

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

лежит огромный аммонит, считающийся окаменевшей чалмой «святого». Из почитаемых пещер следует назвать прежде всего Ков-ата (Бахарденский р-н), в которой находится озеро с термальной водой. «Могилы» «святого» на этом святилище нет. Культ растительности проявляется в поклонении отдельным деревьям: священной арче (можжевельник) над «святым» местом Шевлан, на святилищах Акдерекджан («Белый тополек») и Алты дагдан («Шесть дагданов»; *дагдан* — каркас кавказский, каменное дерево) в Гаррыгалинском р-не, Дагдан овлия («Святилище дагдан») в Кизыларватском р-не и т.д.

Святилища третьей группы, (*шехидлик*) — О., где покоятся люди, умершие не своей смертью. Захоронения такого рода бывают индивидуальные и коллективные. Так, «главной могилой» (*гонамбаши*) одного из кладбищ, где хоронят умерших жителей большого приатрекского селения Шарлоук (Кизылатрекский р-н), является захоронение молодой девушки-туркменки, насильно выданной замуж за нелюбимого и бжеавшей от мужа-тирана. На месте будущего святилища ее настигла погоня, и она погибла. Событие относится к середине XIX в. «Святое» место на кладбище селения Шарлоук — один из немногочисленных примеров, когда в качестве *гонамбаши-шехида* выступает женщина. Коллективная *гонамбаши-шехидлик* находится на большом старинном кладбище Шихлар (Шихи) в 16 км севернее Красноводска (ныне Туркменбаши). Согласно преданию, в ней захоронены глава местной группы *овляд-шихов* Дурдымамед и 26 его соплеменников, погибшие весной 1669 г. в столкновении с казачьей вольницей Степана Разина, возвращавшегося из Персии в Астрахань.

Среди «святых» мест четвертой группы можно выделить две категории. К первой относятся святилища, связанные с именами «святых», которые никогда не были на территории Туркменистана и похоронены в других регионах: Шевлан (Гаррыгалинский р-н) — со «святым» *суфием* аш-Шибли, похороненным в Багдаде; Билал-баба (Дейнауский и Илянлинский р-ны, а также Ферганская долина, Киргизия) — с одним из сподвижников (ансар) пророка Мухаммада, его *муэдзином*, похороненным в Аравии; Зенги-баба (селение Старая Мурча Бахарденского р-на) — с известным среднеазиатским *суфием* XIII в., который жил и умер на территории современного Узбекистана; к ним относятся также гробницы Мухаммада Ханалии / Мухаммада б. ал-Ханафии (Байрамалийский, Серахский и Геоктепинский р-ны, а также селение Дехайбалинд в Самаркандской области Узбекистана) — сына халифа 'Али и Хаулы из арабского племени ханифа (ум. в 700 г. и похоронен в Аравии).

Ко второй категории относятся «святые» места, связанные с именами лиц, похороненных в другом месте, но на земле Туркменистана. Считается, что святилища такого рода возникли там, где «святой» пролил кровь (*ган дёкюлен ер*), был ранен или убит либо останавливался на ночлег или отдых (*доушеге ери*). Примером может служить «святое» место Дана-ата на кладбище одно-

именного селения Даната (Казанджикский р-н), хотя захоронен этот знаменитый *суфий* в мавзолее в одном из ущелий Большого Балхана. На Красноводской косе находится О.-кладбище Кара-баба, а похоронен этот родоначальник одного из мелких подразделений группы *овляд-шихов* на Атреке.

Паломники обращают к «святым» свои мольбы о ниспослании здоровья, потомства, прежде всего сына-наследника, благополучия в доме, хорошего урожая. Есть «специализированные» святилища. Женщины особо почитают упомянутое «святое» место Богаз даши и средневековый мавзолеей «святой» Парату-биби (Кизыларватский р-н). На территории бывшего колхоза «Большевик» Геоктепинского р-на еще в 70-х гг. активно функционировали Оглан О. («Святилище мальчиков»), Гыз О. («Святилище девочек») и Диш О. («Зубное святилище») — небольшие искусственные холмики-«могилки», окруженные невысокой глинобитной оградой. На первом святилище просили о ниспослании здоровья и ребенка-мальчика, на втором — девочки, а на третьем — об избавлении от зубной боли.

