

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Санкт-Петербургский филиал
Института востоковедения

ИСЛАМ

на территории
бывшей
Российской
империи

Энциклопедический
словарь

Выпуск 3

Москва

Издательская фирма «Восточная литература» РАН

2001

главная фигура в пантеоне местных «святых», поэтому не случайно, что сакральная сила З.-а. и Ахмада ал-Йасави обосновывалась родственными и духовными связями с Арслан-бабом. Позднее фигура Арслан-баба отошла на второй план, уступив первенство более «исламизированному» образу Ахмада ал-Йасави.

Примерно с XVI в. предпринимались попытки включить местные генеалогии в известные мусульманские родословные (см. ст. Арслан-баб). Существует также легенда, что З.-а. относится к «истинным» (*чин*) *х'аджам*, т.е. происходит от 'Али и дочери Пророка — Фатимы.

З.-а. считается *муридом* Сулаймана ал-Бақыргани (ум. в 1186 г., жил в Хорезме, в селении Бақырган), известного также под прозвищем Хаким-ата, который был учеником и четвертым (третьим?) «заместителем» (*халифа*) Ахмада ал-Йасави. После смерти Хаким-ата главой братства стал З.-а. Легенды о З.-а. связаны в основном с его женой — Анбар-ана (Анбар-биби). В Рашахат 'айн ал-хайят она названа дочерью Боракхана, но все поздние авторы отмечали ошибку и называли другое имя — Богра-хан, имея в виду имя-титул караханидских правителей. Существует такая легенда: перед своей смертью Хаким-ата сказал жене, что через 40 дней после его ухода на тот свет с запада (со стороны Мекки) придут 40 «святых» (*абдал*), один из которых будет иметь очень «черный» цвет кожи, и за него Анбар-ана должна выйти замуж. По другой легенде, Анбар-ана сначала отказалась выйти замуж за З.-а., но, узнав о его чудодейственном могуществе, которое он унаследовал от Хаким-ата, в конце концов согласилась. Могила Анбар-ана находится в 80 м к юго-западу от могилы З.-а. на мемориальном комплексе под Ташкентом (кроме могилы «святой» здесь же могила Улугнадшах, матери Хаким-ата). Могилы Анбар-ана есть также в г. Канибадам, в Самарканде и в других местах; множество мест, связанных с ее именем, — в Хорезме, где она считается покровительницей женщин. По мнению историков и этнографов, образ Анбар-ана совместился с образом зороастрийской богини Анахиты и тюркской богини Умай.

В числе *халифа* З.-а. называют Узун-Хасана, или Усулук-Хасан-ата (могила — около Ташкента, Самарканда, на п-ове Мангышлак), Саййид-ата, или саййида Ахмада (ум. в 1291-92 или 1310-11 г., могилы — в Хорезме, рядом с могилой Хаким-ата, около Ташкента, недалеко от могилы З.-а., в Самарканде), Бадр ад-дина (Бадр-ата), Садр ад-дина (Садр-ата). По легенде, они вчетвером ушли из Бухары, решив искать учителя. Пошли в Ташкент и по пути увидели пастуха — «черного» человека, который босиком ходил по земле и колючей траве. Это был З.-а. Признав его силу, Хасан-ата и Садр-ата стали *муридами* «святого», а Бадр-ата и Саййид-ата сначала отказались это сделать, причем последний ссылался на свое более знатное происхождение. Позднее Саййид-ата раскаялся и просил З.-а. взять его в ученики, но тот отказывался. Тогда Саййид-ата обратился за помощью к

Анбар-ана, и та подсказала ему, как поступить. Как-то утром З.-а. шел на омовение и увидел лежащего на полу завернувшегося в кошку человека. З.-а. спросил, кто он, и Саййид-ата назвал себя и попросил «святого» взять его к себе в ученики. З.-а. растерялся, прижал его к груди и согласился. Позднее Бадр-ата благодаря помощи Анбар-ана также стал *муридом* З.-а. Первых двух своих учеников З.-а. отправил потом в Дашт-и Кипчак, чтобы распространять там ислам. По преданию, именно Саййид-ата в 1310-11 г. обратился в ислам Узбека, впоследствии хана из династии Чингизидов.

