

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

в пещеру до упомянутого природного водного резервуара, официально именуемого Бахарденским подземным озером, составляет более 150 м (общая длина пещеры 230 м, ширина — до 57 м, высота — до 20 м). Вход-провал расположен у подножия невысокой каменистой гряды — одного из бесчисленных образований Копетдагской горной системы.

В 20 м выше входа растет единственное старое низкорослое дерево инжир, на ветки которого паломники привязывали votивные тряпочки — символ обращения-просьбы к «святому» К.-а. Раньше у входа в пещеру паломники совершали жертвоприношения и устраивали коллективные ритуальные трапезы — *садака*, или *худайелы*.

Спуск к озеру, уровень которого лежит на 60 м ниже входного отверстия пещеры, был непрост, однако всегда находились желающие побывать в К.-а. Вооружившись факелами, они пробивались в таинственном полумраке мимо завалов камней по вырубленным в земле ступенькам. Психологическое воздействие на человека, особенно попавшего в пещеру впервые, оказывали и тучи летучих мышей под потолком (по некоторым подсчетам, до 40 тыс. особей).

Время образования пещеры и озера неизвестно. Первые научные сообщения о К.-а. появились в 1886 г. Европейцы заинтересовались пещерой после того, как в 80-х гг. XIX в. была проложена Закаспийская железная дорога и начались работы по оборудованию спуска к озеру.

В начале 70-х гг. XX в. в соответствии с решением правительства Туркменистана в пещере были проведены большие работы по ее благоустройству. Вследствие этого резко возрос приток туристов как из Туркменистана, так и из других регионов Советского Союза; с начала 80-х гг. К.-а. стало одним из пунктов на маршруте свадебных поездов из близлежащих селений. В результате начался отток паломников, особенно в летние месяцы, в другие, более спокойные места: у начала ручья в глубоком овраге, в полукилометре от входа в пещеру, и в Кыргулоч-баба (туркм., «Сорокасаженный дед»), в 3 км не доезжая К.-а., там, где дорога разрезает полукружие невысокой гряды холмов. Расположенное в Кыргулоч-баба святилище — имитация семиметровой могильной выкладки из дикого камня на вершине одного из холмов — ранее посещалось редко. С 70-х гг. едущие к К.-а. за целебной, «святой» водой, как правило, стали останавливаться сначала здесь. Для паломников у подножия холма выстроен кирпичный домик, поставлены столбы для разделки бараньих туш, выложены площадки под очаги. В ограде Кыргулоч-баба стоят шести, к ним паломники, совершив молитву, привязывают votивные тряпочки. Такие же шести установлены у упомянутого выше ручья, где сооружена заграда для небольшого бассейна, в который вместо озера и окунаются паломники.

Святилище К.-а. не имеет конкретной персонализации, о чем говорит уже само его название. Носящие налет исламизации легенды гласят, что в давние времена некий «святой», спустившись в

эту пещеру, остался здесь жить отшельником и там же через некоторое время умер. Где его могила, никто не знает. Но сила его святости через воду озера оказывает благотворное воздействие на приходящих к нему с просьбами людей.

Святилище К.-а. посещают паломники в основном из Бахарденского, а также соседних Геоктепинского и Ашхабадского районов Туркменистана.

Лит-ра: И.Г. Оксенич. Туристские места Туркменистана. Ашх., 1973, 19–23; Демидов. Легенды, 84–86.

С. Дем.

Крым — полуостров, омываемый водами Черного и Азовского морей, площадь — 25,5 тыс. кв. км. С материком соединяется на севере узким Перекопским перешейком. Коренное население К. — крымские татары (*къырымтатар*), караимы (*къырымкарайлар*), крымчаки (*кърымчахлар*). Население — 2 152 000 чел. Крымские татары составляют 12%, русские — 55, украинцы — 23, другие национальности — 10% (1999 г.). В К. проживает около 300 тыс. мусульман.

С древнейших времен Крым населяли киммерийцы, скифы, тавры, греки, сарматы, аланы, готы, гуны, хазары, печенеги, кыпчаки и др. Формирование ядра крымско-татарского народа в процессе миграций, расселения, завоеваний относится к X–XI вв. — времени распада Хазарского каганата и проникновения в К. кыпчаков, чей язык лежит в основе современного крымско-татарского языка. Окончательно крымско-татарская нация сформировалась к XIV–XV вв. Результатом этого процесса стало образование Крымского ханства — государства крымских татар.

