

Р. А. ДЕРВИШ, Л. Г. ЛЕВТЕЕВА, А. МУСАКАЕВА

**ПАМЯТНИКИ
ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
И КУЛЬТУРЫ
В УЗБЕКИСТАНЕ**

Пособие для факультатива
по истории религии

ТАШКЕНТ «УЎҚИТУВЧИ» 1994

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Предисловие</i>	3
Раздел I. У истоков религии и культуры.	
Глава 1. Сущность религии и культуры	5
Глава 2. Исторические формы религии и их отражение в искусстве	8
Глава 3. Родоплеменные формы религии и их отражение в искусстве	19
Раздел II. Памятники культуры и искусства развитых религий.	
Глава 1. Формы религий классового общества	31
Глава 2. Памятники культуры в зороастризме	32
Глава 3. Памятники религиозной жизни Кушанского государства	46
Глава 4. Манихейство	48
Глава 5. Культ идолов (идолопоклонничество)	50
Глава 6. Буддизм	51
Глава 7. Памятники культуры в христианстве	60
Глава 8. Памятники культуры ислама	66
<i>Литература</i>	80

Учебное издание

Р. А. ДЕРВИШ, Л. Г. ЛЕВТЕЕВА, А. МУСАКАЕВА

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ И КУЛЬТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ташкент «Укитувчи» 1994

Редактор *Г. Александрова*
Худ. ред. *Ф. Никадамбаев*
Техн. ред. *Т. Грешикова*
Корректор *Л. Калмуханбетова*

ИБ № 6251

Сдано в набор 25.06.93. Подписано в печать 18.11.94. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага тип. Литературная гарн. Кегль 10 б/шпон. Печать высокая. Усл. п. л.
4,20+0,84 вкл. Усл. кр.-отт. 5,355. Изд. л. 4,0+0,89 вкл. Тираж 7000.
Заказ 64.

Издательство «Укитувчи». Ташкент, 129. ул. Навои, 30. Договор 6—161—92.

Янгиюльская арендная книжная фабрика Госкомпечати Республики Узбекистан.
Янгиюль, ул. Самаркандская, 44. 1994.

Д 1805080000—156 152—94 © Издательство «Укитувчи», 1994 г.
353 (04)—94

ISBN 5—645—02080—4

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящее время в школах Узбекистана впервые введен факультатив по истории религии и свободомыслия.

История религии и свободомыслия в Узбекистане — это тема большого идейно-нравственного звучания. Она тесно связана с историческим развитием народов Узбекистана, их древней культурой, культурами других народов.

В разные исторические эпохи на территории современного Узбекистана возникали и распадались государственные образования, возникали новые человеческие сообщества, живущие по своим законам и обычаям, отличавшиеся своеобразием религиозных верований. Именно с религией и религиозными убеждениями связано создание подавляющего числа памятников культуры и искусства.

Настоящее учебное пособие имеет целью познакомить учащихся старших классов с основными этапами развития религиозного сознания на примере выдающихся памятников культуры, созданных народами Узбекистана на протяжении тысячелетий.

Исследование основано на обширном уникальном археологическом, нумизматическом и этнографическом материале, в основе которого — редкие музейные экспонаты. Среди них — памятники живописи, скульптуры, мелкой пластики, монеты и др., связанные с древними культурами и верованиями людей первобытного общества, мировыми религиями классовых обществ, как ислам, христианство, буддизм. Особое внимание уделено памятникам архитектуры ислама, в концентрированном виде вобравшим в себя все основные достижения культуры и искусства мусульманского мира.

С наиболее интересными и значимыми памятниками можно познакомиться по имеющимся в пособии фотоил-

люстрациям, выполненными художником-фотографом А. А. Плехановым.

Изучение памятников истории религии и культуры в Узбекистане имеет не только огромное познавательное, но и воспитательное значение. Оно расширяет кругозор учащихся, воспитывает в них гордость за достижения человеческого духа, создавшего прекрасные творения, развивает эстетический вкус и расширяет кругозор, приобщает к достижениям национальной культуры как составной и неотъемлемой части мировой культуры.

Конечно, в одном небольшом учебном пособии невозможно дать всеобъемлющий материал по изучаемому предмету. Вопросы, связанные с так называемым «религиозным искусством», нашли отражение в целом ряде научных и научно-популярных изданий. Поэтому в данном пособии освещены, в первую очередь, те памятники культуры и те теоретические вопросы, которые имеют наиболее важное значение для формирования у учащихся знаний по истории религии.

Предлагаемый список рекомендуемой литературы поможет при желании расширить представления и углубить знания по изучаемым вопросам.

При анализе религиозных вероучений основное внимание уделено тем религиозным представлениям и направлениям, которые получили распространение именно в Узбекистане.

Авторский коллектив благодарит зав. отделом Института истории АН Узбекистана, д. и. н. К. А. Акилова, главного методиста по истории Республиканского методического центра Министерства народного образования Республики Узбекистан Л. Н. Кривову, зав. сектором истории искусства и архитектуры Института искусствоведения им. Хамзы д. и. н. Э. В. Ртвеладзе, доцента кафедры истории и теории религии и свободомыслия ТашГУ Н. Х. Колемасову, доцента кафедры археологии Средней Азии ТашГУ Г. Я. Дресвянскую за ценные советы и консультации при подготовке пособия к изданию и с благодарностью примет все пожелания и замечания, способствующие улучшению пособия.

Глава 1. СУЩНОСТЬ РЕЛИГИИ И КУЛЬТУРЫ

Определение религии. Слово «религия» имеет разные объяснения. Церковный писатель Лактанций считал, что слово «религия» является производным от латинского «религаре», что означает в переводе «связывать». Объяснение слова «религия», данное Лактанцием, подразумевает непосредственную «связь», «общение» верующего с божеством.

В настоящее время в мире насчитывается около 200 религий, которые различаются по содержанию верований и формам обрядности, по сложности религиозных институтов, степени регламентации повседневной жизни верующих.

Вопрос о сущности религии на протяжении многих веков волновал умы ученых.

Главным элементом религиозного сознания является *вера в сверхъестественное*. В разные времена у разных народов, в разных религиях эта вера приобретала различные формы, находила различные проявления.

Структура религии. Во всякой религии есть три основных элемента: религиозные идеи, религиозные чувства и религиозные действия.

Под религиозными идеями понимаются представления о существовании сверхъестественных явлений, которые религиозные люди представляют себе в виде сверхъестественных существ (духи, боги, дьявол), сверхъестественных объектов (рай, ад), процессов (сотворение мира, воскрешение мертвых), свойств реальных объектов (чудотворные иконы), отношений (связь между молитвой и ожидаемым результатом).

Религиозные чувства (любовь к богу, надежда попасть в рай, ненависть к дьяволу и т. п.), вызываемые религиозными представлениями, отличаются от обычных переживаний людей только своей направленностью на сверхъестественное.

Религиозными действиями называются попытки верующих людей повлиять на сверхъестественное в желательном для себя направлении. К религиозным действиям относятся все религиозные обряды: молитвы, поклоны, участие в богослужениях, крещение детей и взрослых, исповедь, посты и др. Религиозные идеи и религиозные чувства, взятые в единстве, образуют религиозное сознание, а система религиозных действий — культ (от лат. *colere* — «возделывать», «ухаживать», «читать»).

По мере усложнения культа и в связи с развитием общественной жизни создавались и специальные культовые места. Впоследствии в классовом обществе появляются храмы — обычно внушительные здания, часто прекрасной архитектуры, со статуями богов. Храмы становятся центрами религиозной, а иногда и экономической и политической жизни.

В процессе исторического развития объекты религиозного отражения менялись.

В первобытном обществе, где человек зависел главным образом от сил природы, он обожествлял природные стихии, растения, животных. В дальнейшем, с усложнением социальных отношений, объектом религиозного поклонения становятся божества в антропоморфном (человеческом) облике.

Религия является необходимым элементом культуры человеческого общества, а в определенных условиях она занимает одно из ведущих мест в системе духовных ценностей, становится определяющей в сфере духовной культуры.

Определение культуры. Культура включает три группы явлений: человек, производящий и осваивающий культурные ценности, сами материальные и духовные ценности и система учреждений культуры, осуществляющих производство, сохранение, распространение, применение и передачу поколениям этих ценностей. К культуре принято относить науку, литературу, искусство, уровень образования населения, нравственные нормы поведения людей в обществе, богатство языка и т. д.

Церковь включила искусство в свою культовую деятельность, чтобы повысить силу влияния на чувства верующих.

Верующие убеждены, что как своим появлением, так

и развитием искусство всецело обязано религии и возникло из внушенной свыше потребности прославить бога как творца красоты. Религиозные идеологи утверждают, что искусство призвано художественными средствами доказывать реальность сверхъестественного и склонять человека к служению «всевышнему», а поэтому должно рассматриваться как составная часть культовой деятельности, важный компонент церковного богослужения. Это убеждение исходит из того, что основная часть произведений искусства или предназначалась для культово-богослужебных целей (иконы, скульптура и др.) или имела преимущественно церковное содержание. На самом же деле искусство возникло и развилось на основе трудовой деятельности людей и отразило в художественных формах гармонию, открывавшуюся им в процессе познания и преобразования окружающего мира. На этой основе появилось искусство как специфическая форма эстетической деятельности, представляющей собой чувственно-образное отражение действительности.

Виды искусства многообразны: живопись, скульптура, архитектура, музыка, театр и т. д. Появившись вне религии и независимо от нее, искусство испытало затем религиозное воздействие и попало под контроль церкви.

Возникло так называемое религиозное искусство, т. е. такие произведения искусства, которые включались в систему религиозного культа и выполняли в ней определенные функции. Главным содержанием культового искусства становились образы сверхъестественных существ: духов, богов и т. п. Художественная форма рассматривалась служителями культа лишь в качестве средства, способного вызвать у людей эмоциональное отношение к мифологическим образам, утвердить в них веру в существование сверхъестественного. Признание реальности сверхъестественного является важнейшим признаком, позволяющим отделить религиозное искусство от искусства художественного. Художественное искусство не требует веры в реальность сверхъестественных, фантастических образов и событий.

Если религия не может существовать без веры в реальность сверхъестественного, то искусство принципиально отличается от религии тем, что никогда не претендует на подмену действительности своими произведениями. Искусство отражает и оценивает действитель-

ность, но не рассматривается как сама действительность; фантазия в искусстве является способом освоения действительности.

Вопросы и задания

1. Дайте определение религии.
2. Из каких основных элементов состоит всякая религия?
3. Дайте определение культуры.
4. В чем состоит отличие так называемого «религиозного искусства» от искусства художественного?

Глава 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ИСКУССТВЕ

Многообразные конкретные религии, имевшие место в истории человечества, можно объединить в три основные группы: ранние формы религии, родоплеменные формы религии, формы религии классового общества.

Ранние формы религии. К ранним формам религии относятся магия, фетишизм и анимизм, которые возникли в период формирования родового строя (от 100 до 40 тыс. лет назад).

