

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

Необходимость исполнения ритуала Д. часто подвергалась сомнению (в том числе Духовным управлением мусульман Средней Азии и Казахстана). В последнее время традиционные похоронно-поминальные обряды стали объектом критики со стороны мусульманских религиозных деятелей. Более умеренно настроенные реформаторы ссылаются на то, что похоронно-поминальные обряды, в том числе Д., требуют больших расходов, которые людям не по силам. Более жесткую позицию занимают ваххабиты. Они видят в этих обрядах много нововведений (*бид'а*), которые не соответствуют букве и духу первоначального ислама. Одно из требований ваххабитов — отказ от ритуала Д., который не упоминается в мусульманских священных текстах и, кроме того, позволяет личную ответственность мусульманина за свои поступки подменить безличной коллективной ответственностью. Современные защитники Д. утверждают, что ритуал вовсе не означает выкупа грехов, а является всего лишь формой поминания умершего и одаривания почетных гостей.

Лит-ра: *М.Рахимов*. Обычаи и обряды, связанные со смертью и похоронами у таджиков Кулябской области // Известия Отд. общественных наук АН Таджикской ССР. Душ., 1953, 3, 117–118; *М.С.Андреев*. Материалы по этнографии Ягноба (записи 1927–1928 гг.). Подгот. к печ. А.К.Писарчик. Душ., 1970, 134–137; *А.К.Писарчик*. Смерть. Похороны // Таджики Каратегина и Дарваза. Душ., 1976, 3, 132–134; *Н.С.Бабаева*. Давра — обряд выкупа грехов умершего (по материалам Кулябской области) // Этнография Таджикистана. Душ., 1985, 58–64; *она же*. Древние верования, 55–66.

С. А.

Дагестан — республика в составе Российской Федерации. Делится на три историко-географические зоны — Горы, Предгорье и Плоскость. Включает две историко-этнографические области — азербайджано-лезгинский Юг и аваро-даргино-кумыкский Север. По данным республиканского Комитета по делам религий, подавляющее большинство населения составляют мусульмане (599 из 619 зарегистрированных на 1 апреля 2003 г. религиозных объединений и организаций). Религиозные меньшинства представлены

христианами (в том числе 12 православных приходов, 8 общин баптистов, 6 — свидетелей Иеговы, по 5 — адвентистов седьмого дня и пятидесятников, один католический приход, община старообрядцев, армяно-григорианское общество, община евангельских христиан-лютеран) и иудаистами (4 организации).

К мусульманам относятся народы кавказской, тюркской и индоевропейской языковых семей. В первую входят следующие горские народы: аварцы вместе с андо-цезскими народами и арчинцами (по переписи 2002 г., 758,4 тыс.); даргинцы с кайтагами и кубачинцами (425,5 тыс.); лезгины (336,7 тыс.); лакцы (139,7 тыс.); табасаранцы (110,2 тыс.); рутульцы (24,3 тыс.); агулы (23,3 тыс.); цахуры (8,2 тыс.) и чеченцы-аккинцы (87,9 тыс., после чеченской войны 1994–1996 гг. их реальная численность выросла, по оценкам экспертов, за счет вынужденных переселенцев до 120 тыс. человек).

Тюркские народы Плоскости и Предгорья — кумыки (365,8 тыс.) и ногайцы (38,2 тыс.), а также переселенцы XVI–XX вв. — азербайджанцы с терекеме (всего 111,7 тыс.), казанские и астраханские татары (4,7 тыс.).

Таты-мусульмане (825 человек из 2 тыс., проживающих в России) — индоевропейцы. Они были выселены в Предгорье Д. из Ирана при Сасанидах, а в 20–50-е гг. XX в. почти полностью переселились в города Дербент, Махачкалу, Буйнакск. В постсоветское время подавляющее большинство татов покинуло республику, перебравшись в Израиль. Кавказские и тюркские мусульманские народы Д. проживают также в Закавказье, на Северном Кавказе, в Центральной России, на Ближнем Востоке и в Турции.