До принятия ислама К. входил в состав или находился в сфере влияния различных государств с относительно развитой правовой системой и религией: Боспорского царства, Рима, Византии, Хазарского каганата, Хорезма и др. Население К. в разные периоды истории исповедовало разные религии: христианство (IV–VII вв. — Готская епархия), доортодоксальный иудаизм (незначительная часть населения, VII–VIII вв. — Хазарский каганат), ислам (к концу XV в. — подавляющее большинство населения).

В К. утвердился суннитский ислам ханафитского толка. Процесс исламизации проходил территориально в разное время. В распространении ислама в К. можно выделить несколько этапов: VIII–IX вв. — период арабо-хазарских войн; XI в. — период заселения К. кыпчаками, утверждения ханафитского *мазхаба*; XIII в. — период Золотой Орды; XV в. — Крымское ханство.

Главой мусульманского духовенства был *муфтий*, второй после *хана* человек в государстве. Ему принадлежали полномочия по назначению и смещению судей (*кади/казы*). В ведении *мударрисов* были мусульманские школы разного уровня; настоятели дервишских *текке* (араб. *таккийя* — «странноприимный дом»), «оби-

тель») — *шайхи* обладали исключительным авторитетом в разборе несудебных тяжб. *Муфтию*, его ближайшим помощникам *сеитам* (араб. *сайид*) и другим духовным лицам принадлежали земли в различных частях полуострова, входившие в духовный домен (*ходжалык*). Число деревьев *ходжалыка* достигало двадцати. Другой формой недвижимого имущества мусульманского духовенства были вакфные земли. Доход с каждого такого участка полностью шел на содержание определенной мечети, *мадраса*, начальной школы (*мектеб/мактаб*), приюта, иногда даже светского ведомства.

При всем разнообразии в К. архитектурных стилей основной становится османская традиция, определявшая тип каменных мечетей с их стройными *минаретами*, *ханских дворцов*, *мавзолеев* (*дюрбе*, от араб. *турба* — «могила», «захоронение»), бань и других сооружений.

Из сохранившихся памятников мусульманской архитектуры особого упоминания заслуживают следующие.

В 1287–1288 гг. в Солхате (ныне г. Старый Крым) по воле египетского *султана* Бейбарса I (1260–1277) была возведена мечеть его имени.

В 1314 г. *хан* Узбек в ознаменование своего прихода к власти построил там же мечеть, а спустя 18 лет (в 1332–33 г.) к ней была пристроена *мадраса*. По своим формам мечеть — здание базиликавого типа, прямоугольное в плане, с входом с северной стороны и встроенным в северо-восточный угол *минаретом*. К мечети примыкает *мадраса* (сооружение, в плане почти квадратное, со стороны около 26 м) с большим внутренним двором, куда вел с восточной стороны торжественный портал. Расположенные по трем сторонам большие глубокие ниши-*айваны* — одна против входа и две по бокам — служили аудиториями для занятий. По планировке с *мадраса* в Солхате сходна знаменитая Зынджырлы *мадраса*, построенная *ханом* Менгли-Гиреем I около 1500 г. под Бахчисараем.

Пятничная мечеть Джума-Джами была заложена в Кезлеве (Гезлэве, ныне Евпатория) спустя год после коронации Девлет-Гирея I — в 1552 г. Композиция ханской мечети построена по принципу нарастания объемов и напоминает своим силуэтом стамбульскую Айя-Софию.

Укреплению ислама способствовали '*улама*', «праведники», *шайхи* и рядовые члены суфийских братств хальвети (халватийа) и джалвети (джалватийа), сложившихся в Иране к концу XIV в. Наряду с ханафитами были приверженцы и других суннитских *мазхабов* — маликиты, шафи'иты, ханбалиты. Главой духовного правления являлся ханафитский *шайх ал-ислам*.

Как и в других регионах мусульманского мира, формы бытования ислама в К. имеют свою специфику, обусловленную доисламскими религиозно-культурными представлениями.

