

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

Культ А. М. постепенно складывался в X–XVIII вв. В его формировании немалую роль сыграли Абу-Муслим-нама и другие «народные романы» (*кисас*) о его судьбе, созданные в средневековом Иране. Легенды об А. М. отразили тесные культурно-политические связи Северо-Восточного Кавказа с Ираном. Недаром в дагестанских хрониках потомки А. М. и современные ему деятели Арабского халифата носят персидские титулы (*шах, ширваншах*). По легенде, через сестру А. М. породнился с потомком Сасанидов, а его сыном назван *ширваншах* Ибрахим I Дарбанди (1382–1417). Многие современные черты культ приобрел в XVI–XVIII вв., в эпоху усиления военной и религиозной экспансии сефевидского Ирана на Кавказе. Тогда легенды и «святые» места, связанные с А. М., получили шиитскую окраску. В «Истории Абу Муслима» появился зачин, повествующий о том, как отец А. М. погиб, сражаясь «за ал-Хусайна б. 'Али», а сам А. М. продолжил его дело в Ширване, пока не убил халифа Марвана II. Некоторые археологи считают памятником сефевидской экспансии «крепость нартов» под Хучни. Тогда же среди хунзахских реликвий А. М. мог появиться халат с вышитыми на нем шиитскими лозунгами и популярной у шиитов молитвой с перечислением 12 «святых» *имамов* — потомков 'Али б. Аби Талиба. С прекращением иранской экспансии в Дагестане к началу XIX в. шиитский пласт культа А. М. потерял актуальность. К настоящему времени он почти полностью забыт.

Лит-ра: М.П.Инквачилав. Собрание материалов по истории Дагестана // РФ ИИАЭ ДНЦ. Ф. 1, оп. 1, д. 378, 1–6; Гайдарбеков. Хронология, I–II, XIV; *Zakariya Ben Muhammad Ben Mahmud el-Cazwini*. Kosmographie. Göttingen, 1848, II; Derbend-Nameh; The History of the Caucasian Albanians by Movses Dasxuranci. Transl. by C.J.F.Dowsett. L., 1961; *ал-Гарнати*. Тухфат ал-албаб; *Мас'уди*. Мурудж // Les prairies d'or par Maçoudi. Texte arabe et trad. par Barbier de Meynard et Pavet le Courteille. P., 1867, VI, 186; *Табару* // Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-Tabari cum aliis ed. M. J. de Goeje. Lugduni Batavorum, 1881, II, 1949 и сл., 1960 и сл.; Н.В.Ханыков. Очерк ученой деятельности за Кавказом в 1850 г. // Кавказ. Тифлис, 1851, № 26; *Эвлия Челеби*. Книга путешествия. Вып. 2. М., 1979. Вып. 3. М., 1983;

А.К.-А.Бакиханов. Гюлистан-и Ирам. Баку, 1991, 55–58, 62–63, 66; Шихсаидов, Айтберов, Оразаев. Сочинения; *Гаджи Али*. Сказание очевидца, 24–25, 74–75; Г.-Э.Алкадари. Асари Дагестан, 40–47; *Khanikoff*. Mémoire, 78–98; А.Г.Пржецлавский. Дагестан, его нравы и обычаи // Вестник Европы. СПб., 1867, III/1, 141–192; О.Каранайлов. Аул Чох // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. IV/II, 1884, 1–24; Дж.Донгуев. Былина о семи братьях-нартах и их сестре // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Тифлис, 1889, XXVI/2, 19–20; В.В.Бартольд. Абу Муслим // Бартольд. Соч., 7, 479–480; А.Дирр. Неизданный труд барона Услара о табасаранском языке // Известия Кавк. отд. Русского географического общества. М., 1912, XXI, 43–44; Г.Ф.Чурсин. Авары. Махачкала, 1995, 15–16, 50; Генко. Арабский язык, 100–107; Е.М.Шиллинг. Из истории одного земледельческого культа // КСИЭ. 1946, вып. 1, 32–34; он же. Малье народы Дагестана. М., 1993, 33–36, 103, 113, 126, 131; Саидов. О распространении; он же. О некоторых памятниках; Лавров. Эпиграфические памятники, ч. 1, 2; А.Е.Криштопа. К вопросу о письменных источниках по периоду феодализма в Дагестане // Вопросы истории и этнографии Дагестана. Махачкала, 1976, вып. 7, 150–151; Шихсаидов. Ислам, 58, 67, 88–112; он же. Эпиграфические памятники, 114, 244–252; Т.М.Айтберов. Древний Хунзах и хунзахцы. Махачкала, 1990, 21, 36, 68–75, 90–91, 101; А.О.Булатов. Пережитки домонотеистических верований народов Дагестана в XIX — начале XX в. Махачкала, 1990, 216–217; Р.И.Сефербеков. Аграрные культы табасаранцев. Махачкала, 1995, 52, 63–68; Аликберов. Эпоха, 95–96, 257–258, 305–309; В.О.Бобровников, Р.И.Сефербеков. Абу Муслим у мусульман Восточного Кавказа. К истории и этнографии культов святых // Подвижники ислама, 154–214.