Исламизация Д. шла с Юга на Север и с Плоскости в Горы. Выделяют до 8 ее периодов, которые можно сгруппировать в три больших этапа. На первом этапе (середина VII — X в.) арабы силой оружия обратили в ислам лезгин, табасаранцев, рутульцев и цахуров. На втором этапе (конец X — XVI в.) ислам распространяли местные миссионеры, в том числе *суфии*. В XI–XIII вв. мусульманами стали агулы и лакцы, а к концу XIV в. — аринцы, кубачинцы, кайтаги и даргинцы, а также ногайцы. Кумыки и авар-

цы, а также андийцы приняли ислам в XIV–XV вв., а большинство андо-цезских народов и чеченцы-аккинцы — в XV–XVI вв. На третьем этапе (XVII — начало XIX в.) дагестанцы постепенно отошли от противоречащих *шари'ату* норм обычного права и обычаев (таких, как захват имущества односельчан должника в обеспечение долга (*ишкиль*), лишение женщин наследства, некоторые свадебные обряды, отсутствие шаровар в женской одежде, употребление запретных для мусульманина еды и спиртных напитков и т.д.). В постсоветский период (с конца 80-х г. XX в. по настоящее время) происходит быстрая реисламизация общества и культуры Д.

Примерно 86,7% населения республики — сунниты. Из них большинство титульных народов Д. с глубокого средневековья относятся к шафи'итам. Только ногайцы и татары — ханафиты. Шииты-имамиты составляют около 4% жителей республики. В основном это азербайджанцы. В XVI–XVIII вв. под персидским влиянием шиитами стали лезгины селений Куруш и Мискинджа, но к настоящему времени они полностью ассимилированы суннитами. Шиитскую идентичность сохранили лишь жители Дербента и Мискинджи. На 1 марта 2003 г. в Д. зарегистрировано 20 шиитских организаций.

По числу мечетей Д. издавна занимает первое место на Северном Кавказе. В 1913 г. здесь была 2021 суннитская мечеть (включая 354 пятничные мечети) и 35 шиитских (включая 2 пятничные). Во время борьбы с исламом в 1923–1941 гг. все они были закрыты, часть разрушена. 26 мая 1945 г. возобновила работу древнейшая в России дербентская *джума*-мечеть, первая из мечетей, восстановленных на послевоенном Северном Кавказе. К 1985 г. в Д. было 27 действующих мечетей. С прекращением религиозных гонений в 90-е гг. наблюдается быстрый рост числа мечетей и мечетных общин. К началу 1998 г. было зарегистрировано 1557 мусульманских общин (*джама'атов*), к лету 1999 г. их количество выросло до 1700, соборных мечетей стало 965, а квартальных — 464. Особенно активно строительство мечетей шло в 1996–1998 гг. При помощи архитекторов и строителей из Турции построена крупнейшая на Северном Кавказе новая Центральная *джума*-мечеть Махачкалы вмести-

мостью 7,5 тыс. человек. К концу 90-х гг. темпы строительства упали. На 1 марта 2003 г. в Д. отмечено 1679 мечетей, в том числе 1091 пятничная и 558 квартальных. В селах и городах на севере и в центре Д. восстановлено несколько тысяч молельных домов (*кул'а*). Зарегистрировано 1820 мусульманских общин *джама'атов*, многие из которых не имеют пятничных мечетей.

Почитается около 850 «святых» мест (*пир, зийарат*), где проводят моления о дожде /солнце, *мавлиды* и *зикры*, раздают милостыню (*садака*). Обычно это надгробия или мавзолеи кубической формы без окон (*худжра*), с куполом или без него, увенчанные деревянными шестью с белыми или разноцветными лоскутами. В 30-е гг. XX в. часть из них была заброшена, часть уничтожена, но в 90-е гг. вновь восстановлена. По своему значению для дагестанских мусульман похороненные в них *шайхи* образуют следующую иерархию:

— арабы-воители за веру VIII–XI вв., среди которых выделяются *шайх* Абу Муслим, полулегендарный исламизатор Д.; его сестра и «сподвижники» — раннесредневековые правители селений Ахты, Кала-Корейш, Кумух, Хунзах, Чох, Чурдаф и т.д.; Гази-Каландар из Сирии (аш-Шама), по преданию обративший в ислам лакцев, и др.;

— миссионеры X–XVII вв.: ал-Мандала, похороненный в Кумухе; *шайх* Джунайд, распространитель шиизма в Юждаге; Ханифа из Хазарии; *пир* Баба-хан и *пир* Хасан из аш-Шама; *хаджжи* Удурат из Мачада, Рутия из Хуштада; Багдад 'Али, похороненный в Тарках, и др.;