С этим связано, в частности, почитание *азизов* (ед. ч. — «святой»), араб. '*азиз* — «могущественный», «дорогой») — могил мусульманских «святых». К ним приходили либо только в определенный месяц или даже день (день рожде-

ния «святого»), либо в любое время. Нередко к почитаемой могиле совершали паломничество и христиане, и иудеи. Бытует мнение, что посещение могил особо известных «святых» приравнивается к «малому» паломничеству (*умра*) в Мекку. Страждущие читали у могил «святых» *суры* Корана (в особенности ал-Фатиху), молитвы с просьбами к «святому», совершали обход вокруг могилы, ритуальное омовение, брали с собой землю, считавшуюся целебной, освящали детские бусы от сглаза; на высоких местах рядом с *мазаром* (кладбищем), на растущих неподалеку деревьях и кустах оставляли цветные лоскутки. При некоторых *азизах* существовали *мадраса* и обители дервишей — *текки*, служители которых ухаживали за могилкой. На деньги исцелившихся воздвигали на *мазарах* величественные «мавзолеи» (*дюрбе*).

К 1783 г., времени присоединения К. к России, на полуострове насчитывалось около 2 тыс. мечетей и 1,5 тыс. мусульманских школ, в 1805 г. — 1558 мечетей.

1788 год был отмечен религиозными гонениями на мусульман в К. Во время Крымской войны (1853–1856) значительное число крымских татар было выслано из К. во внутренние губернии Российской империи. Вплоть до 1912 г. согласно российскому законодательству на духовные должности в К. могли избираться только лица духовного сословия. При крайней малочисленности такового, особенно в середине XIX в., когда в результате массовых переселений крымских татар в Турцию число духовных лиц еще более сократилось, к 1890 г. только в 281 из 737 мечетей К. были свои *имамы*.

До присоединения К. к России для детей крымских татар в возрасте от 6 до 15 лет существовало всеобщее обязательное обучение в приходских школах (*мектеб/мактаб*). На 700–800 человек приходилась одна школа. В многочисленных высших мусульманских школах (*мадраса*) изучали не только Коран, арабский язык, фикх, но и риторику, логику, философию, математику, астрономию. Царская администрация проводила политику закрытия мечетей и роспуска школ, и в 1890 г. в К. осталось лишь 275 школ, а новых для крымских татар почти не открывали.

Сразу после окончания Крымской войны крымско-татарская общественность подняла вопрос о создании сети мусульманских гимназий с расширенной программой, включавшей и светские предметы, но ее действия оказались безрезультатными. Тем не менее крымские татары и в период глубокого упадка национальной культуры, в 60–70-е гг. XIX в., смогли содержать за свой счет (а отчасти и создать заново) 23 *мадраса* и значительное число начальных школ, в которых учились свыше 5 тыс. детей, в том числе 900 девочек.

В 1917 г. новым выборным *муфтием* крымских, польских и литовских татар стал Номан Челебиджан, вскоре после этого, однако, арестованный и в 1918 г. зверски убитый большевиками. В 1919 г. были восстановлены *муфтийат*, Магометанское духовное управление и Вахфная

комиссия. В 1917–1921 гг. Национальное правительство крымских татар открывало новые высшие учебные заведения и принимало меры по усовершенствованию деятельности древней духовной академии Зынджырлы *мадраса*.

В 1921 г. была образована Крымская АССР.

Насильственное выселение крымско-татарского народа в 1944 г. нанесло непоправимый урон его духовной культуре. И только в последние годы, спустя почти 50 лет с начала возвращения крымских татар на землю предков, религиозная жизнь стала налаживаться, расширяются масштабы деятельности мусульманских национально-культурных обществ.

Главное управление мусульман К. — Муфтийат. Каждые 4 года он проводит религиозный Курултай (съезд), на котором избирается муфтий К. и три его заместителя.

В начале 1999 г. в К. насчитывалось 140 действующих мечетей.

Лит-ра: *Элия Челеби*. Книга путешествия Эвлии Челеби. Походы с татарами и путешествия по Крыму (1641–1667). Симферополь, 1996, 55–56; *А.Кричинский*. Очерки русской политики на окраинах. Часть I. К истории религиозных притеснений крымских татар. Баку, 1919, 24–25, 43, 54–56; *А.Л.Якобсон*. Крым в средние века. [Б. м.], 1973, 119, 124; *М.А.Усманов*. Этапы исламизации Джучиева Улуса и мусульманское духовенство в татарских ханствах XIII–XVI вв. // Духовенство и политическая жизнь на Ближнем Востоке в период феодализма. М., 1985, 180; *В.С.Возрин*. Исторические судьбы крымских татар. [Б. м.], 1992, 128–130, 184–185; *Крикун*. Памятники, 11–12, 66, 82; *А.Меметов*. О происхождении крымских татар и их языка // Qasevet (Къасевет). 24.01.1994; *Э.Акъярлы*. Азизы Крыма // Там же; *Э.Сеферов*. Отголоски древних верований у крымских татар // Qasevet (Къасевет). 24.01.1995; *Lütfi Osman*. Kırim Dosyası. 1997, 42–45.

