

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

один из ближайших соратников Абу Муслима. После убийства последнего (755 г.) он бежал в Мавараннахр, в «страну тюрков», и стал агитировать людей в пользу Абу Муслима, к которому якобы перешел *имамат* от потомства Мухаммада б. ал-Ханафии. В отношении Абу Муслима он проповедовал те же идеи, которые кайсаниты проповедовали в отношении Мухаммада б. ал-Ханафии и его потомства. Исхак утверждал, что Абу Муслим жив, содержится в заточении в горах Раййа/Рея и что он явится в определенное время в качестве *ал-махди*. Исходя из этой версии, следует идентифицировать ал-И. с абумуслимитами — сторонниками Абу Муслима, опиравшимися на маздакитско-хуррамитские и кайсанитские идеи, главными из которых были вера в «возвращение» своих избранников и переселение душ (*ат-танасух*). На этой почве развивалась идея божественного воплощения, которую проповедовал, в частности, другой соратник Абу Муслима — ал-Муканна'. Очевидно, в этой среде могло найти отклик представление о посланнической миссии Абу Муслима. По некоторым сведениям, именно это проповедовал Исхак ат-Турк, утверждая, что Абу Муслим жив, что он — пророк, посланный Заратустрой (Зороастром), чтобы утвердить его религию. По мнению одного из ранних арабских историков, хорошо осведомленного в мавараннахрских делах, это была одна из тайных целей абумуслимитов. Таким образом, с именем Исхака ат-Турка оказались связаны различные религиозно-политические партии и движения в Мавараннахре — кайсаниты-исхакиты, хуррамиты-абумуслимиты и даже зайдиты-халафиты (некоторые считали Исхака потомком зайдитского имама Йахьи б. Зайда, убитого в 743 г. в Джузджане), разделявшие взгляды на *имамат* некоторых му'тазилитов. В позднемавараннахрской традиции Исхак ат-Турк под именем Исхак Баб фигурирует не только как потомок Мухаммада б. ал-Ханафии, но и как распространитель ислама в Мавараннахре и духовный прародитель известного тюркско-суфийского братства ал-йасавийа.

Лит-ра: *Ибн ан-Надим*. Ал-Фихрист, 408; *Walker*. Heresiography, 174.

С. П.

Исхидж-баб — «святой», культ которого связан с местностью Рибат Исхич в верховьях р. Чаткал в горах Тянь-Шаня (Янги-Базарский район Республики Кыргызстан). Согласно одним преданиям, здесь молился Богу или даже был похоронен пророк (*пайгамбар*) Идрис, которого местная мифология называет основателем г. Сайрам (один из важных религиозных центров региона) и его покровителем.

Со стороны Ферганской долины эта местность (Арчакент) известна как могила Исхич ('Ишкиндж, Исхидж)-баба. Согласно родословным местных *х'аджэе*, это потомок имама Мухаммада б. ал-Ханафии (ум. в 700 г.), прибывший во главе арабских войск в Центральную Азию с целью обратить в ислам местное население. В народных представлениях И.-б. — воин-герой, *суфий*-отшельник. Паломничество к его могиле высоко в горах до 30-х гг. XX в. занимало важное место в религиозной жизни населения окрестных районов.

Лит-ра: Насаб-нама-йн Исхидж-баб / Рук. из частного собрания Шавасила Зиядова (Таш.).

Аш. М.

Ишан (*ишон, эшон, эшен*; перс.-тадж., букв. «они») — титул или прозвание, которым в Средней Азии наделяют уважаемых и почитаемых духовных лиц — руководителей (разного уровня) суфийских братств и их потомков. Употребление местоимения 3 л. мн.ч. связано с представлением, что собственные имена духовных вождей считаются запретными и упоминание их грозит всевозможными несчастьями тем, кто их произносит. Термин И. был известен в Средней Азии с домонгольского времени, но широко распространился среди местного населения примерно в XV–XVI вв.

В суфийских братствах некогда существовала сложная иерархия руководителей, которая определялась, с одной стороны, происхождением, а с другой — структурой управления суфийскими общинами. Титул И. могли носить: 1) глава всего братства, прямой преемник или старший наследник основателя братства (*пир, пир-зода*), 2) глава части братства в том или ином регионе, представитель главы всего братства или его

младший наследник, 3) глава отдельной общины, представитель главы части братства (*хальна, хальфа*, от араб. *халифа*).

