

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

усмотрению мог прервать или продлить срок уединения. Ч. обычно заканчивалась следующей церемонией: чиллашин с поклоном «подавал руки» (протягивал ладонями вверх) своему *муршиду*, чем выражал полное подчинение воле последнего.

К Ч. часто прибегали и зрелые последователи братств, например на праздник *маулуд* (*маулид*) или по случаю поста. Известны случаи «коллективных» Ч., в которых участвовали *шайх* и его ближайшие *халифа*. К сорокадневному уединению на могилах «святых» прибегают как к последнему средству при трудноизлечимых (или неизлечимых) болезнях.

В Средней Азии и других регионах Ч. обозначает конец сорокадневного траура по умершему и отмечается особым ритуалом, во время которого подается угощение и читается Коран «для окончательного упокоения души умершего». Женщина, родившая ребенка, также находится в состоянии Ч., когда ей запрещается выполнять тяжелую работу, вступать в половой контакт и т.д.

Термин Ч. употребляется и для обозначения сорокадневных (или кратных сорока — *ним-чила*, *даха*) природно-климатических циклов максимальной жары или холода: летняя Ч. (последняя декада июня — начало августа), зимняя Ч. (последняя декада декабря — начало февраля).

Лит-ра: *Маулана 'Абд ар-Рахман б. Ахмад Джами*. Нафахат ал-унс мин хадарат ал-кудс // Ба тасхих-ва мукаддима ва пайваст-и Махди Таухидпур. Техран, 1976, 413; *Дуст Мухаммад б. Фаэр ад-дин ал-Киши*. Сисиллат ас-садикин ва анис ал-'ашикин // Рук. ИВ АН РУз, № 622, л. 686—696; *Абу-л-Бака' б. Баха' ад-дин б. Ахмад Касани. Джамии ал-макамат* // Рук. ИВ АН РУз, № 72, л. 24.

Б. Б.

Чилтан (перс.-тадж., «сорок человек», синоним тюрк. *кырк-чилтан*) — категория «святых», почитаемых в Средней Азии. Этот образ «святых» известен также народам Афганистана, Ирана и Турции.

Число «святых» этой группы должно быть обязательно 40 или 41, т.е. сорок и один их руководитель. По преданиям, возглавляет их *хаджжа* Хыэр (араб. ал-Хадир/ал-Хидр). В противоречивых народных

воззрениях они предстают то в виде невидимых существ, то в виде обычных людей, нередко из числа бедных и всеми презираемых. Их называют братьями от одних и тех же родителей либо людьми, которых объединяют духовные узы. Они могут житьечно, а могут умирать. Они обитают на небе, где у них есть свое жилище, либо живут на земле и собираются вместе на кладбищах или в отдаленных местах. В Х^аризме/Хорезме Ч. живут в воде, а у местных туркмен они даже являются покровителями (*тир*) водной стихии. В том же Хорезме, а также у таджиков верховьев р. Зеравшан Ч. считаются покровителями кондитерского ремесла. Кроме того, они покровительствуют бракам и деторождению, помогают при родах, но с ними связывают также смерть и болезни детей. Ч. пользуются репутацией хороших строителей и, по рассказам, иногда помогают в строительных работах нуждающимся. Существуют представления об устраиваемых Ч. пирамидах (*чилтан-базм*), в которых явно прослеживаются черты тайных оргиастических культов. Есть свидетельства, что традиционные мужские собрания (*ган*) у оседлых народов Средней Азии имели в прошлом отношение к образу Ч., а дом (*ганхана*), где мужчины собирались, назывался Ч.-хана.

Существует ряд «святых» мест (*мазар*), где, по преданию, пребывают Ч., в частности Ч.-хана в Чашма-и Арзанак (около Худжанда/Ходжента, Северный Таджикистан), чилтанха-ийи пак в селении Метк (Ганчинский р-н, Северный Таджикистан) и т.д. Многие места в Средней Азии так или иначе связаны с Ч. Селение Хушер (долина р. Варзоб) было основано *хаджой* Чилтаном, который стоял во главе 40 своих последователей. В окрестностях г. Сайрам (Южный Казахстан) есть селение Кырык-Шилтен. В Х^аризме/Хорезме (г. Куня-Ургенч) есть место, где 40 мулл-праведников (по другой версии — 40 тыс.) скрылись от «неверных» под землю. В пещере около Кабула (Афганистан) есть могила 40 чилтани-и пак, погибших в битве с «неверными».

Ч. нередко наделяют эпитетом *гайб-аранг* (*гайб-эрэн*, *кайып-эрэн*, *кайберен*). По преданиям кыргызов, *кайберен* — существа, живущие в горах и покровительствующие гор-

ным животным, — вырастили и воспитали Ч., которые стали помогать людям.

