

A.M. МАЛИКОВ

ИЗ ИСТОРИИ СВЯТЫХ МЕСТ ДОЛИНЫ СРЕДНЕГО ЗЕРАФШАНА

Известно, что многие места поклонений в Среднеазиатском междуречье связаны с культом святых, который в мусульманских обществах занимал особое место. В исламе нет процедуры определения святости того или иного человека, не существует никаких исчерпывающих списков святых, официальных, т.е. всеми признаваемых. Существует только народная молва и мнение различных богословов, уважаемых людей, правителей.¹

Исследователи признают, что, несмотря на проведенные и проводимые исследования, до сих пор культ святых остается «белым пятном» для науки.² Огромное количество памятников, считающихся святынями, не изучено. Многие устные исторические предания, связанные со святыми местами, еще не записаны. Даже этнографические материалы, проясняющие современные представления народа о святых, могут преподносить сюрпризы.

В советский период этнографы изучавшие куль святых пытались доказать мифологическую природу культа святых, связывая его с доисламскими представлениями народов Средней Азии.³ Хотя во многом с ними можно согласиться, тем не менее, даже предварительное изучение особенностей святых мест показывает, что эти верования берут свои истоки как из доисламских представлений, так и исламской религиозной традиции.

Отметим, что святые места в сельских районах Самаркандской области специально никем не исследовались. Учитывая это, мы сочли необходимым обратиться к вопросу о культе святых мест, сосредоточив основное внимание на материалах из разных туманов Самаркандской области. Для сравнения был привлечен материал из соседней Бухарской области.

Согласно собранным нами данным следующие объекты (святые места) Самаркандской области служили местами поклонений:

1. Могилы крупнейших религиозных деятелей прошлого (Имама Мухаммада ибн Исмаила ал-Бухари, Абу Мансура ал-Мотуриди и др.)

2. Могилы известных представителей суфизма – ишанов, шейхов и др.

3. Кладбища с Кукташем (синий камень) – священным камнем, обычно надгробием какого-либо неизвестного святого, который является объектом поклонения.⁴

4. Места захоронений шахидов-людей, погибших насильственной смертью также являлись местом поклонений и проведения религиозных мероприятий.⁵

5. Могилы лекарей-табибов, излечивших множество людей или животных и оставшихся в народной памяти.⁶

6. Священные колодцы, которые даже в годы засухи обеспечивали водой людей, спасая их от смерти.⁷

7. Священные холмы – например, Сиёл-ота с целебным песком, лечащим от кожных болезней.⁸

8. Священные родники с целебной водой и бассейны со священными рыбами. Особенно много таких мест в Ургутском и Кушрабатском туманах Самаркандской области и Нуратинском тумане Навоийской области.

9. Места – Гойб ота, где якобы исчез святой.

10. Места, где по преданию убегая от врагов, исчезли или превратились в камни сорок девушки – Кырк кыз или Кизлар гойб.

Святые места посещались в зависимости от региональных культурно-экологических особенностей. Некоторые посещались обычно по средам, четвергам, пятницам, а другие по определенным сезонам. Например, святое место Хона-ка бобо посещалась в середине мая. Здесь производилось жертвоприношение и готовилось угощение. В кровь жертвенных животных макали белые и красные тряпочки и привязывали к де-

¹ Абашин С.Н., Бобровников В.О. Соблазны культа святых. // Подвижники ислама. Культ святых и суфизъм в Средней Азии и на Кавказе. М: «Восточная литература», 2003, с.7.

² Абашин С.Н., Бобровников В.О. указ. соч, с.5.

³ Басилов В.Н. Культ святых в исламе. М.: Наука, 1970, с.10

⁴ Полевая запись. Село Кыркшоди Булунгурского тумана Самаркандской области. 2003 год и др.

⁵ Полевая запись. Село Холдор Акдарынского тумана Самаркандской области. 2004 год.

⁶ Полевая запись. Село Мирзапольвон Тайлакского тумана Самаркандской области. 2004 год.

⁷ Полевая запись. Село Томойрот Пайарыкского тумана Самаркандской области. 2003 год.