— мученики (*шахиды*), павшие в сражениях с «неверными» в VIII — начале XX в.: *эмир* Джум-Джум и 40 *шахидов* (*кырхлар*) Дербента; *пир* Хашим; «святые» кладбищ *шахидов* в селениях Карахала, Хунзах, Тинди, Цудахар и т.д.; *имамы* XIX в. — Гази-Мухаммад, Хамза-бек, Мухаммад-хаджжи ас-Сугури (Согратлинский); шамилевский *на'иб* Хаджжи-Мурад и многие другие;

— *суфии* и «улама» XIII–XX вв.: *шайхи пир* Сулайман из Куруша, Халифа из Курара, два *шайха* Ибрахима — из Ахты и из Орта-Стал, Амир из Мишлеша, *суфи* Дауд из Типга, Кули-бек из Дербента, Мухаммад ал-Йараги (из Ярага), 'Абд ар-Рахман ас-Су-

гури, Загалав-дибир из Х^арши, Хусенияв из Гигатли, 'Умар-хаджжи из Анди, Узун-хаджжи ас-Салти (из Салта), Илияс ал-Цудахари (из Цудахара) 'Али-хаджжи ал-Акуши (из Акуша), 'Абд ар-Рахман из Нижнего Казанище и др.;

— юродивые и невинно убиенные, безымянные *шайхи*, имена и заслуги которых забыты, в том числе чабаны/охотники.

Кроме того, дагестанские мусульмане совершают паломничества к «святым» местам, до принятия ислама служившим языческими капищами. Обряды поклонения им в основном соответствуют поклонению «святым» могилам. К ним относятся:

— горы — Адалло-Шугельмеэр, Ахульго, Буцрах, Турчидаг (у аварцев); Бахарган (у ботлихцев и андийцев); Чипир, Читырчал (у лидойцев); Вацилла (у лакцев); Шалбуздаг и Цийкул (у лезгин, рутульцев); а также пещеры у селений Кужник, Мискинджа, Хустиль (пещера Дюрх), Цилитль, Чурдаф (у табасаранцев) и т.д.;

— камни; некоторые из них считаются окаменевшими людьми либо окаменевшей мечетью;

— источники и озера;

— деревья («святой» ясень в селениях Вертиль, Хучни; Сеид-Мяхъв в селении Хапиль; Исмаил-тир в селении Яргиль и т.д.) и «мечетские леса» селений Заан Ярак, Кванада, Ругуджа, Чере, Шиназ и т.д.

Централизованная организация мусульман Д. создана в 1944 г. в форме Духовного управления мусульман Северного Кавказа (ДУМСК) в г. Буйнакске (в 1975 г. переместилось в Махачкалу). Оно регистрировало мусульманские общины, утверждало и смещало *имамов* мечетей, принимало участие в возобновившемся с 1944 г. *хаджже*. Его деятельность контролировалась общесоюзными властями (в 1944–1965 гг. через Совет по делам религиозных культов, в 1965–1991 гг. — через сменивший его Совет по делам религий при Совете министров СССР) и органами НКВД–НКГБ–МГБ–КГБ. ДУМСК охватывало 8 северокавказских советских автономий и областей Северного Кавказа с мусульманским населением: Дагестанскую АССР, Кабардинскую АССР (с 1957 г. Кабардино-Балкарская АССР), Северо-Осетинскую АССР, Адыгейскую АО, Краснодар-

ский и Ставропольский края, Грозненскую область, а с 1957 г. также вновь восстановленные после реабилитации депортированных народов Чечено-Ингушскую АССР и Карачаево-Черкесскую АО. Д. занимал в нем ключевые позиции.

