хазар), на месте древних святилищ горных духов — *эренов* возникло святилище Эренлар/*пир*-Сулейман. Согласно преданиям, у подножия горы жил пастух Сулейман, после его кончины голуби подняли тело на вершину, тогда-то и открылась всем «святость» Сулеймана. На могиле праведника местные жители соорудили *пир* и обнесли его стеной из горного песчаника (высота 1,2 м, ширина 0,5 м, общая площадь 80 м²). Выше по склону возведена мечеть Золотой Эренлар, которая отличается пышным убранством. Возле нее — священный камень (место для жертвоприношений) и родник. К мечети можно подойти, лишь поклонившись прежде *пир*у, — таково непреложное прави-

ло. Каждое лето, когда начинают таять снега, а также в канун мусульманских праздников в селение Микрах прибывают паломники, приводят жертвенных животных. С надеждой, что душа обретет покой, старики там каются в грехах, раздают милостыню; приходят туда и по завету умерших родственников. Выражение «идти на Эренлар/к Сулейману» означает безвыходность ситуации, крайнюю нужду: дух стараются не беспокоить мелкими просьбами, обращаются к нему исключительно в тех случаях, когда иные возможности исчерпаны (верующие зывают: «О, Эренлар, Шалбуз-Даг, Сулейман, помоги!»). За *пиром* тщательно ухаживают, любой из пришедших обязан поднять камень, упавший с ограды, и положить его на место. Рассказывают, каждую ночь, превращаясь в огонь, *к пиру* молнией мчится дух *шайха* Гаджи (*хаджи*) Рамазана (его *мазар* находится в селении Штул Курахского района Республики Дагестан). Шалбуз-Даг считался и местопребыванием предков. Согласно легенде, пророк Мухаммад посетил эту гору во время «вознесения» (*ми'радж*), и на скалах сохранились следы его крылатого животного ал-Бурака. Семикратное восхождение и поклонение святыням Шалбуз-Дага приравнивается к совершению *хаджжа*.

На территории Азербайджана почитают свои, расположенные в горах священные места и святые места (*пиры* и *оджаги*): Илян-Даг/Иляндаг на реке Аракс близ г. Нахичевань (идти туда следует пешком), Хызыр Зинда на горе Бешбармак (Хызынский район), Хазарат-баба (Кубинский район), *пир* у селения Азых (Физулинский район), а также многочисленные *пиры* в Карабахе. У подошвы горы Джинках, к востоку от селения Куткашен (Нухинский район), находится «святое» место — следы, символизирующие путь проповедника ислама. По преданию, во время одного из походов сподвижник Абу Муслима, полководец Баба Рутен (якобы сын третьего «праведного» *халифа* 'Усмана), остановился и совершил молитву (*намаз*) на большом плоском камне Катыр-дирнаги. Благотатная сила размягчила камень, и на нем остались отпечатки рук и каблуков (*кош*) Баба Рутена, а также копыт его коня. Согласно письменным памятникам, некогда в периоды засухи местное население выбирало безгреховного юношу и посылало его на вершину Шах-Дага (4243 м), «ближе к Аллаху», с молитвой. Он должен был набрать в кувшин снега, принести его, не ставя сосуд на землю, в Дербент и там вылить воду в море: море закипало, неведомо откуда слетались тучи, и «небесная вода» живила сухую землю.

Чудодейственной силой обладают и пещеры, и расщелины в горах. Если человек грешен, стоит ему войти в одну из расщелин, стены сразу же начнут сходить и сжимать его до тех пор, пока он не покается; безгрешный пройдет беспрепятственно сквозь все расщелины. Наиболее знаменитые *пиры* в пещерах Азербайджана — Гурбан

Кесилен Зачасы (Дастваюрский район), Асаф Кехф (Нахичевань), Аг-Кага и Кара-Кага (Кубатлынский район), Бенефша (Конагкендский район). Последний расположен на высоте около 800 м над руслом реки, и прежде чем начать подъем к нему, необходимо снять обувь. Бытует убеждение, что прикосновение губами к сталактиту и всасывание его влаги обеспечат паломнику силу и здоровье. Землю, взятую из пещер Шалбуз-Дага, смешивают с водой и дают больному для исцеления. В перечне ритуалов, которые должен совершить каждый житель-ши'ит Дербента в последнюю среду (ахир чершенбе) года в надежде на благополучие в будущем, значился и такой: верующему надо было прыгнуть с верхней части пещеры Сорок Девец, расположенной недалеко от северной стены дербентской крепости (согласно преданию, в ней скрылись сорок девушек от преследования сорока юношей), после чего совершить у этого «святого» места жертвоприношение.

