

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Санкт-Петербургский филиал
Института востоковедения

ИСЛАМ

на территории
бывшей
Российской
империи

Энциклопедический
словарь

Выпуск 2

Москва
Издательская фирма «Восточная литература» РАН
1999

венд-Тахура (в Ташкенте в конце XVIII — начале XIX в.), потомки *сейидов* из Самарканда (в Бадахшане в XVII—XVIII вв.; XIX в.). Многие из них вступали в родство с Чингизидами и *эмирами*, после чего принимали их титулы — Т. Постепенно в народном сознании титул Т. в районах, где преобладали тюркские племена (Фергана, Ташкент) или где их влияние было очень сильным (Самарканд), вытеснил такие официальные титулы потомков Пророка, как *сайид* и *шариф*.

Лит-ра: Н.Г.Маллицкий. Система наименования у коренного населения г. Ташкента // Известия Среднеазиатского комитета по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы. Вып. 3. Таш., 1928, 246; Ч.Ч.Валиханов. О состоянии Алтышара, или Шести восточных городов китайской провинции Нан-лу (Малой Бухарии), в 1858–1859 годах // Ч.Ч.Валиханов. Избранные произведения. М., 1987, 188–191.

С. А.

Турк-и Джанди («тюрк из Джанди (область в низовьях Сырдарьи)»), или *х'аджа* Джанди, — бытующее среди коренных жителей Бухары просторечное имя *имама*, *шайха* Ахмада б. Фадла Абу Насра ал-Джанди (X в.), который был учеником приверженцев известного бухарского *суфия* Абу Бакра ал-Калабади (ал-Калабази, ум. в 990 или 995 г.). Абу Наср ал-Джанди жил и похоронен в Бухаре, на кладбище, находившемся в южной части города, посреди городских строений. Квартал, примыкавший к кладбищу, назывался его именем — Турк-и Джанди. По опросным данным, *шайх* считался «святым» (*вали*), а его могила почиталась как святыня квартала. Проезжавшие мимо этого *мазара* всадники спешилились.

Сохранилась усыпальница Т. Дж. с несколькими могилами, а также портал входа на кладбище с запада (перед усыпальницей, в 4–5 м от нее) с воротами, украшенными резными узорами и надписями. Портал стоит на улице, ведущей к южным городским воротам Намазгах, расположенным на расстоянии двух сотен шагов к югу от *мазара*. Ныне эта улица переименована и называется Намазгах.

В начале XX в. на этом кладбище еще хоронили, оно было заброшено в 30-е гг. Усыпальница Т. Дж. недавно отреставрирована.

Лит-ра: Насир ад-дин. Тухфат, 13; Му'ин ал-фукара. Мулла-зада, 38–39; Сухарева. Квартальная община, 92.

Б. Каз.

Уджагыбыр (рутул. «святые места», ср. рутул. *уджагыли* — «святой», *шайх*) — святилища рутульцев, небольшого мусульманского народа лезгинской группы нахско-дагестанской языковой семьи, живущего в горах Южного Дагестана

(Рутульский и Ахтынский районы) и Северного Азербайджана (Шекинский и Кахский районы). Разновидность кавказских *тиров*, в почитании которых общему мусульманское поверье о посредничестве (*тавассул*) и заступничестве (*шафа'а*) «святых» за простых мусульман перед Аллахом тесно переплелось с доисламскими культами горцев. Древних сооружений среди У. не сохранилось. На основании преданий, археологических находок и арабской эпиграфики почти все из них, почитаемые ныне, можно отнести к XVIII–XX вв. Однако существование «святых» мест, подобных У., у рутульцев и их соседей отмечали еще средневековые географы и путешественники XIII–XVII вв. (Закарийя ал-Казвини, Абу 'Абдаллах Мухаммад ал-Химйари, Эвлия Челеби).

У. сооружают либо в «святых» местах, либо над могилами местных мусульманских *шайхов*, либо в местах, связанных с их деятельностью. Рутульская топонимика насчитывает несколько сотен У. Они встречаются на отрогах «святой» горы Ц'ийкбул, в «священных» рощах, которые по местному *'адату* запрещено было рубить, на окраинах селений, перекрестках дорог и почти на всех старых кладбищах. По внешнему виду они делятся на две группы. Чаще всего это высокие кучи камней (до 1,5–2 м), увенчанные деревянными шестами с белыми или разноцветными лентами. Реже — прямоугольные в плане бескупольные мавзолеи из грубо обработанного речного камня. В У. бывают вставлены плиты с арабскими надгробными и строительными надписями. В стене мавзолея или наверху груды камней устраивают прямоугольную или полукруглую нишу для лампы (рутул. *чирахъ* = узб. *чирас*) и приношений (*садака*). Возле У. часто растут плодовые деревья, рубить их и срывать плоды табуировано (*г'арам*, араб. *харам*).

