

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

Применяют Дж. и в любовной магии как для того, чтобы «привязать» одного человека к другому чувством непобедимой любви, так и для того, чтобы вызвать чувство ненависти. Чеченцы и аварцы прибегали к Дж., чтобы уберечься от так называемых Горных колдуний, которым была известна «трава, заставляющая лаять». «Колдунья», чаще в полнолуние, выходила из дома, стараясь ни с кем не встречаться по пути на гору, где росла трава. Там она должна была обнажиться и, пятась и срывая растения между ступнями ног, мысленно и вслух произносить: «Я не признаю Бога, я не его создание: я равна ему и так же могущественна, как и он. Я навсегда отрекаюсь от него». Собранную таким образом траву сушили и незаметно клали в пищу или питье либо бросали в огонь очага, возле которого сидела «жертва». Некоторые служители мусульманского культа в Чечне славились способностью «отчитывать» подобную ворожбу определенными молитвами.

Для ограждения дома от всевозможных бед Дж. прибавляют над входной дверью, на потолке или в углу, иногда закапывают в сарае, саду или во дворе (это может быть и дощечка с молитвой или священной формулой «Да поможет Аллах»). В то же время самое действенное средство против недоброжелателя — украдкой, с соответствующими заклинаниями спрятать Дж. на пороге или в одном из углов его дома.

Дж. прикрепляют к уздечке и вешают на шею домашним животным (в последнем случае не только как оберег). У абхазов зафиксирован такой обряд: в *курбан-байрам* мулла пишет *айаты* или молитвы на листьях, которые дают съесть «старшему» жертвенному животному — барану, быку, козлу. Иногда листья заворачивают в навощенную ткань и надевают на шею или привязывают к хвосту «вожака». Такая жертва должна помочь человеку в потустороннем мире пройти по мосту *сират* и обрести место в раю.

Для придания амулету особой силы Дж. зашивают в кожу, парчу, красное сукно и придают ему форму трех- или четырехугольника. Дж., написанные на полоске бумаги шириной около 2,5 см и длиной в рост человека, с подписью и печатью *муллы*, согласно поверьям, надежно ограждают не только от глаза, ранений, но и от дьяволь-

ского наваждения. Амулет может быть и украшением: его раскрашивают, вышивают цветными нитками, вкладывают в футляр, носят на цепочке. Существуют амулеты, которые хранят как фамильную реликвию, ими клянутся и заклинают других.

Дж. можно рассматривать как своего рода проявление сращивания ислама и древних поверий. Кроме того, следует учитывать, что, согласно исламской традиции, буквами управляет некий космический порядок. Так, крупнейший мусульманский философ-мистик Ибн ал-'Араби (ум. в 1240 г.), излагая метафизический принцип «науки о буквах», рассматривал Вселенную как Священное писание (Коран), буквы которого начертаны Божественным пером (*калам*). Хуруфиты, сторонники Фазлуллаха/Фазл Аллаха ал-Хуруфи Наими (тебризец, уб. в Ширване по приказу Миран-шаха в 1402 г.), придерживались идеи о священном характере букв арабского алфавита и заключенной в них разгадке тайн Вселенной (ал-Хуруфи изложил свое учение в Джавидан-нама — «Книге о вечности», в конце XIV в. оно получило распространение в Азербайджане, а затем в других мусульманских странах).

Лит-ра: А.П.Ипполитов. Этнографические очерки Аргунского округа // ССКГ. Вып. I. Отд. 3. Тифлис, 1868, 16, 19–25; Г.Ф.Чурсин. Амулеты и талисманы кавказских народов. Маханкала, 1929, 39–41, 46–52; Г.В.Смыр. Ислам в Абхазии и пути преодоления его пережитков в современных условиях. Тб., 1972, 160–162; Г.А.Гаджиев. Доисламские верования и обряды народов Нагорного Дагестана. М., 1991, 39–40; Н.Л.Жуковская. Амулет // Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 5. Религиозные верования. М., 1993, 17–19; Х.А.Хабекирова. К вопросу о магических обрядах и действиях в народной медицине адыгов // Из традиционной этнографии народов Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1993, 81–82; Г.Г.Тхагапсова. Народная медицина адыгов (Историко-этнографический аспект). Майкоп, 1996, 92, 94, 100.

Дж. М.