В. Б.

Абу Са'ид Майхани (Михани, Михни), Фадл Аллах б. Аби-л-Хайр Ахмад (967–1049) — один из создателей восточной (хорасанской) школы мистицизма. А. С. М. родился в семье аптекаря в Майхане (селение под г. Абивардом, ныне — Меана Каахкинского района Республики Туркменистан), там же и умер. Его отец был связан с суфийскими кругами; он же и приобрел А. С. М. к мистической практике. На одном из суфийских собраний А. С. М. был представлен поэту Абу-л-Касиму Бишру б. Йасину (ум. в 990 г.), который стал первым его наставником в суфизме и стихи которого А. С. М.

постоянно цитировал впоследствии в своих проповедях и наставлениях.

Юношей он отправился в Марв/Мерв, где в течение пяти лет слушал курс шафи'итского права у Абу 'Абд Аллаха Мухаммада ал-Хисри (ум. между 983 и 1000 г.), а затем столько же лет — у Абу Бакра 'Абд Аллаха ал-Каффала (ум. в 1026 г.); *тафсир*, *хадисы* и *калам* он изучал в Серахе под руководством шафи'итского *факиха* Абу 'Али Захира б. Ахмада (ум. в 999 г.). Там же (ок. 997 г.) «божий человек» (*диване*) Лукман ас-Сарахси привел А. С. М. в суфийскую обитель (*ханаках*) к Абу-л-Фадлу Мухаммаду ас-Сарахси, который убедил его оставить богословские науки, стал его наставником (*шур*) и разрешил ему вернуться в Майхане с наказом отправлять *зикр*, повторяя лишь одно слово — «Аллах». 15 лет А. С. М. провел в Майхане, из которых почти семь — в полном затворничестве, предаваясь строгим аскетическим и мистическим упражнениям, избегая людей и живя впроголодь. Согласно традиции, период сурового аскетизма, во время которого он практиковал *чилла-йи ма'кус* (отправление *зикра* во время 40-дневного поста в подвешенном положении вниз головой), длился до достижения им 40 лет (или даже больше — до 1016 г.). Первую свою суфийскую *хирку* А. С. М. получил из рук знаменитого суфия Абу 'Абд ар-Рахмана ас-Сулами (ум. в 1021 г.) в Нисабуре/Нишапуре, а вторую — в Амале от мистика Абу-л-'Аббаса Ахмада б. ал-Кассаба. Вторую половину своей жизни А. С. М. провел как признанный авторитет, наставник и учитель. Он читал проповеди и наставлял своих многочисленных учеников (*муридан*) как в своем доме в Майхане, так и в уединенной келье (*саума'а*) в его окрестностях, а во время редких наездов в Нишапур — в обители квартала Аданикубан. Широкое введение им музыки, танцев и песен эротического содержания в практику мистических радений (*сама'*) вызвало в его адрес суровую критику и резкие обвинения в отступлении от норм *шари'ата* и даже в неверии как со стороны богословов-традиционалистов, так и некоторых «правверных» *суфиев*. В частности, незавершение им начатого *хаджжа* было расценено как сознательное пренебрежение заповедью Пророка. Эксцентричные и про-

творечивые высказывания А. С. М. позволяют предположить, что ему были ближе идеи сторонников школы «опьянения любовью к Богу», т.е. Абу Йазида ал-Бистами. Согласно традиции, бытовавшей в среде *суфиев*, А. С. М. была дарована свыше способность творить чудеса (*карамат*). Взгляды А. С. М. отличал социальный мотив «служения бедным» (*хидмат-и дарвишан*). И если на первых порах он, собирая милостыню, подметая мечети, очищая бани и отхожие места, воспринимал свои действия (в соответствии с учением маламатийа) как самоуничтожение и борьбу с собственной гордыней, то позднее этот же мотив он перенес на защиту интересов и нужд своих учеников, последователей и жителей округа.

А. С. М. считается первым суфийским *шайхом*, который разработал для своих учеников, живших в обители, кодекс норм поведения и правил общежития из 10 пунктов. Правила общежития в обители он дополнил характеристикой 10 качеств, которые обязательны для наставника, и 10 черт характера, которые необходимы для ученика.

А. С. М. создал местную школу практики мистического пути. Многочисленные потомки А. С. М., стоявшие во главе ее, не смогли распространить ее влияние за пределы родного округа. Эта наследственная локальная школа существовала до 1154 г., когда восставшие огузские роды разорили весь Хурасан/Хорасан и при захвате Майхане предали смерти 115 человек из потомков А. С. М.

В настоящее время доказано, что А. С. М. не мог быть автором ал-Масабих — трактата, написанного по-арабски, равно как и автором Макамат-и арба'ин, написанного по-персидски. То же самое можно сказать о многочисленных четверостишиях (*руба'ий-ат*), широко распространенных под его именем. Они были написаны другими лицами. Сам же он, как свидетельствуют его биографы, ссылающиеся на его собственные слова, стихов не писал.