Магия (от греч. *mageia* — колдовство) — это вера в существование сверхъестественных средств воздействия на природу, совокупность специфических колдовских действий, с помощью которых люди пытались сверхъестественным образом воздействовать на окружающие их предметы и явления.

Вера в колдовство (магия, волшебство, чародейство) является одной из характернейших составных частей всякой религии.

Известны разные виды магии: лечебная, предохранительная, любовная, вредоносная, военная, промысловая (охотничья, рыболовческая, земледельческая, скотоводческая и др.), метеорологическая (магия погоды) и др. — и каждая из них тесно связана с каким-нибудь видом человеческой деятельности, на почве которой данный вид магии и зародился. Из всех видов магии наиболее распространенной была производственная (промысловая) и охранно-лечебная.

Особенно зависел древний человек от условий и характера добывания пищи. Голод перемежался периода-

ми сытости и изобилия после успешной охоты. Успех промысла, как и неудачи, первобытный охотник приписывал действию таинственных, колдовских сил. Собственные охотничьи приемы казались ему действенными лишь в силу их колдовских свойств. Охотничья маскировка, подманивание зверя и другие такие же рациональные действия постепенно превращались в магические обряды. С появлением земледелия возникли и связанные с ним обряды и поверья: колдовскими способами рассчитывали обеспечить урожай, вызвать дождь в случае засухи.

Широко распространена предохранительная магия. Сюда относится употребление разных амулетов, ладанок, заклинательных формул и др. Предохранительная магия перешла и в современные религии: например, в христианстве наиболее употребительным магическим приемом является знак креста; у мусульман — амулет с текстом из Корана, у иудеев — ладанка с текстом молитвы.

По мере усложнения общественной жизни на почве лечебной магии вырастали культы божеств-целителей, известные во всех религиях, а в христианстве и в исламе — культы святых-целителей.

На почве вредоносной магии возникли олицетворенные образы злых духов, демонов, чертей, дьявола, шайтана, от имени которых колдуны и действовали. Любовная магия способствовала развитию культа божеств любви, брака, чадородия. Образы их сливались с образами земледельческих культов.

По мере общего роста производительных сил, возрастания власти человека над природой сфера религиозно-магических обрядов все более сокращалась. Многие, особенно аграрные и другие хозяйственные магические обряды, уже исчезли. Магические действия являются составной частью любой религии.

Магия и искусство. Рисунки на скалах. Археологические и этнографические источники свидетельствуют о том, что древнейшие магические верования и обряды зародились на самых ранних этапах развития первобытного общества, возможно, еще у неандертальцев в мустьерскую эпоху (100—40 тыс. лет назад). Магический обряд органически включал в себя компоненты как изобразительного, так и танцевально-музыкального искусства.

Связь зачатков искусства и религии с производственной деятельностью человека отчетливо прослеживается в эпоху, которую археологи называют «верхним палеолитом» (т. е. временем, когда впервые появились люди современного физического типа — кроманьонцы).

Первые изображения появились, как предполагают ученые, в процессе рассказа-танца об удачной охоте и служили иллюстрацией к пляске-спектаклю, рассказывавшем о смертельно опасном, но жизненно важном для первобытной общины событии.

В обрядовых церемониях, считают ученые, использовалась значительная часть рисунков животных на скалах и стенах пещер, их скульптурные изображения. Магический элемент проявлялся здесь в замене реального объекта охоты его эквивалентом, роль которого играло либо изображение (рисунок, скульптура), либо человек в маске животного.

Рисунки людей первобытной эпохи представляют собой контурное изображение, вырезанное или высеченное на камне, кости или роге. Живопись ограничивается также контурным изображением черной или красной красками, нанесенным, вероятно, пальцем или подобием кисточки. Краской служили охры разных оттенков от красно-коричневых до лиловатых. Художник растирал их, видимо, на жиру животных. Многие рисунки можно встретить в нишах, покрытых известковым налетом. Они представляли естественное светлое поле для изображений, на которое хорошо ложились краски. В то же время в этих местах рисунки лучше сохранялись от непогоды. Часть рисунков внутри закрашена.

В неглубоких и труднодоступных гротах ущелья Зараутсай в горах Кухитанг (Сурхандарьинская обл.) сохранилось около 200 рисунков человека, самые древние из которых относятся к периодам мезолита и неолита, а самые последние — к эпохе бронзы. Наскальная живопись Зараутсая является уникальной и признана памятником мирового значения (12—5 тыс. лет до н. э.). Изображениям людей и животных, воспроизводящим сцены охоты на быков, сопутствуют немногочисленные знаки, некоторые из которых истолковываются как изображение солнца.

Большое количество наскальных изображений козлов, кабанов, коней обнаружено в урочище Текеташ в Маргузарских горах за Джизаком, в сае Сармич (17 км

к северо-востоку от города Навои), а также в соседнем с ним саяе Караунгур.

На территории Узбекистана широко распространены рисунки, выполненные в технике выбивания.

Среди них особое место занимают наскальные изображения Сармышсая (нач. II тыс. до н. э.—III—VIII вв. н. э.), находящиеся в горах Каратау, недалеко от города Навои. Этот замечательный памятник был впервые обнаружен археологом Х. И. Мухамедовым. Впоследствии исследователи скалькировали и сфотографировали более 300 изображений людей, животных и различных знаков. Это изображения групп людей, диких быков-туров, козлов, архаров, оленей, джейранов и кабанов. Часто встречаются композиции, изображающие сцены охоты на диких животных. Запечатлены сцены загона животных всадниками и ритуальные танцы. На скалах обнаружены также соляные знаки.

Многочисленные следы обитания древнего человека — стоянки, каменные осколки, кости животных найдены в районе хребта Кара-тюбе, отделяющего Шахрисабзский оазис от долины Заравшана. Здесь же восточнее кишлака Кайнарбулак обнаружены наскальные рисунки. На плоских поверхностях камней высечено более пятидесяти изображений, в основном это сцены охоты на качкаров, оленей и других животных.

Около 500 наскальных рисунков — петроглифов V — I вв. до н. э. обнаружены в нешироком ущелье Паракандасая на северном склоне Кураминского хребта, в 6 — 8 км к югу от Алмалыка. Изображения нанесены на гладкую поверхность более 40 крупных скал на правом берегу ущелья. Среди них — изображения людей, диких козлов, архаров, лошадей, быков, собак и других животных, а также стрел, лука, веревок и др. Встречаются также сцены охоты или другие сложносюжетные композиции.

Отдельные выбитые наскальные рисунки обнаружены в ущелье Каракия, расположенном на южном склоне Каржантау в Бостанлыкском районе Ташкентской области по обоим берегам протекающего здесь ручья Каракиясая. Состав и сюжеты петроглифов также весьма разнообразны. Они датированы 2-й пол. II — нач. I тыс. до н. э.

Одним из примеров наскальных изображений служат петроглифы, обнаруженные в Ходжикенте Ташкентской

области, выбитые довольно глубоко. Они считались магическими: приходившие сюда на протяжении столетий паломники прикасались к фигурам, гладили их руками и в результате отполировали их. Самые древние из изображений относятся к эпохе палеолита.

Петроглифы встречены также в ряде других мест Узбекистана. Древний мастер пытался как бы оживить изображения. С необычайной выразительностью передана динамика движения животных, преследующих их охотников. Фигуры рельефно очерчены и экспрессивны.

Техника выбивания наскальных изображений весьма разнообразна. Изображения наносились многократными ударами по камню при помощи каменных орудий, а затем и металлических инструментов. Следы инструмента различны: круглые, треугольные, четырехугольные, удлиненные, каплевидные и неопределенной формы. Подобной техникой выполнялось большинство наскальных изображений не только Узбекистана, но и Средней Азии, Казахстана, петроглифы Тувы и Монголии, писаницы Сибири и Дальнего Востока.

Одним из наиболее ранних среди наскальных рисунков магического значения исследователи считают мотив руки-пятерни, который был весьма распространен и в последующие времена. Отпечаток или контур руки считается знаком присутствия в данном месте оставившего его человека. Позднее он приобретает значение символа обладания или оберега.

В мусульманском мире этот мотив воспринимался как изображение руки Али или символ пяти — Мухаммада, Али, Фатимы, Хусана и Хусейна.

Отдельные знаки на рисунках напоминают иероглифы. Часто повторяется крест, вписанный в круг.

В бассейне среднеазиатского Междуречья круг, ромб и крест служили символами или атрибутами солнечных божеств. Как символы природы изображались часто в сочетании со зверями, животными, птицами, «древом жизни». Иногда «солнце» походило на колесо со спицами и «шляпками» на ободе. Чаше — это крупная розетка с кружками или перлами по кругу. Уподобление солнца колесу восходит к космогоническим мифам, отождествляющим круг с диском солнца. Центр колеса — безмерная точка, обод — неизмеримая окружность, его внутреннее пространство заключает в себе добро и зло,

жизнь и смерть, свет и тьму и т. д. Цикл жизни заключается в движении из глубины, из центра к вечно удаляющемуся ободу и возвращение к неизменному центру. В буддийской религии этот символ получил название «Дхармачакра» — «Мировое колесо», «Колесо закона», которое, придя в движение, поможет людям найти истинный путь. Изображение колеса, возможно, связано с крестом, очертания которого, имитировавшие древнейшие орудия для добывания огня, стали сначала его эмблемой, а потом и символом солнца как огня небесного. К солярным символам относятся также свастика и «вихревой знак». Символами солнца, с которыми связывались жизнь и культ плодородия, в древности украшали фигурки богини-матери.

Сосуды со знаками, сделанными от руки в виде креста, позднее встречаются в памятниках разных эпох. Этот знак интерпретировался как охраняющий содержимое сосуда.

Штампы с изображением спиралей, вертящихся дисков, концентрических кругов, вписанных в круги крестов, розеток, разного рода сочетаний из розеток, звездочек, тамгообразных знаков, перлов, полуovalов, зигзагов и др., широко распространены в керамике.

Особенно популярны в прикладном искусстве мотивы цветов и плодов граната, тюльпана, лотоса, розы и других цветов. Цветы тюльпана в народно-поэтических представлениях до недавнего времени ассоциировались с силами пробуждающейся весенней природы, со встречей народного праздника весны Навруз. В этих празднествах тюльпан и другие весенние цветы выступают как символы «воскресающей» природы и магический элемент в них органично переплетается с художественным народно-поэтическим представлением. Плод граната можно рассматривать и как выражение магической идеи плодородия, и как поэтический символ изобилия. Одновременно эти две функции неразрывно существуют в народном сознании, вобравшем в себя в преображенном виде опыт многовековых земледельческих культов и представлений.

Фетишизм. Крупную роль в истории религии играл фетишизм (от португ. feiticão — заколдованная вещь). В отличие от магии — веры в сверхъестественные способности самого человека или предмета фетишизмом называется приписывание сверхъестественных

свойств каким-либо материальным предметам и почитание их. Формы фетишей разнообразны. Ими могли служить камни, куски дерева, части тела животного, изображения — идолы.