Джамшеди (в русской этнографической литературе иногда — джемшиды) — этнографическая группа, традиционное место расселения которой — область Бадгиз (Северо-Западный Афганистан, Восточный Туркменистан). По официальным данным, в Туркменистане численность Дж. составляла

1608 человек в 1920 г., а в 1927 г. — 1361 человек. Основная масса Дж. живет в Афганистане между реками Герируд и Мургаб, где их численность составляет около 60 000 человек. Дж. ираноязычны.

По преданиям, Дж. происходят от легендарного персидского царя Джамшеда. После завоевания Ирана арабами Дж. обосновались в Систане, а при Тимуре (в 1392–1393 гг.) один род Дж. был переселен в Бадгиз для охраны границ Хурасана/Хорасана от грабежей и набегов туркмен. При этом Тимур отдал эту местность главам Дж. в вечный лен, вследствие чего обитатели Бадгиза стали называться по имени небольшого господствующего рода Дж. Некоторые исследователи полагают, однако, что Дж. появились в Бадгизе еще до монгольских завоеваний.

Дж. — мусульмане-сунниты ханафитского толка. Они делятся на многочисленные роды (*та'ифа*), но генеалогическая традиция, согласно которой члены других родов помимо главенствующего тоже могли бы вести свое происхождение от Джамшеда, у Дж. отсутствует. Исторически сложившееся объединение Дж., в свою очередь, входит в более крупное объединение, известное под названием *чар аймак* («четыре племени»). В *чар аймак* входят также этнографические группы фирузкухи, таймани и таймури. В зависимости от места и времени, в частности в Туркменистане 20-х гг., вместо таймури к объединению *чар аймак* могли относить хазара из Кала-ий Нау, Зури или Кипчака.

История появления Дж. на территории Российской империи связана с событиями 1885 г., когда к югу от г. Марва/Мерва у моста Таш-Кёпри произошло военное столкновение русских войск под командованием генерала А.В.Комарова и пограничных отрядов афганской армии (в основном Дж.). Накануне этих событий предводитель Дж., Мехди Кули-хан, предоставил англичанам информацию о продвижении российских войск, а также просил поддержки у Кабула. Английская сторона, однако, надеялась, что военные столкновения между Россией и Афганистаном укрепят английские позиции, и отказала в помощи. Видя численное превосходство российских войск и бездействие афганских властей, Дж. добровольно перешли на российскую сторону. Кабул расце-

нил этот шаг как предательство, и после битвы у Таш-Кёпри главу Дж., Ялангуш-хана, и его братьев увезли в столицу и посадили в тюрьму. В 1908 г. его потомкам удалось бежать в Бадгиз, где совет старейшин Дж. принял решение эмигрировать на территорию Российской империи. В 1908 г. 3000 Дж. появились в долине р. Кушка возле Чаман-и Бид и Кала-йи Мор.

После Октябрьской революции и начала гражданской войны Дж. снова бежали в Афганистан, где их поселили подальше от советской границы в Кундузе. Тем не менее в 1919 г. и в 20-х гг. большое число Дж. опять вернулось в советский Туркменистан, где им были предоставлены земли в Кушкинском и других районах оазиса р. Мургаб.

В начале 30-х гг. многие Дж., недовольные своим положением в советском Туркменистане, вернулись в Афганистан. Однако самый влиятельный вождь Дж., Са'ид Батур, выразил желание остаться. Позже к нему была отправлена делегация, чтобы уговорить его тоже вернуться. Са'ид Батур согласился, но был убит, как только перешел афганскую границу (очевидно, за дружественное отношение к русским).

Дж. (как и белуджи, а также хазара) традиционно занимались полукочевым скотоводством; разведение мелкого рогатого скота, преимущественно овец, могло сочетаться с сезонным полеводством. Для зимовки некоторые Дж. строили стационарные жилища, во время кочевок пользовались юртами. В 30–40-е гг. оставшиеся в Туркменистане Дж. были переведены к оседлости. Большинство Дж. до сегодняшнего дня заняты в хлопководстве, однако в их материальной культуре сохранились многочисленные пережитки кочевого образа жизни.

В 20-е гг. XX в. Дж. еще выступали как самостоятельная этническая группа, однако позднее из-за своей малочисленности и в результате национальной политики 30-х гг. были поглощены белуджами.

