

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

Обращает на себя внимание единый стиль надгробий XI–XII вв. из населенных пунктов основной оборонительной линии (полюе, корытообразные). Такие надгробия обнаружены в табасаранских Якрахе и Хелипенджике, в даргинских Кала-Корейше и Уркарахе — «исламских центрах», продолжающих линию обороны на территории Хайдака, в крепости Джалган непосредственно на подступах к Дербенту, а также по крайней мере еще в трех лезгинских населенных пунктах на границе владений дербентского *амира* с ал-Лакзом: Белиджи Дербентского района, Куг Хивского района и Хорель Магарамкентского района.

Средневековые источники также сообщают о персидских и арабских переселенцах Дербента и Табасарана, «опорных базах», «центрах мусульман», располагавшихся в «пограничной области» (*ас-сагр*). Еще в X в. арабские географы описывали жителей некоторых из этих «центров» как мусульман, говоривших только по-арабски. Речь идет о пограничных *рибатах* арабов, превратившихся впоследствии в опорные пункты *газиев* — «воителей за веру».

Следы арабского и иранского присутствия на Кавказе обнаруживаются не только в районе Дербента, хотя здесь концентрация памятников наибольшая, но и на подступах к Большому Кавказу. В X–XI вв. в долине р. Самур появились первые мечети, крупнейшая из них — культовый комплекс в Каракюре, построенный арабами в противовес «*амирам Гарса*», оплоту христианства в Южном Дагестане — Гапцахе. Там же обнаружены арабо-персидские надписи XI–XII вв.

Этнографы отмечают, что в селении Мискинджа до сих пор сохранились иранские обычаи и традиции.

В 1239 г. монголы разрушили единый оборонительный комплекс Д. Ранее считалось, что монголы так и не смогли дойти до верховьев р. Самур. Однако надписи из селения Рича, составлявшего с Хивом единую линию обороны (Рутул, Цахур и Мишлеш находились на другой линии), содержат прямое указание на причину разрушений — «войско татар». Попытку восстановления всего комплекса Д. предпринял Хулагуид Газан-хан, потомок Чингиз-хана, укрепляя свои границы с враждебной ему Золотой

Ордой. Однако в прежнем виде воссоздать Д. не удалось ни тогда, ни тем более потом, когда Дагестан оказался политически раздробленным.

Лит-ра: В.В.Бартольд. К вопросу о происхождении Дербенд-наме // Бартольд. Соч., 8, 423–424; Лавров. Эпиграфические памятники, 1, 63–64, 78–79, 81–83, 174, 179, 192–193; Шихсаидов. Эпиграфические памятники, 16, 24–28; А.К.Аликберов. О некоторых строительных надписях Южного Дагестана XI–XIII вв. // Архитектура древнего и средневекового Дагестана. Махачкала, 1989, 171–181; Шихсаидов, Айтберов, Оразаев. Сочинения, 38; А.И.Абакаров, О.М.Давудов. Археологическая карта Дагестана. М., 1993; С.Е.Босвортх. Islamic frontiers in Africa and Asia // The Legacy of Islam. Ed. by the late J.Schacht with С.Е.Босвортх. Oxf., 1979, 116–130; Аликберов. Эпоха, 45–70.

А. А.

Дахма — зороастрийский термин, восходящий через *дафма* к индоевропейскому корню ДХМБХ («хоронить»). В восточных регионах мусульманского мира, находившихся под влиянием древнеиранской культуры, Д. — «погребальное сооружение», «гробница», «надгробие» (араб. син. *суффа*, *тахт*). Доисламские Д. представляли собой произвольно ориентированные здания с плоской кровлей, включали одну-две или несколько погребальных камер и служили для выставления трупа на кровле и хранения очищенных костей внутри сооружения. Судя по материалам Пенджикента (Таджикистан), Д. предназначались для хранения останков членов одной семьи различного пола и возраста. В научной литературе их принято называть *наусами*. С распространением ислама и сменной идеологии происходила постепенная трансформация погребальных сооружений и обряда. Мусульманские Д. ориентированы по странам света, а на кровлях устанавливались надгробия в честь умерших. Покойного в саване укладывали в центре погребальной камеры головой на север, обычно с поворотом лица на запад в сторону Макки/Мекки. При погребении соблюдалось разделение по половому признаку: мужчин и женщин хоронили в разных помещениях.

Остатки одной из ранних мусульманских Д. исследованы во время археологических работ на некрополе Чхар Бакр (Бухара) (по-

Миниатюра из рукописи (переписана в Бухаре в 1058/1648 г.)
сочинения Низами «Хамса». Прорисовка И.Г.лазновой

гребения Абу Бакра Са'да и его сына Абу Бакра Ахмада, конец X в.). Эта Д. представляет собой параллелепипед (высота — 0,75 м, сторона — 1,8 м, внутренние конструкции неизвестны), сложенный из необожженного кирпича. На протяжении столетий Д. и *хазиру*, в которой она находилась, неоднократно ремонтировали. Во второй половине XVI в., когда на месте старой была возведена новая *хазира*, древняя Д. оказалась под землей. Над ней соорудили новую Д., облицованную мрамором. Последняя во время одного из ремонтов в конце XIX — начале XX в. была заменена парой монументальных *саган* с кирпичной *чираг-хана* рядом. Этот *мазар* до сих пор является одним из главных мест паломничества бухарцев.