Суфийским руководителем мог стать любой мусульманин, достигший определенной степени духовного совершенства и получивший от своего учителя право самостоятельно руководить своими последователями — *муридами*. Однако, по народным представлениям, высшее состояние «святости» доступно по преимуществу лишь для представителей привилегированных сословий — потомков Пророка (*саййидов*) и потомков «праведных» *халифов* (*ходжа, х'аджа*). Большинство И. получали свое звание не по заслугам в достижении той или иной степени «святости», а по наследству (*ишан-заде, эшон-зода*). При этом ученик И. мог стать опекуном и учителем сыновей своего наставника, хотя формально *ишан-заде* имел более высокий статус, чем ученик его отца.

Авторитет каждого И. определялся его местом в иерархии суфийского братства. Некоторые династии И. играли весьма заметную роль в истории Средней Азии в целом или ее крупных регионов; например, потомки накшбандийских *шайхов* — *х'аджи* Ахрара (1404–1490, могила около г. Самарканда), Махдум-и А'зама (1464–1542, могила около г. Самарканда), Ахмада Сирхинди (ум. в 1624 г.), потомки йасавитских *шайхов* — Ахмада ал-Йасави (ум. в 1166 г., могила в г. Туркестан), Саййид-ата (жил в XIII в., могила в Х'аризме/Хорезме). В отдельных районах, городах и даже селениях были свои династии И.

Становление системы наследственного суфийского наставничества происходило после монгольского нашествия, в основном в эпоху государственных реформ Тимура (XIV в.). В XV–XVI вв. суфизм из преимущественно религиозного течения постепенно превращается в социально-политическую организацию. Такие крупные представители суфизма, как *х'аджа* Ахрар и Махдум-и А'зам, разработали доктрину влияния духовных наставников на власть. При этом они сами, а затем и многочисленные их последователи охотно вмешивались в политическую борьбу, играли активную и нередко ключевую роль в общественной жизни Средней Азии. Именно тогда титул И. стал широко использоваться

в Средней Азии. Со временем суфизм переродился в ишанизм, т.е. явление, в котором мистическая философия отходит на второй план, а на первый план выходят ритуальные и социальные аспекты взаимоотношений между суфийским наставником (*мурид*) и его последователями (*мурид*). Постепенно деятельность И. свелась к врачеванию (особенно душевнобольных), изготовлению и выдаче оберегов (*тумор*), организации регулярных коллективных радений (*зикр джахр*). В XIX в. каждый крупный И. оказывался, по сути дела, основоположником самостоятельной суфийской общины.

В конце прошлого века предпринимались попытки составить список всех И. на подвластных русским территориях Средней Азии. Так, генерал-губернатор Туркестанского края С.М.Духовской в своем рапорте называл такие данные на конец XIX в.: в Сыр-Дарьинской области — 175 И., в Ферганской — 45, в Самаркандской — 171 И. Согласно другим данным, на рубеже XIX–XX вв. в городе Ташкенте было 54 И.; в Маргиланском уезде Ферганской области — 26, в том числе в городе Маргилан — 18; в Ходжентском уезде Самаркандской области было 47 И., в том числе в городе Худжанд/Ходжент — 9, а в городе Ура-Тюбе — 13 И. Это, конечно, заниженные цифры. Значительное число И., которые не придерживались особой суфийской практики, но считались в народе таковыми в силу своего «святого» происхождения, официальной статистикой не учитывались.

Отношение русских властей к И. и суфийским братствам было подозрительным и отрицательным. В них, иногда небезосновательно, видели сторонников антирусской партии и агентов зарубежных стран. Особенно усилилось внимание к И. после восстания в г. Андижане в 1898 г., которым руководил *халифа* Мухаммад-'Али, или Дукчи-ишан. В советское время И. рассматривались как наиболее антирусская, антисоветская часть мусульманского духовенства. Неудивительно поэтому, что контролируемое государством Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана целым рядом специальных решений (*фатва*) (например, «О несовместимости „ишанизма“ и „мюридизма“ с исламскими догматами

и *шари‘атом*» от 1952 г.) осудило ишанизм, признало его «нововведением» (*бид‘а*) и «заблуждением» (*зафла*), а также дало указание официальным *имамам* бороться с И. Однако это постановление не имело серьезных последствий, поскольку *муфтии* Духовного управления и крупные мечети возглавлялись, как правило, теми же потомками известных ишанских династий. Хотя многие жители Средней Азии, особенно в сельской местности, до сих пор почитают потомков И., активной деятельности последние не ведут. По сути дела, ишанизм как самостоятельное социально-религиозное явление вытеснено на периферию общественной жизни среднеазиатского общества.

