

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

очередь, каждый из них подразделяется им на два вида. В первом случае это — ограниченное знание, приобретаемое учеником через учителя (*та'аллум*) с использованием средств общения, и знание, приобретаемое благодаря внутренним размышлениям (*та-даббур*) и обдумыванию (*тафаккур*). Во втором случае это — знание, обретаемое как пророческое откровение (*вахй*) и именуемое пророческим (араб. *ал-'илм ан-набави*, перс. *'илм-и набави*), и знание, обретаемое благодаря божественному внушению (*илхам*) и называемое ал-'И. ал-л.

Ал-'И. ал-л. ассоциируется со знанием мусульманских «святых», однако им могли пользоваться также и пророки, статус которых, согласно ал-Газали, превышает статус *аулийа*'. Однако, поскольку Мухаммад — «печать пророков», а его пророческое откровение — последнее, ниспосланное от Бога, ал-'И. ал-л. остается единственным видом даруемого свыше знания в исламе, обретения которого можно добиться путем очищения своего духовного сердца.

Разрабатывая проблему передачи духовной культуры из поколения в поколение, суфийские *шайхи* использовали три оставшихся вида обретения знания. Для ал-'И. ал-л. это инициирование персонифицированным духом умершего физически (концепция *увайси*). Первым *увайси* считается Увайс ал-Карани — эпоним традиции непосредственной передачи духовного наследия, инициированный духом Мухаммада. В среднеазиатском братстве накшбандийа-х^аджаган это — 'Абд ал-Халик ал-Гидждувани (ум. в 1180 или 1220 г.), посвященный ал-Хадиром, принявшим духовное наследие непосредственно от Аллаха, Баха' ад-дин Накшбанд (1318–1389), ставший, в свою очередь, духовным преемником ал-Гидждувани, и т.д.

Таким образом, в накшбандийа наряду с формальной цепью духовной преемственности (*силсила*) существует цепь реальной духовной преемственности в передаче ал-'И. ал-л., зачастую не совпадающая с *силсила* (так, например, Накшбанд был вынужден возрождать тихий *зикр* на задержке дыхания, являвшийся частью ал-'И. ал-л. и преподанный ал-Хадиром основателю х^аджаган ал-Гидждувани). Вероятно, именно это имел в виду позднее основатель на-

кшбандийа-муджадидийа Ахмад Сирхинди (1564–1624), говоря о том, что идеальное воплощение духовной связи (*нисбат*) происходит весьма редко, и называя ал-Гидждувани, Накшбанду и его преемника 'Ала' ад-дина 'Аттара (ум. в 1400 г.).

Очень тесно с концепцией *увайси* связана по своей сути суфийская традиция пути привлечения божественным (*джазба*). Последнее ставится основной целью во многих суфийских братствах как конечный этап пути обучения (*сулук*), приводящий к непосредственному переживанию обретения ал-'И. ал-л. Именно на этом этапе *шайхи* отходят в сторону, давая возможность своим подопечным самостоятельно ощутить духовную связь с божественным. Иначе обстоит дело в братстве накшбандийа, где, включив окончание пути в его начало, *шайхи* братства сознательно берут функции божественного на себя.

Во всех случаях переживание обретения ал-'И. ал-л. представляет собой установление духовной связи (*ан-нисба ар-рухийа*) между духовным сердцем, отполированным до зеркального состояния психотехническими и духовно-религиозными упражнениями, и Хранимой Скрижалью (*ал-лаух ал-махфуз*). При установлении духовной связи свет божественного внушения (араб. *ал-илхам*, перс. *нур-и илхам*) пронизывает и освящает дух, заставляя переживать обретение ал-'И. ал-л.

Лит-ра: *al-Ghazali. Ihya' 'ulum ad-din / Tr. by Muidd ad-din Muhammad Khwarizmi ba kushish-i Husain-i Khadiwdjam. Tehran, 1374, III, 39–42; он же. Kimiya, I, 34–35; он же. 'Ilm-i ladunni az didgah-i Ghazali / Tr. of Ar-Risala al-laduniyya by Dr. Zain ad-din Kiyai-nezhad. Tehran, 1361; Badawi. Les Œuvres, 172–178, 191, 270–271; Johan G.J. Ter Haar. The Naqshbandi tradition in the eyes of Ahmad Sirhindi // Naqshbandis, 83–93; Хисматулин. Практика, 34–53; он же. Суфизм. С.-Петербург, 1999, 215–217.*

А. Х.