Внутреннее убранство У., построенных в виде мавзолеев, крайне скудно. Это небольшая пустая комната (рутул. *уджадийды хал*), обычно 2×3 м. Ее освещает дневной свет, льющийся через дверной проем, а по праздникам также лампада. По словам рутульцев, в архитектуре мавзолеев можно заметить подражание ал-Ка'бе в Мекке. Из реликвий «святых» в У. обычно хранятся их посохи (рутул. *г'аса*, от араб. *'аса*), обмотанные разноцветной материей. Под некоторыми У. вплоть до начала XX в. устраивали подземную камеру (рутул. *к'уй*). Сохранившееся сооружение такого рода в селении Шиназ представляет собой яму (40×40 см) с земляным полом и стенами, сложенными из речного камня. Вместо потолка ее перекрывает монолитная плита из песчаника с небольшим прямоугольным отверстием, которое закрывается другой плитой из того же материала. В северной стене подземелья, под самым потолком, выложена небольшая ниша для лампы. Глубина ямы 1,3 м.

С У. связан широкий пласт легенд с произошедших возле них чудесах (араб. *карамат*), совершенных обитающими в них

«святыми» (рутул. *гыныш, гъайиб диши-дыр*). Так, у жителей селения Шиназ есть предание о юрдовой девушке Гъа'гъишгай, которая в конце XVIII в. вывела на дорогу паломников, заблудившихся в горах после совершения *хаджжа*, а затем исчезла. На месте ее чудесно запечатленного следа было воздвигнуто У., носящее ее имя. Другой род легенд, связанных с У., касается чудесного наказания дурных людей. Так, существует немало рассказов о том, как ветер засыпает камнями пьяниц, поднимающихся на два У., стоящих на «святой» горе Ц'ийкъл. Есть «былички» о гибели или тяжелой болезни нечестивцев, рискнувших вырубить деревья в священных рощах А'джиед дам, Са хук кид и Сапчанад. В селении Рутул рассказывают, что «святая» Суфи Гъавалый губит охотников, убивающих слишком много дичи, а также преступников, которых щадит людское правосудие. Согласно преданию, одно из У. в селении Кала было построено над телами двух юношей-*шахидов*, убитых в Центральном Дагестане во время восстания 1877 г. и чудесно перенесенных на родину после смерти.

Чем больше чудес совершается возле У., тем больше его почитают и к нему чаще обращаются за помощью. При этом считается, что разные У. выполняют разные функции. Некоторые из них «специализируются» на излечении больных детей и бесплодных женщин. Другие служат кладбищами новорожденных младенцев, которые, по местным поверьям, должны находиться под покровительством «святого» места, чтобы попасть в рай. «Святые» места на окраинах селений и больших дорогах охраняют путника. К У. в «священных» рощах и У. Суфи Гъавалый обращаются, когда нужно найти или вылечить домашнюю скотину. Возле наиболее прославленных своей чудотворной силой У. молятся о ниспослании дождя или ведра.

В зависимости от функций У. различаются и обряды, которые регулярно совершаются возле них. Путники, проходящие мимо У., читают молитву, обращенную к «святому», и оставляют рядом небольшую милостыню-*садака* (хлебом, мясом, зерном, в последнее время обычно деньгами). То же делает свадебный поезд при переезде новобрачной в другое селение или в город. Прося об излечении от болезни или бесплодия, с молитвой обходят У. три раза, двигаясь слева направо (араб. *таваф*). Так же поступают и с больным скотом, трижды обходя его вокруг «святого» места после совершения полуденной молитвы. Ветви растущих рядом деревьев увешивают разноцветными лоскутами.