В современных религиях фетишизм сохранился в виде почитания священных предметов (кресты, иконы, мощи — в христианстве, священные ступы — в буддизме, святые места и черный камень — у мусульман), а как самостоятельный остаток — в виде веры в талисманы и амулеты. Талисман, по представлению суеверных людей, приносит счастье, а амулет оберегает от несчастья. Современными фетишами (талисманами или амулетами) являются, например, подковы, ланданки, кулоны, слоники, игрушки и др.

Элементы фетишизма в сочетании с другими верованиями присутствуют почти в каждом культовом действии, в котором используются те или иные предметы.

Анимистические верования. Более высокая форма первобытных верований — анимизм (от лат. *anim* а — душа), т. е. вера в духов и душу или всеобщую одухотворенность природы. Первобытный человек населяет духами окружающий его мир, душами, по его представлениям, обладают животные, растения, явления и предметы природы. Возникает множество «духов» природы: «духи» земли, огня, леса, воды, гор, дома и т. д. Им придается человекообразный, антропоморфный, обычно фантастический, облик. Возникает культ отдельных мест, которые почитаются как излюбленное местопребывание определенных духов: рощ, полян, гор и др.

Культ деревьев и рощ существовал в разнообразных формах у многих народов. Деревья рассматривались как жилища и обиталища духов. Около специально выбранных деревьев в рощах совершались магические действия. Мотив «древа жизни» занимает видное место в прикладном искусстве Узбекистана. Он воплощал универсальную идею: источник жизни. В мусульманской религии то или иное почитаемое дерево связывалось с именем какого-либо святого. Этим духам жители приносили жертвы, например ритуальные кушанья «апалар оши». По поверью оно подалось духами, но чаще им только возжигали светильники.

Древние культы почитания растительности и одухотворение их в более позднее время нашли отражение в литературе и устном творчестве: возникают сказочно-

легендарные темы и мотивы «говорящее дерево», «Вак-Вак».

Одним из проявлений анимистических представлений являются вышитые изображения ножей на сюзане, входивших в приданое невесты. Эти изображения, как и сам металл, в частности железо, служили охраной от сверхъестественных сил.

Целый ряд представлений и верований у народов связан с верой в продолжение существования души после физической смерти человека, что породило ряд идей, церемоний и обрядов: идеи подземного мира, духов, бессмертия души, идею воздаяния душе («поминки души»), переселения и воплощения души, убеждение в том, что душа продолжает обитать в оставленных покойным личными вещах, может переселиться в изображение покойного и др.

Душа нетленна, она живет и требует, чтобы о ней заботились. Развивается идея загробной жизни, которая выражается в целом ряде погребальных церемоний. В погребальный инвентарь входили бытовая посуда, оружие и другие предметы, которыми покойный пользовался при жизни и которыми, как считалось, он мог пользоваться в загробной жизни. Покойник облачался в одежду, на женщин надевали украшения: кольца, бусы, браслеты и др. Бусы делались из стекла и камней, чаще из сердолика, который считался камнем счастья и которому приписывали чудодейственные свойства. Посуда ставилась в голове и в ногах покойного, оружие — меч и кинжал клались справа или слева от покойника, наконечники стрел — чаще всего у голени ноги. Пояс украшался пряжками, которые крепились к сыромятным ремням. Оружие делалось из железа, пряжки — из железа и бронзы, украшения — из бронзы и драгоценных металлов.

Курганы. Одним из древних способов погребения был тот, когда над положенным на землю покойником возводилась курганная насыпь. Ее величина соответствовала степени богатства и знатности погребенного. В Узбекистане найдено значительное число таких курганов.

Большое число небольших курганов, расположенных отдельными группами, были раскопаны археологом В. А. Обельченко в 50-х годах у станции Кую-Мазар на восточной окраине Бухарского оазиса. Были вскрыты

20 могил с подбоями и небольшими катакомбами, получен значительный погребальный инвентарь: длинные, прямые, с перекрестием меча, железные кинжалы, трехперые наконечники стрел, керамика и другие предметы. Комплекс датирован последним веком до и первыми веками н. э., он имеет большое сходство с сарматскими погребениями Восточной Европы. Курганные погребения были вскрыты также около станции Кызылтапа у городища Шахри-Вайран и близ с. Хазар, где также обнаружены двухлезвийные ножи, кинжалы, железные наконечники стрел, бытовая глиняная посуда, пряжки из железа и кости.

Множество фрагментов керамики, целые сосуды и украшения, железные ножи, бронзовые зеркала были найдены в погребениях могильника Обишир первых веков н. э. (долина р. Сох в Ферганской обл.) археологическим отрядом Института археологии АН Узбекистана в 1969—71 гг.

Экспедицией этого же института и Музея истории Узбекистана близ г. Алмалыка на западной окраине городища Кульата (средневековый Тункет), расположенного на левом берегу р. Ахангаран, в 1978 г. были вскрыты 6 курганов. Под лессовыми насыпями оказались круглые в плане наземные постройки, возведенные на подушке из пахсы и кирпича. Стены толщиной до 2 м были сложены комбинированной кладкой из пахсовых блоков и кирпича-сырца. Перекрытия сводчатые, вход иногда выделен небольшим порталом, ориентированным на юго-восток. Внутри находились прямоугольные камеры с суфами вдоль стен. Здесь был также найден погребальный инвентарь — железный нож, наконечник стрелы, бронзовый браслет, пряжка, керамические кружки, кувшинчики, лепная керамика со следами матерчатого шаблона. Наусы датированы серединой — началом второй половины I тыс. н. э. Этой же экспедицией зафиксированы 10 одиночных курганов и групп с лессово-каменными насыпями диаметром 12—18 м и высотой 1—3 м на высокогорном плато Аршан в верховьях р. Ахангаран и в бассейне его притока Иергаш. Курганы открыты также в междуречье рек Чирчик и Ахангаран, в верховьях Бошкызылсая, на Майдантале, Серкашсае. Четыре кургана с лессовыми насыпями, аналогичные кулятинским, были вскрыты в отрогах Кальмакыра к югу от Алмалыка. Здесь найде-

ны стеклянные и кварцевые бусинки, железные пряжки, бронзовые подвески-амулеты в виде фигурки петушка и руки со сжатым кулаком, сурьматаш, фрагменты керамики. Захоронения датированы концом III — началом VI в. н. э.

Многочисленные погребальные сооружения в виде каменных курганов диаметром от 6—7 до 9—10 м и сохранившейся высотой от полуметра до 4 м были обнаружены в 80-х годах по р. Гавасай в Чустском районе Наманганской обл. (I—IV вв. н. э.). Здесь также найдены предметы вооружения, украшения и др.

Разнообразный погребальный инвентарь был найден при раскопках курганов могильника Джузкудук-2 в северо-восточных предгорьях Букантау, горного массива в Центральном Кызылкуме (VI—V вв. до н. э.), проводившихся в 1985—1986 гг. Среди предметов — бронзовые наконечники стрел, зеркало, кувшины, бусины, железный ножичек и др.

Погребения эпохи бронзы. В последние годы интенсивно исследуются памятники эпохи бронзы Узбекистана, в особенности его южных областей.

Одним из раннегородских памятников является Джаркутан, расположенный в центре Шерабадского ирригационно-земледельческого оазиса на территории хозяйства «Гулистан». Здесь были открыты уникальные объекты — храмовый комплекс, цитадель, жилой массив, ремесленные мастерские, могильники с более чем 1000 погребениями. В погребениях были найдены многочисленные керамические изделия — вазы, горшки, кувшины, миски, кринки, большая часть которых использовалась в качестве парадно-бытовой посуды. Среди обнаруженных бронзовых предметов — ножи, топоры, наконечники, бритвы и пр. Изделия из бронзы на более позднем этапе заменяются предметами символическими, изготовленными специально для погребений. В погребениях находились также каменные орудия и поделки, в их числе пряслица, шлифованные гальки, бусины, кремневые пластины, зернотерка и др.

Характерная черта погребального ритуала — наличие в ряде могил отдельных костей жертвенного животного (молодого барана). Причем кости животного размещались в основном в сосудах, миске или кринке. Наибольший интерес представляют два захоронения молодых

баранов, а также совместные захоронения ягненка и молодого мужчины.

Были вскрыты могилы и без захоронений человека, так называемые кенотафы, в которых также складывался погребальный инвентарь. Бероятно, джаркурганцы не считали кенотафы пустыми, они видели в них пристанище души. В такого рода захоронениях обряд погребения человека лишь имитировался.

Привлекает внимание и ритуал использования огня внутри камеры в процессе погребения, о чем свидетельствуют остатки кострищ и зольно-угольные прослойки.

Большой научный интерес представляют захоронения поселения эпохи бронзы Сагаллитепа в Сурхандарьинской области (раскопки А. А. Аскарлова), II тыс. до н. э. Их отличает богатый погребальный инвентарь, включающий глиняную, деревянную, кожаную, мраморную, плетеную и соломенную посуду, в том числе кувшины разных форм и размеров, блюда, чаши, вазы с сохранившимися в них остатками разнообразной еды, отдельные сосуды, зеркала, лопаточки, шило, браслеты из бронзы, каменные и бронзовые женские украшения (бусы, подвески, пуговицы), кости животных. Большинство могил катакомбных и подбойных. Встречены захоронения в хумах и в кувшинах.

Погребения, о которых было рассказано, относятся к более поздним этапам существования человеческого общества. Древнейшие формы религии, возникшие в отдаленную эпоху первобытнообщинного строя, меняя свой вид, вплетались в более поздние верования, приобретая новое содержание. Никогда не существовало чисто анимистических, фетишистских или магических верований. Все они присутствуют в разных пропорциях в каждой религии.

Вопросы и задания

1. Какие виды ранних форм религий вы знаете?
2. Что включал в себя магический обряд?
3. Назовите основные места находок наскальных изображений в Узбекистане. Каковы особенности их технического исполнения?
4. Что такое фетишизм? В чем состоит отличие амулетов и талисманов?
5. Как древние люди выражали свое представление о душе?

Глава 3. РОДОПЛЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ИСКУССТВЕ

Родоплеменной (или родовой) строй сложился примерно 40 тыс. лет назад и прошел через три основные ступени: ранний матриархат, поздний (развитой) матриархат и патриархат. Каждой ступени соответствовала своя форма религиозных представлений и верований: раннему матриархату — тотемизм, позднему — земледельческие культы, патриархату — шаманизм и культ предков.

Тотемизм. На языке индейцев-аджибве «тотем» означает «его род».

Первобытные охотничьи общины представляли собой группы, построенные по принципу кровного родства. Этот тип общественных отношений человек переносит и на внешнюю природу. Тесная связь рода со своей территорией, с ее животным и растительным миром осознается как кровное родство с ними.

Тотемизм — это убеждение, вера в существование сверхъестественной связи, родства человека или группы людей с определенным видом животных или растений, иногда неодушевленным предметом либо даже явлением природы. Начальным и наиболее распространенным элементом тотемизма является представление о том, что все члены определенной родовой группы происходят от какого-либо животного, растения, являющегося его тотемом. Родовой тотем становится покровителем и защитником рода.