Искандар-пошшо (*Пошшо* Искандар; тадж.-перс. *пошшо, патша, падишах* — «правитель», «царь») — популярный в Средней Азии «святий», которого называют Румийским, т.е. Александром Македонским. Ряд ученых связывают И.-п. с кораническим персонажем — Искандаром Зу-л-Карнайном (араб. *зу-л-карнайн* — «двурогий»), которо-

му Аллах дал великую власть и «путь ко всему» (Коран, 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 влияние на народные верования, которые были оппозиционными по отношению к официальному культу, поддерживаемому представителями североаравийских племен. Лишь в начале II тыс. н.э. народные культы, в том числе образ Зу-л-Карнайна, стали проникать в письменную культуру. В это же время фигура И.-п. переосмыслиется и получает новую легенду, связанную с Александром Македонским. В сочинениях арабских и персидских историков, писателей, поэтов складывается образ идеального правителя, великого завоевателя, справедливого государя, пророка, который своими деяниями готовил почву для последующего распространения ислама. Популярна также восходящая в кораническому рассказу история о том, как И.-п. спустился в подземное царство в поисках живой воды.

Образ И.-п. (Александра Македонского) в Средней Азии имеет также местные исторические корни. По историческим источникам можно реконструировать, что Александр Македонский был в Марве/Мерве и перешел Аму-дарью. Историки считают, что его войска дошли до Самарканда (Мараканда) и Уструшаны (верховья р. Зеравшан), а затем до р. Сыр-дарья, где на западной окраине Ферганской долины был основан город Александрия-Эсхата (возможно, это современный город Худжанд/Ходжент).

Наибольшей популярностью культ И.-п. пользуется в горных районах Средней Азии, которые входят ныне в состав Таджикистана, а также в сопредельных регионах Афганистана, Пакистана и Китая. На этих землях живет наиболее древнее население Средней Азии, что фиксируется по языкам, принадлежащим к восточноиранской группе. Язык язгулемцев, как считают филологи, ближе всего к согдийскому языку. После смерти Александра Македонского возникло сначала Селевкидское государство, во главе которого стоял Селевк, взявший, по преданию, в жены дочь Спитамена, согдийского полко-

водца, воевавшего с Александром Македонским. Потом от Селевкидского государства отделились Парфянское и Греко-Бактрийское царства (в состав последнего вошли южные районы Средней Азии, в том числе Бадахшан и другие горные районы современного Таджикистана), во главе которых также стояли греки. И они, видимо, брали в жены женщин из местных правящих династий. Постепенно, с распадом или падением одних государств и возникновением других, складывалась традиция обоснования власти местных правителей происхождением от Александра Македонского и его полководцев.

В некоторых горных районах Средней Азии она сохранилась и после распространения ислама. Правители Бадахшана, как свидетельствует Марко Поло (конец XIII в.), считали себя потомками «царя Александра и дочери царя Дария, великого властителя Персии». Об этой династии бадахшанских правителей упоминается в исторических хрониках Бабур (1529 г.) и Мирзы Хайдара (1546 г.). Последний рассказывает историю о том, что Искандар Зу-л-Карнайн, сын Файлакуса Румийского, после завоевания мира искал отдаленное место и выбрал Бадахшан, с тем чтобы никто не смог отобрать у его потомков это владение, и после этого никто на Бадахшан не нападал. Он оставил потомкам наставления, но один из них — *шах султан* Мухаммад, который жил в XV в., нарушил их, и поэтому на нем власть бадахшанских *шахов* закончилась: в 1466-67 г. его казнил Тимурид *султан* Абу Са'ид-мирза. Позже в Бадахшане к власти пришла новая династия, которая считала себя выходцами из Самарканда, *сайидами*. По женской линии они возводили свою родословную к Александру Македонскому через правителей Читрала.

Потомками И.-п. считали себя также правители других горных областей — Дарваза, Каратегина, Куляба, Шугнана, Вахана, Рушана, Читрала. От Александра Македонского и Роксаны, дочери согдийского владетеля, якобы происходили правители Дарваза.

