

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

тики правительства после Крестьянской войны 1773–1775 г. в сторону веротерпимости власти поставили цель использовать официальные исламские институты в государственных интересах («умиротворение» башкир, продвижение российской государственности в Среднюю Азию и Казахстан). Полномочия этого учреждения распространялись на территорию Уфимского наместничества и Оренбургской губернии (позже на всей территории России, кроме Таврического наместничества). Духовное собрание было приравнено по основной деятельности к средним судебным учреждениям, подчинялось местной администрации и Главному управлению духовных дел иностранных исповеданий (с 1810 г.). Председатель *муфтий* назначался императором по представлению министра внутренних дел и местной администрации, а члены (заседатели) Духовного собрания до 1889 г. избирались мусульманским духовенством Казанской губернии, затем по представлению *муфтия* назначались министром внутренних дел. *Муфтии*, заседатели, служащие получали жалованье как государственные чиновники.

В ведении Духовного собрания находилось: испытание претендентов на приходские должности в знании законов ислама, надзор за действиями мусульманского духовенства, строительство и ремонт мечетей, заключение браков, имущественные споры, *вакфы*, случаи неповиновения детей родителям, правильность исполнения исламских обрядов и ведения метрических книг (с 1828 г.) мечетским духовенством. К 1889 г. в ведении Духовного собрания находилось 4254 мусульманские общины, 3,4 млн. мусульман обоого пола, 65 *ахунов*, 2734 *хатиба*, 2621 *мударис* и *имам*, 2783 *муэдзина*.

В 1917 г. Духовное собрание было переименовано в ЦДУМ Внутренней России, Сибири и Казахстана, во главе с Г.Баруди оно представляло духовное ведомство во вновь созданном Национальном управлении мусульман Милли идара. С учреждением Комиссариата по делам мусульман Внутренней России и Сибири при СНК Национальное управление было ликвидировано, а ЦДУМ стало существовать самостоятельно, сохранив в своем ведении в основном богословские вопросы.

Структура управления была трехступенчатой: высшая (*муфтиат/муфтийат*) состояла из *муфтия*, трех судей-заседателей (*кади*), ответственного секретаря, переводчика, столоначальника и писаря; средняя (*мухтасибат*) — из трех человек во главе с *мухтасибом*; нижняя (*мутавааллиат/мутавааллийат*) — из *муллы*, *муэдзина* и секретаря-казначая при каждой мечети. К 1927 г. оно объединяло 14 825 мусульманских общин. В 30-е гг. духовенство ЦДУМ подверглось преследованию, было арестовано более 20 человек, среди них члены Духовного управления К.Тарджиманов, З.Камалетдинов, М.Буби и др.

Создание самостоятельных ДУМ Башкирии, Средней Азии и Казахстана в Ташкен-

те, Закавказья — в Баку в 40-е гг. привело к сужению сферы влияния ЦДУМ. В 1948 г. на съезде мусульманского духовенства в Уфе религиозное учреждение было переименовано в ДУМ Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС), был принят новый устав. К 1988 г. в ведении ДУМЕС насчитывалось 142 официально зарегистрированные мусульманские общины. За годы демократизации общества их количество увеличилось почти в 10 раз. В начале 90-х гг. на волне суверенизации начался процесс распада ДУМЕС на независимые региональные духовные управления, в 1999 г. в его ведении находятся 24 региональных духовных управления, 13 *мухтасибатов*, около 1700 мусульманских общин, Исламский институт им. Р.Фахретдинова, 4 *мадраса*.

В связи с образованием (февраль 1994 г.) Высшего координационного центра ДУМ России (ВКЦ ДУМР) с центром в Москве ДУМЕС переименован в управление с современным названием. Устав его зарегистрирован в Министерстве юстиции России 8 апреля 1994 г.

Муфтии: Г.Баруди (1917–1921), Р.Фахретдинов (1923–1936), Г.Расулев (1936–1950), Ш.Хиялетдинов (1951–1974), Г.Исаев (1975–1980), Т.Таджуддин (с 1980 г.).