К образу Ч. типологически близок образ *чилдуктарон* (перс.-тадж.), или *кырк-кыз* (турк., «сорок девушек»). В разных районах Средней Азии встречается множество *мазаров* Чилдуктарон: в Северном Таджикистане — пещера около селения Шайдана, гора около селения Ашт, холм около г. Исфара, *мазар* в селении Румон около Ходжента, гора около селения Андарак, *мазары* в селениях Унджи и Паши в Ура-Тюбинском р-не, в Фаргане/Фергане — около г. Андижана, в г. Маргелане и т.д. Существует предание, что *чилдуктарон* — это девственницы, посвятившие себя Богу, которые скрылись под землю от преследований и пребывают там живыми. На этой основе позднее возникли каракалпакский эпос о женщинах-воительницах «Сорок девушек» и легенды о происхождении этнонима «кыргыз». Существуют представления о том, что Ч. — это 20 мужчин и 20 женщин. Иногда отдельно упоминаются 40 мужчин Ч. и 40 женщин-пары.

Ч. считают покровителями и наследственными духами среднеазиатских шаманов (*бахши*, *бакши*, *баксы*). Когда на шаманских ритуалах зажигают 40 или 41 свечу, Ч. спешат на помощь. Нередко в качестве покровителей шаманов выступают духи-пары, которых то отождествляют с Ч., то представляют их спутниками. Существуют представления об особой пище Ч. (*оши-и чилтан*, *чилтан-оши*), которую могут вкушать только женщины, и об особой «воде» Ч. (*чилтан-суви*), выпив которую становятся шаманами.

Перечисленные особенности народного образа Ч. никак не связаны с исламом. Однако постепенно этот образ приобрел мусульманские черты. Ч. стали представлять в виде суфиеv, шайхов, каландаров, странствующих по «святым» местам. Известен случай, когда очаг в *каландар-хане* назывался «очагом Ч.». Иногда к числу Ч. причисляются известные *аулия'* (*авлия*, *авлиё* — «святые»), чьи могилы почитаются. В Хорезме к таковым относятся Исмамут-ата, Палван-ата, Солтан-Вайс и др. Обучение у могил Ч. стало рассматриваться как важный этап посвящения в тайны Пути. По преданию, когда «святому» Ахмаду ал-Йасави (ум. в 1166-67 г.) исполнилось 34 года, он вместе с Ч.

испил вина (*шараб*). Став мусульманскими «святыми», Ч. в народных представлениях из молодых людей превратились в стариков, и из их среды исчезли женщины.

В современных верованиях народный образ Ч. и их книжный образ существенно отличаются друг от друга, хотя и взаимосвязаны. В суфийской литературе была разработана иерархия «святых» — *риджсал ал-гайб* («сокровенные люди»), которые незримо управляют миром. Один из наиболее известных вариантов такой иерархии принадлежит ал-Худжвири (ум. между 1072 и 1077 гг.): во главе стоит *кутб* («полюс»), или *ал-гаус ал-а'зам* («величайший заступник»), у него три помощника — *нукаба'* («главы», «старшие»), далее следуют семь *аутад* («опоры»), затем — сорок *абдал* («заместители») и, наконец, триста *айяр* («лучшие»). Есть и другие варианты, в которых общее число «святых» доходит до 500, а отдельно выделяются группы в 2, 4, 6, 8, 12, 40, 70 «святых». В более приспособленном к народным представлениям варианте эта иерархия выглядит следующим образом: главным «святым» выступает *йактан* (перс.-тадж., «один»), у него в помощниках и заместителях трое «святых» — *сетан*, далее семь — *хафтан*, затем сорок — Ч. и триста «святых» — *гайбранг*. В случае смерти одного из них из нижнего уровня иерархии выбирают ему замену. У каждого «святого» есть своя определенная функция, сфера ответственности и определенное местопребывание. Согласно представлениям, распространенным в Средней Азии, *кутб* или *йактан* обитают у могилы суфия Ахмада ал-Йасави (г. Туркестан, Южный Казахстан), либо у могилы Аппакходжи (ум. в 1694 г., г. Кашгар, Синьцзян-Уйгурский автономный район), либо у могилы Баха' ад-дина Накшбанда (ум. в 1389 г., под Бухарой), либо в Макке/Мекке.

Помимо Ч. нередко выделяется категория «семи святых» (*хафтан*), которые имеют много общего с образом Ч. «Семь святых» обходят кругом весь мир и затем рассказывают *кутбу* о том, что они видели. Навстречу им движется некое чудовище, воплощение зла, с которым они успешно борются. Мусульманский философ Ибн ал-'Араби (ум. в 1240 г.) считал, что земля делится на семь поясов и каждым поясом управляет

один из *абдалов*, избранный Богом, все эти семь *абдалов* пребывают в Мекке. Считается, что каждый месяц в определенные дни они могут быть в той или другой определенной стороне горизонта, и поэтому знающие люди, начиная какое-либо дело или отправляясь в путешествие, стараются не обращаться лицом в ту сторону, где в данный момент должны находиться Ч., — это считается враждебным и непочтительным.

