

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

Приверженцы Х. придерживаются «тихо-го» *зикра* (*хафи*), хотя некоторые ученики *кари* 'Абд Аллаха участвовали в «громком» *зикре* (*джахр*), проводимом на праздник *маулуд* (*маулид*) в селении Куш-ата. «Тихий» *зикр* (*хафи*) основан на мысленной концентрации (*таваджжух*) на семи точках (*нуқта*) тела, каждая из которых имеет свое название и связана с определенными этапами (*макам*) духовного состояния. Первая, «горизонтальная» группа точек условно называется *мусаффи* («очищающая»). Следует плотно сжать губы, вдохнуть и, не выдыхая, склонить голову к первой из точек — *калб* (под левым соском) и мысленно нечетное число раз проговаривать слово «Аллах»; с ростом ритуального опыта это число увеличивается. Затем концентрация перемещается вправо (под сосок) к точке *рух*, далее снова влево и снова вправо к точке *хафи*. Концентрация на следующих трех — вертикальных, или «возвышающих», точках связана с более сложным этапом *зикра*: *мали* (над пупком), *ахфа*' (в середине грудной клетки) и *султан* (на лбу у переносицы).

Обряд инициации у Х. довольно прост и сводится к одному уроку с демонстрацией *зикра*, указанием точек, краткими разъяснениями особенностей и цели *тарики*, после чего неопит «подает руки» (ладонями вверх) *мушиду* и берет на себя обязательство полностью подчиняться его воле. Ставшие таким образом членами *та'ифы* (араб., «община», «сообщество братьев») могут не прерывать активной мирской жизни (заниматься профессиональной деятельностью, заводить семью), но должны не забывать о постоянном *зикре*, сосредоточиваться на «состоянии сердца». Подобное традиционное сочетание активной мирской жизни с индивидуальными духовно-мистическими упражнениями — одна из главных причин популярности *нашбандии* в прошлом и настоящем, способствовавшая выживанию *тариката* как в позднесредневековые периоды стагнации, так и во времена целенаправленной секуляризации советского периода. Члены *та'ифы*, желающие продолжить свой мистический Путь, остаются «на услужении» у *мушида* на более длительный срок.

Члены *та'ифы* с особым почтением относятся к своим *мушидам*, делая им щедрые

подношения (*назр*, *ихсан*), что обеспечивает последним в общем-то безбедное существование; часть пожертвованных идет на содержание беднейших и многодетных членов *та'ифы*.

Шайхи Х. довольно быстро набирают популярность, несмотря на открытую неприязнь и прямое противодействие со стороны некоторых радикально настроенных групп, в особенности тех, кого именуют ваххабитами. Официальные органы до конца не определили своего отношения к деятельности суфийских групп, хотя суфийское теоретическое наследие (не всегда правильно понятое и истолкованное) рассматривается как часть национального исторического наследия. Руководители Х. пока не проявляют стремления к политической (тем более оппозиционной) деятельности, считая, что это несовместимо с их доктриной, однако опасения государства по отношению к религиозному фундаментализму (особенно после террористических актов в Ташкенте 16 февраля 1999 г., в которых обвинили радикалов ваххабитов) способствуют возникновению настороженности к суфийским группам.

Лит-ра: Babadžanov. On the History, 400–402; он же. Le renouveau, 294–302.

Б. Б.

Хуштада (авар. Хушдада, багв. ГьунсачI) — высокогорное дагестанское селение в среднем течении реки Андийское Койсу, в XVII–XIX вв. — один из центров исламизации горцев Северо-Западного Дагестана и Южной Чечни. Находится у границы с Чечней на северо-западных отрогах Богосского хребта, в 12 км от центра Цумадинского района Республики Дагестан с. Агвали. Население (на 2004 г., включая хутора Тленхара и Чало, 1737 чел.) — багулалы (багвалинцы); это небольшой народ, говорящий на одном из нахско-дагестанских языков (андийская подгруппа аваро-андо-цезской группы), объединенный с аварцами при советской власти. Две трети багулал с 60–70-х гг. XX в. проживают в городах и поселках на равнине, в частности в селении Новая Хуштада Хасавюртовского района Дагестана. Верующие мусульмане — сунниты шафи'итского *мазхаба*. До 30-х гг. XIX в. Х. — центр военно-политического союза (багв. *игьа*) шести се-

лений багулал, в 1834–1859 гг. — ставка *муфтия* и *на'иба* багулал в *имамате* Шамиля. С 1861 г. — в составе Каратинского наибства Андийского округа Дагестанской области, с 1929 г. — Цумадинского района Дагестана.

