

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения

ИСЛАМ

**на территории
бывшей
Российской
империи**

Энциклопедический
словарь

Под редакцией С.М.Прозорова

Том I

Москва
Издательская фирма «Восточная литература» РАН
2006

Упоминание в исторических источниках полулегендарной личности Г.-а. отсутствует. Впервые в литературе это имя несколько раз встречается в XVIII в. в стихотворениях классика туркменской литературы Махтумкули. Среди других популярных в Туркмении «святых», к которым поэт обращается за духовной поддержкой, он называет и Г.-а. Главный источник сведений о его жизни и деятельности — сохраненные народной традицией легенды и родословные (*седжере*), насчитывающие 24 поколения. Выходец из Х^аризма/Хорезма, Г.-а. некоторое время проходил курс суфийского учения в г. Туркестане (Яса). Там он стал последователем учения наиболее известного в Средней Азии среди тюркоязычных *суфиев* х^аджи Ахмада ал-Йасави (ум. в 1166/67 г.) — основателя братства йасавийа. Г.-а. начал проповедовать на территории Золотой Орды в правление Джанибек-хана (1341–1357), при котором, как и при его предшественнике Узбек-хане (1312–1341), шел процесс активной исламизации. После этого некоторое время Г.-а. провел в степях Западного Казахстана, между Аралом и Волгой, где, скорее всего, и состоялся его брак с казашкой Аксиль — дочерью одного из местных баев. Затем он переехал к туркменам Северо-Западного Забалхана, у которых хорезмские *суфии* пользовались огромным авторитетом. Там он, очевидно, и нашел именно ту благоприятную для своей исламско-суфийской деятельности среду, которую искал. У него родилось трое сыновей — Нур-ата, Омар (‘Умар)-ата и Ыбрайым (Ывык)-ата. Непосредственные потомки Г.-а. и, очевидно, влившись позднее со стороны представители других родов образовали одну из шести туркменских, считающихся святыми, групп *овляд* (араб. *аулад* — «дети», «потомки»), получившую тюркское название *ата*. При этом сыновья Г.-а. стали эпонимами трех главных атинских подразделений.

О Г.-а. существует немало легенд, связанных с его пребыванием в г. Туркестане, в столице Золотой Орды Сарае, в западноказахстанских степях и Забалханье. Он якобы отвратил магическую стрелу (*батыл оы*), посланную в х^аджу Ахмада ал-Йасави его соперником *ших* (*шайх*) Кебилом (явный анахронизм), способствовал появлению «свя-

тых» — *кырк-чилтанов* у Джанибек-хана, выступивших в защиту Г.-а., которого поначалу хан принял не очень приветливо, спас казаха Бугра-хана, сбившегося с дороги, превратил кислое молоко (*айран*), которое поднесла ему напиток Аксиль, в масло, нашел и спас сына среднеазиатского Джанибек-хана, застигнутого с караваном разливом Аму-дарьи, и т.д.

Популярности Г.-а. у местного населения способствовала активная практика характерного для братства йасавийа «громкого» *зикра* (*джахр*, *джер*), хорошо усвоенная им в Туркестане, которую вплоть до наших дней используют туркмены-ата. *Джахр* устраивали и с «лечебной» целью — при отчитывании душевнобольных людей и бесплодных женщин. Наиболее впечатляющий момент атинского *джахра* — ритуальные танцы, практически не отличающиеся от «лечебных» камланий туркменских шаманов-*порханов*, откуда Г.-а., очевидно, и взял этот элемент. А популярные традиции шаманизма у народов Средней Азии, несмотря на многовековое господство ислама, сохранились до наших дней.

Лит-ра: Демидов. Туркменские овляды, 140–149, 155–159; он же. Суфизм, 48–56; С. Оразгулы оглы, Г. Сарлы гызы. Гёзли ата. Туркменбаши, 1995 (на туркм. яз.).

С. Дем.

ал-Гидждувани (ал-Гудждувани), х^аджа ‘Абд ал-Халик б. ‘Абд ал-Джалил (ум. в 1180 или 1220 г.) — основатель, согласно устойчивой традиции («первый в силсиле»), самостоятельной школы мистицизма в Мавараннахре, известной как ходжаган (х^аджаган), учение которой впоследствии практически полностью воспринял основатель братства накшбандийа, или накшбандийа-х^аджаган, Баха’ ад-дин Мухаммад Накшбанд (1318–1389). Ал-Г. родился в крупном торговом селении Гидждуван (Гудждуван), расположенном в 6 *фарсах*х (около 25 км) к северо-востоку от Бухары. Его отец считался авторитетным *факихом*, носил почетное прозвание ‘Абд ал-Джалил-*имам* и возводил свое происхождение к *имаму* Малику б. Анасу (713–795). Ал-Г. умер и похоронен в родном селении.