По сообщениям этнографов первой половины XX в., Дж. Туркменистана не отличались религиозностью. Пятикратную молитву обычно совершали только во время *рамазана*. Дж. Туркменистана почитают те же «святые» места, как их соседи туркмены, белуджи или хазара. Глав мусульманских общин,

особенно в советское время, выбирали не столько за книжные знания, сколько за харизму человека или даже его семью. Известен случай, когда в 20-е г. XX в. после смерти *муллы*, особо почитаемого среди Дж. и хазара Кушкинского района, место умершего заняла его жена, которая даже надевала мужскую рубашку, продолжая носить, однако, женский головной убор. Некоторым служителям культуры приписывалась способность колдовать (*джадугари*) или по крайней мере снимать порчу.

Дж. Туркменистана кроме родного языка владеют белуджским и туркменским. Знание русского языка распространено почти исключительно среди мужской части населения. В конце 20-х гг. XX в. предпринимались попытки перевести персидскую письменность на латинскую основу (первая азбука вышла в 1931 г. в Ашгабаде), причем латинизированный персидский алфавит в Туркменистане сильно отличался от латинского алфавита персидско-таджикского языка. В 1936 г. эта письменность была запрещена, туркменский и русский языки остались для Дж. единственными языками школьного обучения и официального делопроизводства.

Широкомасштабное изучение материальной и духовной культуры Дж. (а также хазара) провели члены Среднеазиатской экспедиции АН СССР 1926–1929 гг., результаты работы которой хранятся в архивах Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге.

Лит-ра: А.А.Семенов. Джемшиды и их страна (По Джемшидской рукописи начала XX в.) // Изв. ТОРГО. 1923, XVI; Букинич. Старинный костюм; Гафферберг. Формы брака; она же. Жилище джемшидов Кушкинского района // СЭ. 1948, № 4; она же. Белуджи; Ferdinand. Ethnographical Notes; Janata. Die Bevölkerung; Rzehak, Pristschepowa. Nomadenalltag.

Л. Ж.

Джуйбари, *х'аджа* Ислам (ум. в 1563 г.) — основатель клана джуйбарских *шайхов*, возглавивших бухарскую ветвь братства накшбандийа. После смерти Махдум-и А'зама (ум. в 1542 г.) — руководителя братства и своего учителя — *х'аджа* Ислам в ожесточенных спорах и столкновениях с другим преемником *шайха* — *маулана* Лутф Алла-

хом Чусты узурпировал руководство бухарскими братьями *х'аджаган/накшбандийа*. Все это способствовало усилению влияния джуйбарских *шайхов*, в семье которых прочно установилось правило передачи руководства братством старшему потомку. *Х'аджа* Ислам положил начало и самому обширному частному хозяйству того времени; основная часть имущества также передавалась только старшему в роду (по закону майората) с ущемлением прав остальных наследников. Подобная практика вызывала крайне негативную реакцию некоторых бухарских '*улама*', усматривавших в этом отступление от прямых предписаний Корана (4:175/176) и норм *фикха*. Однако джуйбарские *шайхи*, прибегая к помощи правителя, по приказу которого *кади* или *шайх ал-ислам* выносил соответствующее решение, добивались признания законности своих действий.

В 1557 г. *х'аджа* Ислам сумел привести к власти в Бухаре своего *мурида* 'Абд Аллаха II (легитимно правил в 1583–1598 гг.). Некоторое время спустя по приказу последнего жилые и хозяйственные постройки джуйбарских *шайхов*, примыкавшие с юго-запада к Бухаре, были обнесены крепостной стеной и включены в территорию города; по названию этого района — Джуйбар и получили свою родовую *нисбу* джуйбарские *шайхи*. Преемники и наследники *х'аджи* Ислама — *х'аджа* Са'д (ум. в 1589 г.), Тадж ад-дин (ум. в 1646 г.) и их потомки оказывали значительное влияние на последних Шайбанидов (1600–1603) и первых Аштарханидов (Джанидов, 1603–1657), используя его для получения солидных дарений от правителей в виде недвижимости, денег и т.д. Другим источником обогащения рода была караванная торговля. Так, караваны *х'аджи* Са'да ходили в Кашгар, «Казахстанские земли», Казань и даже Москву, правитель которой, как утверждается в биографиях джуйбарских *шайхов*, всячески приветствовал стремление «великого *х'аджи*» к установлению торговых и политических контактов.

Опыт предшествующих «святых» семейств (например, потомков *сайида* Ата, *х'аджи* Ахрара) подсказывал, что их статус и авторитет опирались на легитимность родословной, восходящей к знаменитому и непреложному духовному авторитету, а че-