Хуштадинцы приняли ислам на рубеже XVI–XVII вв., вероятно, от лакских миссионеров из Газикумука (совр. Кумух). Первым мусульманином был Рутия из рода (*тухум*, багв. *гъай*) Инсси-гъай, изгнанный из Х. за убийство и поселившийся в селении Кумух. Вернувшись на родину, он при помощи отрядов *гази* из Кумуха и аварского союза общин Гидатля обратил в ислам жителей Х. Первым мусульманским правителем селения был *хан* Юсуп (Йусуф). В свою очередь, он обратил в ислам сначала багулал, а затем соседние андийские народы чамалал и тиндинцев. Могилы «воителей из Кумуха» сохранились на кладбище селения Тинди. В XVII — первой трети XIX в. Х. правили *ханы* из *тухума* Шамхал-гъай, возводящие свой род к знати Гидатля и правителям (*шамхал*) Гази-Кумуха, которые, по преданию, произошли от арабов-курайшитов, пришедших в Дагестан вместе с легендарным исламизатором Северо-Восточного Кавказа Абу Муслимом. Саййидские роды того же названия (Шамхал) есть в соседнем с Х. багвалинском селении Тлондода и в чамалинских селениях на правом берегу реки Андийское Койсу.

Х. быстро стала одним из исламских культурных центров на северо-западе Дагестана. Из нее вышли *имамы* и *кади* (*дибирь*) соседних горных общин. В *мадрасе* Х. учились известные дагестанские ученые ('*улама*') XVIII–XIX вв., в частности 'Абд ар-Рахман ал-Гази-Гумуки, сын накшбандийского *шайха* Джамал ад-дина и зять *имам* Шамиля. Из '*улама*' Х. наиболее известен преподаватель и юрист середины XVIII в. Мусалав ал-Хушдади, родоначальник местной династии ученых. Поддержав шари'атское движение XIX в., ученые Х. добились видных постов в *имамате* Шамиля. Селим-дибир ал-Хушдади ал-Багвали (Багвалинский) был назначен сначала *муфтием*, а затем *на'ибом* багулал. Он пал мучеником (*шахид*) в одном из сражений с русскими войсками, похоронен в Х. и доньне почитается «святым». Хаджияв б. Закарийа' ал-

Хушдади стал *на'ибом* тиндинцев. Из других ученых XIX в. известны *факих* 'Али-дибир ал-Хушдади, избранный *кади* селения Гонода, накшбандийские *шайхи* Пир-Мухаммад б. Хаджияв ал-Хушдади и его сын Хусайн, кадитритский *шайх* Шапи-гаджи (Шафи'-хаджжи б. Мухаммад ал-Хушдади). *Имамы* и ученые родом из Х. до сих пор влиятельны на северо-западе Дагестана.

В Х. сохранились памятники средневекового мусульманского зодчества. На крутом склоне в северо-восточной части селения находится старейшая в районе соборная мечеть со строительной надписью 1009/1600-01 г. Она неоднократно перестраивалась, в последний раз в 1927 г. Это трехэтажное прямоугольное в плане здание (25,3×19 м) в прошлом без минарета. Небольшой жестяной минарет был пристроен только в 1989 г. Наружные стены здания украшены петроглифами X–XV вв., среди которых преобладают солярные знаки (свастики, кресты, спирали) и изображения животных (туры, лошади). На уровне второго этажа под мечетью проходит уличный туннель (багв. *Гъини къвамла*). Молельный зал находится на третьем этаже. К северо-восточному углу мечети пристроены зал для омовений (*кул'а*) и небольшая комнатка (*худжра*), служащая библиотекой и кабинетом *имам*а. В 1932–1946 гг. мечеть была закрыта. С 1946 по 1991 г. она была единственной действующей мечетью Цумадинского района. На волне исламского бума в 1992 г. в Х. была открыта вторая, квартальная мечеть.

