

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

Астрахани // Половецкая луна. 1993. № 3/7, 85–92; В.Б.Виноградов. Мавзолей Борга-Каш и ранняя история ногайцев // Проблемы этнической истории народов Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1980, 6–13; Р.Х.Керейтов. Мифологические персонажи традиционных верований ногайцев // СЭ. 1980, № 2, 117–127; А.Х.Курмансеитова. Бытование арабписьменной книги среди ногайцев // Современный быт и культура народов Карачаево-Черкесии. Вып. 3. Черкесск, 1990, 161–180; Г.Леретякович. Поволжье в XV и XVI веках (очерки истории края и его колонизации). М., 1877; А.А.Ярлыкапов. Ногайская степь: этнос и религия сегодня // ЭО. 1998, № 3, 89–98; DeWeese. Islamization.

А. Я.

Нодирхон-домла (Алоутдинов, 1899–1975) — один из основателей САДУМ, автор первых *фатв* этого учреждения. Родился в г. Ташкенте, в семье Алоутдина ('Ала' аддин)-домла — старшего *мударриса* крупнейшей *мадрасы* Ташкента — Барак-ханы. В десятилетнем возрасте был отдан на учение своему дяде Низам ад-дину-домла. После учебы в начальной школе и в *мадрасе* приступил к самостоятельному изучению богословских наук и мистической поэзии. Одновременно живо интересовался публикациями *джадидов*. Соглашаясь с последними в необходимости реформы в системе образования, Н.-д. отвергал их попытки реформировать мусульманскую юриспруденцию (*фикх*), толковать догматические вопросы и т.п.

В 1920–1929 гг. Н.-д. преподавал в новометодных школах Ташкента, вел курсы восточной философии и по творчеству поэтов Нава'и, Бедиля и др. Тогда же он прославился как тонкий знаток и толкователь аллегорий суфийской поэзии. Н.-д. был самым активным участником поэтического кружка (*хикмат-хонлик, газал-хонлик*) в Ташкенте, куда входили знаменитые поэты и писатели того времени (У.Носир, А.Кадырий и др.). Сохранилось несколько тетрадей с его собственными стихами и стихотворными комментариями на стихи поэтов-мистиков. В 1929 г., опасаясь стандартного по тем временам обвинения в религиозной контрреволюционной агитации, Н.-д. оставляет официальную и частную преподавательскую деятельность и устранивается на Ташкентский вагоноремонтный завод.

В 1943 г., в период создания Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана, Н.-д. работал помощником первого *муфтия*, *ишана* Бабахана (Зийавуддин Бабаханов), сына *шайха* Абдалмаджид ('Абд ал-Маджид)-хана. Первым делом он взялся за создание фонда необходимой для Управления литературы, передав туда безвозмездно свою библиотеку, в которой имелись книги с его комментариями на полях. Он собирал также литографии и рукописи у своих знакомых, которые охотно расставались с опасной по тем временам литературой. Сбором и систематизацией этой библиотеки Н.-д. занимался до конца своей жизни, даже после того, как оставил должность главного хранителя собранной им библиотеки. Ныне это одно из богатейших в Средней Азии собраний религиозной литературы.

Параллельно Н.-д. работал над составлением первых *фатв*, исходивших от Духовного управления. В соответствии с условиями того времени они касались только бытовых и частных богословско-юридических вопросов (религиозное освящение брака, развод, запрет на употребление спиртных напитков и т.п.). В 1948 г. по инициативе Н.-д. при Отделе *фатв* была организована своеобразная богословская консультация (*диний таквимлар*), в которую любой мусульманин мог обратиться за разъяснением ритуально-догматических вопросов. Тогда же по рекомендации знаменитых писателей и литературоведов (Гафур Гулама, Хади Зарифа и др.) Н.-д. работал с известным востоковедом Е.Э.Бертельсом над изданием первой поэмы из «Хамса» 'Али-шира Нава'и — Хайрат ал-абрар («Смятение праведных»), дискутировал с ученым по поводу толкований произведений Рудаки, Бедиля и других поэтов. Многие поэты и писатели (Айбек, Гулам Зафарий, Гафур Гулам, Абдулла Алавий, Чулпан, Элбек и др.), старавшиеся сохранить в своем стиле традиции персидской и чагатайской литературы, признавали влияние на их творчество бесед и наставлений Н.-д.

