

Журнал "Мировые цивилизации" / Scientific journal "World civilizations" <https://wcj.world>

2021, №4, Том 6 / 2021, No 4, Vol 6 <https://wcj.world/issue-4-2021.html>

URL статьи: <https://wcj.world/PDF/07IAMZ421.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Булгаков, А. Т. Суфийские обители в Крыму в XV–XVIII вв. / А. Т. Булгаков // Мировые цивилизации. — 2021. — Т. 6. — № 4. — URL: <https://wcj.world/PDF/07IAMZ421.pdf>

For citation:

Bulgakov A.T. Sufi monasteries in Crimea in the XV–XVIII centuries. *World civilizations*, 4(6): 07IAMZ421. Available at: <https://wcj.world/PDF/07IAMZ421.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

Булгаков Адам Тимурович

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», Симферополь, Россия
Студент III курса

Суфийские обители в Крыму в XV–XVIII вв.

Аннотация. Собранные в данной статье сведения показывают актуальность и перспективность исследования суфизма на территории Крыма, который играл важную роль в общественно-религиозной жизни населения в XV–XVIII вв.

Выделены основные авторы, которые исследовали суфизм на территории Крыма: Н. Абдульваапов, Д.А. Ломакин, А.Н. Сухоруков, В.П. Кирилко, С.Г. Бочаров.

В данной работе, которая является лишь первым шагом на пути к изучению суфийских обителей, автор систематизирует и обобщает информацию о суфийских обителях, действовавших на территории Крымского полуострова. Автором проведен анализ источников по исследуемой теме, изучена историография данного вопроса, рассмотрена архитектура и подведен краткий итог результатов исследования.

Ключевые слова: суфизм; суфийские обители; Крым; общественно-религиозная жизнь; история

Суфизм в Крыму играл важную роль в общественно-религиозной жизни населения с начала активной исламизации полуострова (XIII в.), вплоть до падения Крымского ханства в 1783 году [3, с. 140]. О роли суфизма в Крымском ханстве говорит тот факт, что целый ряд правителей Крыма исповедовали ислам именно суфийского толка и принадлежали к тарикату (ордену) мевлеви [9, с. 11–12]. Более того, они выступали покровителями для шейхов, по их приказу строились суфийские обители (текие)¹ [9, с. 11]. Данные сведения, показывают актуальность и перспективность исследования суфизма на территории Крыма.

Центрами же суфизма в Крыму стали многочисленные суфийские обители. Так, по информации, которую мы можем подчерпнуть из путевых записей Эвлия Челеби, на полуострове было множество приверженцев суфийских тарикатов (орденов) и большое количество суфийских текие. Данный автор отмечает «до сорока тысяч, единобожников-суфиев братств хальвети и джалъвети» [11, с. 30].

В данной работе мы систематизируем и обобщим информацию о суфийских обителях, действовавших на территории Крымского полуострова в XV–XVIII вв. Для этого необходимо

¹ Известия Таврической ученой архивной комиссии (ИТУАК). Симферополь, 1913. Т. 50. 140–178 с.

провести анализ источников по исследуемой теме, изучить историографию данного вопроса и подвести краткий итог результатов нашего исследования.

Говоря об историографии данной темы, выделим основных авторов, которые исследовали интересующий нас вопрос: Н. Абдульвапов, Д.А. Ломакин, А.Н. Сухоруков, В.П. Кирилко, С.Г. Бочаров и др. [3; 7–9; 10].

Исследователи, приведенные выше, дают нам ценные, но отрывочные сведения по изучаемой нами теме. Наибольший интерес представляют работы Д.А. Ломакина и совместные статьи В.П. Кирилко и С.Г. Бочарова. У них мы можем найти этапы исследования некоторых суфийских обителей.

Прежде чем перейти к изучению конкретных суфийских текие, обратимся к статистическим данным, чтобы разобраться сколько всего их было в исследуемый нами период. Для этого обратимся к двум источникам: «Сейхатнаме» Эвлия Челеби [11], относящийся к середине XVII века и к «Камеральному описанию Крыма» проведенному в 1784 году (Ведомость № 34)².

Согласно Эвлия Челеби на территории Крыма находились 29 суфийских обителей различных тарикатов [11, с. 30].

Спустя более 100 лет, в 1783 году, согласно «Камеральному описанию Крыма», на территории полуострова действовала 21 суфийская обитель, в том числе упоминается и единственное текие в городе «Казлов» (Евпатория), которое действует до сих пор².