Первоначально тотемизм предписывал не убивать и не употреблять в пищу животное или растение, являющееся тотемом. В дальнейшем запрещение употреблять в пищу тотем изживается, тотемизм связывается с определенными церемониями, имеющими целью содействовать размножению данного тотема. Убивая тотемное животное, просили у него прощение, стремясь снять с себя вину.

На всем протяжении истории религии тотемизм, как и магия, оставался существеннейшим ее элементом, правда, в видоизмененных формах.

Одним из древнейших, известных науке памятников на территории Узбекистана, связанных с довольно отчетливым проявлением религиозного культа, является захоронение мальчика-неандертальца, обнаруженное ар-

хеологом А. П. Окладниковым в пещере Тешикташ в горах Байсунтау (Сурхандарьинская обл.) в 1938 г. Захоронение было обложено рогами горных козлов-архаров, что позволяет предположить его связь с тотемным животным. По мнению ряда исследователей, данный факт свидетельствует о зарождении идеологии, из которой впоследствии развивается представление о душе и загробной жизни — основе всех последующих религий.

Культ животных, исторически связанный с сельскохозяйственными и скотоводческими культурами, был распространен у народов Узбекистана довольно широко. Еще в XIX—начале XX в. с тотемами были связаны названия многих родов.

Представления о тотемных животных были заимствованы такими развитыми религиями, как зороастризм, буддизм, в качестве символов, характеризовавших различные проявления определенных сил и явлений природы.

Образы тотемных животных в искусстве Узбекистана

Змея. Тотемным животным была змея, олицетворяющая и доброе и злое начало. Культ змей бытовал в Узбекистане, как и в целом ряде других стран, с глубокой древности. Как писал Махмуд Кашгари, в XI в. существовал день змей и год змей. Был камень змеи. Змее — «илан», «йелан» — приписывалось множество положительных функций. Она считалась охранительницей дома, семьи, богатства, скота, зерна, воды, кладов и многого другого. Она почиталась покровительницей женщин и детей, особенно новорожденных.

Парные изображения змей встречаются в наскальных изображениях, на различных изделиях из камня, металлов и др. материалов, а также как орнаментальные мотивы.

В Музее истории Узбекистана (г. Ташкент) экспонируется крупный амулет, представляющий собой каменное двустороннее изваяние подковообразной формы в виде двух пятнистых змей, выполненное в технике выпиливания с последующей полировкой поверхности. На черной поверхности камня нанесены овальные углубления, заполненные гипсом. По внешнему виду напоминает змею эфу. Амулет сделан в конце II тыс. до н. э. Найден в кишлаке Сох в Ферганской области.

Характерны серебряные витые браслеты с изображением змей. Большинство найденных браслетов тяготеет к северным районам (Шаш, Илак — современная Ташкентская область, Чиназ, Сиджак, Сайрам-су и др.). Браслеты парные, массивные, витые, незамкнутой формы, утолщающиеся к середине и суживающиеся к концам. Они жгутообразно свиты из круглого дрота, гладкой проволоки и филигранной нити. Суженные концы большей частью оформлены в виде головок змей.

Первоначальная форма браслетов представлена в виде композиции из пары свившихся змей с противостоящими головками. Парное изображение змей, как и других существ, в искусстве имело свое смысловое значение: видимо, это было представление о наличии мужского и женского начал, связанного, в свою очередь, с представлениями о жизненном начале и плодородии. Серебряные браслеты, очевидно, служили оберегами женщин и детей. Незамкнутые браслеты из серебра с концами в форме змеиных головок изготавливали в Узбекистане, от Хорезма до Ферганы, вплоть до первой трети XX в. Были известны изображения змей с головами других животных — горного козла архара, качкара и др.

Очень широко в искусстве Узбекистана были распространены образы быка, коня, оленя, верблюда, барана, козла, кабана, олицетворявших силы природы и космоса.

Образ быка. Издавна олицетворял мужское начало, символизирующее источник плодородия. С образом быка в глубокой древности связаны представления об охране воды, оросительной системы. В зороастрийских гимнах образы человека и быка лежат в основе всего сущего: после смерти быка из тела его произросли 55 видов зерна, 12 видов лечебных растений, а из его семени — бык и корова.

Начиная со II тыс. до н. э. и вплоть до эпохи Кушан быка изображали в поделках из золота и камня, в архитектурном декоре. Священный бык Нанди изображен на кушанских монетах. В быту населения Ташкентского оазиса в IV—V вв. изображения головы быка служили подставками для котлов, выполняли роль оберега сосудов (Минг-Урюк). Изображение головы быка украшало сосуды VI—VII вв. из городища Канка близ Ташкента. Сосуды со сливом в виде головы быка найдены на

Афрасиабе (Самарканд), Каунчи, Куве и в других местах.

Бык и змея были господствующими тотемами Средней Азии и сопредельных стран. Позднее они выступают как водные божества.

Баран. На некоторых археологических памятниках найдены во множестве кружки с ручками в виде баранов. Стилизованные фигурки баранов или части барана на посуде играли роль оберега от злых сил.

Верблюды. Часто встречаются в памятниках культуры и искусства Узбекистана изображения верблюда, переданные реалистически или в образе крылатого верблюда. Вероятно, это объяснялось тем, что верблюд играл большую роль в хозяйстве и торговле. Он обеспечивал едой — из его молока готовили множество молочных блюд и молочных продуктов. Мясо использовалось в пищу, шерсть шла на изготовление одежды, кошм, войлока. Верблюд являлся средством передвижения, перевозки товаров. Верблюды изображались на пряжках боевого пояса, имевших культовое значение. Культ верблюда существовал у жителей Хайрабадтепа, где археологом Л. И. Альбаумом была найдена фигурка верблюда, сделанная из соли. В IV—V вв., видимо, существовал обычай клясться солью.

Следы почитания верблюда сохранились в узбекском эпосе. Так, герой одной из распространенных поэм Алпамыш становится богатырем после того, как пьет молоко верблюдицы. По предположению Х. Т. Зарипова, знатока этого эпоса, этот факт может считаться свидетельством того, что в более ранних версиях Алпамыш был сыном верблюдицы. Он сам называет себя в поэме верблюдом («нар»), а свою возлюбленную Барчин — верблюдицей. Когда герой другой поэмы «Гор-Оглы» отправляется на поиски красавицы, на него нападают поднявшиеся в воздух черные верблюды, подхватывают и уносят с собой.

Культ коня. По свидетельству Геродота, массагеты чтут единственного бога — Солнце и «в жертву быстрейшему из богов они посвящают быстрейшее животное». У древних тюрков культ коня был связан с культом верховного божества Тенгри и обожествлением предков. Обожествляя лошадей, древние люди верили, что те видят злых духов и могут защитить от них. Вот почему на крышах домов у многих народов прикрепляли

деревянные фигурки коней. Позже это священное свойство перенесли на подкову.

В прошлом в Хорезме носовой части судна (кеманн шоха), состоявшей из довольно толстого бревна, придавали форму головы коня или змеи. Внутреннюю часть носа судна украшали длинный хвост лошади — туг, зеркало, укрепленное несколько выше хвоста (зеркало наделялось различными сакральными свойствами), множество раковин каури, которым также приписывались магические свойства оберега.

Известны погребения с конем. Такие курганы были вскрыты в ходе работ экспедиций кафедры археологии истфака ТашГУ, Института археологии АН Узбекистана. Так, на городище Канка в Ташкентской области была вскрыта одна из комнат храма, на полу которой найдены костяки взрослой лошади и жеребенка.

Изображения мчащегося коня с развевающейся гривой зафиксированы на многих монетах III—IV вв. На обратной стороне изображены символы огня, что свидетельствует о связи культа коня с культом огня.

Фигурки коней с колокольчиками, привязанными к гриве, известны по росписям Афрасиаба (Самарканд). Колокольчики должны были отгонять злые силы. Кони богато украшены, что также является признаком их почитания.

Иконографическая связь коня и змеи выступает на рельефах с изображением «великой богини» в Хорезме, где змей является атрибутом всадника — спутника богини и самой богини. В этих представлениях заложено начало крылатого коня-змея, распространенного в среднеазиатском и в родственном ему скифском изобразительном искусстве.

Лев. Широкое распространение имело изображение льва как символа могущества и силы. В Средней Азии изображения львов известны по предметам Амударьинского клада¹. Большая серия керамических сосудов с ручками, украшенными рельефными изображениями львов, найдена на территории Хорезма и датирована IV—

¹Уникальный клад золотых изделий VII—III вв. до н. э., отличающихся высокими художественными достоинствами, найден в XIX в. у одной из переправ через Амударью. Ныне хранится в Британском музее. Многие из предметов клада связаны с религиозными представлениями.

III вв. до н. э. Львы были популярным изображением на монетах, выпускавшихся в Чаче, Бухаре вплоть до VIII—нач. IX в. Изображения львов присутствуют на предметах, найденных на Фаязтепа (буддийский храмово-монастырский комплекс I—III вв.). Изображение льва входит в группу зооморфных мотивов буддийского храма Каратепа.

Образ лягушки. Одна из главных отличительных особенностей мифологического образа лягушки в том, что она с глубокой древности считалась существом, особо тесно связанным с землей. У древних греков лягушка символизировала весну, влагу, пары, питающие солнце и проливающиеся затем на землю в виде дождя. В древнейший письменный памятник Индии «Ригведу» входит «Гимн лягушкам», где описывается, как их кваканье приближает весну и дожди. Древние майя считали лягушку богом-покровителем земледелия. Первоначальное содержание мифологического образа лягушки в процессе своего развития обогащается новыми значениями и оттенками и оформляется в идею плодородия. Дарующая весну и дождь лягушка становится покровительницей полей, злаков и земледелия в целом, ей приписывается функция охраны урожая.

Статуэтка жабы из мергелистого известняка, исполненная очень реалистично, была найдена при раскопках на поселении эпохи бронзы Сапаллитепе. Талисманы и амулеты в виде лягушонка и черепахи связывали с «дождевым камнем» (джада, яда), о котором арабские авторы X в. писали как о средстве для вызывания дождя.

Известны ручки керамических сосудов в виде ежа (Термез, Шортепа, Хатын-рабат).

Почитаемыми животными, правда, менее популярными, чем верблюд, конь или лев, были заяц и олень. Их изображения имеются на монетах. Такие монеты с изображением бегущего зайца чеканились, например, в период правления династии Караханидов в Тункете (XII в.). Гемма с изображением оленя найдена на городище Пайкенд.

Экспрессивные изображения животных — верблюда, льва, оленя, коня, которые были, вероятно, объектами культа и связаны с местными религиями, имеются на многих бухарских монетах III—IV вв. Сохранились сведения источников о существовании в Согде храмов, посвя-

щенных этим почитаемым священным животным. Перед храмами стояли их статуи.