реву. Существуют и специализированные *кадамджои*. Например, *кадамджой* Чупан-ата или Занги ата посещались скотоводами.⁹

В местах с целебным песком больные натирались им. Если было больным животное, то его три раза обводили вокруг священных камней. Некоторые места носили специализированный характер. Например, могила Дехкон-бобо часто посещалась земледельцами, которые верили, что это поможет высокому урожаю в этом году и сохранит его от опасностей. Здесь обычно приносили в жертву петуха и жарили чалпак. По преданию Дехкон-бобо был первоначально торговцем, лишь потом стал заниматься земледелием.¹⁰ Образ святого патрона земледельцев – Бобо-и дехканы известен у таджиков, каракалпаков, туркмен, казахов Средней Азии.¹¹

Многие места поклонений были связаны с именами почитаемых святых, которые упоминаются в различных религиозных книгах, популярных среди населения в досоветский период, а также в генеалогиях узбекских племен, их эпосе.

Согласно одной из легендарных генеалогий, 92 узбекских племен имели своего святого – ишан. Например, у кунгратов таким святым считался Маутай шейх.¹²

Список почитаемых святых Среднеазиатского междуречья можно обнаружить в эпосе «Алпамыш», где упоминаются святые: Бобо Камбар, Абдол ота, Даккиёнус, Хазрати Довуд, хазрати Данияр, представители суфизма: Юсуф Хамадани, Ходжа Ахмед Яссави, Ходжа Ахрап, Суфи Аллаяр и др.

Особенно часто упоминание знаменитого Али, родственника пророка Мухаммада, как одного из духовных покровителей Алпамыша.¹³ Много почитаемых мест в Средней Азии и Восточном Туркестане связано именно с Али. Одно из главных священных мест поклонения всех кунгратов в эпосе называлось Шахимардан, где был расположена мавзолей Али, хотя на самом деле халиф Али никогда не был в Среднеазиатском междуречье. В Средней Азии есть несколько мест с легендарными усыпальницами Али. Таковыми считаются, например, мазары Шахимардан в окрестностях Хивы (Хорезм),¹⁴ в Ферганской области и др. В селе Газган Нурагинского тумана Навоийской области существует дорожное святилище – Шахимардан.¹⁵ В одном из вариантов эпоса, отмечается, что Шахимардан находится в Балхе. Значительную роль в пропаганде культа Али сыграл суфизм, в котором четвертому халифу и его потомкам отводилась особая роль носителей эзотерических знаний и духовной святости. При этом культ Али в Средней Азии впитал в себя многие доисламские представления народов этого региона.¹⁶ Несомненно, на мировоззрение сказителей эпоса «Алпамыш» большую роль оказали исламские религиозные книги, популярные среди населения.¹⁷

Интересно, что в «Алпамыше» выделены как святые Шахи-Зинда (в переводе «живой царь» – название архитектурного комплекса в Самарканде) и хазрати Нурай.¹⁸

Во многих версиях «Алпамыша» фигурирует святой Хизр.¹⁹ Он был популярен среди населения Среднеазиатского междуречья, в том числе

⁸ Полевая запись. Село Мовлум Акдарынского тумана Самаркандской области. 2005 год.

⁹ Маликов А., Мухиддинов С. Из истории святых мест Ургутского тумана Самаркандской области (совместно с). // Самарканд худуди тарихи ва маданияти манбашунослиги. Материалы конференции, посвященной 100-летию М.У. Амино-ва. Самарканд, 2008, с.21-25.

¹⁰ Полевая запись. Село Адас Ургутского тумана Самаркандской области. 2006 год.

¹¹ Басилов В.Н. указ. соч., с. 12-13; Кармышева Б.Х. Земледельческая обрядность у казахов. // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. М., 1986, с.50

¹² Диваев А.А. О происхождении узбеков // Туркестанские ведомости. № 97, 1900.

¹³ Алпамыш. Узбекский народный героический эпос. Т., 1999, сс. 433,689,692,734.

¹⁴ Снесарев Г.П. Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов Средней Азии. М.: Наука, 1983, с.55.

¹⁵ Шевяков А.И. О коренном населении Нурагинских гор и прилегающих районов (материалы полевых исследований 1988-1999) // Восток, 2000, № 4, с.32.

¹⁶ Абашин С.Н. Шахимардан // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Выпуск 2. М.,1999, с.111.

¹⁷ «Иброяхим Адхам», «Амири Ахтам» ва «Бобо Равшан» киссалари. Иккинчи напр. Топшант: Мовароуннахр, 2005.

¹⁸ Там же, с.689,692.

¹⁹ Алтомиши. Айтубчи Бекмурод Журабой угли. Ёзиб олувчи Мансур Афзалов. Напрга тайёрловчи Т.Мирзаев. Топшант, 1998, 60-61 бб.