Приехав в Бухару в возрасте 22 лет специально для того, чтобы встретиться со знаменитым мистиком Абу Йа'кубом Йусуфом ал-Хамадани (1048–1140), он становится его *муридом* и впоследствии получает из его рук *хирку* духовного заместителя в качестве четвертого *халифа*. Жизнеописанию своего учителя он посвятил трактат Рисала-йи сахабийа (1204 г.).

Заметное влияние на формирование взглядов ал-Г. оказали учение хорасанской школы маламатийа (идти праведным путем, преследуя праведную цель, отрешась от мирского) и концепции движения каландарийа (все время быть в пути как физически, так и духовно, принять добровольную бедность, не жить в обители и т.д.). В нескольких небольших по объему трактатах, традиционно ему приписываемых (в первую очередь, Васийат-нама, посвященном его «духовному сыну» (*фарзанд-и ма'нави*), второму его *халифа* — Авлийа'-йи Кабиру), но, несомненно, подвергнутых определенной обработке последующими поколениями *шайхов* накшбандийа-х^ааджаган, ал-Г. сформулировал около 60 положений, которых должен придерживаться истинный мусульманин, занятый мистико-аскетической практикой: обязательное исполнение предписаний *шари'ата*, *сунны* Пророка, искоренение предосудительных «новшеств» в суфизме (*та-савуф*), добровольная, но самодостаточная бедность, строгий аскетизм, отказ от мирских утех, обязательное изучение *фикха* и *хадисов* и т.д. Он считал предосудительными любые контакты с властью имущими, особенно с военными и правителями. Ал-Г. создал строгий кодекс поведения для своих последователей: сторониться лжесуфиев, отправлять *намаз* со всей общиной, не стремиться быть *имамом* или *му'аззином*, не привлекать к себе внимания, быть незаметным, не быть гарантом в делах, не обращаться в суды, не подписывать купчих и векселей, мало говорить, спать, есть, быть постоянно в духовном уединении, быть аккуратным, следить за своим внешним видом, ни с кем не спорить, ничего не требовать от людей и никому не служить, кроме *шайхов*, не стремиться к известности и т.д. — и проповедовал идеи фактического безбрачия. Ал-Г. порицал строительство суфийских

обителей и неодобрительно относился к совместному проживанию в них; не выступая в принципе против радений с музыкой и танцами (*сама'*) и признавая их полезность как средства общения, он полагал, однако, что они должны занимать значительно меньшее место в религиозной жизни *суфия*.

Ал-Г. ввел в практику тихое (про себя молчаливое или мысленное) проговаривание формул поминания Аллаха (*зикр-и дил*, *зикр-и хафи*) при задержке дыхания (*хабс-и дам*, *хабс-и нафас*), которому его обучил во сне ал-Хидр, указавший, что для освоения новой практики необходимо выполнить следующий урок (*сабак*): войти в водоем, погрузиться с головой в воду и произнести мысленно либо сердцем трижды формулу *шахады*. В связи с последним обычно делался вывод, что ал-Хидр в добавление к новой методе проговаривания *зикра* объяснил ал-Г. принцип *вукуф-и 'адади* (осознание числа мысленно отправленной формулы *зикра*) и что он был *увайси*. Мистический опыт, приобретенный ал-Г., позволил ему, будучи *муридом* Йусуфа ал-Хамадани в Бухаре, отказаться от отправления громкого *зикра*, которого придерживался его *мурид*. Последний не настаивал, поскольку эта практика была связана с именем покровителя мистиков.

Ал-Г. разработал восемь основных принципов своего духовно-религиозного учения: *хуш дар дам* («контроль за дыханием», или «осознанность каждого вдоха-выдоха»); *назар бар кадам* («контроль за каждым шагом»); *сафар дар ватан* («странствие в вотчине»); *халват дар анджуман* («уединение в обществе»); *йадкард* («постоянное поминание»); *базгашт* («возвращение»); *нигахдашт* («сохранение бдительности»); *йаддашт* («осознанное запоминание»). Полтора века спустя Баха' ад-дин Мухаммад Накшбанд, реформировав учение ал-Г., полностью принял эти основные принципы и, добавив к ним еще три, заложил тем самым теоретические основы нового братства — накшбандийа, или накшбандийа-х^ааджаган.

До нас дошли следующие сочинения ал-Г.: Рисала-йи тарикат, Рисала-йи сахабийа, Васийат-нама и Зикр-и 'Абд ал-Халик Гидждувани.