Среди даров, оставляемых у *пира*, — сласти, деньги; там возжигают огонь, бросают камешки, как бы сбрасывая с себя все плохое, приносят в жертву животных (чаще баранов и петухов). Когда дают обет принести жертву на *пире*, жертвенную пищу (*назир*), по обычаю, предлагают отведать всем присутствующим: «Назири гайтармаг олмаз» — «От жертвенного дарения отказываться нельзя».

Особенно же почитаем всеми кавказскими народами Эльбрус (общепринятой этимологии топонима пока нет), окруженный множеством мифов, легенд, сказаний, — вулканический горный массив (западная вершина 5642 м, восточная — 5621 м), возносящийся в междуречье Баксана и Кубани. Он известен и под другими названиями: Джинн Падишах/Повелитель *джиннов* (турки), Орфи Туб/Гора Пребывания Блаженных (абхазы), Ошхамахо/Гора Счастья (кабардинцы), Минги Тау/Вечная Гора, Гора Тысячи Гор, Шад Тау/Гора Радости (балкарцы и карачаевцы). Примечательно, что в балкарско-карачаевской мифологической картине мира Земля ограждена цепью гор Къаф / Къан Таула / Ограждающие Горы, Горы-Ограда. Согласно древним верованиям, Эльбрус — жилище богов. В одном из мифологических сказаний чеченцев и ингушей говорится, что именно на его хребты «в скорлупе с сиянием золотым» опустился бог Ц'у/Ц'ув — «сердечная ось мира» — со своей «дорогой» Суй Азной. И именно у его подножия Творец позволил поселиться первым людям. С Эльбрусом связаны сюжеты о герое-богоборце (в частности, о Насрен-Жаче адыгских нартических сказаний, об Амиране тушинских и кахетинских легенд и др.) и об источнике Живой воды, или Озере Бессмертия, спрятанном в седловине между двумя вершинами. В эпосе балкарцев и карачаевцев нарт Карашауай и его конь Гемуда непобедимы и, не старея, живут вечно: когда иссякают силы, они пьют волшебную воду.

Кабардинское предание «Дух Горы-Великана» предостерегает: «Великий пророк Мухаммад» строжайше запретил мусульманам пить воду из этого источника, ибо это жгучие слезы гордого Джинна — Духа Зла, прикованного к вершине Эльбруса «Великим богом Тхэ/Тха». В фольклоре распространены и сюжеты о Нухе/Ное, ковчег которого остановился на Эльбрусе. Считается, если перед Новым годом отправиться на поклонение к священной горе, то удача будет сопутствовать во всем. Эльбрус — традиционное воплощение Космоса: гребень, похожий на седло, — и вершина Земли, и ступенька к Небу, и само Небо. Согласно поверьям, этот древний потухший вулкан перед Концом Света вновь «заговорит».

Мифопоэтические традиции народов Кавказа высвечивают представления о горе как этическом ориентире — мире идеала и целостности, своеобразной направляющей духовного становления эпического героя. Кроме того, линия, соединяющая подножие с вершиной, — это и земной путь человека как составная бесконечности. Древние образы и идеи остаются значимыми и в современных реалиях: изображение гор характерно для государственной символики кавказских республик. Так, наряду с исламской символикой (зеленый цвет) на гербах Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик представлен Эльбрус, на гербе Республики Ингушетия — Мят Лоам/Мятлоам/Столовая гора и Баш Лоам/Башлоам/Казбек.