Реликтовые формы культа И.-п. встречаются и в других районах Средней Азии. Значительной популярностью он пользуется в верхней части долины р. Зеравшан. Считается, что И.-п. прошел по этой долине и до-

брался до самых ее верховьев, где его именем названо озеро — Искандар-кул. Затем он направился в область Фальгар. По преданию, от прикосновения копыт его коня вырастали плодовые деревья. Как говорится в одной из легенд, И.-п. остановился в селении Тагфан, чтобы поесть, и идти в область Ягноб не собирался; после еды, повернувшись в сторону Ягноба, встряхнул скатерть и произнес пожелание: «Пусть благодать идет в Ягноб»; крошки со скатерти долетели до Ягноба, и там стал расти хлеб. В Язгулеме есть *мазар* популярной «святой» Мишкилшо (Мушкулкушод), которая считается сестрой И.-п. Выше в горах, в Язгулеме, есть могила (*мазар*) самого И.-п.

За пределами горных районов также можно обнаружить следы культа И.-п. Есть предание, что он основал г. Самарканд. Один из каратегинских *шахов* в середине XIX в., считая себя потомком Александра Македонского, заявил свои права на этот город. Согласно ташкентской легенде, И.-п., возвращаясь из подземного царства, вышел из-под земли на Шайхантаурском кладбище, уронив несколько капель живой воды (из подземного источника), и там, где они упали, выросли деревья, которые сохранились в виде засохших стволов до конца XIX в. Существует предание, что И.-п. провел первый арык в Голодную степь, где этот канал до сих пор называется Искандар-арык.

Сохранилось поверье, что И.-п. со своей армией дошел до восточной границы Ферганской долины и даже основал г. Ош: одна из легенд гласит, что в Оше дракон проглотил войско Александра Македонского. В центре г. Маргелан, по преданию, находится могила И.-п., которая еще в XVIII–XIX вв. считалась главной святыней маргеланцев и главным местом моления (*намазгах*). Это было небольшое, квадратное в плане сооружение недавней постройки с порталом. Рядом с *мазаром* находились другие постройки, в том числе *мадраса* имени И.-п., которая имела многочисленные *вакфы* в Фергане/Фергане. Весь комплекс был окружен стеной, в северной части которой имелся вход — *дарваза-хана* (*дарваза* — «ворота»). Здания *мазара* и *мадраса* существовали еще в 30-е гг. XX в., но потом были разрушены. В старой части постройки имелись дата —

1721-22 г. и надпись на персидском языке с сообщением от имени Искандара Румийского, что он погиб в Фергане и похоронен в Александрии. О могиле И.-п. в Маргелане упоминал, в частности, русский путешественник Ф.Назаров (начало XIX в.): он писал о находящемся там красном шелковом знамени, которое местные жители почитали как священное, приписывая его И.-п., и отмечал, что при назначении нового правителя Маргелана духовенство брало знамя и шло с пением через весь город с поздравлениями, а новый градоначальник в знак благодарности привязывал к знамени подарки.

По одной из версий, здесь был похоронен завоеватель по имени Искандар родом из Дарваза, который жил 300 лет назад и которому принадлежали земли от Маргелана на севере до Куляба и Кабула на юге, а позднее его имя заменили на имя более популярного Александра Македонского. Во всяком случае, распространение культа И.-п. в равнинной части Ферганы можно объяснить переселением на эту территорию в позднее средневековье значительного числа выходцев из горных районов современного Таджикистана, где культ И.-п. был развит издавна.

Наконец, существует легенда о том, что И.-п. завоевал Китай и его воины брали в жен местных девушек — от них произошли калмыки и дунгане.

Образ «святого» И.-п. как завоевателя, культурного героя и чудотворца постепенно вошел в мусульманскую идеологию, где он занял свое место самостоятельного мусульманского «святого», а в некоторых случаях слился с фигурами других мусульманских «святых», в частности *халифа* 'Али.

Лит-ра: Записки о некоторых народах и землях Средней части Азии Филиппа Назарова, Отдельного Сибирского Корпуса Переводчика, посланного в Кокант в 1813 и 1814 годах. СПб., 1821, 68; *М.А.Варыгин*. Опыт описания Кулябского бекства // Изв. РГО. Т. 52. Вып. 10, 1916, 738; *А.К.Писарчик*. Некоторые данные по исторической топографии городов Ферганы // Сборник статей, посвященных искусству таджикского народа. Сталинабад, 1956, 151–153; *Д.И.Эдельман*. Язгулемская легенда об Александре (с приложением грамматических сведений) // Краткие сообщения Института востоковедения. Т. 67. Иранская филология. М., 1963, 55–56; *Т.Г.Абаева*. Очерки истории Бадахшана. Таш., 1964, 99, 100; *М.С.Анд-*