В старой части Х. находятся семь небольших в прошлом *тухумных* кладбищ (багв. *гъобильгала*). В самом селении и в его окрестностях почитают девять «святых» мест (*зийара*). По большей части это могилы *шахидов*, *суфиев* и '*улама*'. Наиболее почитается «святая» могила трех накшбандийских *шайхов* XIX–XX вв. на кладбище Хъармала. Это типичный для Нагорного Дагестана XIX–XX вв. мавзолей (*худжра*) прямоугольной формы без купола. В его западной стене — небольшой выступ. Размеры здания 5,7×6,2 м, высота 2 м. Оно сложено из грубо отесанных камней серого и рыжего цвета. На крыше над западной стеной выложены три небольшие пирамидки из речного камня. Под ними во внешнюю стену

склепа вделаны две арабские надписи, каждая размером 28×44 см. Как и в других дагестанских *зийаратах*, рядом с *худжерой* укреплены высокие деревянные шести с белыми и зелеными лентами. «Святое» место и окружающие его надгробия XIX–XX вв. огорожены невысокой стеной из грубо отесанных камней неправильной формы. В 2002 г. из камней разобранной старинной круглой сторожевой башни возле *зийарата* Хъармала сложили новую, трехэтажную соборную мечеть Х. К ней примыкает здание *мадрасы*. Это самая большая мечеть в Северо-Западном Дагестане.

Эпитафии *зийарата* Х. — любопытные свидетельства бытования культа «святых» мучеников у мусульман советского Дагестана. Более ранняя из них высечена 4 раби' ас-сани 1354/6 июля 1934 г. в память «знаменитого *шайха*, совершенного наставника и учителя (*ал-муриид ал-камил ва-л-устаз*) накшбандийского *тариката*, страдальца Хусайна, сына известного *шайха хаджжи Пир-Мухаммада ал-Хушдади*... умершего мучеником (*шахидан*) в заключении... в 1349 (1930-31) году». Эта рельефная надпись уже успела наполовину стереться, так как была выбита на мягком песчанике. Слева от нее под стеклом находится эпитафия, написанная черной тушью *каلامом* на плотной, слегка пожелтевшей бумаге фабричного производства. Она составлена по случаю смерти 1 зу-л-хиджжа 1360/20 декабря 1941 г. *кади* 'Абд Аллаха, сына Хусайна и его воспитанника на посту *шайха* накшбандийского *тариката*. Эпитафия сообщает, что он «умер, скрываясь... от неверующих и лицемеров (*ал-куффар ва-л-мунафикун*), убивающих ученых и святых (*ал-'улама' ва-л-аулия'*) и расхищающих их добро». Текст второй надписи в основном повторяет содержание первой эпитафии.

Из дагестанских рукописей и устных преданий хуштадинцев известно, что мавзолей был построен незадолго до революции 1917 г. над могилой отца Хусайна — накшбандийского *шайха* Пир-Мухаммада, сына Хаджиява, сына Пир-Мухаммада ал-Хушдади (1830-31–1911-12). Он происходил из знатного рода (*тухум саййидов* Шамхал-гъай. В частных рукописных собраниях М.Салманова в Х. и потомка Пир-Мухаммада С.-Г.Пир-

магомедова в Агвали сохранились варианты генеалогии Шамхал-гъай, записанные в конце XIX — начале XX в. К тому времени род насчитывал 12–14 поколений '*улама*', начиная с Ихаку, одного из первых проповедников ислама в Х. (жил приблизительно в начале XVI в.). Из этого *тухума* в XVII–XIX вв. вышло более десяти *имамов* Х. и других дагестанских селений.

Пир-Мухаммад б. Хаджияв был назначен *шайхом* своим *муриидом* Са'идом из аварского селения Обода. Впоследствии у него самого было много учеников. В их числе — известный в предреволюционном Дагестане *шайх* и ученый-энциклопедист Хусенияв из селения Гигатли, мавзолей (*зийарат*) которого находится у въезда в селение Агвали. Пир-Мухаммад имел репутацию крупного ученого и *суфия*-мистика, много занимался общественной и строительной деятельностью (строительные надписи говорят о его участии в реставрации в конце XIX в. соборных мечетей селений Х. и Ботлих).

Не менее Пир-Мухаммада среди дагестанских '*улама*' прославился Хусайн, родившийся в 1861-62 г. Сан *шайха* перешел к нему от отца. Он считался авторитетом по вопросам суфизма и *фикха* шафи'итского толка. Его соперником был Шафи'-хаджжи (Шапи-гаджи), сын Мухаммада ал-Хушдади, *шайх* братства кадирийа, написавший книгу о *тарикате*, пользовавшуюся популярностью у дореволюционных дагестанских *суфиев*. Изгнан при помощи своих *муридов* Шафи'-хаджжи из Х., Хусайн стал *кади* селения, а в 20-е гг. — председателем учрежденного здесь шари'атского суда. В 1921–1925 гг. он тайно поддерживал связи с пятым *имамом* Дагестана *шайхом* Наджм ад-дином из селения Гоцоб (= Наджмуддин Гоцинский), который после провала восстания против советской власти скрывался в горах соседней Чечни. В 1930 г. Хусайн был арестован и вскоре расстрелян в тюрьме НКВД в Махачкале. Тогда же была сожжена большая часть огромной библиотеки *шайха*. *Муриды* Хусайна выкрали его тело, тайно перевезли его в горы и похоронили в Х.