В случае моления о дожде (или солнце) к У. обращаются от имени всего селения. Старики во главе с сельским *мулло* читают перед У. молитву. Затем приносят в жертву быка и раздают его мясо по всем домам селения как милостыню-*садака*. Существуют и другие обряды вызывания дождя. В реку окунают временно снятые с У. шесты с лентами либо бросают в нее мусор, выметенный

из святилища. Кроме того, в большинстве рутульских селений с этой целью практикуется обычай похорон деревянной женской фигурки (рутул. *годей*) в У., где обычно хоронят новорожденных. Перед этим толпа девушек с песнями, призывающими дождь, носит наряженную в женское платье *годей* по всем домам своего квартала, собирая подаяние мукой, мясом, сыром и другими продуктами. Обойдя весь квартал, процессия торжественно «хоронит» фигурку в мавзолей. Обряд завершается пышными «поминками», на которых из собранного девушками подаяния ставится угощение для всего квартала.

Отличительная особенность У. — их функционирование не только как общерутульских, но и как внутритулских святилищ. Многие У. носят имена рутульских *тухумов*. Почти у каждого знатного рода (рутул. *тухум, сихил*) до установления Советской власти было одно родовое У., нередко связывавшееся с его родоначальником. Так, у *тухума* Суфиер (рутул. «*суфиев*») из селения Рутул, по местному преданию происходящего от арабов-*сайидов*, пришедших в Дагестан вместе с легендарным Абу Муслимом, есть свое У., в котором хранится посох основательницы рода «святой» Суфи Гъавалый. Право быть владельцем и служителем при родовом У. передавалось от отца к сыну. До революции оно закреплялось в завещаниях (араб. *васийа*), которые скреплял своей печатью сельский *имам*. Служителем У. мог быть только *хаджжи*. В его обязанности входило убирать У. перед каждой пятницей, зажигать в нем лампаду и руководить молитвой богомольцев в будни и праздники. Он же принимал милостыню-*садака*, которую подносили *шайху*. После молитвы «святому» с упоминанием имен родителей и предков подателя *садаки* служитель раздавал большую ее часть по дворам квартала.

В обрядах, связанных с У., можно видеть следы распространения суфизма у рутульцев в XVIII — первой половине XX в. Недаром среди реликвий родовых У. столь важное место отводится посоху-*аса* — одному из важнейших внешних атрибутов *суфия*. Легенды рутульцев нередко приписывают эти посохи арабам-сподвижникам Абу Муслима. Существование в рутульских селениях «суфийских» У. позволяет предположить, что среди «святых» *шайхов* У. было немало *суфиев*. Отметим также, что до установления Советской власти подземные камеры под У. использовались как для сорокадневного чтения по умершим, так и суфийских бдений. По словам старожил, местные *шайхи* уединялись в них, чтобы в тишине и спокойствии заниматься медитацией и читать сборники суфийских поучений (рутул. *исма'зам*). По рутульской поговорке, эти камеры рылись с таким расчетом, «чтобы не слышно было ни пения петуха, ни крика осла».

Значительные перемены в положении У. произошли при Советской власти. Во время

широкой антимусульманской кампании конца 20–30-х гг. вместе с мечетями было закрыто и большинство «святых» мест, находившихся на территории населенных пунктов. Значительная часть из них была разрушена — завалена камнями или засыпана землей и затем распахана. Многие У., расположенные в труднодоступных горных местностях, посещать перестали. Постепенно они превратились в груды развалин. В то же время почитание «святых» мест, вызывание дождя и многие другие простонародные мусульманские обряды продолжали тайно исполняться верующими. В некоторых мавзолеях были замурованы целые рукописные библиотеки. «Святость», которую продолжали связывать с этими местами, сохранила их от уничтожения. Такие до сих пор не разрушенные У. есть в селениях Кала и Шиназ.

Уничтожение высокой книжной исламской культуры в Азербайджане и Южном Дагестане привело к забвению суфийских традиций, прежде связывавшихся с У. Назначение их подземных камер к настоящему времени абсолютно забыто. А *суфии*, уединявшиеся в них, рисуются современному народному воображению как волшебники, способные исчезать, проходить сквозь стены и переноситься по воздуху из одного селения в другое. Множество легенд подобного рода окружает ныне рутульских *шайхов* первой половины XX в. — Каср Дауда из селения Рутул, Хазарчи из селения Шиназ и многих других.