У Хаким-ата и Анбар-ана были сыновья Мухаммад-х'аджа, 'Аскар-х'аджа и Хубби-х'аджа. По другой версии, у Анбар-ана было двое сыновей от Хаким-ата и один сын, 'Али-Асгар, — от З.-а. Потомки последнего жили на *мазаре* своего предка около Ташкента, часть из них поселилась около Самарканда, где их называли *х'аджа гул-и сурх*, или *гулисурхийон* («красные цветы»). Это название объяснялось тем, что «красные цветы» вырастают из следов крови сына 'Али — ал-Хусайна (уб. в 680 г.). Среди потомков З.-а. известен *Падишах-х'аджа* — влиятельный чиновник при Шибаниде Джанибек-султана. Его сын Баха' ад-дин Нисари Бухари (ум. в 1597 г.) — автор антологии поэтов своего времени Музакир ал-ахбаб.

В 1870 г. 'Умар-х'аджа, сын Мухаммад-Вали-х'аджа из рода З.-а., переехал со своим семейством из Самарканда в Ташкент и потребовал своей доли доходов от *мазара*. Местных *шайхов* он обвинил в том, что они незаконно выдавали себя за потомков З.-а. и так же незаконно распоряжались доходами *мазара*. В результате суд *казиев* решил, что 'Умар-х'аджа — потомок Анбар-ана, и разрешил ему получать доходы только от *мазара* Анбар-ана. На документе были подписи 203 *х'аджей мазара* З.-а.

В 1930 г. мемориальный комплекс З.-а. был закрыт, затем открыт в 1945 г. и вновь закрыт на следующий год, а в 1989 г. опять открыт для паломников. Тогда же началась реконструкция мавзолея.

Лит-ра: Предания адаевцев о святых секты ханфие, живших и умерших на Мангышлаке // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 7. Тифлис, 1873 (прил.), 1-17; *Залеман*. Легенда, 105-150; В.А.Шишкин. Мазары в Занги-ата // Бартольд, 165-169; С.Мирхаситов. К изучению реликтов доисламских верований у узбеков в дореволюционном прошлом // Этнографическое изучение быта и культуры узбеков. Таш., 1972, 24; *Хасанходжа Нисорий*. Музакири ахбаб. Тошкент, 1993, 268-277 (на узб. яз.).

С. А.

Зынджырлы (Зинджирли) мадраса — один из самых известных памятников крымско-татарской архитектуры, расположенный в урочище Салачик у подножия мыса Бурунчак близ Бахчисарая (Крым). Высшее мусульманское учебное заведение, построенное и учрежденное ханом Менгли-Гиреем I около 1500 г. Получило свое название от слова *зынд-*

жыр, букв. «цепь»): подвешенная над входной, открывавшейся внутрь дверь, железная цепь заставляла каждого, кто входил в храм мудрости, почтительно склонять голову. Близкое к квадратному плану каменное здание снаружи лишено парадности. Внутренняя планировка сходна с *мадраса* в Солхате (г. Старый Крым, мечеть-*мадраса* Узбека, 1314 г.), но по размерам З. м. уступает ей. Большой четырехугольный двор обустроен крытыми галереями, под которыми расположены 13 комнат/келий (*ода*, араб. *уда*) для студентов (*сохта*). Одна из комнат, более просторная, предназначалась для общих занятий. Галереи перекрыты плоскими куполами. Аркады и купола, опиравшиеся парусами на столбы и стены, создавали интересный уютный интерьер с открытым двориком и фонтаном.

Как и другие крымские *мадраса*, З. м. функционировала за счет *вакфов* и считалась «большой и богатой». Руководитель (*мударрис*) З. м. одновременно выполнял обязанности ректора учебного заведения, мусульманского священнослужителя и профессора. Помогали в религиозном обучении студентов *имам* и *мазин* (араб. *му'аззин*). Помощь в изучении родного языка оказывали специально приглашенный *оджа/х'аджа* (учитель), *мулла* — репетитор для учащихся младших классов и учитель чистописания, каллиграф (араб. *хатта*). Учащихся объединяли в группы; в каждой группе назначался старший (*биюк*), каждая группа жила в отдельной комнате. Обучение в З. м. было бесплатным.