В 1968 г. по настоянию *муфтия* Зийавуддина Бабаханова Н.-д. был переведен в Отдел *фатв* Духовного управления, где он наряду с составлением и редактированием *фатв* готовил с *муфтием* пятничные и праздничные проповеди (*ва'з, хутба*), которые, как

правило, дублировались тогда в Духовных управлениях мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) и Северного Кавказа (ДУМСК).

Из письменного наследия Н.-д. пока известно несколько его тетрадей с комментариями отдельных мест *диванов* поэтов-мистиков, с образцами собственного творчества, небольшими историческими справками о некоторых памятниках (в частности, о *мадрасе Барак-хана*, где располагалось САДУМ и располагается Духовное управление Узбекистана). Незаслуженно забыта и не упоминается исследователями-архитекторами одна

из лучших его авторских работ в области реставрации монументальной эпиграфики — восстановление текстов и изготовление шаблонов к реставрации надписей знаменитого погребально-поминального комплекса Пахлаван Махмуда в Хиве.

Н.-д. умер и похоронен в Ташкенте.

Лит-ра: *Максудов*. Улуглар; *он же*. Кодирий, Чулпон ва бошқалар // ШЮ. № 12, 167–170; *Н.Каримов*. Усмон Носирнинг Сунгги кунлари: ҳаётий лавҳалар, ҳужжатлар, ривоятлар. Таш., 1994, 45–46, 54 и далее.

Н. Мир.

Овлия (туркм., от араб. *аулия* — «святыя») — наиболее распространенное в Туркменистане название «святых» мест. Всего в республике насчитывается не менее 700 «святых» мест, от двадцати до тридцати и более в каждом из ее *этрапов* (районов). В это число входят святилища всех видов и масштабов — от полузаброшенных «святых» мест на старых сельских кладбищах, о которых знают лишь в одном селении, до больших мавзолеев, являющихся одновременно историко-архитектурными памятниками и известных не только во всем Туркменистане, но и за его пределами.

Большинство «святых» мест — святилища на кладбищах. Это — *гонамбаши* (туркм. «главная могила», «глава могил»), первая по времени могила на кладбище. В таких случаях личное имя или почетное прозвище *гонамбаши*, как правило, становилось названием всего кладбища. Поэтому в быту «святыя» места подобного рода и кладбища при них обозначаются одним и тем же термином — О., хотя «кладбище» по-туркменски — *мазарлык*, *мазарчылык*, *мазарыстан*, *гонамчылык*. Создавая новое кладбище, стремились к тому, чтобы первым захоронением стала могила какого-нибудь авторитетного человека, обычно из местной духовной элиты — *ишана*, *ахуна*, *моллы*, *казы*. Это не всегда было

возможно, поэтому *гонамбаши* могло стать и несколько более позднее погребение. Почитаемый покойник становился для других погребенных своего рода гарантом обретения лучшей доли на том свете, так как мог «замолвить словечко» перед силами небесными.

Вторую, значительно меньшую по количеству группу святилищ представляют «святыя» места, связанные с «мусульманизированными» в той или иной степени доисламскими объектами поклонения, имеющими отношение к культуре природы (священными источниками, пещерами, камнями, деревьями и т.п.). О. такого рода соответствует его русскому названию и передается термином *кераматлы ер* (от араб. *карама*, мн.ч. *карамат*, — «чудо»).

Третью группу «святых» мест представляют *шехидлик* — часто безымянные захоронения людей, погибших мучениками (араб. *шахид* — «погибший за веру»). У туркмен значение термина *шахид* значительно расширилось: так называют людей, умерших от жажды и голода в песках или горах, безвинно погибших во время военных столкновений или от рук преступников.

Четвертую группу «святых» мест составляют святилища, связанные с именами «святых» (как правило, мужчин), которые похоронены в других местах.