реев. Материалы по этнографии Ягноба (записи 1927–1928 гг.). Подгот. к печ. А.К.Писарчик. Душ., 1970, 26; *Джованни дель Пано Карпини*. История монголов. *Гильом де Рубрук*. Путешествие в восточные страны. Книга Марко Поло. М., 1997, 221; Бабур-наме, 37; *Мирза Мухаммад Хайдар*. Тарих-и Рашиди. Таш., 1996, 132–133, 274.

С. А.

Иске Таш — название мечети в Казани. Построена в 1802 г. на средства купца Г.А.Утямышева в Ново-Татарской слободе. Известна также как Старокаменная, Большая каменная, Девятая соборная. По легенде, мечеть поставлена на месте братской могилы воинов-мусульман, защитников Казани в 1552 г. Могила была обозначена большим старым камнем, сохранявшимся долгие годы и после строительства мечети перед ее восточным фасадом.

И. Т. относится к типу мечетей с минаретом в центре крыши. Предположительно в 1830–1840-е гг. мечеть была расширена и перестроена (архитектор А.К.Шмидт). Двухэтажное, кирпичное и оштукатуренное, прямоугольное в плане здание с прямоугольным выступом *михраба* на южном фасаде покрыто четырехскатной металлической кровлей. Вход в мечеть расположен с северной стороны. Вестибюльная часть, отделенная от молельных залов поперечной стеной, занимает пятую часть объема мечети. Справа от входа расположена трехмаршевая лестница на второй этаж, где анфиладно размещались молельные залы, разделенные толстой, почти двухметровой стеной. В толще правой части стены расположена узкая лестница на минарет с дверью из малого молельного зала. В толще левой — небольшая кладовая с дверью из основного молельного зала. Он освещался пятью парами высоких прямоугольных окон на продольных стенах и тремя окнами на южном фасаде, из которых одно было в михрабной нише. Малый зал составлял по площади две третьих основного и освещался тремя парами окон. Залы высотой свыше 4,5 м имеют плоское перекрытие, устроенное, вероятно, при реконструкции мечети в первой половине XIX в. Очень интересен первый этаж мечети, использовавшийся под склады. В обе его части, расположенные под молельными залами

и разделенные мощной поперечной стеной, попадали через широкие двухстворчатые двери с западной стороны. Склады перекрывались высокими крестовыми сводами, причем свод склада под основным молельным залом опирается в центре на большой квадратный столп. Угловые ребра его плавно переходят в ребра свода, опирающиеся другими концами на углы помещений.

В михрабном выступе, под вторым и четвертым окнами основного и средним окном малого зала на восточном фасаде, были пробиты окна для освещения складов, с устройством над ними распалубок в своде. Аналогичные распалубки свода есть над входами в склады и глубокими нишами на поперечной стене между складами. Нет сомнений, что подобные конструкции перекрытий, распространенные в XVIII в. и ранее, сохранились от мечети начала XIX в. и не подвергались дальнейшим реконструкциям.

Фасады мечети решены в стиле строгого классицизма. Продольные фасады раскрепованы центральным ризалитом в 7 окон, простенки между которыми выделены поэтажными лопатками. Высокие окна второго этажа решены без наличников. По низу они объединены полочкой. Окнам второго этажа соответствуют плоские прямоугольные ниши на фасадах первого этажа. Окна складов также ныне заложены. Под нишами ризалитов устроены небольшие ромбовидные нишки. Венчающий и междуэтажный карнизы решены с простой профилировкой. Строгое решение фасадов мечети подчеркивается четырехъярусным минаретом, установленным над поперечной мощной стеной между залами. На западном и восточном фасадах эта стена угадывается за ложными центральными окнами, имитированными плоскими нишами. Три постепенно уменьшающихся в диаметре по высоте и поставленных друг на друга цилиндрических яруса установлены на квадратный в плане четверик, прорезающий крышу, и завершены шатром с полумесяцем и шарами. Ярусы разделены профилированными карнизами. Цилиндры прорезаны 8 арочными проемами, объединенными по низу полосками. Ярусы минарета декорированы плоскими разновеликими нишками. На западном и восточном фасадах четверика пробито по одному круглому проему.