среди тюрков²⁰ и казахов.²¹ Он считался дарителем изобилия, удачи, доброжелателем и покровителем добрых людей, тружеников и путников. В Самарканде есть мечеть Хазрет Хызыра.

Сподвижниками святого Хызыра считались сорок чильтанов – сорок святых, которые всегда помогали суфиям и шаманам. Ареал их почитания охватывает всю Среднюю Азию, Восточный Туркестан, Иран, Афганистан, Турцию.²² В противоречивых народных воззрениях они представляют то в виде невидимых существ, то в виде обычных людей. Чильтаны покровительствуют бракам и деторождению, помогают при родах, но с ними связывают также смерть и болезни детей. К образу чильтанов типологически близок образ чильдухтарон или кырк-кызы (сорок девушек).²³ В разных районах Средней Азии встречается множество мазаров Чильтанов или Чильдухтарон. Например, одно из кладбищ Шафирканского тумана Бухарской области, где совершали захоронения узбеки-ургенджи, называлось Чильдухтарон.²⁴ В этом же районе существует мазар Кыркчильтан. Вообще в настоящее время в Бухарской области насчитывается 19 священных мазаров Чильдухтарон, из них шесть находится в Шафирканском тумане.²⁵

Известно, что в досоветский период суфизм занимал особое место в духовной жизни населения Среднеазиатского междуречья. Жители почти каждого села имели духовного наставника – ишана. Руководители суфийских братств прошлого широко почитались. Их мнимые и настоящие могилы были объектами паломничества. Одно из родовых кладбищ узбеков-ургенджи Шафирканского тумана носило название Шихшивул

(Шайх Шибли – А.М.)²⁶ в честь известного суфия IX-X вв. Сам он был похоронен в Багдаде.²⁷

В одном из казахских вариантов эпоса «Алпамыс» выделялись такие святые как Бахауддин Накшбанд и Ходжа Ахмед Яссави.²⁸

Повсеместно существовала вера в гайиб, т.е. «исчезнувших» святых, представления о которых были свойственны суфизму.²⁹ Например, в Шафирканском тумане Бухарской области насчитывалось семь святых мест Гайб-ота.³⁰ Практически в каждом селе долины Зерафшана, а также соседних областях, были святые места – мазары, представленные в виде кладбищ, могил, источников и т.д. Паломники приходили навестить святого и помолиться ему в надежде обрести покровительство с его стороны. Притягивала паломников к могилам святых еще и присыпаемая им способность исцелять. Загадывая желание, паломники завязывали на ветвях кустарников и деревьев ленточки тканей.

Население села Ахтам-куянчи Булунгурского тумана почитали священный родник Чиллабулок, вода и глина которого считались целебными. Загадывая желание вылечиться, паломники бросали в воду монетки, а к ветвям растущего рядом дерева привязывали тряпочки.³¹ В некоторых селах считался священным родник и рыбы, плавающие в нем.³²

Одним из почитаемых узбеками и окружающим населением Шафирканского тумана Бухарской области был священный мазар Сайд-ота. По преданию шейх Сайд ота был представителем суфийского направления Яссавия.³³ Согласно источнику XV века Сайд ота был активным проповедником ислама в Золотой Орде в эпоху

²⁰ Гаврилов М.Ф. Материалы к этнографии «тюрок» Ура-тюбинского района. // Труды Среднеазиатского Государственного университета. Серия II, Orientalia. Выпуск 2. Ташкент, 1929, с. 18.

²¹ Басилов В.Н. Ислам у казахов. М., 1997, с.40

²² Чырып Л.А. Обряды и верования уйголов в XIX-XX вв. Очерки народного ислама в Туркестане. М., 2006, с.186.

²³ Абашин С.Н. Чилтан. // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Выпуск 3. М., 2001, с.118-119.

²⁴ Полевая запись. Село Тезгузар Шафирканского тумана Бухарской области. 2004 год.

²⁵ Мухтор С., Бобомурод К. Шофирикон тарихи. Ташкент, 1998, 189 б.

²⁶ Полевая запись. Село Тезгузар Шафирканского тумана Бухарской области. 2004 год.

²⁷ Кныши А. аш-Шибли. // Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991, с.300.

²⁸ Алпамыс-батыр. / Под редакцией М.О. Аузэрова и Н.С. Смирновой. Алма-Ата, 1961, с.319-320.

²⁹ Огудин В.Л. Места поклонения в исламе (общая и частная история) // Среднеазиатский этнографический сборник. Выпуск V. М.: Наука, 2006, с.176

³⁰ Мухтор С., Бобомурод К. Шофирикон тарихи. Ташкент, 1998, 187 б.