Особенный интерес в изучении истории суфийских обителей представляют 4 текие, которые составляют «четыре столпа государственного трона». В статье Н. Абдульвапова они именуется как «четыре очага» («дёрт оджак») [2, с. 33]. Это были важные религиозно-духовные центры Крымского ханства в рассматриваемый период. Один из таких центров располагался около Кафы (Феодосия), с. Колеч, интересно, что шейхам данной обители выдавалась, назначенная крымским ханом, ежегодная пенсия. Согласно грамоте о назначении ежегодной пенсии, шейхи данной суфийской обители должны были лишь «прилежно заниматься молитвами о продлении моего (ханского) благоденствия и о приумножении моего величия»¹. Прецедентом назначения ежегодной «пенсии» послужил случай, произошедший с первым шейхом-настоятелем данной обители¹.

Первая мечеть-текие, которую мы рассмотрим, расположена в с. Колеч, она была впервые описана у Эвлия Челеби. Он посетил её вместе с ханом Мухаммедом IV Гираем: «Там 200 татарских домов, соборная мечеть с высоким куполом и каменным минаретом. Здесь жил шейх — святой Ахмед-эфенди из Коледжа, предсказатель и великий султан» [11, с. 272].

Колеч-мечеть была однокупольной, к сожалению она была уничтожена в 50-х гг. XX века. Однако сохранились фотографии 1920-х гг. и её описание, и план. Здание имело квадратную форму с куполом, что свидетельствует об османском стиле в архитектуре. Окна текие располагались в 2 яруса, михраб был двойным, а тимпан (углубленная часть стены) был расписан растительным орнаментом³. Точная дата постройки обители не установлена, однако выдвигаются предположения о XV–XVI вв. А первое упоминание в письменных источниках относится к XVII веку [11, с. 272].

Представляет интерес и мечеть находящаяся у с. Давыдово (ранее Шейх-Кой), которая располагается вблизи одного из «четырех очагов» — Барак-Эли и Чоюнжди, и, возможно, составляла с ним единый религиозно-культурный комплекс. Она была впервые исследована

² Известия Таврической ученой архивной комиссии (ИТУАК). Симферополь, 1889. Т. 7. 37–40 с.

³ Крым. Журнал общественно-научный и экскурсионный. № 2(4). М.-Л.: Госиздат, 1927. 218 с.

О. Акчокраклы в 1928 году, на её фотографии он сделал заметку «Дар-уль-хуффаз (школа хафизов), 1358 г., впоследствии — текие-джами (мечеть и суфийская обитель)» [4, с. 115–116], на данный момент — это единственная фотография не разрушенной мечети (она была взорвана в 1950-х гг.). В статье В.П. Кирилко и С.Г. Бочарова, приходят к выводу, что мечеть была построена в XVI–XVII вв. Ими также было составлено описание внешнего вида мечети. Согласно авторам, текие-мечети имела квадратную форму «с высоким восьмигранным барабаном и сферическим куполом на парусах». Её размеры не велики: 11, 18 м. в ширину, толщина уцелевшей стены — 1,06 м, длина полезного пространства внутри — 9,15 м [7, с. 112].

Нельзя не упомянуть текие-дервишей в Евпатории, которая сохранилась до наших дней. В письменных источниках она упоминается у Евлия Челеби [11, с. 55], а также в «Камеральном описании Крыма»². Есть предположение, что текие была построена из дерева в XIII веке, а уже после установления власти крымских ханов, здание было перестроено в каменное и относится к XVI в. Основная часть здания имеет квадратную форму с куполом, по периметру расположены 19 келий дервишей. В стены здания были вмонтированы керамические сосуды для усиления звука. Археологические данные исследований такие-дервишей указывают на регулярную реставрацию этой обители начиная с XVII в. [1, с. 16].

Заслуживает упоминания обитель Азиза Гази-Мансура, построенная на территории Чуфут-Кале и могилы сахаба (сподвижника) пророка Мухаммада Гази-Мансура. О данной могиле нам говорит Эвлия Челеби [11, с. 85]. Суфийская обитель же по некоторым свидетельствам, была построена во время правления Менгли Герая⁴. Впервые археологические исследования на территории данной обители были проведены У.А. Боданинским в 1928–1929 гг., в экспедиции также находился О. Акчокраклы. Последний оставляет заметку, что к месту захоронения Гази-Мансура каждый день приходили люди с целью почтить память «святого», а раз в год приходят суфии «на торжественную молитву» [4, с. 91]. Есть также фото данной обители, которые были сделаны И.Ф. Барщевским в 1890-е гг. [6, с. 133–134].