На протяжении многолетней истории в крымских *мадраса* формировались свои традиции и правила внутреннего распорядка. В начале 60-х гг. XIX в. педагогическая общественность Таврической губернии попыталась реформировать систему обучения в крымских *мадраса*, и в первую очередь в З. м. В 1890 г. *мударрис* З. м. Аджи Абибулла-эфенди (*хаджежи* Хабиб Аллах) составил кодекс (*селеф*) З. м., послуживший основой для реформы всех крымских *мадраса*. Но только в начале XX в. в типографии И. Гаспринского по официальному распоряжению Таврического магометанского духовного правления (ТМДП) была напечатана «Программа и общие правила для Крымских медресе». Был сделан первый шаг на пути преобразования всех *мадраса* Крыма в полусветские высшие учебные заведения. Такими их видели подвижники народного образования крымских татар И. Гаспринский, Аджи-Абибулла-эфенди, И. Муфти-заде, А. Медиев. Устанавливались правила приема и жизни общин *сохта*. Абитуриент должен был иметь свидетельство об окончании национальной школы первой ступени (*мектеб/мактаб*). Желаящие стать студентами *мадраса* не должны были страдать заразными или хроническими болезнями. Абитуриент, отвечавший этим требованиям, принимался в *мадраса* без вступительных экзаменов.

Методы обучения были традиционными, система обучения сходна с тьюторской. Всего в *мадраса* было семь курсов. Сначала изучали арабский язык, его грамматику. Затем преподавали морфологию (*'илм ас-сарф*), логику (*'илм*

ал-мантик), риторику (*'илм ал-ма'ани*), включая стилистику (*'илм ал-байан*) и поэтику (*'илм ал-бади'а*). Далее основательно изучали Коран, предписания *шари'ата*, мусульманскую юриспруденцию (*'илм ал-фихх*).

Некоторые выпускники З. м. продолжали свое образование в знаменитых учебных заведениях мусульманского мира, а часть отправлялась в Литву для занятия должностей *имамов* в местных мечетях.

З. м. одновременно была и религиозным центром, на ее территории находились мечеть, усыпальница ее строителя и основателя Менгли-Гирея и около сотни могил знаменитых духовных лиц и представителей светской интеллигенции. Там же был похоронен Исмаил Гаспринский.

В 1908–1909 гг. рядом со старым зданием З. м. был построен новый двухэтажный корпус. 8 ноября 1917 г. здесь был торжественно открыт Институт Менгли-Гирея, получивший статус национального учебного заведения со светскими и духовными отделениями и реформированный по европейскому образцу.

В 1920 г. *мадраса* была закрыта. В ее здании расположилось медицинское училище. Судьба З. м. как памятника архитектуры трагична. Чудом уцелевшее, но в очень ветхом состоянии, это здание в 1950-е гг. оказалось на территории психиатрической больницы в нынешнем пригороде Бахчисарая.

Сохранением и возрождением древней духовной академии З. м. в Крыму занимается Товарищество «Зынджырлы медресе».

Лит-ра: Школьный вопрос в русском мусульманстве. Медресе (Продолжение). Таврические медресе // Мир ислама. Т. 2. Вып. IX. 1913, 58; Крикун. Памятники; А. В. Ефимов. Малоизвестные материалы по истории Бахчисарайского музея / Проблемы истории и археологии Крыма. Симферополь, 1994, 223–224; Э. Сеферов. Архитектурные памятники эпохи Крымского ханства // ГК. 31.01.1997; В. Ю. Ганкевич. Национальный университет или больница для душевнобольных. Очерк истории Зынджырпы мадраса // ГК. 11.04.1997; он же. Очерки истории крымскотатарского народного образования (Реформирование этноконфессиональных учебных заведений мусульман в Таврической губернии в XIX — начале XX в.). Симферополь, 1998, 38.

Ш. К.

Искандар-пошшо (Пошшо Искандар; тадж.-перс. *пошшо*, *патша*, *падишах* — «правитель», «царь») — популярный в Средней Азии «святой», которого называют Румийским, т.е. Александром Македонским. Ряд ученых связывают И.-п. с коринфским персонажем — Искандаром Зу-л-Карнайном (араб. *зу-л-карнайн* — «двурогий»), которому Аллах дал великую власть и «путь ко всему» (18:83(84)). По их мнению, Зу-л-Карнайн — южноарабский царь и проникновение его образа в Среднюю Азию связано с арабским завоеванием. Считается, что кахтанидское предание (связанное с арабами южноаравийского происхождения) оказало влия-