С глубокой древности в Узбекистане считались священными некоторые птицы. Петух, павлин и фазан относились к «солнечным» птицам и связывались с идеей плодородия. Павлин, фазан, куропатка выступают также как носители идеи света, красоты, благоденствия. В VI—VIII вв. изображения утки, гуся, фазана, павлина украшали металл, настенную живопись. Они все больше становятся мотивами символики. С ними связывают и представления о потустороннем мире, куда душа умершего якобы улетает птицей. Изображения птиц, вписанные в большие круги,— характерный мотив орнаментации тканей. Наряду с птицами также изображались животные, «древо жизни» и др. Орел. Он олицетворял силу и власть. Печати с орлом, датируемые II тыс. до н. э., были найдены в Сурхандарьинской области при раскопках древних поселений эпохи бронзы Сапаллитепе и Джаркуртана. На монетах хорезмийских царей орел венчает их корону.

В X—XIII вв. фазан, павлин, голубь и куропатка все чаще символизируют птицу счастья. Фантастическая, сказочная птица счастья «Анко», «Анка» изображалась на предметах прикладного искусства XI в. С XIII—XIV вв. изображение птицы возвращается к природным формам. В ней выражается радость, счастье, солнце, свет, любовь.

Фантастические существа олицетворяли двойственную (дуалистическую) природу явлений и сочетали признаки двух и более существ.

В искусстве Узбекистана были распространены изображения двух видов грифонов — львогрифон (крылатый лев) и орлиный грифон (крылатый зверь с головой хищной птицы). Грифон — одно из олицетворений природы с присущим ей дуализмом добра и зла. В нем соединены признаки зверя и птицы: зверь — олицетворение земного, птица — небесного начал. Изображения грифонов как части декора монументальной архитектуры встречены в Топрак-кале II—III вв. н. э., каменном рельефе I—III вв. из Фаязтепа. Крылатые львы вписаны в круги из перлов на ткани одежд в настенной росписи Афрасиаба VII—VIII вв. Орлиные грифоны изображены на стенах «зала белых слонов» в Варахше.

К той же группе крылатых животных относится крылатый конь, птицебык, птицебаран, птицеолень, птицеверблюд. Встречено подобие птицерыбы на мраморном водостоке в Газгане.

Широко распространены в мифологии изображения человека-зверя (сфинкс): человек-лев, человек-волк, человек-барс и т. д. Изображения сфинкса в Узбекистане имеются в архитектурном убранстве дворцового здания в Халчаяне (сидящий ярко-красный мужской сфинкс с львиным туловищем и вытянутыми вперед лапами) и на медночеканных изделиях XII—XIII вв. в Фергане и Самарканде (женский сфинкс).

В искусстве Узбекистана получил распространение также человек-конь (кентавр). Сюда же относится человек-бык, человек-козел, человек-баран и другие виды получеловека-полуживотного. Человек-бык (гавомард) запечатлен на круглой конической печати (из собрания Музея истории Узбекистана), на керамическом фрагменте из Талибарзу (под Самаркандом). Статуэтка в виде животного с головой безбородого мужчины обнаружена в процессе раскопок на городище V—III вв. до н. э. в Шаватском районе Хорезмской области.

Известна также группа образов человека-птицы: птица с головой человека (сирин) и человек с крыльями птицы (гений). Изображения юноши-сирина обнаружены в росписи дворца Топраккала (Хорезм, II—III вв. н. э.).

Исключительно широко в искусстве Узбекистана был распространен в древности образ женщины-птицы. Резное изображение из штука женщины-птицы было найдено на Варахше¹ (VIII в.). Мотив женщины-птицы был очень популярен в торевтике и керамике Узбекистана в VIII—X вв. Ее изображения встречаются на оссуариях VI—VIII вв., медных подносах и кувшинах XI—XII вв. Изображение традиционно: птичье туловище в профиль или в небольшом развороте. Популярность образа, сохранившегося в народном, бытовом искусстве Узбекистана, можно объяснить той большой значимостью, которая вкладывалась в его содержание как образа матери, богини плодородия. Пти-

¹ Варахша — дворец бухарских правителей VI—VIII вв. н. э., в 35 км к с-з от Бухары.

ца — эта тотем, сопровождающий образ матери у среднеазиатских народов¹. Изображение женщины-птицы называлось «умай», «хумай», «хумаюн», что означает «мать», «чрево матери». У древних тюрков божество «Умай» олицетворяет родящее женское начало и богиню плодородия. Умай несет функции покровительницы детей и хранительницы домашнего очага².

Крылатость означала признак божественности. На Древнем Востоке гений освящал особу царя или жреца, совершающего приношение.

Имели место также изображения зверя-птицы-коня (коне-грифон), коня-птицы-змея (змеиный Пегас), человека-змея-зверя, зверя-человека-птицы (крылатый сфинкс), птицы-змеи-человека, человека-птицы-коня, коня-человека-зверя, зверя-птицы-змеи. Так, например, коне-грифон изображен на керамической баклаге из Кой-Крылган-Калы (Хорезм, IV—III вв. до н. э.): он имеет тело коня, крылья птицы, голову с клювом и рогом на лбу, львиноподобный хвост. Крылатый дракон (птица-змей) изображен в резьбе по ганчу в декоративном убранстве дворца Варахши.

Самым распространенным был образ зверя-птицы-змеи. Главное место в этой группе образов занимает Сенмурв — существо с головой собаки, крыльями птицы, чешуей, иногда с рыбьим хвостом. Сенмурв олицетворял стихии мироздания: землю, воду, небо. Его изображения встречены на керамических сосудах. В эпоху ислама на смену Сенмурва приходит Семург — гигантская сказочная птица, восседавшая на дереве, увешанном плодами.

Выдающимся памятником искусства Средней Азии является деревянная Обурдонская колонна IX—X вв. с изображениями животных, рыб, птиц.

Земледельческий культ — это преимущественное поклонение двойникам тех факторов природы, которые влияют на урожай.

Около 8 тыс. лет назад основным видом производственной деятельности было мотыжное земледелие. Зави-

¹ У народов Сибири — это олень, лось, медведь, бык.

² В XX в. в киргизской орнаментике мотив «Умай» толковался как символ, олицетворявший мифическое женское существо, похожее на птицу и живущее в воздухе, которое охраняло младенцев.

симось земледельца от природы и ведущая роль женщины — две главные особенности времени, которые отразились в религиозных воззрениях людей. Основные черты этой религиозной системы заключаются в следующем. Первая — почитание земледельческих духов, в качестве главных. Вторая — ведущая роль женщины, нашедшая отражение в том, что самые важные духи представлялись и изображались в виде духов женского пола. Третья особенность — это идея смерти и воскресения некоторых духов и четвертая — переселение «страны мертвых» с земли на небо, появление идеи, что души умерших живут в «царстве небесном». Главенствующим являлся культ матери-земли.

Изобразительное искусство в основном проявилось в стремлении украшать предметы каждодневного обихода, в первую очередь, глиняную посуду. Основным элементом украшения служил орнамент (лат. *ornamentum* — украшение) от самых простых его форм, как ямочный, гребенчатый, примитивно-геометрический, до высокохудожественного сложного с различными мотивами и сюжетами, раскраской. Мотивы узоров, которыми украшалась керамика, были связаны с земледельческими культурами.

Так, треугольник, обращенный вниз, у древних земледельцев являлся женским символом, а обращенный вершиной вверх — символом мужского начала. Соединенные вместе они давали начало новой жизни. Если треугольники имели общее основание, то получался ромб. Некоторые исследователи трактуют ромб как символ женского начала, другие — как солярный знак. С земледельческим культом плодородия связаны также волнистый и струйчатый узоры, олицетворявшие потоки животворной воды.

В период неолита, а затем энеолита изобразительное искусство дало образцы круглой скульптуры, представленной исключительно фигурками женщин, высеченными из мягкого камня или же выполненными из обожженной глины (керамика). Значительно реже попадаются мужские фигурки и фигурки животных. Женские фигурки выполнены в реалистической манере, туловище иногда вытянуто, сильно подчеркнуты признаки пола. Руки и лица условны. Изредка фигурка дана в сидячей позе. Обычная высота 5—10 см, реже свыше 15 см.

Изображение женских божеств из обожженной глины, связанных с культом плодородия, получает широкое распространение в период античности и раннего средневековья. Тыльная их сторона плоская, в верхней части у некоторых статуэток имеется сквозное круглое отверстие, вероятно, для подвешивания. Ряд статуэток изображает женское божество с плодом граната в руке — символом плодородия.

Память об обычае носить при себе изображения божеств сохранилась в названии женского украшения хайкал. В Самарканде и Ташкенте это были крупные нагрудные медальоны (иногда крестовидные, напоминающие человеческую фигуру). Название этих украшений имеет значение «идол», «статуя», свидетельствующее о том, что ранее это была какая-то статуэтка. Она помещалась в центре ожерелья. Культурная роль этого украшения подчеркивается тем, что в позднее время на этом месте помещался мешочек, в котором носили написанную муллою молитву — заговор от болезней и несчастья.

Культ предков. Для развитого родового строя, в первую очередь для отцовского рода, весьма характерен культ предков — почитание духов тех умерших членов рода, которые сыграли определенную общественную роль родовых глав, воинов. Выражением культа служат изображения предка — идол. Предок является покровителем и охранителем живущих сородичей.

Росписи стен в храмах, дворцах и жилых домах в ряде городов Узбекистана в первые века н. э. были посвящены родовитым предкам, их сказочным подвигам. Изображались также культовые сцены, отдельные божества. Имелись и культовые изваяния.

Шаманизм. Во второй половине VI в. господство над кочевыми народами Узбекистана перешло к тюркским племенам, образовавшим огромную империю — Тюркский каганат, просуществовавший в двух государственных частях — Восточной и Западной до конца первой половины VIII в.

Религия тюрков до ислама — шаманизм — одна из ранних форм религиозного сознания, которая не образует целостной религиозной системы, так как у ее последователей имеются существенные различия. Суть шаманизма сводится к следующему: мир наполнен множеством духов, как добрых, так и враждебных.

Места их пребывания — горы, леса, вода, жилища людей и др. Каждый объект имеет свой дух или божество. Например, духи огня, камня, дерева, травы и т. д. Человеческая жизнь во многом зависит от этих духов, в особенности злых, стремящихся навредить людям. Шаманисты верят также в тесную связь между здравствующими людьми и их умершими предками. Человеку, считают они, следует всячески остерегаться духов, а если это не удалось и духи разгневаны, то их следует умилостивить с помощью принесения жертв. Поскольку духов много и человек не знает, кого из них следует умилостивить, ему на помощь приходит шаман. В шаманизме четко разработаны представления о мироздании и его устройстве. Главным божеством у древних тюрков являлся Тангри (небо) и Куктангри (голубое небо). Многие догматы шаманизма в виде пережитков сохранились до наших дней.

Тюрки создали письменные памятники, известные как орхонские надписи.