До второй половины XIX в. ДУМ не имело своего здания. В 1865–1930 гг. оно размещалось в специально построенном двухэтажном каменном здании, в котором затем находились частные квартиры и учреждения. В 1990 г. это здание было возвращено ДУМЕС, а в 1992 г. и типография, в которой издавались журналы Магломат махкамайи шаргияи (Ма'лумат махкамайи шар'ийа), Ислам маджаллясы (Ислам Маджалласы).

Лит-ра: [М.Уметбаев]. В память столетия Оренбургского духовного собрания. Уфа, 1892.

М. В., Р. У.-К., Д. Аз.

Чашма-йи Аййуб — мусульманская святыня (*мазар*), расположенная на северо-западной окраине Бухары. Возведенный здесь в XV–XVI вв. комплекс сооружений включает в себя *зийарат-хана* (помещение для совершения ритуала *зийара*), *чилла-хана* (помещение для сорокадневных уединений), *гур-хана* с мнимой могилкой Аййуба, священный колодец (*чашма*, *булак*) с пресной водой, видимо, родникового происхождения. По местным преданиям, эта вода излечивает от кожных заболеваний. Имеются другие подсобные помещения. Вокруг комплекса до недавнего прошлого было большое кладбище. Согласно результатам археолого-архитектурных исследований и майоликовой почитательной надписи, основная часть комплекса была возведена в 1383–84 г. усилиями *амира* Хаджжаджа; отремонтирован и достроен при Шибаниде Абдаллах-хане II (1583–1598). Комплекс вытянут по оси восток–запад (24,8×14,5×13,7 м). Ма-

териал — жженный кирпич. Вход с востока имел большой портал (ныне разрушен). Помещение над колодцем увенчано шатровым коническим куполом.

На мнимой могиле Аййуба вмонтирована деревянная доска (68×157 см) с текстом, содержащим фрагмент из Корана (2: 256–257) и легендарный рассказ о прибытии Аййуба в Бухару и о том, что он был похоронен «здесь, в этом самом месте». В тексте имеется ссылка на не дошедшее до нас сочинение *ал-хафиза* ал-Гунджара ал-Бухари (ум. в 1021 г.) Та'рих Бухара («История Бухары»).

При указании места погребения Аййуба сведения различных мусульманских авторов не сходятся. Одни из них (Ибн ал-Калби, ан-Навави) называют селение Хауран, другие (ал-Мас'уди, Йакут) — селение Нава; оба населенных пункта под Дамаском, а «могилы», как следовало ожидать, связаны с водными источниками. В некоторых *тафсирах*, арабо- и персоязычных сказаниях о пророках (например, у ат-Табари, ан-Нисабури) встречаются смутные упоминания о том, что некий пророк (по другим сведениям — из *бану исра'ил*) посетил Бухару и благословил ее жителей. Уже в конце IX в. мавараннахрские *мухаддисы* (в частности, по сведениям упомянутого ал-Гунджара) прямо указывали, что этим пророком был Аййуб и что его могила находится в Бухаре. Возможно, эта версия опиралась на местную устную традицию и была частью процесса обособления и легализации статуса Бухары как «обетованного и благословенного города», «купола ислама». Появление «третьей могилы» Аййуба, в Бухаре, связано также с исламизацией доисламских культовых мест, что в данном случае упрощалось легальным («кораническим») статусом Аййуба. Однако версия о его бухарской могиле не была принята частью мавараннахрских традиционалистов из религиозной элиты, в первую очередь теми, кто имел возможность продолжить свое образование в западных центрах Халифата. «Классическое» (традиционалистское) образование, естественно, отдаляло их от местных форм бытования ислама и заставляло критически смотреть на все формы его проявления (в ритуалах, письменной или устной передаче древних исламизированных преданий и т.п.). Так, один из бухарских авторов Мулла-заде, ученик известного традиционалиста, теоретика накшбандии Мухаммада Парса (ум. в 1420 г.), процитировал местных авторов, «поместивших» могилу Аййуба в Бухаре, но отверг их версии и, сославшись на шафи'итского *факиха* Мухйи ад-дина ан-Навави (ум. в 1278 г.), указал другое место захоронения этого пророка — селение Хауран. Между тем текст на деревянной надгробной доске могилы Ч. А., установленный здесь примерно во второй половине XVI в., очевидно правительственным постановлением, можно воспринимать как своеобразный официальный документ, отразивший уже сформировавшееся «общественное мнение».

