

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

(*Диван-и хикмат*), приписываемом *х^адже* Ахмаду ал-Йасави (ум. в 1166–67 г.). Однако вычленение в известных редакциях сборника достоверно принадлежащих ему стихов представляется невозможным: на протяжении 500 лет после его смерти многие поколения последователей основанного им братства писали Х. от имени Ахмада ал-Йасави. Авторы новых Х., следуя суфийским этическим нормам, регламентирующими особое почтение к Первому учителю, приписывали ему свои стихи, стараясь вложить в его уста сенции, мудрые советы и т.п. Некоторые именитые *шайхи* этого братства (Хакимата, *шайх* Худай-дад и др.) писали Х. от своего имени, однако значительная часть этих четверостиший вошла в многочисленные редакции сборника и стала восприниматься как часть Х. Ахмада ал-Йасави.

Как и ранние религиозные традиции йасавийя, Х. изначально передавались, видимо, изустно. Письменная фиксация сборников (как и вообще упоминание о них в источниках) относится к эпохе Тимуридов. Это отразилось на языке Х. — в значительной степени они утратили свою архаичную (восточнонокараханскую) основу. Не исключены искажения Х. или прямые интерполяции в них, появившиеся в результате изменения религиозно-идеологической и политической обстановки в регионе со временем смерти Ахмада ал-Йасави. С распространением влияния йасавийя к простым по звучанию тюркским стихам добавляются четверостишия с более сложной арабо-персидской метрикой (*‘аруд*); появились также персоязычные Х. В результате сложились различные варианты сборников (с неодинаковым количеством Х.), которые в процессе переписки в разных регионах получали своеобразное звучание в зависимости от местной языковой ситуации. Тем не менее поэтический стиль Х. сохранялся вплоть до начала XX в.

В сочинениях, написанных как йасавийскими, так и накшбандийскими авторами в Мавараннахре и соседних регионах, Х. нередко становились предметом специальных комментариев, к ним обращались как к емким и ярким иллюстрациям суфийской этики, сложных переживаний суфия на различных этапах духовного самосовершенствования

ния, исключительной аскезы, в них искали и находили примеры для подражания.

Х. были и остаются основой всех видов йасавийского зикра (*арра*, *занги*, *зикр-и зар* и т.д.): стихи распеваются (часто под музыкальный аккомпанемент) на фоне многократно повторяемых формул богопоминания, задающих определенный ритм.

Примерно так же женщины совершают обряд *хикмат-хонлик* (турк.; перс.-тадж. — *хикмат-хвани*). До недавнего времени подобные ритуальные песнопения на тексты Х. они проводили на *мазарах* знаменитых суфийских (не обязательно йасавийских) *шайхов*: *Занги-ата* (Ташкент), самаркандинский Мийанкаль (*шайх* Худай-дада), Катта Лангар (р-н Кашка-дары) и др. Опытные и начитанные *отин-оийи* сопровождали этот ритуал подробными комментариями, разъясняя «сокровенный» смысл Х.

За последнее время Х. многократно издаются (в Узбекистане, Казахстане, Туркмении), наблюдаются попытки возродить традицию *хикмат-хонлик*.

Лит-ра: Кашифи. Рашихат, 17–23, 31–30; Мухаммад ал-‘Аллам ас-Сиддик ал-‘Алави. Ламахат мин нафаҳат ал-кудс. Рук. ИВ АН РУз, № 495, 79^{а, б}, 84^{а, б}, 99–100^а, 115^а; Ахмад Ясави. Девони Хикмат. Нашрға таёллович Р.Абдушукуров. Таши, 1991; Залеман. Легенда, 105–107, 109, 147; А.К.Бориков. Очерки истории узбекского языка (определение языка хикматов Ахмада Ясави), I // СВ. 1948, 5, 229–250; M.F.Köprulu. Ahmed Yesevi // Islam Ansiclopedia. I Cilt. İstanbul, 1985, 159–161; D.DeWeese. Yasavian legends on the Islamization of Turkistan // Aspects of Altaic Civilization. III. Bloomington, Ind., 1990 (Proceedings of the Thirteenth Meeting of the Permanent International Altaistic Conference. Indiana University, 1987. Ed. D.Sinor), 2, 4–5.

Б. Б.