Лит-ра: *Ибн ал-Араби*. Мекканские откровения (ал-Футухат ал-маккия). СПб., 1995, 135, 209, 267; *М.Алейников*. Карачаевские поверья о кончине века, пришествии Таджала и Страшном суде // Кубанские областные ведомости. Екатеринодар, 1883, № 24, 3–4, № 25, 3–4; *З.И.Ямпольский*. Пирь Азербайджана // Вопросы истории религии и атеизма. М., 1960, вып. 8, 223–227; *Л.Х.Акаба*. У истоков религии абхазов. Сухуми, 1979, 93–118; *она же*. Исторические корни архаических ритуалов абхазов. Сухуми, 1984, 77–116; *М.А.Агларов*. Языческое святилище на вершине горы Бахарган (К изучению общинных и региональных культов в Дагестане) // Мифология народов Дагестана. Махачкала, 1984, 36–42; *Г.А.Гаджиев*. Шалбуздаг — гора святая? // Наука и религия. М., 1985, № 5, 16; *он же*. Доисламские верования и обряды народов Нагорного Дагестана. М., 1991, 161–163; *М.Ч.Джуртубаев*. Древние верования балкарцев и карачаевцев (Краткий очерк). Нальчик, 1991, 189, 212; *Ю.М.Тхагазитов*. Духовно-культурные основы кабардинской литературы. Нальчик, 1994, 13–15, 20, 24; *А.Крылов*. Дыдрыпш-ныха — святилище абхазов // Азия и Африка сегодня. М., 1998, № 6, 55–58, № 7, 54–56; *M. Streck — [A. Miguel]*. Kaf. // EI, NE, IV, 400–402.

Дж. М.

Качаев, Омахан (Ума-хан, первая половина XIX в. — 1900) — лакский поэт-мистик. Литературный псевдоним — Дарвиш. Родом из Кумуха (Дагестан), из семьи наследственных военачальников

Кази-Кумухского ханства. Прадед К. О., Кача, известен как герой, участвовавший в сопротивлении персидскому завоевателю Надир-шаху (1736–1747); дед слыл мудрецом и пользовался высоким авторитетом среди земляков; отец — Закарья — был крупным землевладельцем. В доме хранилась фамильная библиотека — учебники риторики, *диваны* Абу-л-'Ала' ал-Ма'арри, Камала Ходжанди, Хафиза, Физули, «Месневи» Джалал ад-дина Руми, «Ихйа' улум ад-дин» ал-Газали, труд крупнейшего арабского философа-мистика Ибн 'Араби «ал-Футухат ал-маккия». К. О. получил богословское образование. Рассказывают, что в столкновении между Качаевыми и враждовавшим с ними семейством К. О. (в возрасте 12 лет) убил человека, сам же, получив кинжальное ранение, остался хромым и со шрамом на лице. Через несколько лет, перед тем как совершить *хаджж*, он пришел к кровникам, и состоялся примирение. После двухгодичного странствия К. О. вернулся в Кумух. Позже он был обвинен в причастности к восстанию 1877 г. и выслан в Усманы (ныне — Липецкая область), где провел два года. Там К. О. встал на путь мистицизма, однако неизвестно, кто именно был его наставником. Своими духовными учителями он называл *имам* ал-Газали (ум. в 1111 г.) и 'Абд ал-Кадира ал-Гилани (ум. в 1166 г.) — эпонима братства ал-кадирийя, что дает основание считать К. О. последователем учения этого братства.

К. О. вел аскетический образ жизни, совершал сорокадневный обряд уединения (*халва*), постился весь год, за исключением праздников *ураза-байрам* и *курбан-байрам*. Писал прозу на арабском языке и стихи — на лакском. Еще будучи в ссылке, К. О. составил сборник, который переписал в семи экземплярах и послал в Дагестан своим четырем сыновьям и трем дочерям.

Для произведений К. О. характерны как типологическая общность с тюркско-арабо-персидской стихотворной традицией, так и индивидуальное своеобразие: *газели* написаны силлабическим белым стихом с введением *редифа*. Часть их вошла в народное песенное творчество. Мотивы отшельничества, небрежения к миру — главное в творчестве К. О., наряду с ними звучат и темы тоски ссыльного поэта по родине, мужества, человечности, любовной лирики. Насыщенность содержания, отточенность мысли сближают его поэзию с народным жанром афоризма.

К. О. похоронен на фамильном кладбище в Кумухе. Два рукописных сборника «Диван Дарвиша» хранились у его правнука, списки его произведений имеются в частных собраниях. В научной литературе личность и творчество К. О. остаются малоисследованными.

Лит-ра: *А. Гусейнаев*. Суфизм и творчество Омахана Качаева // НАА. 1968, № 3, 97–105.

Дж. М.