Лит-ра: Асрар ат-таухид фи макамат аш-шайх Аби Са'ид. Та'лиф-и Мухаммад б. ал-Мунаввар б. Аби Са'ид ба ихтимам-и В.Жуковский. СПб., 1899; *'Аттар*. Тазкира, 2, указ.; *Djami. Nafahat*, 339–347; *Бартольд*. Соч., 7, 104; *Демидов*. История, 88–90; *О.Ф.Акимущкин*. Институт «хангах» и бином «мурид-мурид» в становлении организа-

ционных форм тасаввуфа // Ислам и проблемы межцивилизационных взаимоотношений. М., 1994, 11–20; *Зарринкуб*. Арзиш, 83–85; *он же*. Джустуджу дар тасаввуф-и Иран // Маджалла-йи данишкада-йи адабийат-и данишгах-и. Техран, 1353/1974, № 86–87, 1–5; *Nicholson. Studies*, 1–76; *F. Meier*. Abu Sa'id-i Abu-l-Hayr // *Alr*. 1976, 2, 45–51; *H.Ritter*. Abu Sa'id b. Abi-l-Khayr // *EI, NE*, 1, 145–147.

О. А.

Абузар — мечеть в г. Набережные Челны (Республика Татарстан), построенная в 1993 г. (архитекторы В.А. Манукян и Т.Г. Улатова, инженер-конструктор В.П. Евсеев) и названная именем ближайшего сподвижника пророка Мухаммада — Абу Зарра ал-Гифари, известного набожностью и аскетизмом.

Мечеть расположена среди жилой застройке в комплексе с *мадрасой* Нурутдин (Нур ад-дин) на участке, обнесенном металлической ажурной оградой. Относится к типу купольной мечети с обособленными входами и поэтажными залами для мужчин и женщин и осевым расположением трехъярусного минарета с северной стороны. Общая композиция мечети формируется прямоугольным корпусом с плоским покрытием, восьмигранным зальным объемом под низким килевидным куполом и трехъярусным минаретом под высоким тонким шатром. Одноэтажное с цокольным этажом здание имеет обособленные входы для мужчин и женщин на западном и восточном фасадах. При вестибюлях в женской и мужской половинах расположены гардероб для верхней одежды, комната для омовений и санузел. По лестнице вниз — спуск в женский квадратный в плане зал, развернутый диагонально по продольной оси. Вход в зал в северном углу. В мужской зал — подъем по одномаршевой лестнице. В северной половине цокольного этажа расположены технические помещения.

Стены обоих залов в интерьере прорезают прямоугольные в плане опоры с криволинейным завершением, поддерживающие пологий купол. Высота нижнего зала 3 м, верхнего — 6 м. Колонны формируют восьмерик верхнего зала, освещенный высокими с треугольным завершением окнами и горизонтальными окнами под куполом. Снаружи выступающий объем верхнего зала над более низким вести-

бюльным объемом воспринимается как световой барабан купола. Четырехгранный нижний ярус развернут диагонально по продольной оси и наполовину входит в вестибюльный объем. Из мужского вестибюля — вход на винтовую лестницу минарета. Она ведет на третий ярус — световой фонарь *азанчи* с круговым балконом. Более узкий объем фонаря отделен карнизом от глухого основания шатра. Купол и шатер увенчаны полумесяцем на шаре. Входы в мечеть акцентированы стрельчатыми нишами. Стены раскрепованы плоскими филенками, покрытыми глазурованными плитками зеленовато-изумрудного цвета. Стены основного объема и минарета покрыты розово-бежевым ракушечником. Карнизы и цоколь выложены серым гранитом. Купол, шатер минарета и наружные подоконники покрыты оцинкованным железом. Ажурное металлическое ограждение балкона минарета имеет криволинейный профиль. Филенки, узкие окна и ниши с треугольным завершением, стрельчатые ниши входов придают мечети восточный колорит. Утончающийся кверху, ступенчато-ярусный силуэт минарета с глухим нижним ярусом, переходящим в восьмерик через треугольные срезы ребер, и купольный восьмигранный зальный объем ассоциируются с формами болгарской архитектуры.

Современное культовое сооружение с традиционной композицией и мотивами болгарской архитектуры в объемном решении.

Х. Н.

АБЫЗЫ (*абыз, абыз-ага*, вероятно от араб. *хафиз* — «знающий Коран наизусть») — участники широкого общественно-религиозного движения среди татар в XVI–XVIII вв. А. выступали за сохранение исламских традиций и образования в условиях изолированных сельских мусульманских общин. Движение не представляло собой единой централизованной силы, было связано с «народным исламом» и ориентировано прежде всего на максимальную изоляцию от официальных властей. В идеологии движения доминировало представление об *имаме* как автономно избираемом главе мусульманской общины. А. составили основу религиозных и интеллектуальных слоев татарского общест-