

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

24, 60), в соответствии с которыми при вступлении в постоянный брак (*Н. да'им*; существует также брак временный и брак с невольницами) должны быть соблюдены следующие условия: 1) избранница должна иметь хорошее происхождение (*каримат ал-асл*) — быть законнорожденной и отличаться хорошим поведением; 2) быть девственницей (*бикр*), если речь не идет о браке с вдовой или с разведенной; 3) быть добродетельной (*афифа*) и соблюдать все обряды ислама; 4) быть в состоянии иметь детей (*валуд*). В постоянном браке допускается иметь четыре жены (во временном и с невольницами — без ограничений). Мусульманке вступать в брак с *ахл ал-китаб* («людьми Писания») не допускается.

Первый этап *Н.* — сватовство (*ном зед*). Оно может быть совершено письменно или через доверенных. Вступающие в брак должны дать согласие (*иджаб ва-кабул*) при двух свидетелях (либо оно должно быть оглашено доверенными, также при двух свидетелях). Доверенными могут выступать отец, дед и т.д. (для невольниц — хозяин), но не мать (однако она может получить особую доверенность). Совершеннолетие по *шари'ату* наступает для мужчин в 15 лет, для женщин — в 9 лет, в Средней Азии — соответственно в 12 и в 9 лет. Совершеннолетние женщины могут согласиться на брак, не спрашивая родителей, невольница не может дать согласия без разрешения хозяина.

Церемония завершается составлением брачного договора (*сиге*) в присутствии духовного лица. *Мулла* читает вслух специальную молитву (*хутба-йи никах*), затем — *сиге*, в котором указаны величина *махра* и имена доверенных, в чьем присутствии составлялся договор. *Мулла* и доверенные прикладывают к брачному договору печать. В заключение *мулла* произносит благословение и читает *Фатиху* (первая *сура* Корана). Брачный договор вручается жене или ее доверенному.

В Средней Азии в целом руководствуются описанными правилами. *Иджаб* и *кабул* выражаются глаголами в прошедшем времени, при этом брачующиеся должны слышать друг друга. Все происходит в присутствии двух свидетелей (свободных, мужчин или одного мужчины и двух женщин) — совершеннолетних мусульман в здравом рассудке, которые также должны слышать произносимые одновременно «предложение» и «согласие».

Во время заключения брака вместо одного из брачующихся может присутствовать доверенное лицо. Спрашивая у девушки согласие на брак, ей обязательно должны сообщить имя жениха. За выражение ее согласия могут быть приняты молчание, улыбка, тихий плач без крика. Если спрашивает не отец, а кто-либо из родственников или посторонних, согласие должно быть выражено словами. Вступающая в брак женщина согласие выражает обязательно словами. Девушка, лишившаяся невинности по какой-

либо веской причине, в отношении «согласия» приравнивается к не вступавшим в брак.

Сам обряд бракосочетания несложен, совершается у всех народов региона в целом одинаково, в доме невесты или в доме жениха. У таджиков, например, приглашают *имама* из ближайшей мечети и назначают двух мужчин (одного из родни невесты, другого — постороннего) свидетелями (*шохид*, араб. *шахид*) и двух других (одного из родни невесты, другого из родни жениха) — доверенными отцами (*надар-вакил*) вступающих в брак. Свидетели направляются к невесте испросить ее согласия на брак (в форме признания ею доверенного отца), затем *имам* обращается с тем же вопросом к жениху. После получения их согласия доверенные отцы выясняют условия предстоящего брака, в первую очередь величину *махра* (там, где он практикуется), и приступают к совершению брачного обряда: *имам* читает ряд молитв, выдержек из Корана, известных как *хутба-йи никах*, снова оговариваются все условия *махра*, и согласие жениха заканчивает церемонию. Чашка с водой (*об-и никох*), стоявшая перед *имамом*, передается жениху, который отпивает несколько глотков, затем ее несут невесте, находящейся в другом помещении, и она также отпивает немного воды. Этим обряд завершается.

Лит-ра: Николай Торнау. Изложение начал мусульманского законоведения. СПб., 1850, 131–173; *Наливкин, Наливкина*. Очерк быта, 209–210; *О.А. Сухарева*. Некоторые вопросы брака и свадебные обряды у таджиков кишлака Шахристан // Сборник научного кружка при Восточном факультете САГУ. Таш., 1928, вып. 1, 77–81.