Элементы ритуала паломничества к «святым» местам в основном идентичны: люди приносят «святому» дары (обычно их забирают смотрители-*мюджеворы*), молятся, оставляют вотивные предметы (привязывают тряпочки, навешивают игрушечные луки и матерчатые колыбельки, иногда со шепочкой-«младенцем»), закапывают жертвенных животных и устраивают коллективную трапезу, женщины с большими детьми проходят под *чиле агач*, иногда спят у могилы «святого» в дневное время, купаются в «святом» источнике и т.д. На некоторых святилищах есть и свои, особые элементы ритуала. Так, в средневековом мавзолее-мечети Машад-ата в Кизылатрекском р-не паломнику предлагают пройти тест на грешность — всунуть голову в верхнюю часть ниши *михраба*: если выступающие на уровне шеи кирпичики кладки не сдавят ему шею, значит, испытываемый без особых грехов. На «святом» месте Астана-баба в Керкинском р-не паломники могут заглянуть в колодец, и если увидят в нем отражение звезды, значит, их просьба к «святому» исполнится.

Лит-ра: «Кераматлы ерлер» хакинда хахыкат / Правда о «святых местах». Ашгабат, 1986, 5-94 (на туркм. яз.); Демидов. Легенды, 62-128.

С. Дем.

Отин (узб.) — чтница молитв и религиозных стихов; учительница. Среди узбекского населения Средней Азии этот термин ныне употребляется в более узком смысле — женщина-носительница религиозного знания и посредница в его передаче. Основная функция О. — руководство религиозными собраниями, декламация на них Корана, чтение молитв, определенных ритуальных текстов, а также религиозных стихов из среднеазиатской поэзии. Термин часто употребляется с такими приложениями, как *-ойи* («мать» О.), *-биби*, *-буви* («бабушка» О.) и др. Используются также другие,

региональные варианты: *биби-халифа* (в Таджикистане, Самарканде), *халфа/холта* (Хорезм), *ой(и)мулло* (Бухара), *ату* (Хорасан, Иран). Среди татар схожую функцию выполняла *абистай*. В прошлом термином *атун* называли, видимо, высокообразованных женщин, занимавшихся и поэтическим творчеством. Первой такой известной нам личностью была поэтесса Хайят-*атун* (Биби-*атун*) (при дворе узбекского хана 'Убайд Аллаха).

В XIX в. поколения одаренных поэтесс (некоторые из них носили титул О.) творили в Коканде; они занимались также учительской деятельностью. На рубеже XIX–XX вв. все большее значение для городского населения Средней Азии приобретают занятия для девочек, частным образом организованные образованными женщинами (так называемые школы *атун-биби*). Эти О. часто были женами местных мулл или примечательных служителей и размещали свои «школы» в женской части собственного двора (*ихкари*). Учебный план, время занятий и методики преподавания примерно соответствовали нормам традиционной мусульманской школы (*мактаб*). О. учили декламации Корана, основам веры (используя классические произведения, в том числе Чахар-китаб или труды Суфи Аллахайара), знакомили с шедеврами среднеазиатской литературы. Другого религиозного образования для женщин не существовало. Как традиционная мусульманская система образования, так и школы *атун-биби* подвергались критике (как отсталые) и со стороны русской колониальной администрации, и со стороны джадидистов, и, наконец, новой советской администрации. Традиционные мусульманские *мактабы* и школы *атун-биби* примерно к концу 20-х гг. одна за другой были закрыты.

О. предреволюционной Средней Азии были носительницами знания, религиозного и духовного одновременно. С их разделением исчезли и О. как представительницы среднеазиатской женской интеллигенции. В новой советской системе часть этой интеллигенции сознательно порвала с религиозным знанием и активно интегрировалась в новую систему. Другие О. ушли со своей религиозной функцией в частную сферу. При этом они часто передавали знания (и книги) своим дочерям или невесткам (особенно эта практика была распространена в Ферганской долине). Несмотря на официальные репрессии, общественно-религиозная функция О. и в новой советской системе не могла быть упразднена. В симбиозе традиционных и советских структур не утратили своего значения старые ритуалы жизненного цикла (связанные прежде всего со смертью и трауром), и потому сохранялась потребность в чтецах ритуальных текстов, а значит, и в тех, кто мог этому научить. Местные должностные лица нередко сознательно закрывали глаза на двойную жизнь некоторых сограждан. Кроме того, девочки из семей мусульманского духовенства имели возможность параллельно обучаться у О.

