

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

разного зеркала местного ислама. По объему информации, содержащей сведения религиозно-философского, нравственного, исторического, литературно-мифологического характера, печатные Ш. охватывали все стороны сознания верующего человека. В городских условиях развивавшихся капиталистических отношений производство Ш. становится делом профессиональных каллиграфов, объединенных в специальные цехи, распространявших свою продукцию далеко за пределы поселения татар. На рубеже XIX–XX вв. в Казани сформировалась плеяда выдающихся каллиграфов — Госман Салиев, Мотажир Яхья, Мураддым б. Ибрагим, Ходжа Сайтов, братья Ахметовы и др., чьи работы получили всеобщее признание и являются сегодня гордостью музейных коллекций. Параллельно процессу формирования профессионального искусства Ш. в городе на селе продолжали сохраняться фольклорные традиции. В целом становление искусства Ш. на рубеже XIX–XX вв. можно охарактеризовать как переходное от народной традиционной культуры к профессиональной, центром которой была Казань.

В интерьерах татарского жилища Ш. занимали самое почетное место. Нередко священные изречения с надписью, призывающей мир и благополучие, помещали над дверью, чтобы они служили своеобразными оберегами, защищающими обитателей дома от злых сил. К искусству Ш. непосредственно примыкают, с одной стороны, произведения монументальной каллиграфии (фресковые и мозаичные росписи культовых архитектурных сооружений), с другой — миниатюрные *кыта* (араб. *kit'a* — «фрагмент»), образцы почеркового стиля, в основном светского содержания, выполненные профессиональными каллиграфами.

Имея строгие каноны построения, Ш. олицетворяли собой религиозно-мифологический символ ислама. Символика Ш. была не только хорошо известна и узнаваема верующими, она широко использовалась и в других видах искусства, обретая черты общемусульманского канона. В системе символических средств изображений, ставших определенным каноном, пронизывающим сознание верующего, заключается основное отличие Ш. от каллиграфических композиций светского содержания. И если выбор сюжета и цветового решения, вид каллиграфического почерка и содержание сопроводительного текста на татарском языке зависели от индивидуальных способностей автора и широты его религиозных познаний, то основные композиционные принципы построения Ш. и набор мусульманских символов, связанных с коранической мифологией, определялись канонами ислама.

Основная масса Ш. тяготеет к центрально-симметричной композиции, нередко усложненной трехчастным делением по вертикали. В верхней части, как правило, располагались основные формулы, генерализующие исламское мировоззрение. Нередко эти

сакральные формулы располагались и отдельно, приобретая в композиционном отношении доминирующую функцию. Наряду с главными молитвенными формулами и кораническими изречениями на священной для мусульман арабском языке, занимающими, как правило, верхний уровень композиционного пространства, в печатных Ш. дополнительно присутствует и пояснительный текст на старотатарском языке, раскрывающий основное содержание и занимающий обычно нижний уровень. Нередко такой текст совмещал в себе особенности преданий тюркских народов и коранических легенд. В композиционном построении Ш. прослеживается своеобразная иерархическая лестница, на верхней ступени которой — Аллах, создатель мира, находящийся в центре всего мироздания. Растительный или геометрический орнамент, располагающийся по периметру Ш., композиционно дополнял собой основной, центральный мотив. Центр композиции Ш. мог быть выражен различными приемами — стилизованными изображениями Ковчега, Мирового Древа, Божественного Свитка, святых мест (ал-Ка'бы, мечетей Медины и Мекки, Булгара, Стамбула), кораническими изречениями, эпитетами Аллаха и т.д., связанными не только с кораническими легендами, но и с древнетюркской мифологией. Все это знаковое многообразие — проявления Единого Божественного Присутствия, находящегося в центре всего мироздания. В целом композиция Ш., как и мифологические системы всех основных мировых центров цивилизации, определялась традиционными космологическими понятиями, представляя собой геометрическую схему структуры Вселенной с иерархическим расположением в ней мусульманских святынь.

Лит-ра: Н. Ф. Катанов. Казанско-татарские литографированные издания с именами лиц Ветхого и Нового заветов. Казань. Типолитография Императорского ун-та. 1905, 3; Н. И. Воробьев. Материальная культура казанских татар. Казань, 1930, 247; С. М. Червоная. Искусство Татарии. М., 1987, 270; Р. Г. Шагеева. Каллиграфия // Декоративно-прикладное искусство казанских татар. М., 1990, 47; Д. К. Валеева. Шамаили // Из истории татарского народного искусства. Казань, 1995, 38; Традиционное искусство Востока. Терминологический словарь. М., 1997, 332.