Н. Л.

Ногайцы (самоназвание — *ногай*) — один из коренных народов Российской Федерации. Говорят на ногайском языке, относящемся к ногайско-кыпчакской подгруппе тюркских языков. Общая численность в РФ 73,7 тыс. чел. (1989 г.). Исторически *Н.* жили на обширных степных просторах от Дуная до Иртыша, составляя сначала Ногайскую Орду, а после ее распада — Большую Ногайскую, Малую Ногайскую, Эдисанскую, Едишкульскую, Ембойлукскую и Буджакскую Орду. Сегодня *Н.* проживают в основном на Северном Кавказе и в Дагестане: в Ногайской степи (междуречье Кумы и Терека), на Кубани, а также в Астраханской области. Значительная часть *Н.* проживает в Румынии и Болгарии (Добруджа), Турции и в других странах.

Ислам стал проникать в среду кочевников-тюрок — предков *Н.*, видимо, с X–XI вв. Массовая исламизация ногайских племен проходила в составе Золотой Орды. Особенно широкие масштабы она приняла после 1312 г. — со времени официального введения ислама в качестве государственной религии *ханом* Узбеком. Показательно, что и все народные предания *Н.* связывают при-

нятие ими ислама с Золотой Ордой (Н. отождествляются в них с «узбеками») и с «султаном Бабаткулем». Султан Бабаткуль — это широко известный среди казахов, каракалпаков, узбеков и Н. «святой» Баба Туклес, или Баба-Туклес Шашлы-Азиз. К этому «святому», а через него и к одному из четырех «праведных» халифов возводили свою генеалогию правители Ногайской Орды, потомки золотоордынского *беклярибека* Едигея. Народные предания таким образом отразили огромную роль суфийских *шайхов* если не в исламизации, то по крайней мере в укреплении ислама на обширных степных просторах Евразии, бывших некогда родиной большинства ногайских племен. На основе дошедших до нас свидетельств можно заключить, что среди Н. ислам в средние века бывал в основном в форме суфизма, видимо, более подходившего к преимущественно кочевому образу жизни большинства ногайского населения и его психическому складу. Среди Н. Большой Ногайской Орды было широко распространено учение братства йасавийа, среди других групп Н. преобладали последователи учения накшбандийа. Еще в прошлом веке казахи-адаевцы рассказывали предания о прославленном ногайском *шайхе* Хейрулла-Суфуе, жившем на Мангышлаке во времена Ногайской Орды и почтавшемся как великий чудотворец. Его *силсила* восходила через «святых» Султан-Эпе (Султан-ата) и Гахим-Ата (Хаким-ата) к *хаджа* Ахмаду ал-Йасави. Лишившись политической самостоятельности и пережив трагедию вынужденного переселения (*мухаджара*), Н. утратили собственные суфийские традиции, и в XIX–XX вв. исламский мистицизм среди них был распространен незначительно и имел не местное происхождение (из Бухары, Дагестана или Чечни).

Все группы Н. — сунниты, традиционно придерживаются ханафитского *мазхаба*. Среди незначительной части Н. Чечни и Дагестана в последние годы распространились шафийтский *мазхаб* и идеи «ваххабизма».

В качестве одной из характерных черт Н. времен Ногайской Орды очевидцы называют их трепетное отношение к могилам (*кишене/кэшэне*) своих видных людей, в основном правителей. Это были целые архитектурные сооружения, возведенные над местом погребения знатного или «святого» человека. На Северном Кавказе с тех времен сохранились возведенные еще в золотоордынское время Татартупский *минарет* и мавзолей Борга Каш, приписываемый ногайскому племени борганов. Мечети у Н. были двух видов: стационарные крытые и «открытые». Стационарные мечети возводились в основном на местах зимовий или в оседлых *аулах*. Кочевые Н. зимой молились в специально отведенной юрте, а в теплое время года устраивали в степи своеобразную «открытую» мечеть: расчищалась площадка, способная вместить верующих общины, на которой и совершалась совместная молитва. Такие места для моления обычно создава-

лись перед пятничной молитвой; после перекочевки расчищали новую площадку. Вообще очевидцы отмечали любовь Н. к совершению молитвы на открытом воздухе. «Святые места» представляли собой в основном могилы людей, известных своей праведной жизнью; они отмечены шестом с развевающимися на нем разноцветными лоскутами. Основная масса Н. не посещает их, культ «святых» мест сохраняется лишь у части астраханских Н.