Среди предметов тюркской культуры наиболее распространены так называемые «каменные бабы», в значительном количестве многие века простоявшие в степях. Некоторые из них хранятся и экспонируются в музеях республики, в частности их можно увидеть в Музее истории Узбекистана. Это крупные статуи с примитивно изваянным лицом и еще более примитивно намеченным туловищем.

Вопросы

1. Какие животные считались тотемами и как почитание этих животных проявилось в искусстве?
2. Что означал мотив женщины-птицы?
3. Как возник земледельческий культ? Каковы его основные черты?

Раздел II. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА РАЗВИТЫХ РЕЛИГИИ

Глава I. ФОРМЫ РЕЛИГИИ КЛАССОВОГО ОБЩЕСТВА

По мере разложения первобытнообщинного строя религия претерпевает существенные изменения. Меняется содержание религиозных мифов, меняется религиозно-культовая практика.

С усложнением общественных связей, ростом значения действий отдельных людей как руководителей коллективов на первый план выходят антропоморфные (имеющие вид человека) боги. Возникают мифы о родстве племенных вождей с определенными богами. Развивается культ душ умерших вождей. Разрабатывается сложная система взаимоотношений между богами. Появляется главный бог и божества, подчиненные ему. Главный бог считается творцом и властелином мира. Формируется идея загробного воздаяния. Зарождается представление о потустороннем мире, делящемся на ад и рай. Душу человека после смерти в зависимости от поведения при жизни ожидали либо награда, либо наказание. Религиозная деятельность служителей культа — шаманов, колдунов, жрецов становится профессией, а зачастую и наследственным занятием. Образуются специальные религиозные организации — церкви, объединяющие и ведущие религиозную деятельность в масштабе целой страны или даже нескольких стран.

Новые религии называют еще развитыми религиями, так как по своему содержанию они были намного сложнее прежних религий, существовавших в первобытном обществе. Развитые религии подразделяют на три основные подгруппы: ранние национальные религии, поздние национальные религии и мировые религии.

Главными объектами религиозного поклонения в развитых религиях являются уже не духи, а боги. В их руках была сосредоточена вся власть как по отношению к сверхъестественным объектам, так и к че-

ловеческому обществу. Следующей особенностью является появление церкви, которая пропагандировала религиозные идеи и контролировала соблюдение верующими религиозных обрядов.

Ранние национальные религии — это религиозные верования, распространенные в пределах одного национального государства среди верхних и средних слоев населения. К ним относятся все те религии, которые в литературе обозначены при помощи приставки «древне» — древнегреческая, древнеегипетская, древнеиндийская и др.

Позднее национальные религии — это те религии, которые исповедуют все социальные слои населения в пределах одной национальности (индуизм, иудаизм и др.).

Религиозные верования, охватывающие своим влиянием людей различных национальностей и разных социальных слоев, называются мировыми религиями. Мировые религии рассматривают человека прежде всего как верующего, а не как представителя какой-то определенной национальности или общественной группы.

В современном мире существуют три мировые религии — буддизм, христианство и ислам.

Вопросы и задание

1. Какие основные подгруппы развитых религий вы знаете? Почему их называют развитыми?

2. Назовите основные мировые религии, существующие в настоящее время.

3. В чем состоит отличие ранних национальных религий от поздних?

Глава 2. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ В ЗОРОАСТРИЗМЕ

Учение зороастризма. Одной из наиболее распространенных религиозных систем в Средней Азии являлся маздеизм, более известный под названием зороастризм, возникший на рубеже 2-го и 1-го тысячелетий до н. э.

Основателем зороастризма считается легендарный пророк Заратуштра. Важнейшая особенность зороастризма — ярко выраженный дуализм, представление о противоборстве доброго и злого начал.

Заратуштра провозгласил Ахурамазду (Господь

мудрости) верховным божеством, единственным несотворенным творцом всего доброго и благого, премудрым и всезнающим, добрым и праведным, перед которым все люди равны.

Согласно учению Заратуштры, Ахурамазда совершил акт творения в два этапа. Сначала все созданное им было свободно от брэнной оболочки, а затем Ахурамазда придал всему существу материальный вид. Эти этапы вместе составляют акт творения и называются «Сотворением основы». Материальные основы оказались уязвимыми для сил зла. Этим воспользовался Ахриман, который ворвался в мир и стал губить творения Ахурамазды, неся смерть и разрушение. Помощникам и союзникам Ахурамазды — Бессмертным Святым — удалось приостановить злодеяния Ахримана и обратить их в пользу мира. Вторжение Ахримана в мир знаменует второй этап — «Смешение». В это время абсолютное добро, которое мир являл вначале, смешалось со злом. Чтобы противостоять злу, люди должны чтить Ахурамазду и его помощников, сообща искоренить зло и восстановить мир в прежнем виде. После того, как это случится, начнется третья эра — «Разделение», добро вновь очистится от зла. В мире воцарятся спокойствие и согласие. Победа Ахурамазды трактовалась как победа света над тьмой. Источник света — солнце и его часть — огонь. Зороастризм предписывает поклонение огню, который рассматривается как «очищающая сила». Священной книгой зороастрийцев является Авеста (Зенд-Авеста). С приходом арабов зороастризм был вытеснен исламом.

Зороастрийские божества. Согласно древним верованиям, у Ахурамазды были слуги — боги-покровители отдельных явлений в мироздании, иначе, местные боги — Митра, Анахит, Хумо, Хубби, Миррих и др.

А. А. Фрейман, знаток согдийского языка, работавший над расшифровкой согдийских документов из замка на горе Муг, опубликовал интересный документ Диваштича, содержащий данные календарно-астрономического характера. Согласно этому документу, мы имеем следующие названия дней недели у согдийцев¹.

¹ Согд, Согдиана — так в древности называлась территория современных Бухарской, Самаркандской и Кашкадарьинской областей.

Воскресенье — «день Митры, Солнца», понедельник — «день Луны», вторник — «день Варахрана, Марса», среда — «день Меркурия», четверг — «день Ормузда», пятница — «день Анахиты, Венеры», названия субботы в документе нет, но А. А. Фрейман считает, что это «день Сатурна», как и у персов в Иране. С планетами и местными божествами, мужскими и женскими, связаны и дни месяца.

На месте храмов, посвященных светилам, например на месте храма Луны (Мах — по-согдийски и таджикски — луна), впоследствии возникли храмы огня.

Наиболее широко в произведениях искусства зороастрийской религии распространены следующие божества.

Митра — Бог Солнца. Он воплощался в образе воинственного юноши. Митра обитает на земле и небе, борется со злом. Гоняясь за Ахриманом, он мечет молнии. Радугу после дождя почитали как лук со стрелами Митры.

Хумо — богиня счастья, фортуны и богатства в образе красивой птицы. Тело, крылья и голова птицы были из золота, серебра и драгоценных камней. Ее нельзя увидеть, но если на кого-либо упадет ее тень, тот будет счастлив и богат.

Хубби (Эр-Хубби — в Фергане) — бог воды. Считалось, что им сотворены все целебные источники, что он избавляет от стихийных бедствий, помогает строителям каналов и поливальщикам.

Миррих — бог войны и победы. Это был хорошо вооруженный, сильный молодой воин.

Нахит (Анахита) — богиня благоденствия и благосостояния, воплощала животворные силы природы. Анахиту считали приносящей плодородие, изобилие. Одной из функций Анахиты была забота о продолжении человеческого рода. Со временем в Анахите концентрируется собирательный образ многих местных богинь авестийского круга: Аши, Хайрватат и др. В отличие от великой богини-матери, так же, как и Анахита, олицетворявшей производящие силы природы и представлявшейся в виде фигуры обнаженной женщины, Анахита всегда изображалась облаченной в длинное платье, с покрывалом, драпирующим фигуру. В руках у нее символы плодородия: цветы, плоды и зла-

ки. Руки полусогнуты — одна прижата к животу, другая у груди.

Множество терракотовых статуэток богини Анахиты найдено в Хорезме (Кой-Крылган-кала и др. памятники), в Бухаре, Самарканде, причем в Самарканде богиня всегда изображалась в молодом возрасте, а в Бухаре — более зрелом. Так, например, терракотовые фигурки Анахиты были найдены в шурфе у мавзолея Биби-ханым под полом склепа в слоях первых веков новой эры Самаркандской археологической экспедицией Юбилейного комитета Навои в 1941 г. Наиболее ранние из них отмечены влиянием эллинистического (греческого) искусства, а более поздние выполнены с учетом местных особенностей. Женские фигурки с Афрасиаба выполнены в основном в одинаковых позах, отличаясь только деталями костюма, головных уборов, атрибутикой, чертами лица. В руках традиционные атрибуты — цветок (тюльпан), плод граната и т. д., некоторые статуэтки изображают богиню с голеньким младенцем у ног. Различаются в деталях одежды, головных уборов, антропологическими типами статуэтки богини, встреченные в Бухарском и Кашкадарьинском оазисах. Привлекает внимание крупная матрица, найденная на городище Шортэпа в Термезском районе. Она предназначалась для массового изготовления терракотовых статуэток богини в образе женщины в легком платье в мелкую складку, с наброшенным на плечи покрывалом.

У каждого божества были животные-спутники, являвшиеся их зооморфными прообразами, первоначально тотемами.

Птицей, посвященной Анахите, был голубь. Так, в первых веках новой эры в Хорезме изготовляли оссуарии, на крышках которых изображался парящий голубь. Сохранились некоторые детали трона (балдахина) над фигуркой птицы, свидетельствующие в пользу того, что со временем скульптуру богини заменило изображение птицы.

На многих сосудах, найденных в Хорезме, наряду с солнечными символами можно увидеть спираль — символ воды и богини водной стихии Ардвисуры-Анахиты. В Хорезме эта великая богиня олицетворяла плодородие и благодатные воды Амударьи, являвшихся основой жизни земледельцев.

Одним из верховных божеств зороастрийской религии был Вэртрагна (Веретрагна), гений Войны и Победы. Он воплощал воинственность, связь с огнем и небесной сферой. Вэртрагна являлся самым воинственным среди божеств авестийского пантеона и выступал в различных образах: в виде быка с золотыми рогами или белой лошади с золотыми ушами, дикого кабана, дикого барана, орла или воина, а также в образе могучего двугорбого бактрийского верблюда¹. Считалось, что Вэртрагна приносит славу, исцеление и силу, изгоняет злых духов и дарует победу. В образе кабана он сопровождает Митру во время его битвы с врагами. Если принести Вэртрагне жертву, то он устршит и победит врагов.

Исследователи Авесты, священной книги последователей зороастрийской религии (VIII в. до н. э.), объясняют имя Зороастр как обладающий золотистыми (или старыми) верблюдами. В росписях дворца в Варахше крылатый верблюд, поддерживающий царственный трон, служил украшением престола. Изображения Вэртрагны в образе верблюда имеются на многих монетах Бухары IV—VIII вв. Ряд исследователей древнего периода истории Узбекистана приводят сведения о существовании храмов в Бухаре, Самарканде и Кеше. Во время культовых церемоний здесь использовались такие культовые предметы, как фигурки двугорбого верблюда и алтарики огня, о чем свидетельствуют сохранившиеся изображения на монетах и живописные композиции. В росписях восточного зала варахшинского дворца изображена культовая церемония, связанная с поднесением фигурок двугорбого верблюда на ладони к лицу, в некоторых случаях фигурки заменялись курильницами.