С распадом СССР в 1989–1992 гг. ДУМСК раскололось. Возникло Духовное управление мусульман Д. (ДУМД), в 1992–1993 гг., в свою очередь, распавшееся по этническому признаку на аварское ДУМД (*муфтий* кумык Б.Исаев (27 января 1990 г. — 2 марта 1992 г.), аварцы С.-А. Дарбишгаджиев (2 марта 1992 г. — декабрь 1993 г.), М. Дарбишев (январь 1994 г. — январь 1996 г.), С.-М. Абу-бакаров (январь 1996 г. — 21 августа 1998 г.)), Духовное возрождение лакского народа в г. Буйнакс (председатель Г. Гасанов), Кумыкское духовное управление мусульман Д. в г. Махачкала (*муфтий* Б.Исаев) и даргинский Кадийат в г. Избербаш (председатель А. Алигаджиев, внук накшбандийского *шайха* 'Али-хаджжи Акушинского). В 1993 г. на съезде мусульман Южного Дагестана был избран еще один *муфтий* — имам мечети г. Дагестанские Огни М. Латиков. В 1999 г. появилось шестое «территориально-этническое» Духовное управление мусульман Ногайского района Республики Дагестан (председатель А. Арсланов). Однако ни одно ДУ, кроме ДУМД, не прошло государственную перерегистрацию 1994 г. Последнее добило статуса республиканского *муфтийата*. Ему подчиняются районные советы (*шура*) мечетей, состоящие из *имамов* пятничных мечетей. ДУМД (после убийства С.-М. Абу-бакарова *муфтий* А. Абдулаев) организывает *хаджж* и другие общедагестанские религиозные мероприятия. Совет *имамов* и Совет мечетей разбирают споры мусульманских *джама'атов*. *Муфтия* избирает Совет 'улама', который должен избираться Съездом мусульман, но реально формируется окружением *муфтия* (в основном это сторонники *шайха* Са'ида-афанди (Ацаева) из аварского селения Чиркей).

Большим влиянием в религиозной жизни республики пользуются суфийские братства (*тарикаты*) накшбандий, шазилийа и кадирийа. Тасавуф, проникший в Д. по крайней мере с X–XI вв., получил политической импульс в XIX–XX вв. Его принципы были

востребованы в *имамате* — военно-теократическом государстве, созданном в 1828–1859 г. на территории Нагорного Д. и Чечни для установления *шари'ата* и ведения священной войны (*джихад*) с русскими завоевателями. *Имамы* Гази-Мухаммад (1828–1832) и Шамиль (1834–1859) были *муридами* известных накшбандийских *шайхов* Мухаммада ал-Йараги и Джамал ад-дина ал-Гази-Гумуки (Газикумухского), четвертый *имам* Мухаммад-хаджжи (1877) — сыном *шайха* 'Абд ар-Рахмана ас-Сугури. Подобно *шайхам тариката*, они окружали себя последователями (*муридун шар'ийа*), из которых сложилась военная элита *имамата*. С накшбандийа был тесно связан пятый *имам*, Наджм ад-дин ал-Хуци (Гоцинский), в 1920–1921 гг. поднявший в горах Д. восстание против советской власти.

К началу 30-х гг. XX в. братства были запрещены, но не распались. В 90-е гг. XX в. возродилось около 20 отделений (*вирд*) накшбандийа, кадирийа и шазилийа. Наиболее влиятельные *вирды* возглавляют *шайхи* Мухаммад-Амин Гаджиев из селения Параул (ум. в 1999 г.), Са'ид-афанди Ацаев из Чиркея (род. в 1937 г.), его *мурид шайх* Арслана (Арслан-'Али) Гамзатов из Буйнакска (род. в 1954 г.), Таджудин (Тадж ад-дин) Рамазанов Хасавюртовский из селения Ашали (1919–2001), Батрудин (Бадр ад-дин) Кадыров из Ботлиха (1913–2003), 'Абд ал-Вахид-афанди из Какамахи, Рамазан (Рамадан) Газимагомедов из Гимры, 'Абд ал-Гани-афанди из Закаталы, Мухаммад-Мухтар Бабатов из Кяхулая (род. в 1954 г.), Сираджудин (Сирадж ад-дин) Исрафилов из Хурика (род. в 1954 г.), Ильяс Ильясов из селения Адапак (род. в 1947 г.), Мухаджир-хаджжи Акаев из Дургели. Отношения между *шайхами* напряженные. Руководство ДУМД признает лишь пятерых *шайхов* ветви Са'ида-афанди, объявляя всех остальных «ложными *шайхами*» (*мута-шайхи*). Есть также *вирды*, считающие своей главой покойных *шайхов* XIX–XX вв.: Кунта-хаджжи (ум. в 1867 г.), 'Али-хаджжи из Акуши (1847–1930), Хасана Хилми ал-Кахи (из селения Кахиб, 1852–1938), Сайф Аллаха-кади Башларова из селения Ницовкра (1853–1919), Вис-хаджжи Загьева (ум. в 1973 г.), Амая и др. В 90-е гг. XX в. численность братств резко возросла,

охватив, по некоторым оценкам, до 80–100 тыс. *муридов*. В *вирды* вступили около 200 новообращенных русских, образовавшие Союз новообращенных мусульман.