Какого-то единого духовного центра у Н. сегодня нет. Большинство ногайских общин сохраняют фактическую автономию; часть их подчиняется соответствующим территориальным *муфтиатам (муфтийат)* — Духовному управлению мусульман Карачаево-Черкесии и Ставропольского края, Духовному управлению мусульман Дагестана, Духовному управлению мусульман Чеченской Республики Ичкерия. В Республике Дагестан действует также Духовное управление мусульман Ногайского района, стремящееся объединить все общины в Ногайской степи. Здесь же предпринимаются попытки воссоздать существовавший до революции ногайский *кадийат* для духовного объединения Н., пока не приведшие к реальным результатам.

Огромный урон религиозной жизни Н. нанесли годы Советской власти. Если до революции у Н. служители культа составляли заметную часть общества, то к концу 30-х гг. большинство из них было репрессировано. Номенклатура их ранее включала: *эфенди (аьпенди)* — лиц с высшим религиозным образованием, *кади (кады)* — шариатских судей, *ахунов, имамов, муэдзинов (азаншы), мулл (молла)* и т.д. При Советской власти уцелели лишь *муллы*. Это были в основном люди пенсионного возраста. В связи с изменениями в стране сегодня ряды служителей исламского культа заметно пополнились, в частности молодежью и лицами среднего возраста. С восстановлением мечетей вновь появились *имамы* и *муэдзины*; при небольших мечетях эти должности обычно совмещаются. К сожалению, какой-либо статистики по служителям культа у Н. не ведется; раздельность Ногайской степи и разобщенность ногайских общин не позволяют привести и достоверных оценочных данных.

Развитая система религиозного образования, существовавшая у Н. до революции, к началу 40-х гг. была полностью разрушена. Довольно энергичные шаги по ее восстановлению предпринимаются с конца 80-х гг. Почти при каждой мечети имеется начальная школа — *мектеп (мактаб)*, при крупных мечетях открываются *мадраса*. В них обучают азам арабского языка, основам религии (*дин*) и культа (*убадет*). Дальнейшее религиозное образование Н. получают в исламских вузах Бухары, Уфы, Черкесска, Буйнакска, других городов, а также за рубежом.

В прошлом у Н. была широко распространена религиозная литература. Это были различные издания и списки Корана, *тафси́ров*, других книг. Широко были распро-

странены книги по вероучению ханафитского *мазхаба* (Дрор, Мултана и др.). Ногайские *эфенди* и *муллы* имели солидные собрания религиозной литературы на арабском, ногайском, других тюркских языках. Среди грамотной части ногайского общества были распространены также периодические издания, выходившие в России и за ее пределами: ногайская газета *Эдиль*, которую издавал астраханец Абдурахман ('Абд ар-Рахман) Умеров, российские газеты на *тюрки* Вахит, Юлдуз, Ульфат, Тарджуман, турецкие — Мизан и Савах и др. В советские годы большинство книжных собраний погибло; сегодняшние частные и мечетские собрания в основном представляют собой то, что удалось спасти. В них высок удельный вес рукописной литературы.

В последние два-три года среди незначительной части Н., в основном молодежи, стали распространяться идеи «ваххабизма». В силу небольшого масштаба распространения «ваххабитских» идей и более спокойных форм религиозных процессов в Ногайской степи не наблюдалось всплеск противостояния между «ваххабитами» и ханафитами. Большого распространения какие-либо исламские партии или движения среди Н. не получили.

С начала 90-х гг. Н. активно восстанавливают широкие связи с внешним мусульманским миром, характерные для них до революции 1917 г. В Ногайской степи после 70-летнего перерыва появились свои *хаджи*, число которых растет. Налаживаются связи с ногайской диаспорой, в основном в Турции. Десятки молодых Н. обучаются в исламских вузах Египта, Кувейта, Саудовской Аравии, Турции и Ирана, в том числе в таких всемирно известных, как каирский ал-Азхар.