Перестройка и обретение среднеазиатскими республиками независимости способствовали оживлению религиозной жизни. Активизиро-

вались исламские международные организации, участились непосредственные контакты с мусульманами из других стран — в самой Средней Азии или на территории других государств во время паломничества (*хаджж*, *умра*). С возрождением ислама произошло расхождение религиозных течений. Все эти изменения не могли не отразиться и на институте О.

Ныне различают два типа О. Эта дихотомия подчеркивается и самими информаторами. Традиционные О. преподают в *атун-биби*, отправляют ритуалы для жителей квартала (*махалла*), связанные с жизненными циклами, религиозными праздниками (*хаййит* — в *рамадане* и *мухарраме*, *маулид* — в честь рождения Пророка), специально для женщин — в честь определенных «святых» (ср. *мушкул-кушад*, *биби-сешанба*, *хатм-и йаздаум*), «исцеляют» при помощи чтения Корана (*куф-суф*, *дам солмок*).

Свои знания они передают ученицам (*шогирд*). Право самостоятельно исполнять обязанности О. дает благословение (*фатиха*), которое они получают, как правило, на специальном собрании. Традиционные О. чаще всего происходят из семей с религиозными традициями и предназначены для священной службы уже с рождения. Многие из них сообщают о событиях-символах в их жизни, связанных с призванием (сны, исцеление от болезни). О. и их ученицы часто образуют более или менее прочные группы, регулярно собирающиеся на священных собраниях или предпринимающие совместные паломничества (*зийарат*) к *мазарам* (могилам «святых»).

О. второго типа, который следует рассматривать не в последнюю очередь в связи с международным влиянием, в основном занимаются активной «исламизацией». Главная цель их деятельности — заставить верующих отказаться от «неправильных» привычек, так называемых «недозволенных новшеств» (араб. *бид'а*), и «многобожия» (*ширк*). Первое относится главным образом к выходящим за рамки ислама местным ритуалам (соблюдение траура, обряд празднования *маулида*). Упрек в «многобожии» направлен прежде всего против почитания «святых», широко распространенного именно среди женщин. Особому осуждению подвергаются такие ритуалы, как *мушкул-кушад* и *биби-сешанба*, и паломничество (*зийарат*) к «святым» местам. Тем самым «всеобщий», «единый» ислам противопоставляется «бытовому», впитавшему местные обычаи и традиции. В основе деятельности таких О. лежит иная концепция религиозного знания (*'илм*), с опорой на Коран и *хадисы*. Сначала изучают арабский алфавит и правильную рецитацию Корана, затем переходят к познанию содержания источников.

Для передачи религиозного знания не нужно специального благословения, любая женщина может «призывать» сограждан на «правильный путь», при этом особое внимание уделяется ритуальной чистоте.

О. второго типа (многие из них считают использование по отношению к себе названия О. неприемлемым) не всегда происходят из семей

мусульманского духовенства, среди них есть и бывшие представительницы светской интеллигенции. Влияние О. направления «исламизации» очевидно там, где ислам утратил силу в советское время (например, в Ташкенте), но заметно оно и в Ферганской долине, где эта тенденция религиозного возрождения стала очевидной уже к концу 70-х гг. Несмотря на то что в этом движении участвуют видные представители О., только незначительную часть их можно причислить к политическому исламу (например, членство в Хизб ат-тахрир). Представляемая ими программа (ограничение траурных ритуалов и почитания «святых») частично поддерживается и официальным духовенством.

Ход событий последнего десятилетия (прежде всего борьбы властей с носителями идеи «исламизации») вверг многих религиозно ориентированных женщин в состояние растерянности. Противоречие между единой религиозной моделью и местным исламом с его традициями будет и впредь отражаться на деятельности О.

Лит-ра: К.Э.Бендриков. Очерки по истории народного образования в Туркестане. М., 1960; А.Мухтаров. Дилшад и ее место в истории общественной мысли таджикского народа в XIX — начале XX в. Душ., 1969; С.Айни. Йадаштха. Тихран, 1362 (1983) (на перс. яз.); A.Krämer. Crisis and Memory in Central Asian Islam. The Uzbek Example of the Otin and Xalfa in a Changing Environment / A.Neuwirth, A.Pflitsch (eds) // Crisis and Memory in Islamic Societies. Proceedings of the Third Summer Academy of the Working Group Modernity and Islam at the Wissenschaftskolleg zu Berlin, Held at the Orient Institute of the German Oriental Society in Beirut, 10–25 September 1998 (в печ.).