С образом «семи святых» связан, видимо, довольно широко распространенный в Средней Азии образ семи «святых» братьев — *етти-огайны* (турк. *етти* — «семь», *огайны*, *ага-ини* — «братья», «родственники», «друзья»). В их число иногда входит одна сестра (бывает, что она считается восьмым человеком). Обычно каждому из семи «святых» братьев соответствует определенное «святое» место. С ними порой связывают наиболее известные *мазары* Средней Азии: могилы Ахмада ал-Йасави (Туркестан-бува), Баха' ад-дина Накшбанда (Бахаведдин-бува), Тахт-и Сулайман (Ош-бува), халифа 'Али (Шахимардан-бува) и т.д. — или известные *мазары* какого-либо одного большого региона (в Ферганской долине, например, это Шахимардан, Тахт-и Сулайман, Джалалабад, Бобо-и об и т.д.). Часто к *етти-огайны* относят местных «святых», чьи *мазары* становятся местами обитания духов семи «святых» братьев. Например, к северу от г. Маргелана (Узбекистан) таковыми считаются *мазары* Кара-саккал-бува, Тол-кудук-бува, Шерали-бува, Хальфа-бува, Гайран-азизляр, Кызляр-мазар (женская святыня), Келачи. К северо-западу от ферганского г. Кува (Узбекистан) это *мазары* «святых» Ак-ата, Тезгер-ата, *хаджи* Хасана, Каранчу-ата, Каравул-ата, а также Чирмач (женская святыня), Балалик-кайрагач. В г. Канибадаме (Северный Таджикистан) есть свои семь «святых» братьев и связанные с ними «святые» места: *мазары* Лангар-и Бобо, *Хаджа*-Рушнои, Килич-Бурхониддин, Сар-и мазар, Анбар-ана (женская святыня), Так-рубоб (вар.: Так-обурд) и еще один, по поводу которого мнения расходятся. В каждом регионе существует свой порядок паломничества к семи могилам, который символизирует законченный ритуальный цикл. Впрочем, эта категория среднеазиатских «святых» пока плохо

изучена. Возможно, представления о семи «святых» братьях восходят к зороастрийским представлениям о семи богах (включая одну богиню), которые управляют мирозданием.

Лит-ра: *П.Позднев. Дервиши в мусульманском мире*. Оренбург, 1886, 298–299, 302; *М.С.Андреев. Чильтаны в среднеазиатских верованиях* // Бартольд, 334–348; *Г.П.Снесарев. Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов Средней Азии*. М., 1983, 62–63; *Р.Я.Рассудова. Культовые объекты Ферганы как источник по истории орошающего земледелия* // СЭ. 1985, № 4, 96–104; *Р.Р.Рахимов. «Мужские дома» в традиционной культуре таджиков*. Л., 1990, 57–59; *В.Н.Басилов. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана*. М., 1992, 247–263.

С. А.

Чираг-дан (*чираг*, *чираг-хана*) — миниатюрные сооружения различных форм из кирпича или мрамора (высотой от 50 до 90 см), предназначенные для возжигания огня у могил «святых». Огонь возжигался внутри Ч. в особых металлических или керамических плошках (*чирагча*) с вынутым носиком для фитиля. *Чирагчу* наполняют маслом, а фитиль, обернутый ватой, выводится в носик; считается, что исходящий от огня запах «кормит дух святого». Мраморные Ч. XVI–XIX вв. сохранились на некоторых *мазарах* Бухары (*Чхар Бакр*, *Хаджа-йи Ка'ба* и т.д.). Некоторые специалисты считают, что мраморные Ч. повторяют конструкции древнеиранских храмов огня (*аташгах*). Они напоминают однокамерные мавзолеи с гипертрофированными куполами, порталами, со сводчатыми нишами, в которых и возжигались обернутые ватой лучины (*пилик*) либо свечи, для которых выдалбливались особые отверстия. В последнее столетие все чаще используются восковые свечи.

В специальных руководствах по посещению (*зийарат*) могил, написанных местными ханафитами (Бухара, Самарканд) в XIV–XX вв., возжигание огня на могилах (равно как и другие «языческие действия» — громкий плач, причитания, растирание «святой пыли» с могил по лицу и т.п.) строго осуждалось. Тем не менее эти обряды существовали и продолжают существовать до сих пор и даже получают своеобразное «ритуальное