Лит-ра: А. К. Предания адасцев о святых секты ханафие, живших и умерших на Магпшлэке // Сборник сведений о кавказских горах. Вып. 7. Приложения. Тифлис, 1873, 5–17; В. М. Викторин. Ауля и мужавират (Следы доисламских верований у ногайцев окрестностей Астрахани) // Половецкая луна. 1993. № 3/7, 85–92; В. Б. Виоградов. Мавзолей Борга-Каш и ранняя история ногайцев // Проблемы этнической истории народов Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1980, 6–13; Р. Х. Керейтов. Мифологические персонажи традиционных верований ногайцев // СЭ. 1980, № 2, 117–127; А. Х. Курмаисеитова. Бытование арабско-письменной книги среди ногайцев // Современный быт и культура народов Карачаево-Черкесии. Вып. 3. Черкесск, 1990, 161–180; Г. Перетяткович. Поволжье в XV и XVI веках (Очерки истории края и его колонизации). М., 1877; А. А. Ярлыкапов. Ногайская степь: этнос и религия сегодня // ЭО. 1998, № 3, 89–98; De Weese. Islamization.

А. Я.

Ок-суяк (*ок-сиёк, ак-сияк* — тюрк.-тадж., «белая кость») — обобщенное название для части населения Средней Азии, претендующей на происхождение от мусульманских «святых». В Казах-

стане к О.-с. принадлежат также потомки Чингиз-хана. К имени представителей сословия О.-с. обычно добавляется приставка титул *хоң* (*хан*). О.-с. противопоставляется «черни» (*карача, кара-халк*).

В Средней Азии представители О.-с. формально подразделяются на *ходжей* (*худжа, хожа*, через перс. *х^аджа* — «хозяин», «господин») и *сеидов* (*сейид, саид, сеит, сейит*, от араб. *сайид* — «господин»). Считается, что *сеиды* — потомки дочери пророка Мухаммада — Фатимы и ее мужа — четвертого «праведного» *халифа* 'Али б. Аби Талиба (ум. от ранения в 661 г.), а *ходжи* — потомки первых трех *халифов* — Абу Бакра, 'Умара и 'Усмана, а также потомки Мухаммада б. ал-Ханафии (ум. в 700 г.), сына 'Али от другой женщины — ханафитки.

Большинство родословных (*шеджере, шаджара*), восходящих к первым «праведным» *халифам*, возникли достаточно поздно (после завоевания Средней Азии и Казахстана Чингиз-ханом в XIII в.) и, как правило, имеют фиктивный характер. Некоторые генеалогии изобретались даже вопреки известным из мусульманской истории фактам: так, иногда к *сеидам* причисляют мнимых потомков *халифа* 'Усмана и Рукайи, дочери пророка Мухаммада. История происхождения О.-с. пока еще не стала предметом детального изучения, поэтому в науке существует множество разных версий и гипотез по этой проблеме. Некоторые исследователи полагают, что О.-с. — настоящие потомки арабских завоевателей Средней Азии. Другие склоняются к мнению, что среднеазиатские «святые» происходят от местных суфийских «святых»; есть также точка зрения, что последователи определенного «святого» стали со временем рассматриваться в качестве его потомков. Интересным, хотя и недостаточно изученным, является мнение, согласно которому название О.-с. восходит к домусульманской духовной и светской элите среднеазиатского общества.

У населения разных регионов Средней Азии существуют более дробные градации О.-с. в зависимости от того, какие группы «святых» наиболее популярны в каждой местности. Например, в Ферганской долине: самые знатные — *тура*, вторые по знатности — *ишаны*, третьи — *ходжи*, последние — *махсумы*. Такая народная градация основана на представлении о том, насколько каждая группа смешана через браки с «черным» народом. В Туркмении наиболее почетными считаются *ходжи*, а после них, по нисходящей, — *шихи* (*шаих, шейх*), *матмы* (*махдум, махсум*), *сейиты* (*сеид, сайид*), *ата*; при этом разные группы соперничают друг с другом в знатности (например, *шихи* с *ходжами*).

Одна из важных черт привилегированного положения сословия О.-с. — эндогамия. Для женщин исключение из этого правила в прошлом делало очень редко, в основном это были браки с представителями светской знати. На мужчин принцип эндогамии распространялся лишь частично: к О.-с. долж-