Ар-Рабузи — другой автор наиболее раннего тюркоязычного среднеазиатского сказания о пророках, Кисас ар-Рабузи (написано в 1310–11 г.), в своих рассказах о ветхозаветных пророках (в том числе и об Аййубе) пользовался *тафсирами* и арабо- и персоязычными сочинениями о пророках, обогатив их тюркскими былинами и легендами. Так, «герои», окружающие Аййуба, носят древнетюркские имена, а версии о «чудном исцелении» Аййуба не сходятся с теми, которые приведены в классической мусульманской литературе. Источников заимствований ар-Рабузи не указал, хотя всякий раз оговаривал, что подобные сказания некоторые «улама» не признают достоверными. Между прочим, фабулу сюжета ар-Рабузи об Аййубе использовал великий русский поэт А. С. Пушкин в «Сказке о царе Салтане».

До наших дней *мазар* Ч. А. остается одним из самых почитаемых в Бухаре. Приходя на *зийарат* со всей Средней Азии, люди обязательно набирают воды, которая по-прежнему считается лечебной, и непременно совершают ритуальный обход («*таваф*») «могилы» пророка Аййуба; на надгробное сооружение (*сагана*) паломники бросают зерна риса, пшеницы, веточки *райхана* (базилика). Снаружи здания, у выступа *михрабной* ниши, люди возжигают свечи и молятся. Словом, обряд поклонения сохраняет следы далекого языческого прошлого.

Лит-ра: *Наршахи*. Та'рих, л. 37а–38а; *Рабузи*. Китаб-и [кисас-и] ар-Рабузи // Рук. ИВ АН РУз № 2930, л. 256–267; *Му'ин ал-фукара*. Китаб-и Мулла-зада, 60–61; *Йакут*. Му'дждам ал-булдан. Бейрут, 1955, 1, 353–354; *Наджм ад-дин 'Умар б. Мухаммад б. Ахмад ан-Насафи*. Китаб ал-каил / Изд. Мухаммад ал-Фараби, СА, Мактабат ал-Каусар, 1991, 58; *Мухаммад Хусайни ал-Бухари*. Кисас-и Хусайни // Рук. ИВ АН РУз № 4191, л. 408–426; *В. А. Шишкин*. Архитектурные памятники Бухары. Таш., 1937, 48–50; *Пугаченкова, Ремпель*. Выдающиеся памятники, 75–78; *М. Б. Пиотровский*. Коранические сказания. М., 1991, 128–130; *В. Babajanov, A. Muminov, E. Nekrasova*. Le mausolée de Chashma-yi Ayyub à Boukhara et son prophète // CdAC, № 5–6, 63–94; *A. Jeffery*. Ayyub // EI, NE, 1, 819.

Б. Б., А. М., Е. Н.

Чилла (*чихила*, перс.-тадж; араб. *ар-ба'уна* — «сорок») — в ритуале некоторых центральноазиатских братств сорокадневное уединение (араб. *халва*, перс. *халват*) с постом и исполнением принятых в каждом братстве (*тарики*) видов *зикра* и молитв (*вирд*). Некоторые исследователи рассматривали термины Ч. и *халват* как синонимы. Однако срок уединения/*халват* был разным — 3, 7, 10, 12, 14, 21 и 40 дней, и только в последнем случае, насколько известно, он именовался Ч. Обычно Ч. проводилась в особых помещениях (*чилла-хана*, *халват-хана*) при *ханака* или усыпальнице «святого» (*аулия*). На некоторых *мазарах* йасавитских *шайхов чилла-хана* устраивалась в виде круглых колодцев (*шахк*) диа-