Суфийским *вирдам* и официально признанным мусульманским организациям противостоят диссиденты-ваххабиты, появившиеся в республике в 90-е гг. XX в. Они выступают против почитания *шайхов*, культа «святых», использования талисманов, четок, современного похоронного обряда и ряда других обычаев, которые объявляют «недозволенными новшествами» (араб. *бида'*, ед.ч. *бид'а*) в исламе. Странники этого течения отличаются от мусульман Д. и по внешнему виду: мужчины отпускают бороды, сбывая усы, носят укороченные брюки; женщины надевают *хиджаб*, изредка — *никаб*. В ваххабитские общины входят от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Они отмечены в Буйнакске, Кизилюрте, Махачкале, Хасавюрте, Дербенте, среди дагестанцев Астрахани и в нескольких десятках дагестанских селений.

У каждой ваххабитской общины свой *имам* (*амир*) и молельный дом/мечеть. Большим влиянием среди ваххабитов Д. пользовался Ахмад-кади Ахтаев из селения Кудали (1942–1998). После его смерти неформальным лидером ваххабитов стал Багаутдин б. Мухаммад (Б.М.Магомедов, род. в 1946 г.) из селения Сантлада, из-за преследований ДУМД, поддержанных властями Д., укrywшийся в декабре 1997 г. на территории Чеченской Республики, а после начала второй чеченской войны (1999 г.) покинувший территорию Российской Федерации. *Амир* астраханских ваххабитов — ученик Багаутдина Ангута (Аййуб) Ангутович Омаров (род. в 1963 г.) из селения Кваната. Под влиянием войны движение политизировалось, к нему примкнули криминальные группировки. 16 сентября 1999 г. принят закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан». Репрессии вынудили ваххабитов свернуть свою деятельность в республике. Точное число ваххабитов и их *амиров* в настоящее время не известно. По данным московского востоковеда Д.В.Макарова, в 90-е гг. XX в. их поддерживало не более 5–10% населения Д.

В настоящее время в Д. насчитывается около 3500 *имамов* (*дибиров*, *мулл*), *му'аззинов* (*будунов*), *мударрисов*, *мута'аллимов* и *'улама'*. Большинство из них не связано ни с ваххабитами, ни с ДУМД. До репрессий 20–30-х гг. XX в., когда погибли десятки тысяч *'алимов*, мусульманская духовная элита составляла около 5% населения Д. (1913 г.).

Большинство дагестанских *имамов* получило религиозное образование в примечательных школах — начальных (*мактаб*), средних и высших (*мадраса*). В 1913 г. в Дагестанской области было 755 *мадрас* с 6727 *мута'аллимами*. В 1927 г. примечательные школы были запрещены, но *'улама'* десятков селений (Акуша, Ассаб, Верхнее Гаквари, Губден, Дургели, Карабудахкент, Кахиб, Мачада, Нижний Дженгутай, Тидиб, Тлох, Урада, Саситли, Хунзах, Хучада, Хуштада и т.д.) продолжали тайно преподавать традиционный курс исламских наук. В постсоветском Д. были восстановлены 670 *мактабов* (к весне 2003 г. их число сократилось до 324) и 141 *мадраса*, открыты курсы подготовки *имамов* при ДУМД и 16 исламских вузов (в том числе восемь, получивших государственную лицензию), а также при их 52 филиалах. Однако общий уровень религиозного образования упал. Лучше было поставлено образование в открытых на саудовские деньги ваххабитских *мадрасах*, крупнейшая из которых, ал-Хикма (более 750 учащихся), работала с перерывами в 1991–1999 гг. в Кизилюрте.

На всех ступенях современного исламского образования сохраняются традиционный круг исламских гуманитарных дисциплин, включающий изучение Корана, правил его чтения (*таджвид*), грамматики и морфологии арабского языка (*сарф* и *нахв*), *таухид*, *тафсир*, хадисоведение, *усул ал-фикх*. Кроме того, в некоторых *мадрасах* и большинстве вузов изучается ряд предметов категории *манкулат* — мусульманское право (*фикх* шафиитского толка), догматика (*калам*), суфизм (*тасаввуф*).