Хиндустани (он же *домла* Хиндустани, *Хаджжи-дада*, *Маулави*) — крупнейший теолог-ханафит Ферганской долины и Таджикистана Мухаммаджан Рустамов (1892–1989). Родился в селении Чарбаг (недалеко от Куканда/Коканда) в семье довольно известного в регионе *факиха* *хаджжи* Рустама Коканди. Учился у кокандских *мударрисов* (Мухаммад Амин, *мулла* Ишан-кул) в *мадрасе* Минг-Айим, примерно с 1913 г. — в

Бухаре, в мадрасе при ханаке Ишан Сайахсин, затем у знаменитого балхского ученого Мухаммад Гаус Сайид-зада, после смерти которого (1921 г.) продолжил свое основательное многолетнее образование в одной из мадрас Кашмира (отсюда его *нисба*), там же он освоил урду и хинди. В 1928 г. Х. совершил *хаджж* и через год вернулся домой, где в периоды религиозных чисток (с 1933 по 1953 г.) его трижды арестовывали; в общей сложности он провел в ссылке в разных районах России восемь с половиной лет. В 1943 г. дома Х. был призван в армию, ранен под Минском (конец 1944 г.) и комиссован. С середины 50-х гг. и почти до конца своей жизни он служил имамом в мечети *маулана* Чархи (Душанбе), там же умер и похоронен.

Примерно в конце 50-х гг. Х. организовал нелегальное обучение (*худжра*) небольшой группы своих прихожан. Со временем количество обучающихся возросло, среди них были ныне известные в регионе и особенно в Фаргане/Фергане мусульманские деятели. Помимо преподавания Х. занимался литературным творчеством — писал трактаты, комментарии к религиозным сочинениям и мистической поэзии. Наиболее капитальный его труд — шеститомный комментарий к Корану (на узбекском языке), завершенный в 1984 г. и рассчитанный, по словам автора, на молодых студентов-богословов и простых мусульман, испытывающих трудности в понимании Священной книги. Сохранились другие богословские сочинения Х. (Ишарат ас-саббаба, Панд нама-йи хазрат-и Маулави), его переводы (на узбекский и таджикский языки) с комментариями известных трактатов (Касида ал-Бурда ли-л-Бусири, Маулуд ан-Наби ли-л-Барзанджи, Шарх-и Касида-йи Амали). Особый интерес представляют аудио- и видеозаписи его наставлений (*ва'з*), бесед с учениками, диспутов.

Последние 10–12 лет жизни Х. неоднократно вступал в публичные и письменные диспуты с группой 'улама' Ферганы и Таджикистана (в том числе со своими бывшими учениками), которые, по его мнению, стали отходить от догматов и религиозной практики ханафитов. Так, он считал нецелесообразным менять некоторые правила *намаза*:

положение рук при *такбире* (*раф' ал-йадайн*) и в ритуальной позе *кайам*, произнесение *амин* про себя (*махфи*), а не вслух (*джасир*), как предлагали его оппоненты, и т.д. Х. резко выступал также против попыток признать «неисламскими» такие обычаи, как чтение определенных *айатов* Корана и молитв (*ду'a*) за упокой души и прощение умершего, за исцеление больного человека и даже животных (*рукайя*; тюрк. *дам солмок*), почитание «святых» (*вали*, мн.ч. *аулийя*) и поклонение их могилам, и т.д.

С другой стороны, Х., исходя из ханафитских предписаний и установок, отвергал политические притязания своих оппонентов. В частности, он полагал, что в периоды сталинских репрессий и гонений на религию ему, как и многим другим 'улама', удалось выжить именно благодаря упомянутому на во-лю Аллаха (*таваккул*), способности терпеливо и покорно переносить невзгоды (*ас-сабр*) и что все беды были ниспосланы Богом для испытания твердости веры. Вознаграждением за эти качества, считал Х., явилась либерализация религиозной политики государства в начале перестройки (открытие мечетей, возможность свободно исполнять *намаз* и т.п.). Менее предпочтителен для него насильтственный способ борьбы за веру (*ал-дэсихад ас-сагир*), к которому следует прибегать лишь в том случае, когда есть уверенность в успехе. Обрекать же себя и других мусульман на бессмысленную гибель от руки более сильного противника — еще больший грех, чем бездействие. Исходя из этого, мирные предложения «неверных», равно как и либеральное отношение светского государства к мусульманам, следует принимать положительно. Взгляды, противоположные этим, по мнению Х. — ханафитским, положениям, он характеризовал как ваххабитские. По существу, спор шел о разном толковании *джаихада*: местные религиозные «реформаторы» считали религиозной обязанностью (*фард*) объявление *джаихада* не только светской власти в мусульманской стране, но и другим членам мусульманской общины (*умма*), не разделяющим их взгляды. Х. крайне отрицательно относился к «импортированным» идеям очистить ислам, исходившим от идеологов религиозно-политических движений в мусульманских стра-

нах. «Неправоверность» этих идей он показал в своем сатирическом произведении Хаджвийя-йи Мухаммад ‘Абду, в котором с изрядной долей иронии высмеял ведущего египетского идеолога религиозно-политического движения «Братья-мусульмане» Мухаммада ‘Абду.