Сын Хусайна, 'Абд Аллах, был арестован вместе с отцом и выслан из Дагестана на пять лет. Ему удалось бежать из ссылки и

переехать в родное село. Поклонники Хусайна укрывали его в горах до самой смерти, относясь к нему как к духовному главе и *кади* общины. Его потомки возглавляют мусульманские общины Агвали и некоторых переселенческих селений на равнине.

Хуштадинцы и жители окрестных горных селений более других «святых» почитают сына *Пир-Мухаммада* — Хусайна. Уже к 50-м гг. его фигура обросла множеством легенд. Ему приписали способность творить чудеса (*карамат*) — мгновенно переноситься в отдаленные места, проходить сквозь стены, угадывать будущее, превращать в червей табак, карты и другие запрещенные *шари'атом* вещи и т.д. Сверхъестественные возможности Хусайна были перенесены на *зийарат* Х. У местных жителей распространено представление о том, что его «святость» защищает и живых и мертвых, поэтому до 70-х гг. хуштадинцы побогаче старались купить у мусульманской общины селения право быть похороненным на кладбище Хьярмала. За исцелением к *худжре* приходили больные и бесплодные женщины. К Хьярмала приводили заболевший скот,

чтобы обвести его, по общераспространенному поверью, несколько раз вокруг *зийарата*. До сих пор сельский *дибир* устраивает возле «святого» места моления о ниспослании дождя. На крупнейшие мусульманские праздники (*маулид ан-наби*, *ураза-байрам*, *курбан-байрам*) взрослые мужчины-хуштадинцы собираются возле *зийарата*, раздают мясо и другие жертвенные продукты (*садака*). *Худжра* имеет ухоженный вид, ее часто белят и подновляют.

Лит-ра: *Гайдарбеков*. Хронология. Ф. 3, оп. 1, д. 236, XIV; *Абдурахман из Газикумуха*. Книга воспоминаний. Махачкала, 1997, 416, 83а, 89б, 93а; *Т.Айтберов*. Обзор некоторых рукописных собраний Дагестана // Рукописная и печатная книга в Дагестане. Махачкала, 1991, 144–161; *М.Абакаров*. Праведная жизнь и справедливые поступки (на аварск. яз.) // ХIакъикъат. Махачкала, 31.08.1996; *В.О.Бобровников*. Новые эпиграфические данные по истории ислама в северо-западном Дагестане // Дагестанский лингвистический сборник. М., вып. 6, 1999, 29–47; *он же*. Иерархия и власть в горной дагестанской общине // Расы и народы. М., вып. 26, 2001, 96–107.

В. Б.

Ц

ЦДУМ — Центральное духовное управление мусульман России, европейских стран СНГ — религиозное управление мусульман, преемник Духовного магометанского закона собрания (с 1796 г. — Оренбургского, в 1846–1917 гг. — ОМДС), учрежденного указом Екатерины II и открытого в 1789 г. в г. Уфе. Последнее было создано по просьбе уфимского наместника О.А.Игельстрема как государственное учреждение для «испытания» лиц духовного звания и отбора среди них «благонадежных». С изменением политики правительства после Крестьянской войны 1773–1775 гг. в сторону веротерпимости власти поставили цель использовать официальные исламские институты в государственных интересах («умиротворение» башкир, продвижение российской государ-

ственности в Среднюю Азию и Казахстан). Полномочия этого учреждения распространялись на территорию Уфимского наместничества, с 1796 — Оренбургской губернии (позже на большей территории Европейской части России и Сибири, кроме Западного края и Крыма, входивших в юрисдикцию Таврического магометанского духовного правления, а также Северного Кавказа и Средней Азии. Духовное собрание было приравнено по основной деятельности к средним судебным учреждениям, подчинялось местной администрации и Главному управлению духовных дел разных (иностранных) исповеданий (с 1810 г.), затем Департаменту духовных дел иностранных исповеданий в МВД (с 1832 г.). Председатель-*муфтий* назначался императором по