Лит-ра: ал-Гидждувани. Рисала-йи сахабийа / Ба мукаддима ва тасхих-и Са'ид Нафиси // Фар-

ханг-е Иранзамин. Техран, 1332/1953, 1/1, 70–101; *Мухаммад Парса*. Фасл ал-хитаб // Рук. СПбФ ИВ РАН, В 3695, л. 976–101а; *Са'даллах Бухари*. Маслак ал-'арифин // Рук. СПбФ ИВ РАН, В 3026, л. 76; *Djami 'Abd ar-Rahman*. The Nafahat al-Ons min Hadarat al-Qods, or the Lives of the Soofis by Mawlana Noor al-Din 'Abd al-Rahman Jami. Calcutta, 1859, 431–433; *Кашифи*. Рашахат, 18–27; *Фазлаллах б. Рузбихан Хунджи Исфохани*. Макама-ти х'аджа-йи джахан // Рук. ИВ АН РУз № 3844, л. 199а; *Мухаммад Дара-Шекух*. Сафинат ал-авлия' // Рук. СПбФ ИВ РАН, С 521, л. 75а–б; *Гулам Сарвар Лахури*. Хазинат ал-асфийа'. 2-е изд. I–II. Канпур, 1902, I, 532–534; The Darvishes, or Oriental Spiritualism by John P. Brown / Ed. with an Introduction and Notes by H.A. Rose. L., 1968, 435–436; *Жуковский*. Развалины, 171–172; *В. Вяткин*. Завещание Абду-Халыка Гыдждувани // Туркестанские областные ведомости. Таш., 1898, № 94; *А. Мухаммедходжаев*. Идеология накшбандизма. Душ., 1991, 26–34, 170–172; *Хисматулин*. Практика, 13, 29–31, 84–85.

О. А.

Гулам-ата, Нармат (род. в 1916 г.) — практикующий йасавитский *шайх*, ныне проживающий под Наманганом в своем родном селении Ку-йи гирван. Арабской грамоте, чтению Корана и основам *зикра* учился у своего отца Нармат-ата (Нар-Мухаммад-ата), который зарабатывал на жизнь плетением особых плоских корзин — *сават*. В середине 30-х гг. Г.-а. вошел в кружок (*халка*) участников *зикра*. Непосредственного учителя у него не было; мистический опыт он приобрел, участвуя в обрядах *зикра*, во время бесед с опытными *шайхами* и читая суфийскую литературу. По его словам, такой способ «вхождения в *тарику*» (путем участия в обрядах *зикра*) у йасавийа — самый обычный, так как их *зикр* проводится при большом стечении людей, которые часто из зрителей превращаются в участников этого зажигательного обряда.

С 1941 по 1943 г. Г.-а. был на войне, получил тяжелое ранение и демобилизовался. После войны он вошел в наманганский кружок (*халка*) йасавийа, состоявший из 9 *шайхов*; остальные участники *зикра* менялись. Несанкционированные властями *зикры* проводились тайно в домах кого-нибудь из участников либо в глухих отдаленных селениях (в частности, в селении Туда под Чустом).

Количество участников и «зрителей» колебалось от ста человек до 2 тыс. Решившему стать участником *халка* рассказывали о четырех основных видах йасавитского *зикра*, его несложных формулах и разъясняли принципы дыхания. В дальнейшем *закир* («вразумленный») должен был сам учиться способам вхождения в транс посредством участия в *зикре*; он мог лишь рассказать о своих видениях и состоянии опытным *закирам*, и те давали соответствующие советы. Г.-а. считает, что у каждого *закира* мистический и трансцендентальный опыт строго индивидуален, так как обретается во время *зикров*, когда участников «ведет Аллах». Главой наманганского кружка (*сар-халка*) был Мухаммад-Сиддик-пошшо, после смерти которого (1988 г.) этот кружок фактически распался. Ныне из 9 *шайхов* здравствует только Г.-а., который иногда участвует в *зикрах* других *халка*. Строгой структуры, как, например, у накшбандийи, у современных йасавитских групп Узбекистана и Казахстана нет. Их объединяет лишь коллективная ритуальная практика.

Имея многолетний мистический опыт, Г.-а. не может, однако, адекватно объяснить ощущения и духовное состояние *закиров* до и после *зикра*. Он и остальные *шайхи* их *халка* не знали значения технических суфийских терминов и не стремились отождествить свои состояния с описанными в известной им теоретической суфийской литературе. Однако в настоящее время Г.-а. — один из немногочисленных йасавитских *шайхов* Ферганской долины, которые еще помнят все традиционные виды «громкого» *зикра* (*джахр*) и знают до тонкостей технику и специфику их исполнения. К «тихому» *зикру* (*хафи*) Г.-а. относится вполне лояльно, но считает, что *джахр* более эффективен для достижения «состояния» (*хал*).

Лит-ра: *Babadjanov*. Le renouveau, 292–294; интервью с Гулам-ата (рук.).

Б. Б., Аш. М.

Гул-и сурх (перс.-тадж., «красный цветок», «красная роза») — доисламский (древнеиранский) праздник, который отмечается в Средней Азии и поныне. Он празднуется примерно через десять дней после *Науруза* и