Р. Ш.

Шахимардан (Шах-и мардан, Шох-и мардон, перс.-тадж., «Предводитель витязей») — «святое место» (*мазор*, араб. *мазар*) на юге Ферганской долины, в одном из ущелий Алайского хребта на высоте 1540–1570 м, местонахождение мифической могилы *хазрат* 'Али — четвертого «праведного» халифа 'Али б. Аби Талиба (ум. от ранения в 661 г.). По местным преданиям, Ш. — одно из семи имен, или почетных прозвищ, 'Али. Рядом с *мазаром* — селение Шахимардан (Ферганская область Республики Узбекистан), которое было его

вахим (от араб. *вакф*). В окрестностях этого селения — еще несколько самостоятельных «святых» мест, которые образуют один большой «святой» заповедник, связанный с 'Али. Выше *мазара* — «голубое» озеро Курбан-куль («озеро жертвы»), где верующие приносят жертву по мусульманским праздникам.

Средневековые письменные источники ничего не сообщают о Ш. Видимо, он получил известность примерно в XVII–XVIII вв., став одним из самых почитаемых «святых» мест Ферганской долины. В XIX в. Ш. — одно из главных мест паломничества правителей и знати Кокандского ханства.

В 20-е гг. *шайхи* Ш. были настроены против Советской власти. В 1929 г. в Ш. был убит известный революционный писатель и общественный деятель Хамза Хакимзаде Ниязи. После этого *шайхи* Ш. были осуждены, а селение вокруг «святого места» получило название Хамзаабад. Гробница была разрушена в 50-е гг., а на ее месте построен памятный комплекс с могилой Хамзы. Тем не менее бывшее место «захоронения» четвертого халифа осталось объектом паломничества для населения как Ферганской долины, так и других областей Средней Азии. Местность в окрестностях Ш. официально превратилась в курортную зону отдыха. В 90-е гг. селению было возвращено название Шахимардан.

В Средней Азии есть еще несколько мест с легендарными усыпальницами 'Али. Таковыми считаются, например, *мазар* Шохимардон в окрестностях г. Хивы (Хорезм), *мазар* Йигитпирим (тюрк.-узб., «Предводитель витязей») в Сохе (Ферганская долина). К этому надо добавить «могилу» 'Али в городе Мазари-Шериф (совр. Северный Афганистан). В некоторых районах «могилами 'Али» называют и другие, менее известные «святые места».

Кроме могил 'Али в Средней Азии, и в частности в Ферганской долине, существует большое количество других *мазаров*, связанных с именем четвертого халифа. В народе очень популярно предание о том, что именно *хазрат* 'Али завоевал Среднюю Азию, освободил ее от «неверных» и здесь погиб в бою с ними. Места, где 'Али якобы останавливался, молился или совершал какие-то подвиги, стали «святыми». Такие *мазары* считаются «местами следа ноги» (*кадам-джой*). В одних местах это следы от меча 'Али, который имел название Зул-Факар (например, *мазар* Кескан-таш в селении Гава Наманганской области). В других 'Али ударял о землю своим посохом, после чего там забили родники (перс.-тадж. *чашма*; тюрк.-узб. *булак*) и выросли большие деревья. Таковы, например, *мазар* Хауз-и Морон в г. Ура-Тюбе и *мазар* Чашма-йи Арзанак (Ленинабадская область), *мазар* Султан-Вайс в селении Балыклы (Наманганская область), *мазар* Ахтам-сахоба в г. Той-Тюбе (Ташкентская область). Где-то 'Али молился и оставил отпечатки своих рук — *панджа* (перс.-тадж., «пять», «пятерня»). Такие места в большом количестве из-

вестны по всей Средней Азии — в каждой области, в каждом районе местные жители могут назвать несколько *мазаров*, где остались следы пребывания 'Али. «Святыми» считаются также следы коня 'Али — Дульдур (араб. Дулдул): *мазары* с таким названием существуют в Хорезме, в Ферганской долине, в Ташкентской области.