³¹ Полевая запись. Село Актам куянчи. Булунгурский туман Самаркандской области. 2005 год.

³² Полевая запись. Село Саричашма Джамбайского тумана Самаркандской области. 2005 год.

³³ Жандарбек З.З. Йасавийя и этническая история населения Дешт-и кипчака (по материалам казахских шеджере) // Подвижники ислама. Культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе. М., 2003, с.334.

Узбек-хана (1312-1342).³⁴ Нами было записано предание о четырех святых Сайд ота, Садр ота, Узун ота и Бадр ота, которые искали знания, побывав у святых Сурхандарьи и Кашкадарьи. Оставшись неудовлетворенными, они отправились к святому Занги ота в Ташкентскую область. У него они получили достаточные знания и признали Занги ота своим учителем.³⁵ Это предание перекликается с данными из рукописи Нуруллаха ибн Убайдаллаха Хорезми, в которой говорится, что ученик ясавийского шейха Сулаймана Бакиргани – Занги-ата повелел своим ученикам Сайд ота и Садр ота отправиться в Дашт и Кипчак и столицу Узбек-хана Сарайчик и привезать народ к исламу.³⁶

Узбеки села Лублахур Каттакурганского тумана Самаркандской области почитали священные кладбища «Мулло Мавлонберди» и «Мулло Кузи». По преданию, дух святого Мулло Мавлонберди помогал рождению детей.³⁷ В эпосе «Алтамыш» рассказывается о том, как Байбури и Байсари ходили помолиться в усыпальницу Шахимардан, чтобы просить святого о рождении детей.³⁸ Кроме этого в разных вариантах эпоса фигурируют различные святые и пророки такие как: Мухаммад, Умар, Усмон, Имам Альзам, сын Биби Мариям хазрет Иса.³⁹

Изучение святых мест долины Среднего Зерафшана показывает, что они связаны как с реликтами доисламских верований, так и с мусульманской религиозной традицией. В числе почитаемых святых встречаются пророки Даниил,

Хизр, Иса, представители семьи пророка: Али, Фатима, легендарные проповедники ислама среди кочевников Дашт-и Кипчака: Садр ота, Сайд ота, Занги ота, авторитеты суфизма: Ахмад Ясави, Бахауддин Накшбанд, Шайх Шибли и др. Некоторые святые места связаны с шахидами – мучениками за исламскую религию. Немало мест поклонений относятся к природным объектам: священные камни, лечебные пески, озера, источники. Если некоторые места поклонений находят аналогии в соседних регионах, то существуют также святые места со своеобразными локальными особенностями.

Резюме

Орталық Зерафшан территориясындағы қасиетті жерлер мәселеін арналған. Құлшылық жасайтын жерлер көптегін ескере отырып, негізгі көңіл ен танымал деңгө қасиетті жерлерге аударылды. Орталық Зерафшан территориясындағы қасиетті жерлерін зерттеу исламға дейінгі құндылықтармен және мұсылмандық діни дәстүрлермен байланысты екнін көрсетеді.

Summary

This article is focused on the issues of sacred places (shrines) of the Middle Zerafshan Valley. The contribution of the author to the study of sacred places of the region consists of that beside the summary of the existing material he used his own data. For this the field material was collected from some districts of Samarkand provinces, which allows to define the peculiarities of sacred places in different villages. Most of them are tombs of different saints, shahids and etc. Saints of various categories became worshiped. They included Ali, prominent Islamic religious figures. Islam also inherited the cult of various pre-Islamic local saints, heroes, in many cases legendary, and even local pagan deities that were transferred to Muslim saints.

³⁴ Мирзо Улугбек. Тұрт улус тарихи. Форс тилидан Б.Ахмедов, Н.Норкулов, М.Хасанийлар таржимаси. Тошкант, 1994, 226 б.

³⁵ Полевая запись. Хатырчинский туман Навоийской области. 2005 год.

³⁶ Жандарбек З.З. указ соч., с.327.

³⁷ Полевая запись. Село Лублахур Каттакурганского тумана Самаркандской области. 2003 год.

³⁸ Алтамыш. Узбекский народный героический эпос. Ташкент, 1999, с. 426.

³⁹ Алтомии. Айтұвчи Хұшбек Мардонакул угли. Нашрга тайёрловчи Т.Турдиев. Ташкент, 1998, 3 б.