Крушение Советской власти сопровождалось стихийным возрождением культа У. В начале 90-х гг. многие из них, в частности Гьарибад У. в селении Шиназ, были реставрированы усилиями прежде владевших ими родов. Совершенно открыто стали совершать все связанные с У. обряды — в первую очередь вызывания дождя и «лечения» болезней и бесплодия. К сохранившимся У. рутульцы регулярно приносят и раздают милостыню-*садака*.

Лит-ра: Проблемы мифологии и верований народов Дагестана. Махачкала, 1988, 160–167; Р.А.Рамазанов. Шиназ. Махачкала, 1990; Р.А.Рамазанов, В.О.Бобровников. Святыне-чудотворцы в народном исламе Южного Дагестана // Дагестан: село Хуштада. М., 1995, 132–144; Г.М.-С.Мусаев. Рутулы. Махачкала, 1997.

В. Б.

ал-Хадир (или ал-Хидр, араб.; перс.-тадж. Хизр/Хезр/Хидир; каз. Хызр, татар. Хи-зыр; кирг. Кдр, тур. Хидир/Хызыр, хинди Хиджир/Х^аджа Хизр, Раджа Кидар) — персонаж устных преданий и мусульманской книжной традиции. Титулы героя — *худжа/ходжа* (перс.-тадж., «господин», «хозяин», «повелитель», «достоцитимый»), *хазрат* («святой», «пророк», синоним *наби/пейгамбар*), он же *вали* (араб., мн. ч. *аулийа'*) — «друг Аллаха», «святой», «покровитель», в суфийской литературе — *накиб ал-аулийа'* («ста-

рейшина/глава святых»); в тюркоязычной среде его величают *ата* (букв. «отец»; «праотец», синоним перс. *пир*). Принято считать, что к ал-Х. относится и коранический безымянный «раб из рабов Наших» (Коран, 18:64–65).

В народных рассказах и общемусульманских книжных повествованиях герой предстает в двойном аспекте — материально-телесном и бестелесно-духовном, сочетает в себе мифическое и событийное, действительное и чудесное. Как духовность — незрим, подлинно небесный, творец, носитель света, дающий праведным хлеб насущный, обитает на седьмом небе у престола Аллаха, бессмертен, живет вечно, не нуждается в пище, вездесущ и всемогущ (разрушитель неба колдунов и демонов), путешествует между небом и землей на белом (или сером в яблоках) коне, предстает ангелоначалником, подобием благовеста, купается в «Источнике Бессмертия», воплощает божество вод и растительности и вообще плодородия и т.д.

Как телесность — зрим, подлинный носитель земных черт, пророк, святочеловек, смертен, его могила, по преданию, в Верхнем Египте (В.В.Бартольд), по одной версии, он — потомок Сама, сына Нуха/Ноя, жил до бытия рода Израила и Исхака, во времена Ибрахима/Авраама (его звали Урмайя или Илйас, приводится и форма его имени — Талиян или Илия), по другой — потомок перса и гречанки, повар и спутник Александра Македонского в его путешествии к «Горе Бессмертия», учитель и мудрый спутник пророков Мусы/Моисея и Мухаммада, свидетель взятия Хорезма монголами, союзник и защитник праведных людей, один из высших чинов иерархии «святых» исламского религиозно-мистического учения о «скрытых святителях» (*абдал*, ед.ч. *бадил*, арабизированная форма перс. «отцы», «духовные руководители», и *риджал ал-гайб*). Ал-Х. описывается то как белобородый старец, облаченный в зеленый халат (на голове чалма того же цвета; ср. зеленый плащ св. Георгия на новгородской иконе XV в.), то чернобородым в темном халате нищенствующего *каландара* (*дарвиша*), зависимого, во имя спасения души, от подаяний людей; носитель добрых дел и помыслов, чудотворец, целитель и миротворец, путешествующий (пешком или на осле) из страны в страну; по пятницам он молится в мечетях Мекки, Медины и Иерусалима, ведает ценами на рынках, его можно встретить в пути или за богатой снедью скатертью (*дас-тархан*) мирян и т.д.

Судя по всему, под именем ал-Х. (как и под титулом *ходжа*) скрывается яркий и весьма сложный образ какого-то доисламского мифологического персонажа, интегрированного в систему мусульманских преданий о «святых». Хотя в результате завоевания арабами Ирана, Афганистана, Средней Азии и других регионов к востоку от арабского мира местное население повсеместно и было обращено в ислам, прежние, доислам-