В этом отношении показательны также два последних трактата Х., написанных в ответ на анонимные письма с каверзными вопросами по доктринике ислама. Х. обвиняли в конформизме, в отказе признать законной вооруженную борьбу (*газават*) моджахедов (араб. *муджахид* — «сражающийся за веру») Афганистана, в полной индифферентности к политической деятельности «за возрождение ислама» и т.п. Оба сочинения остались без названия. Первое из них (незавершенное) — это небольшая историческая справка о «*мазхабе заблудших*», т.е. о ваххабитах, с краткой характеристикой доктринических и обрядовых установок Мухаммада б. ‘Абда ал-Ваххаба. Другое сочинение — собственно «Ответы» на заданные вопросы, которые Х. характеризует как ваххабитские, хотя это определение не всегда соответствует доктриническому и обрядовому пуританству и политическим притязаниям активизирующихся в регионе фундаменталистов.

Таким образом, Х. первым прилагал определение *ваххабий* к зарождавшемуся в советских республиках Средней Азии исламскому движению. Его огромный религиозный авторитет и обширные знания способствовали повсеместному закреплению названия «ваххабиты» не только за Рахматуллахом-‘аллама, ‘Абдували-カリ и их последователями, но и за более поздними религиозными группировками. Сначала этот термин приняли некоторые ханафитские богословы-традиционисты, затем он закрепился в среде рядовых мусульман и даже в официальных кругах (например, в идеологических отделах партийных комитетов, КГБ), став фактически обвинительным ярлыком.

К настоящему времени письменное и устное (аудио- и видеозаписи) наследие Х. не издано и должным образом не изучено.

Лит-ра: Бабаджанов, Муминов, Олкотт. Муhammad Xindustani, 43–59.

Б. Б., М. Кам.

Худжра (араб., «комната») — термин, который в центральноазиатском регионе в советский период использовали для обозначения нелегального способа религиозного обучения, появившегося вследствие планомерного закрытия традиционных мусульманских школ (*мактаб, мадраса*). Несколько известно, первые Х. появились еще в конце 30-х гг. в городах Ферганской долины (в частности, в Узганте/Узгенде, Оше и Намангане) и в Ташкенте. Занятия проходили тайно, рано утром или по ночам, в домах учащихся, а иногда их знакомых. По соображениям конспирации адрес для очередного сбоя преподаватель сообщал за час-два до начала занятия. Упор делался на самостоятельные занятия, ограничивалось число учащихся в одной Х. (от двух до шести-семи). Реже создавались детские и женские группы, занятия в последних фактически сливались с так называемыми собраниями (*маджлис*, араб.), которые проводили *отин-ойи*. В перестроочный период Х. создавались повсеместно, почти во всех крупных городах региона, занятия стали более частыми и открыто проводились при мечетях. Количество учащихся в Х. увеличилось (до 20 в одной), их стали объединять в группы в зависимости от уровня знаний.

Программа обучения зависела от подготовки преподавателя (*дамулла/домла* или *отин-ойи*). Одни ограничивались привитием навыков чтения Корана (*кира'ат*) и элементарных знаний арабской грамматики (особенно в женских Х.), другие включали в курс обучения традиционные богословские предметы. Так, курс обучения в Х. знаменитого *домлы* Мухаммаджана Хиндустани (который обычно набирал уже частично подготовленных юношей) включал следующие предметы: высший курс арабской грамматики, синтаксиса и морфологии (изучали ал-Кафийа, Шарх-и Джами и т.д.), хадисоведение, Коран, доктрину (*ал-‘ака’ид*) (изучали «*кал-Фикх ал-акбар*» Абу Ханифы, «*кал-Акыда*» ан-Насафи и т.д.), мусульманскую юриспруденцию (*‘ильм ал-фикх*), логику (*‘ильм ал-мантик*), этико-дидактические дисциплины (*ал-адаб*) (изучали «*Маснави-йи ма’navи*» Руми, произведения Бедиля и других поэтов-мистиков), мусульманскую космогонию и историю, медицину (изучали «*ал-Канун*»).