По сведениям историка Наршахи (X в.), на базаре Мах в Бухаре находился храм идолопоклонников, где впоследствии продавались фигурки идолов. Ими

¹ Такая порода верблюдов с двумя горбами называлась бактрианами (по названию одной из древних областей Средней Азии — Бактрии) и была наиболее популярной. Древняя Бактрия — одна из самых крупных и известных культурно-исторических областей Средней Азии, в нее входили территории современных южных районов Узбекистана, районы Таджикистана и Афганистана.

могли быть изображения священных животных, в том числе двугорбых верблюдов.

В Самаркандском музее и Эрмитаже хранятся терракотовые плитки с Афрасиаба, которые изображают юношу в венце под аркой, держащего в левой руке птицу. Судя по атрибутам (на плитке из Эрмитажа над аркой изображены небесные светила), здесь изображено некое астральное божество. Фрагмент схожей плитки с изображением юноши с птицей в руке был найден на городище с. Челек под Самаркандом. Ученые считают, что в Челеке находился храм, посвященный богу Дэси, где стояла большая золотая статуя божества—гонителя злых духов, которому, по сведениям китайских источников, поклонялись «во всех владениях, лежащих от западного (Каспийского) моря на восток во всем крае». Храм Дэси был посвящен зороастрийскому божеству утренней звезды Тиштрии.

В седьмой яште Авесты говорится, что борьбу за озеро Вурукаша вело божество в образе красивого юноши (иногда он же в образе белого коня с золотыми ушами и золотыми поводьями). Имя его Тиштрия (Сириус). В согдийском календаре ему был посвящен тринадцатый день месяца. Борьба Тиштрии с демоном Апаоша олицетворяет две силы в природе: приносящую благо дождя и демона засухи. В восьмой яште Авесты Тиштрия изображен в виде небесной влаги и коня.

Наряду с Тиштрией—Сириусом, богом утренней звезды, известен образ его близнеца Срауша. В согдийском календаре ему посвящен семнадцатый день месяца. Срауш—тоже прекрасный юноша, крепкий, храбрый, быстрый воин, который ведет борьбу с враждебными силами духа, с Эшма—дэвом, именуемым демоном похоти. Он изображался вооруженным копьем и едущим на четырех белых конях. Яшты Авесты подчеркивают высокие нравственные качества Срауша, олицетворявшего непорочность.

Срауш имел близкое отношение к культу мертвых. В Авесте говорится об обычае совершать в доме умершего молитвы и приношения в честь Срауша. Срауш был одним из верховных судей в загробном мире. Он доставлял душу умершего на суд, который сообщали вершили Митра, Срауш и Рашну.

На одном из фрагментов оссуария, хранящегося в Музее истории Узбекистана, изображен Рашну с «ве-

сами духов, которые не уклоняются ни на волос в угоду какому-нибудь человеку». К Рашну направляется другая фигура с курильницей в руках, ведущая за собой уже отмолившуюся душу. Это Срауш ведет душу усопшего на суд Рашну.

В Хорезме, Бухаре, Согде был распространен культ Сиявуша. Представление о Сиявуше в народном сознании пережило большую эволюцию. Первоначально Сиявуш почитался богом, который олицетворял в себе силы ежегодно умирающей и воскрешающейся природы.

На головном уборе одной из статуй, найденных в Хорезме, изображены уши лошади. Эта деталь характерна для корон некоторых царей из хорезмийской династии Афригидов, мифическим основателем которой считался Сиявуш. Этимология имени Сиявуша в ранней авестийской форме «Сиваршана» — «черный жеребец». Связь образа Сиявуша с конем позволяет предположить, что на стадии тотемистических культов он представлялся в образе коня, при последующей антропологизации стал изображаться в виде всадника или же символов, напоминающих о таком его прообразе, как уши лошади (об этом шла речь выше). В начале XI в., когда была закончена известная эпическая поэма Фирдауси «Шах-наме», Сиявуш — один из ее персонажей выступает уже в образе человека-героя.

О культе воскрешающих и умирающих сил природы в Самарканде и в других местах Согда рассказывает китайская летопись, приводящая свидетельство китайца Вей-цзе о том, что у жителей Самарканда был распространен культ небесного отрока, который умер в седьмой месяц, причем тело его было утеряно. Поэтому, когда приходит этот месяц, служители культа надевают черные одежды и с причитаниями и слезами, ударяя себя в грудь, босиком расходятся в разные стороны в поисках тела умершего. В связи с этим культом в Согде, в частности в Самарканде, строились специальные храмы предков, куда в особые дни съезжались согдийские владельцы.

Ал-Беруни, прекрасно знавший религии и обычаи древних народов, писал: «Жители Согда в конце месяца хшум¹ оплакивали своих древних умерших, рыда-

¹ Хшум — 12-й месяц согдийского календаря.

ли над ними, надрезали себе лица и ставили для них пищу и питье подобно персам».

В Бухаре в день Навруза (Новый год) Сиявушу приносили в жертву петуха. В Самарканде в этот день «ели птицу», устраивали мистерии, во время которых разыгрывались сцены поиска останков Сиявуша, сопровождаемые песнопениями и посещением протекавшего вблизи Шахи-Зинды арыка Оби Машад.

Новый год в Согде определялся по солнечному календарю. Он совпадал с днем весеннего равноденствия. С этим же периодом был связан большой цикл празднеств в память умерших.

В V—VIII вв. зороастризм оставался основной религией в Согде, Хорезме, Фергане, но уже в измененной форме. Сохранившаяся настенная живопись, выявленная археологическими раскопками на объектах раннефеодального периода, передает различные мифологические сюжеты.

Всемирную известность получили росписи, открытые в процессе археологического изучения городища Варахша (Бухарская область, раскопки чл.-корр. АН Узбекистана В. А. Шишкина). Это один из замечательных памятников культуры народов Узбекистана IV—VIII вв. Росписи украшали стены парадных залов монументального дворца местных правителей. Они составляют живописные композиции батальных и охотничьих сцен, сцен придворной жизни, животных и птиц, цветочных и геометрических лент причудливых орнаментов. Многие из росписей имеют ритуальное, религиозное значение. Такова сцена борьбы всадников, восседающих на слонах, с фантастическими животными. Вероятно, сцена навеяна господствовавшими представлениями о борьбе доброго и злого начал.

Образцы настенных росписей представлены в ряде музеев Узбекистана.

Культ огня. В верованиях зороастрийцев четыре стихии считались основами мироздания: огонь, земля, вода и воздух, к ним относились с большим уважением. Например, победа Ахурамазды трактовалась как победа света над тьмой. Источник света — солнце, его часть — огонь, поэтому уважение к огню у древних народов Узбекистана было глубоким. Запрещалось бросать в огонь грязные и зловонные вещи. В каждом селе и в городе имелись специально отведенные места, где сохранялся священный огонь.

Уникальный по своему научному значению общественно-культовый центр — протозороастрийский храм огня был вскрыт на городище Джаркутан при проведении археологических раскопок сотрудниками Института археологии АН Узбекистана. Остатки «Дома огня» были обнаружены в Хорезме при раскопках памятника Джанбаскала. «Дома огня», где постоянно поддерживался священный огонь, существовали в Бухаре, Самарканде и в других городах. На монетах бухарского Согда очень долго сохранялись основные символы культа огня — алтари, тамги и знаки, имитирующие изображение алтарей. Орнаментированные терракотовые очажки в большом количестве найдены при археологических раскопках на территории средневекового Самарканда. Как считают ученые, это зороастрийская икона, перед которой возжигали жертвенный огонь. По виду она напоминала сад, обнесенный глинобитной стеной (возможно, рай — фирдаус). Назначение очажков, в которых устанавливались светильники, связывалось с культом огня. Они имели подковообразную форму, их внешняя и внутренняя поверхности часто покрывались богатым орнаментом.

Алтарь в виде очага, имитирующего архитектурное сооружение с арочным входом и разделкой фасада на три яруса декоративных ниш, был найден в одной из комнат при раскопках памятника Сарытепа в районе Чимкурганского водохранилища (VIII—IX вв.).

Крупнейшим памятником древней городской культуры Ташкентского оазиса является городище Канка, руины которого находятся на землях Аккурганского района. Канка была первой столицей древнего Ташкентского государства, известного под названием Юни, Чач, Шаш. Здесь был раскопан четырехбашенный замок правителя с храмовой капеллой и алтарем огня. Но, как сообщают древние летописи, главный храм столицы был расположен вне замка.

До нас дошло весьма лаконичное описание храма и церемонии поклонения: «Во владении Ши по юго-восточную сторону резиденции есть здание, посреди которого поставлен престол. В 6-е число первой луны поставляют на этом престоле золотую урну с пеплом сожженных костей покойных родителей владельца, потом обходят кругом престола, рассыпая пахучие цветы и разные плоды. Владелец с вельможами

поставляет жертвенное мясо. Вельможи и прочие садятся... и по окончании стола расходятся»¹. Таким образом, из текста видно, что обязательной принадлежностью храма был постамент, вокруг которого ходили, а составной частью обряда — жертвоприношение духам и ритуальная трапеза. На постамент или трон ставились также глиняные оссуарии с костями, которым поклонялись, над оссуариями укреплялся балдахин.

В последние годы на памятнике археологом Г. И. Богомоловым в слоях середины I тыс. н. э. обнаружены руины фундаментального сооружения с трехметровыми стенами и большим залом площадью свыше 200 кв. м. Стены были покрыты монументальной живописью, над трехъярусной суфой были изображены языки пламени. За этой суфой была дверь в маленькую комнату, где в очажке хранился огонь храма. В торжественных случаях огонь выносили на алтарь в центре зала или на священную суфу. Сооружение, как считают ученые, было храмом огня и поминовения предков. Судя по всему, храм пострадал от сильного пожара: стойки и росписи обгорели, на полу найдены обугленные кучки зерна, плодов растений.

Интересные находки были сделаны в кладовой храмового хозяйства, где обнаружено много мелких сосудов, остатки тканей, хлопка, обгоревших плодов, глиняные печати-буллы, которыми опечатывали дары храму. Печати, побывав в огне, превратились в изящные терракотовые поделки. На большинстве из найденных 34 булл имеются прекрасные мужские портреты с украшениями на шее — гривной или пекторалью. Скорее всего это жрец или правитель, а может и то, и другое вместе в одном лице.

Прекрасно сохранился археологический памятник Актепа Чиланзарское. При раскопках выявлено двухэтажное глинобитное здание с круглыми башнями по углам. Судя по размерам, здание не имело сплошного перекрытия, перекрыты были лишь ниши и угловые комнаты. Платформы и постамент находились на открытом воздухе. Возвышаясь над окружающей местностью на 9—10 м, здание стояло вдали от города и крупных селе-

¹ Бичурин Н. Я. Собрания сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. II. М.; Л. 1950.