Книгопечатание в арабской графике, начатое в типографии М.-М. Мавраева в Темир-Хан-Шуре (более 220 изданий, в основном богословского содержания, за 1903–1917 гг.) и в типографии А.М. Михайлова в Порт-Петровске, уничтожено к 1927 г. Постсоветская исламская печать ограничивается

изданием Корана и просветительских брошюр на русском языке, а также газет — Нур ул-ислам, Ас-Салам (орган ДУМД), «Исламские новости», «Путь ислама»; ваххабитских «Знамя ислама» и «Халиф». Малыми тиражами в Махачкале и Сирии переиздаются дореволюционные арабские книги, в основном сочинения местных *суфиев* (Хасана Хилми ал-Кахи, Сайф Аллаха-кади ан-Ницубкри, более известного как Сайпула-кади Башларов). Московское издательство «Сантлада» (и его преемник «Бадр») печатало книги реформаторов Абу-л-А'ла Маудуди, Хурим Мурада, Хасана ал-Банни, учебники идейного главы местных ваххабитов Б.Магомедова. Религиозная тематика затрагивается в местных теле- и радиопрограммах. С начала 2000-х гг. выходит журнал «Ислам».

Центром исламского движения в республике является Север, где сосредоточено большинство восстановленных мечетей и *мадрас*. Отсюда исламский подъем не раз распространялся в XIX–XX вв. на весь Д. Здесь в 1917–1925 гг. сложились первые исламские партии дагестанцев, основанные на идеях мусульманского реформаторства, национального освобождения, панисламизма и пантюркизма. Среди них — Джамии'ат ал-ислам, Иттихад ве ислам, Истиклал, Фиркат ал-Ваджан, Урват ал-Вуска, Дин Йулинда. К 30–40-м гг. все они были разбиты большевиками и распались.

В 1989–1994 гг. здесь возникли новые партии и движения, выступающие за исламизацию Д. Это Исламская партия Д. (председатель С.Асиятилов), Джама'ат ва-л-хуррийат, Единство и справедливость, Политико-экономическая партия, а также ваххабитские Жамаат-ул-муслимин (Джама'ат ал-муслимин, председатель Х.Хасбулатов) и Исламская партия Возрождения (ИПВ, председатель Ахмед-кади Ахтаев). В движениях, основанных в 1995–1996 гг., упор сделан уже на культурно-просветительскую деятельность. Это созданные дагестанскими политиками общероссийские объединения — Союз мусульман России (СМР, председатель Н.Хачилаев, уб. в 2003 г.), Нур и ал-Исламия (председатель Ахмед-кади Ахтаев, затем А.К.Кебедов), а также объединение женщин-мусульманок Муслимат. Большинство упомянутых выше партий, в частности

Жамаат-ул-муслимин, ИПВ, ал-Исламия, прекратили свое существование.

С 90-х гг. XX в. быстро восстанавливаются культурные связи Д. с внешним мусульманским миром, прерванные в конце 20-х гг. Разрешены массовые *хаджж* и *'умра*, число паломников во второй половине 90-х гг. выросло до 12 тыс., но затем сократилось до 5449 человек (2000). С участием исламских общественных деятелей Средиземноморья в Махачкале проведены Международный конгресс соотечественников (1992) и Конференция к 200-летию имама Шамиля (1997). Установлены контакты ДУМД и СМР с исламским движением Ихх и накшбандийскими *шайхами* Турции. В исламских университетах Турции, Египта и других стран Ближнего Востока учится более 1500 дагестанцев.