Лит-ра: Г.А.Арандаренко. Досуги в Туркестане. 1874–1889. СПб., 1889, 12–20; Гейер. Материалы, 62–82; Н.Маллицкий. Ишаны и суфизм // ТВ. 1898, 71–72; Лыкошин. Роль дервишей, 94–115; [Наливкин и др.] Краткий обзор, 23–24; Саттархан. К вопросу о мусульманских ишанах // Православный собеседник. Казань, 1895, № 3 (сентябрь), 72–91; В.В.Бартольд. Ишан // Бартольд. Соч., 6, 675; Демидов. Суфизм; К.Нурмурадов. Об ишанизме у туркмен // ЭО. 1995, № 3, 93–100; Бабаджанов. О фетвах САДУМ, 172–174.

С. А.

‘Ишкийя — суфийское братство, члены которого были активны в Мавараннахре в XV–XVII вв. В Индии оно было известно как шаттарийа, в Турции — бистамийа, в Иране и Центральной Азии — ‘И. по имени *шайха* Абу Язида ал-‘Ишки (XIII в.). Происхождение и цепь духовной преемственности ‘И. не совсем ясны. Мавараннахрская линия этого братства реконструируется следующим образом: Абу-л-Хасан ал-‘Ишки > Худай-кули (ум. в 1419 г.) > его сын *шайх* Мухаммад (ум. в 1451–52 г.) > его сын *шайх-заде* Илийас (ум. в 1472 г.) > его сын *шайх-заде* Абу-л-Хасан II (ум. в 1488 г.) > его сын *шайх-заде* Мухаммад Садик (ум. в 1545 г.) > его сын Абу-л-Хусайн-ахунд (ум. в 1560 г.). Насколько известно, первый *шайх* этой линии, поселившийся в Мавараннахре, — Абу-л-Хасан ал-‘Ишки, современник Баха’ ад-дина Накшбанда (ум. в 1389 г.). В полемике с последователями Накшбанда наставники ‘И. сформулировали основу и конечную цель Пути своего братства — всепоглощаю-

щая любовь к Богу (*‘ишк*), отвращающая сердце Путника (*салик*) от всего происходящего вокруг, — следствием которых стал один из основных принципов братства: личный аскетизм *шайхов*. Неизвестно, всегда ли *шайхи* ‘И. придерживались этого, но уже *шайх-заде* Илийас отошел от некоторых первоначальных принципов братства: он основал обширное хозяйство, поддерживал тесные контакты с властями префектур.

Большую часть *муридов* и *мухлис*ов *шайх-заде* Илийаса составляли представители тюркских кочевых и полукочевых племен предгорных верховьев Кашка-дарьи и горной области Кух-и Нур (50–60 км к западу от Самарканда). Его обитель (*лангар*) в горах Нур — Астана-ата стала наиболее ранним центром ‘И. в Мавараннахре. Однако позже *шайхи* ‘И. были вынуждены ограничить свою деятельность долиной Кашка-дарьи, где в конце XV в. они основали новые обители — Катта Лангар (Камашинский район) и Кичик Лангар (Чиракчинский район). Основная причина перемещения центра — конфликт *шайх-заде* Илийаса с политическим и духовным руководителем братства накшбандийа *х‘аджой* Ахраром (ум. в 1490 г.). Последний взял под защиту своего приверженца Мухаммада Киши, открыто порицавшего ритуальную практику ‘И. — «громкий» *зикр* (*джахр*), сопровождаемый танцем (*ракс*), что вызвало озлобление тюрков Кашка-дарьи — *муридов* и последователей ‘И. Конфликт побудил *шайх-заде* Илийаса написать влиятельному придворному чиновнику Мухаммаду Тархану письмо, в котором он характеризовал хозяйственную деятельность *х‘аджи* Ахрара как не соответствующую законам *шари‘ата*. Однако Мухаммад Тархан к тому времени уже охладил к *шайх-заде* Илийасу и имел тесные контакты с *х‘аджой* Ахраром, которому и было показано письмо. Через некоторое время (до 1472 г.) на *лангаре* ‘И. в Кух-и Нуре началась холера, что заставило *шайхов* ‘И. перебраться в верховья Кашка-дарьи. Возможно, другая причина «исхода» — давление *х‘аджи* Ахрара (добившегося тогда значительного влияния на Тимуридов), которого раздражало желание некоторых его учеников (в частности, известного Мухаммада Кази) установить духовный контакт с *шайх-заде* Илийасом ‘Ишки.