Ш. К.

Кул-Шариф — мечеть в Казани (Республика Татарстан), строительство которой начато в 1997 г. Авторы композиционной идеи и генерального плана — архитекторы Ш.Латыпов, И.Ф.Сайфуллин, А.Г.Саттаров, М.В.Сафронов, объемно-пластического решения — И.Ф.Сайфуллин, С.П.Шакуров.

Здание мечети расположено в западной части Кремля, во дворе бывшего Юнкерского училища. В будущем — главная мечеть Татарстана и татарской диаспоры, должна восстановить утраченную композиционную целостность кремлевского ансамбля и призвана символизировать мирное сосуществование двух главных конфессий Татарстана. Основные идеи архитектуры мечети — возрождение государственности татар, память о защитниках Отечества.

Основу объемно-пространственной композиции составляет купольное здание с четырьмя минаретами по углам, которое символически воссоздает разрушенную много веков назад главную мечеть города Булгара — древний символ исламского Поволжья. Границы площади закрепляются павильонами-«мавзолеями», подчеркивающими мемориальную функцию комплекса.

В художественный образ всего ансамбля заложены ряд смысловых элементов, приблизивших архитектуру мечети к местным традициям, своеобразно прочитанным авторами. В основу планировки здания мечети символически лег комбинаторный знак мусульманской конфессии *бис-мил-Лахи* («Во имя Аллаха») — два квадрата, пересекающихся под углом 45°. Авторы полагают, что, даже учитывая сложность визуального прочтения семантического элемента такого уровня, примененный сакральный знак все равно становится носителем содержания высшего порядка на уровне «оберега», легенды художественного образа, отражающим символику общеисламского характера. В многоминаретности нашла свое отражение легенда о восьмибашенной мечети Кул-Шариф XVI в. Главный купол обрел формы, ассоциирующиеся с образом «Казанской шапки» — короны Казанских ханов, увезенной в Москву после падения Казани и экспонирующейся ныне в Оружейной палате. Переплетающиеся конструкции стрельчатых арок, создающие каркасную основу здания, подчеркивают родство с каркасной конструкцией юрты — древнего жилища кочевых тюрок. Другим элементом художественного образа, органично вплетающимся в архитектуру здания, стал древнебулгарский знак возрождения и процветания — тюльпан.

Комплекс К.-Ш. будет не столько культовым, сколько культурно-просветительным и научным центром. В состав помещений включены: Музей исламской культуры Поволжья, Музей древних рукописей с научно-исследовательской частью, библиотека. Как и здание бывшего Благовещенского собора, мечеть находится на балансе музея-заповедника «Казанский кремль» и лишь дважды в год, по великим праздникам рамазан и корбан-байрам, будет открываться для всенародных молебнов.

К.-Ш. — уникальное современное культовое сооружение, синтезировавшее в образном и объемно-планировочном решениях достижения научных археологических, исторических, архитектурных исследований и современной архитектурно-строительной практики.

Х. Н., Н. Х.

Кулал (или Кулар; перс., «гончар», «горшечник»), *сайид амир* (ок. 1281–1370) — один из духовных авторитетов (*шайх*) суфийской школы х'аджаган, шестой в цепи духовной преемственности (*силсила*) этой школы. Имел четырех заместителей (*ханифа*) — в соответствии с традицией х'аджаган — и 114 последователей (*асхаб*). Изустно занимался наставлением своих последователей, не оставив, насколько известно, никаких собственных сочинений.

Сведения о К., дошедшие до нас в агиографических и исторических источниках XV–XVI вв., скудны, отчасти противоречивы и путанны. Согласно 'Али Ва'изу Кашифи (Рашахат, 1503 г.), он родился и умер в селении Сухари округа Бухара, а исходя из данных Макамат-и сайид амир Кулал, жития, составленного в большей части,