Известно, что 'Али б. Аби Талиб не был в Средней Азии. Местные служители культа, чтобы примирить легендарные сказания с реальными фактами, дают разные объяснения того, как могила 'Али оказалась в Средней Азии. Согласно одному из них, когда 'Али погиб, то разные группы его сторонников претендовали на то, чтобы погребение его тела состоялось у них. Когда пришедшие на похороны открыли свои ящики (*тобут*), оказалось, что в каждом из них лежит тело 'Али. Отсюда — 7 (по другой версии — 11) мест его захоронения. Согласно другой легенде, тело 'Али было взято небесным верблюдом, который потом вместе с ним исчез, но сохранилось некое свидетельство, что могила 'Али должна находиться при слиянии двух рек — «белой» (тюрк.-узб. *ок-сув*), которая образуется от таяния снежных вершин, и «черной» (тюрк.-узб. *кара-сув*), которая выходит из-под земли. Одно из таких благословенных мест было у *мазара* Ш. Некоторые местные жители утверждают, что в гробнице пребывает дух (*рух*) 'Али, а не его брненное тело.

Кроме культа 'Али в Средней Азии существовал культ его ближайших родственников. В регионе известно множество мест, связанных с именем Фатимы (ум. в 633 г.) — дочери Пророка и жены 'Али (*мазар* в окрестностях г. Шахрисабз), с именами ал-Хасана (ум. в 669 г.) и ал-Хусайна (уб. в 680 г.) — сыновей 'Али от Фатимы (например, *мазары* в окрестностях г. Нур-ата, в окрестностях г. Байрам-Али, с именем другого известного сына 'Али — Мухаммада б. ал-Ханафии (ум. в 700 г.) (например, *мазар* Таш-ата в Ошской области, *мазары* в окрестностях городов Нур-ата, Сузак и Байрам-Али), с именами внуков и правнуков 'Али (например, *мазары* Зайн ал-'Абидина — в Наманганской области и в г. Шаартуз Хатлонской области, *мазары* Джа'фара ас-Садика — в окрестностях г. Байрам-Али, в Кулябской области, в Синьцзяне). Эти *мазары* рассматриваются как места захоронения мусульманских «святых», хотя никто из них в Средней Азии не был. В регионе популярен также культ конюха 'Али — Камбара (*маула* Канбар), который в народных представлениях стал покровителем (*пир*) коневодства. *Мазары*, связанные с его именем, существуют во всех областях Средней Азии (например, в окрестностях г. Байрам-Али, в селениях Пойтук Андижанской области и Файзабад Ферганской области).

Популярность 'Али в Средней Азии — результат влияния разных ветвей ши'итского направления в исламе (кайсаниты, абумуслимиты, исма'илиты и др.), действовавших

в Средней Азии в раннее средневековье. Ши'итский ислам в форме исма'илизма до сих пор господствует на Памире среди местных народностей, говорящих на восточно-иранских языках. Значительную роль в пропаганде культа 'Али сыграл суфизм, в котором четвертому *халифу* и его потомкам отводилась особая роль носителей эзотерических знаний и духовной святости. При этом культ 'Али в Средней Азии впитал в себя многие доисламские представления народов этого региона. Возможно, более позднее поклонение 'Али наложилось на культ некоего местного божества, выполнявшего роль «культурного героя», освободителя от злых сил и распространителя знаний. Так, образ 'Али близок образу древнеиранского героя Рустама.

Все «священные места», ныне связанные с именем 'Али и именами его родственников, как правило, возникли задолго до появления

в Средней Азии ислама. Их расположение и характер почитания указывают на то, что эти места когда-то относились к культу природы. Сам *мазар* Ш. находится в месте, где образуется речка Шахимардан-сай, из которой отведены многочисленные каналы, орошающие большую территорию, тяготеющую к древнему ферганскому городу Маргелан (Маргинан). До сих пор ежегодно, перед началом весеннего паводка, жители многих окрестных селений приезжают к *мазару*, чтобы устроить жертвенное угощение (*хубойи*) с молитвой о будущем урожае.

Лит-ра: А.П. Федченко. Путешествие в Туркестан. М., 1950, 310–311, 318–319, 323–325; Сухарева. Ислам, 25–34; Снесарев. Хорезмские легенды, 52–66; Р.Я. Рассудова. Культурные объекты Ферганы как источник по истории орошаемого земледелия // СЭ. 1985, 4, 96–97.

С. А.