А. К.

Пои Калан («подножие Великого») — архитектурный ансамбль, состоящий из пятничной мечети Калан (XV в., 1514 г.), минарета Арслан-хана (1127–1129), мадраса Мир-и Араб (1527–1536–37) и мадраса амира 'Алим-хана (1914–15). Расположен в центре шахристана, или Хисар-и дарун («Внутренний город»), Бухары.

Первая пятничная мечеть города была основана в 713 г. арабским полководцем Кутайбой б. Муслимом в *кухандизе* (*арк*) Бухары на месте языческого храма. В 770 г. между *кухандизом* и *шахристаном* отстроили новую мечеть, которая расширялась, разрушалась и вновь отстраивалась на протяжении 350 лет. В первой четверти XII в. караханидский правитель Арслан-хан Мухаммад купил в западной части *шахристана* большой участок земли, застроенный частными домами, и распорядился перенести на эту территорию пятничную мечеть и *минарет*. Эта акция закончилась неудачей: недостроенный *минарет* рухнул и разрушил мечеть. Последнюю восстановили в 1121 г., а *минарет*, заверченный восемь лет спустя, до сих пор служит вертикальной доминантой на территории исторической части Бухары.

Как показали археологические исследования, под ныне существующей мечетью находятся остатки еще двух, нижняя из них и является постройкой Арслан-хана. В этом здании из жжено-

го кирпича были сложены фундаменты, внешние стены, *максура* и входная часть. Галереи имели деревянное перекрытие, опиравшееся на колонны, покрытые, по свидетельству современников, прекрасной резьбой. Арслан-хановская мечеть имела те же габариты, что и ныне существующее здание. По-видимому, это была самая большая мечеть в Мавараннахре до постройки в 1399–1404 гг. мечети Биби-Ханум (*ханым/хоним*) в Самарканде. Вторая мечеть (первая четверть — середина XIV в.), возведенная на месте первой, была того же типа, но целиком кирпичная. Третье, существующее ныне здание мечети было возведено предположительно во время правления *амира* Улуг-бека. Это грандиозное сооружение (80×130 м), прямоугольное в плане, вытянуто по оси восток–запад. Внешние стены фланкированы на углах башнями. В центре восточного, главного фасада расположен входной портал с пятигранной нишей, перекрытой полукуполом на шитовидных пурсах. Боковые фасады мечети, прорезанные узкими сетевыми отверстиями, имеют по два входа, оформленных небольшими порталами. Задний, западный портал, ориентированный на *киблу*, отмечен выступом михрабной ниши с двумя меньшими дверными проемами по сторонам, ведущими в хозяйственный двор.

Интерьер мечети — традиционный прямоугольный двор с четырьмя *айванами* на осях. Вокруг двора располагаются галереи, перекрытые 288 куполами, опирающимися на колонны. С запада продольная ось здания завершается *максурой* — главным портално-купольным помещением с крестообразным залом, перекрытым массивным двойным куполом. Декор XV в. сохранился на главном здании — *максуре*. Барабан купола охватывает монументальная кораническая надпись, выполненная почерком *куфи* из майоликовых синих, голубых и белых плиток. Выше расположены цветочные, эпиграфические бордюры и сталеактивовый карниз, собранные из плиток расписной майолики. В этом же стиле декорирован и портал. В интерьере *максуры* пятигранная михрабная ниша и стены были покрыты панелью из бирюзовых майоликовых плиток в цветочном бордюре.

В 1514 г., во время правления 'Убайд Аллах-хана (дата — в нише входного портала), был предпринят большой ремонт соборной мечети. В помещении *максуры* устроили новую михрабную нишу, сохранившуюся до наших дней. Она декорирована эпиграфическим и растительным орнаментом из полихромной наборной мозаики. В конце коранической надписи — имя мастера-каллиграфа: Байзид ал-Пурани. Полностью реконструируются восточный фасад и облицовка дворовых тимпанов. В их отделке широко применен шлифованный кирпич и терракота, меньше — мозаика. В тимпанах дворовых фасадов размещена повторяющаяся надпись: «Ищите знания на краю земли» (букв. «в Китае»). В 1542 г. в нишу входного портала была вмонтирована мраморная доска с текстом указа от имени 'Абд ал-'Азиз-хана об освобождении жителей Бухары