В XVI — начале XX в. в Бухаре, Самарканде и других крупных городах на территории культовых комплексов Д. возводились над погребениями (или для погребения) духовных авторитетов либо лиц, занимавших достаточно высокое социальное положение, и членов их семей. При большом разбросе размеров (общая площадь сооружений — от 1,4 до 230 м², высота — от 0,6 до 2,4 м) и

различном декоративном оформлении (шлифованный кирпич, известняк, мрамор, ганчалебастр) внешний вид их унифицирован. По форме Д. — параллелепипед с цоколем и фундаментом, толщина которого зависит от размеров сооружения. В XVI–XVII вв. по периметру их плоских кровель устанавливали ажурные мраморные балюстрады. Существовало два основных типа Д.: 1) собственно погребальное сооружение и 2) Д.-надгробие. Первый тип — наземные либо полуподземные погребальные камеры, перекрытые арочными сводами или небольшими куполами. Изучено несколько вариантов плана Д. этого типа. 1. В южной части здания располагается коридор, вход в него устроен в стене Д. либо с кровли. В северной стене коридора — входы в 2–3 погребальные камеры. Высота помещений — 1,6–2,2 м, в своде обычно устраивали световые отверстия — продухи; площади коридоров — от 7 до 32 м², площадь погребальных камер — от 6,8 до 22 м². 2. Д. состоит из двух погребальных камер без коридора. Вход-лаз ведет снаружи в помещение, предназначенное для погребения мужчин, в его стене располагается вход

в женскую погребальную камеру. 3. Двухкамерная Д. с индивидуальными входами в каждое помещение. 4. Однокамерные Д.

Отмечены особенности погребального обряда, восходящего к доисламским верованиям. Покойного укладывали в центре погребальной камеры на свеженасыпанный слой земли, саван развязывали и опускали на уровень груди. Останки предшествующего захоронения сдвигали в северо-восточный угол помещения. Разновидность сооружений этого типа — Д. без помещений, их внутреннее пространство засыпано чистой землей. По мере надобности в них для каждого умершего сооружали индивидуальные *саганы* либо кирпичные ящики (*сандук*).

Сооружения второго типа Д. (надгробия) часто отмечают захоронения духовных авторитетов, некоторые из них возводились какое-то время спустя после их смерти. Так, Д. над погребением Баха' ад-дина Накшбанда (ум. в 1389 г.) была возведена вместе с *хазирой* в середине XVI в. от имени Шайбанида 'Абд ал-'Азиз-хана; Д. над могилой х'аджи 'Абди (Самарканд), жившего в IX–X вв., была возведена в 1633 г. от имени Надира Диван-биги — сановника Имам-кули-хана, и т.д. Такие сооружения внутри засыпаны чистым грунтом. Д.-надгробия отмечают захоронения женщин из рода *шайхов* Джуйбари на Чхар Бакре (XVI–XVIII вв.). Они сооружались над одним или несколькими захоронениями в кирпичных ящиках, перекрывавшимися деревянными брусьями либо сводами. В западной стене такого ящика напротив головы погребенной часто располагаются небольшие ниши, в некоторых из них обнаружены стеклянные бутылки и донца тарелок с остатками пищи. Саваном джуйбаридкам служили нарядные шелковые ткани с вплетенными металлическими нитями.

Термин Д. применительно к описанным погребальным сооружениям до наших дней бытует среди коренного населения Бухары. Аналогичные постройки были широко распространены на территории Средней Азии и сопредельных районов, но назывались по-иному. Так, сооружение, в котором был похоронен Шайбани-хан в Самарканде, в источниках именуется *суфой*, а местное население называет его Д. На некрополе Газур-Гах (Иран) местные жители называют по-

добные сооружения *тахт*, а надпись на одном из них гласит — *суффа*.

Изображения Д., аналогичные описанным, известны на миниатюрах XV–XVII вв.

В последние 6–8 лет на некоторых популярных некрополях Бухары наблюдается следующая картина: на главном старом кладбище Хазрат-и Имом (Хадрат-и Имам) местные жители ремонтируют древние Д. и приспособливают их для упокоения членов своих семей; на кладбище Чхар Бакр по типу древнего возведено полуподземное погребальное сооружение (две камеры с коридором).

Лит-ра: *Абу Тахир Ходжа*. Самария. Описание древностей и мусульманских святынь Самарканда / Пер. В.Л.Вяткина // СКСО на 1899 г. VI. Самарканд, 1899, 179, 187, 200, 211; *Б.А.Литвинский, А.В.Седов*. Культы и ритуалы кушанской Бактрии. М., 1984, 109–113; *М.Бойс*. Зороастрийцы (верования и обычаи). 3-е изд. СПб., 1994, 22; *Е.Г.Некрасова*. Бухарские дахмы // ОНУз. 1995, № 5–8, 118–122; *Golombek*. The Timurid Shrine, 76.

Е. Н.

ал-Джазба — психотехнический термин практического суфизма, означающий «путь божественного привлечения» и существующий наряду с «путем обучения» (*ас-сулук*). Ал-Дж. не встречается в Коране ни в этой, ни в какой-либо другой из однокоренных форм. Детально этот термин, скорее всего, был разработан в трудах последователей учений братьев ал-Газали: Абу Хамида ал-Газали (1058–1111) — в теоретическом плане и Ахмада ал-Газали (ум. в 1126 г.) — в практическом. В первую очередь это касается основателя самостоятельной школы, оформившейся позднее в суфийское братство *ас-сухравардийа*, Шихаб ад-дина Абу Хафса 'Умара *ас-Сухранварди* (1145–1234-35), который, будучи выдающимся практиком, дал в своих сочинениях ('Авариф ал-ма'ариф и др.) обстоятельное толкование многих психотехнических терминов суфизма, так или иначе вошедших потом в обиход различных братств.

По сути, ал-Дж. означает опосредованный (через здравствующего *шайха*) или прямой (персонифицированным духом) духовный захват (*ат-масарруф*) мистика божественным, происходящий благодаря установлению между ними духовной связи (*ан-нисба*