Интересна текие, которая была построена в Эски-Юрте (Старая ставка) крымским ханом — Мехмедом IV Гераем в XVII веке. Известно, что данная суфийская обитель принадлежала тарикату мевлеви, на это указывает то, что Мехмед IV сам являлся суфием и был покровителем этого тариката [9, с. 11]. Более того Эски-Юрт был центром тариката мевлеви, здесь община суфием просуществовала дольше всего, есть также свидетельства постройки нового текие уже в 1914 году [10, с. 508].

Подводя итог. Мы проанализировали данные из источников по исследуемой теме, изучили историографию данного вопроса и систематизировали информацию о пяти суфийских обителях, действовавших на территории Крыма в период с XV по XVIII вв. Рассмотрели их архитектуру, изучили данные из письменных источников. К сожалению, в данном формате мы не сможем рассмотреть все известные суфийские обители на территории Крыма и данная работа лишь первый шаг на пути к их изучению, но она в ближайшее время будет нами продолжена.

⁴ Известия Таврической ученой архивной комиссии (ИТУАК). Симферополь, 1890. Т. 9. 108–111 с.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдулаева Г. Святая обитель суфиев // Татарский мир, 2009, № 6. — с. 16.
2. Абдульвапов Н. К истории науки, образования и литературы в Крыму в период Золотой Орды // Вопросы крымскотатарской филологии, истории и культуры. 2015. № 1. 30–45 с.
3. Абдульвапов Н. Суфизм и начальный этап активного распространения ислама в Крыму // Культура народов Причерноморья. — № 79. — 2006. — 140–149 с.
4. Акчокраклы, О.Н. Избранные сочинения по истории, археологии, этнографии // Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, Крымский научный центр, ГБОУВО РК "Крымский инженерно-педагогический университет". — Симферополь: ООО ФОРМА, 2016. — С. 215.
5. Бабенко Г.А., Дюличев В.П. Шедевры мусульманской архитектуры Крыма / — Симферополь: Симферопольская городская тип., 2008. — С. 319.
6. Васильев Д.Д., Длужневская Г.В., Кырымлы Х. Крым в прошлом в старых фотографиях. Анкара, 2006. — С. 254.
7. Кирилко В.П., Бочаров С.Г. Малоизвестная средневековая мечеть в Центральном Крыму (Шейх-Кой) // Вестник КазГУКИ. 2015. № 4–2. — 111–118 с.
8. Ломакин Д.А. «Четыре столпа государственного трона»: История изучения и современное состояние материальных памятников суфийских раннеисламских центров в Крыму // Боспорские исследования. 2021. № 43. — 386–406 с.
9. Сухоруков А.Н. Суфийский орден мевлеви в Крыму в XIV–XIX веках // Научный вестник Крыма. 2019. № 2(20). — 1–25 с.
10. Сухоруков А.Н. Влияние творчества Джалаладдина руми на духовную жизнь в Крыму // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки. 2016. № 3. 503–514 с.
11. Эвлия Челеби. Книга путешествия. Крым и сопредельные области. (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века). — Изд. 2-е, исправленное и дополненное. — Симферополь: издательство «ДОЛЯ», 2008.
12. Булгаков А.Т. Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, факультет истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы, кафедра истории, 3 курс, пер. Учебный 8а, г. Симферополь, Россия.

Bulgakov Adam Timurovich

Crimean Engineering and Pedagogical University the name of Fevzi Yakubov, Simferopol, Russia

Sufi monasteries in Crimea in the XV–XVIII centuries

Abstract. The information collected in this article shows the relevance and prospects of the study of Sufism in the Crimea, which played an important role in the socio-religious life of the population in the XV–XVIII centuries.

The main authors who studied Sufism in the territory of the Crimea are singled out: N. Abdulvaapov, D.A. Lomakin, A.N. Sukhorukov, V.P. Kirilko, S.G. Bocharov.

In this work, which is only the first step towards the study of Sufi monasteries, the author systematizes and generalizes information about Sufi monasteries that operated on the territory of the Crimean peninsula. The author analyzed the sources on the topic under study, studied the historiography of this issue, considered the architecture and summarized the results of the study.

Keywords: Sufism; Sufi retreats; Crimea; social and religious life; story