Лит-ра: *А.Бакиханов*. Гюлистан-Ирам. Баку, 1926; *Г.-Э.Алкадари*. Асари Дагестан. Махачкала, 1929; *ад-Дургили*. Нузхат ал-азхан; *Н.Самурский*. Дагестан. Махачкала, 1925; *И.Ю.Крачковский*. Дагестан и Йемен // Избр. соч., 6; *А.Н.Генко*. Арабский язык и кавказоведение // Труды 2-й сессии ассоциации арабистов. М.—Л., 1941; *В.А.Крачковская*. Арабская эпиграфика на Кавказе с 60-х гг. XIX в. до Октябрьской революции // ЭВ. М.—Л., 1954, IX; *В.В.Бартольд*. Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира // Соч., 2/1; *он же*. Дагестан // Соч., 3; *А.Р.Шихсаидов*. Когда и как насаждался в Дагестане ислам. Махачкала, 1962; *он же*. Ислам; *он же*. Эпиграфические памятники; *Лавров*. Эпиграфические памятники; *И.Ю.Крачковский*. Арабская литература на Северном Кавказе // Избр. соч., 6; *Ш.М.Ахмедов*. К вопросу о распространении ислама в Дагестане // Вопросы истории Дагестана. Махачкала, 1975, вып. 2; *Н.Г.Волкова*. Арабы на Кавказе // СЭ. 1983, № 2; *Д.Халидов*. Ислам и политика в Дагестане // Дагестан: этнополитический портрет. М., 1994, 2; *М.Г.Гаджиев*, *О.М.Давудов*, *А.Р.Шихсаидов*. История Дагестана с древнейших времен до конца XV в. Махачкала, 1996; *А.Р.Шихсаидов*. Ислам в Дагестане // Центральная Азия и Кавказ. 1999, 4; *В.О.Бобровников*. Ислам и советское наследие в колхозах Северо-Западного Дагестана // ЭО. М., 1997, № 5; *он же*. Новые эпиграфические данные по истории ислама в Северо-Западном Дагестане // Дагестанский лингвистический сборник. Вып. 6. М., 1999; *он же*. Ислам на постсоветском Северном Кавказе (Дагестан): мифы и реалии // Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри. М., 2001; *Д.В.Макаров*. Официальный и неофициальный ислам в Дагестане. М., 2000; *А.В.Малашенко*. Исламские ориентиры Се-

верного Кавказа. М., 2001; Подвижники ислама; Религии и религиозные организации в Дагестане. Справочник. Махачкала, 2001; *К.М.Ханбабаев*. Тарикаты в Дагестане // Алимь и ученые против ваххабизма. Махачкала, 2001; *Аликберов*. Эпоха; *N.Khanikoff*. Mémoire sur les inscriptions musulmanes du Caucase // JA, sér. 5, 1862, t. 20; *A.Bennigsen*, *H.Carrère d'Encauese*. Une république soviétique musulmane: le Dâghestan // REI. 1956, t. XXIII; *V.Bobrovnikov*. The Islamic revival and the national question in post-Soviet Daghestan // Religion, State and Society. Oxf., 1996, vol. 24, nos. 2/3; *Kemper*. Herrschaft; *M.Gammer*, *A.Knysh*. al-Ḳabḳ // EI. Suppl. vol., fasc. 7–8. Leiden, 2004; *V.Bobrovnikov*. Islam in the Russian Empire // The Cambridge History of Russia. 2. Cambridge, 2006.

В. Б.

Дамулла (кит. *да* — «большой», «великий» + араб. *маулана*, сокр. форма *мулла* — «наш господин») — словосочетание, использовавшееся в XVIII–XIX вв. сначала в восточной, затем и в западной части Центральной Азии для обозначения преподавателя начального (*мактаб*) и среднего мусульманского учебного заведения (*мадраса*). В Волго-Уральском регионе так величали учителя, получившего образование в Бухаре. Д. получал богатый приход, пользовался большим почетом и, как правило, основывал свою *мадрасу* и собирал учеников (*шакирдов*).

В советский и постсоветский периоды этим словом (чаще в его сокращенной форме — *дамла*) стали называть и преподавателя высшего светского учебного заведения.

А. М.

Дана-ата — святилище на территории Балханского *велаята* (области), в 110 км к северо-востоку от Небит-Дага, в одном из горных ущелий Большого Балхана, в 10 км южнее селения Ак-Куи. Святилище обследовалось нами в 1957, 1967 и 1970 гг. В тот период оно представляло собой поврежденный временем каменно-кирпичный средневековый мавзолеем-гробницу (в форме шести- или семигранника) с пятью большими нишами и входом с восточной стороны. С юга к нему примыкала состоявшая из двух комнат полуразрушенная пристройка из дикого камня, значительно более позднего времени, которая, очевидно, служила жильем для смотри-