ний. Считается, что здесь по большим праздникам проходили церемонии с участием большого числа людей. При раскопках замка были найдены курильницы, сделанные на гончарном круге. Они имеют форму башни со стрельчатыми прорезями. Эти культовые предметы были довольно широко распространены.

Храм был заброшен во второй половине VIII в., когда после ряда походов арабов языческие храмы были разрушены. Последователи зороастризма еще долго использовали его для безоссуарных захоронений.

Городской храм — сложный многослойный архитектурно-археологический комплекс, функционировавший в течение длительного времени (2-я четверть I тыс. н. э.), был вскрыт в ходе археологических раскопок крупнейшего городища Ер-Курган на юге Узбекистана, проводившихся с 1973 по 1977 гг. Здесь были найдены культовые предметы, связанные с почитанием огня: керамические курильницы, плитки, светильники, алтарь огня. Предполагают, что храм был посвящен богине Анахите.

Кой-Крылган-кала. Одним из выдающихся памятников древнего Хорезма является храм погребального и астрального культов Кой-Крылган-кала (в 22 км к с-в от г. Турткуля в Каракалпакии), раскопанного Хорезмской археолого-этнографической экспедицией. Памятник просуществовал в течение нескольких столетий с IV в. до н. э. по III—IV вв. н. э.

Центральное здание Кой-Крылган-калы — круглое в плане, монументальное сооружение, увенчанное галереей с рядом стрелковых бойниц. Диаметр здания по основанию составлял 44,5 м, толщина стен от 7 до 6 м. Стены сложены из пахсы и сырцового кирпича. Помещения образуют в плане крестообразную фигуру.

Все восемь помещений нижнего этажа были перекрыты двойными сводами. Они предназначались, видимо, для особых культовых целей, а в верхних комнатах были размещены хранилища запасов храмового продовольствия или жертвенной пищи, храмовая утварь, хранились терракотовые изображения божеств и, видимо, производились культовые церемонии.

Небольшие культовые терракоты, миниатюрные сосуды, ритоны, керамика, украшенная мифологическими сюжетами, — все это, найденное здесь, характерно именно для погребального инвентаря.

Само здание было окружено двойным кольцом кре-

постных стен, в межстенный коридор были встроены башни. Две башни имели внутренние, почти квадратные камеры, отгороженные от коридора глухими стенами из сырцового кирпича толщиной 1 м, так что попасть внутрь башен можно было только при помощи приставных лестниц. Со двора в башни открывались бойницы.

В результате раскопок Кой-Крылган-калы были установлены два основных периода ее существования, отделенных друг от друга значительными промежутками времени. Назначение памятника в каждый период было различным, что отразилось на характере находок, использовании помещений и др.

Полученные данные свидетельствуют, что здесь также велись наблюдения за солнцем и другими светилами.

О с с у а р и и. Особенностью среднеазиатского зороастризма являлся способ захоронения костей умершего.

Мясо умершего человека отделялось от костей, а кости складывались в особые гробики — оstadоны, или оссуарии. Термин «оссуарий» искусственно введен русским ученым-археологом Н. И. Веселовским и означает «костехранилище», от латинского «os», что значит «кость».

Оссуарии хранились в особых склепах, которые в арабских источниках именовались *наусами* (термин греческого происхождения).

Наусы — это квадратные или круглые в плане однокомнатные постройки, сложенные из пахсы или кирпича-сырца. Вдоль стенок были расположены невысокие суфы, на которые рядами складывались оссуарии. В камерах наусов находили кувшины, служившие для культовых целей; вероятно, родственники приносили в них пищу для своих умерших предков. Встречаются жертвенные бараньи кости, согдийские монеты.

Множество таких сооружений встречены в Хорезме, Согде, Пайкенде, вокруг Ташкента и в самом Ташкенте, а также в других местах.

Впервые оссуарные захоронения были найдены в 1871 г. при земляных работах в саду одного из жителей Ташкента.

В дореволюционный период находки оссуариев носили единичный характер. Начиная со второй половины 20-х годов в археологическом изучении Узбекистана наступил новый этап; увеличилось число полевых экспедиционных исследований, что позволило обнаружить многие новые пункты оссуарных захоронений.

Одним из важных в научном отношении открытий стало обнаружение в 1928 г. М. Е. Массоном и Т. Миргиязовым зороастрийского кладбища недалеко от современного г. Тойтепа. Здесь были обнаружены целые и во фрагментарном состоянии оссуарии, а также куски погребальных хумов-корчаг.

Появление в Хорезме оссуариев в форме древних статуй свидетельствует о сохранении традиций. На Кой-Крылган-кале были найдены обломки примерно 10 керамических погребальных статуй, которые, отличаясь размерами, передавали образ одного и того же типа. Так, все женские изображения—это облик молодой женщины, сидящей в статичной торжественной позе. Иногда на оссуариях изображаются ножки тронов, делаются приспособления для установки небольших балдахинов. Погребальные скульптуры стилистически близки статуэткам, изображающим, по общему мнению, божества. Ученые считают, что статуарные оссуарии изображали умерших, воплощенных в облике хтонического божества, скорее всего, Ардвисуры Анахиты, передают образ, входящий в круг представлений о великой богине, матери всего живого, владычице царства мертвых.

Были найдены также статуарные оссуарии, изображающие сидящего мужчину. Возможно, что в них передан образ Сиявуша — бога умирающей и воскрешающейся природы, тесно связанного с культом мертвых.

Ко II—III вв. н. э. изготовление статуарных оссуариев, как об этом свидетельствуют археологические данные, прекратилось.

Существовали оссуарии, воспроизводившие монументальные постройки. В развалинах Кой-Крылган-калы-2 (расположено в нескольких десятках метров от основного памятника) найден оссуарий, напоминающий постройку, прямоугольную, со слегка округленными, расходящимися кверху стенками, имитирующую шатер. Возможно, оссуарий воспроизвел внешний вид шатра, который возводился при погребальном обряде в более раннее время. Непосредственным прообразом этой формы могли послужить постройки-склепы.

Оссуарий, изображающий цилиндрическое башнеобразное здание со стрелковой галереей вверху, был найден на поселении I—II вв. н. э. в окрестностях Джанбакалы.

Прекрасные оссуарии найдены на Афрасиабе — го-

родище древнего Самарканда, в районе г. Катта-Курган, в Хорезме и других местах. Они отличаются формой, декорировкой фасадной стенки.

В Самарканде найдены оссуарии, увенчанные крупными полыми головами устрашающего вида. Это образы демонов, которые защищали от злых сил.¹

Кладбище оссуариев было найдено у с. Никольское (ныне Луначарское, г. Ташкент). Более сотни гробиков, плотно прижатых один к другому, лежали у самой поверхности земли. Кости в урнах были обгрызены, видимо, погребальными собаками. Оссуарии украшены процарапанными рисунками, изображающими человеческие фигуры под деревом, на крышках — навершия в виде птиц с распростертыми крыльями. Оссуарии датированы VII—VIII вв. н. э.

Интерес вызывают оссуарии, открытые у Бия-Наймана в 1908 г. На лицевой стенке этих оссуариев изображены женские и мужские фигуры под арками с различными атрибутами божества или предметами жреческого ритуала в руках.

Многочисленные оссуарии были обнаружены в Хорезме на городищах западной окраины древней дельты Амударьи к югу от Куния-Ургенча. Среди них привлекают внимание бочкообразный оссуарий на трех ножках, сделанный из сырой глины и обмазанный алебастром, а также многочисленные каменные оссуарии прямоугольной формы. На одном из городищ Калалы-гыр — I были обнаружены развалины двух дахм², одна из которых оказалась заполненной костями.

Одна из самых крупных коллекций оссуариев хранится в археологическом фонде Музея истории Узбекистана. Они обнаружены в разных районах Узбекистана, различаются формой, размерами, техникой исполнения, орнаментальными мотивами и сюжетами изображений. На целом ряде из них воспроизведены сцены оплакивания, имеются и другие религиозные атрибуты.

¹ Изображения демонов встречаются также в виде лепных украшений на сосудах.

² Первоначально термин «дахма» обозначал «место сожжения», лишь потом — «место выставления».

Глава 3. ПАМЯТНИКИ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ КУШАНСКОГО ГОСУДАРСТВА

Во II в. до н. э.—IV в. н. э. Узбекистан входил в состав Кушанской империи, представлявшей мощное государство, включавшее в свой состав территорию Средней Азии, Афганистана, Северной Индии, часть Восточного Туркестана. Это было обширное многонациональное государство, население которого придерживалось различных религиозных учений. Кушаны проявляли редкую веротерпимость. Каждый народ продолжал вести свой образ жизни, имел свои традиционные культы и божества. Многие кушаны оставались приверженцами зороастризма. В результате взаимовлияния и синтеза многих верований представления о зороастрийских божествах расширяются, в ряде случаев они представляются в видоизмененном, трансформированном виде, явственно прослеживается эллинистическое и индийское влияние.

Некоторые божества были официально признаны и канонизированы. Статуарные образы местных божеств изображены на реверсах кушанских монет. Статуи этих божеств, вероятно, стояли в местных храмах, они послужили моделями для чеканщиков монет.

Мифологические сюжеты преобладали в скульптурном и живописном оформлении парадных зданий, художественном металле, в массовом искусстве коропластики.

Значительное распространение в керамике и теревтике Узбекистана первых веков нашей эры имели дионисийские скульптурные образы. Вероятно, сосуды с подобными изображениями имели ритуальное значение и использовались во время праздников, посвященных определенным божествам.

Найденные в процессе археологических раскопок художественные произведения позволяют воссоздать образы местных божеств.

Мужские божества. Орланго — кушанский бог войны в образе воина в коротком широкополом кафтане, с мечом на боку и в шлеме, с копьем в руке.

Атшо — бог огня, имеет вид величавого бородатого мужчины в высокой шапке и длинном кафтане, из-за плеч вырываются языки пламени. В правой руке он держит царский венец, в левой — клещи или щипцы, кото-

ры, видимо, связаны с подачей и размещением топлива на алтаре, как предполагают исследователи.

Фарро — огненное божество в образе воина, в коротком кафтане, с мечом у пояса, в правой руке он держит сосуд с огнем.

* Мао (Мах) — божество луны, облик его сходен с обликом Митры, только за плечами изображен полумесяц.

Вадо (Ахваспо) — божество ветра в облике юноши. Руки приподняты. За спиной развевается шарф. Божество изображено бегущим.

• Вахшо (Охшо) — божество воды в облике старца с нимбом, в длинной одежде, он опирается на посох, в руке держит рыбу.

Женские божества. Ордохшо — одна из главных богинь кушанского пантеона, ее изображение есть на монетах кушанского царя Хувишки (II в.). В левой руке рог изобилия, в правой жезл или ключ. Над головой полумесяц, вокруг головы изображение нимба.

На более поздних монетах Ордохшо изображена сидящей на троне, вместо жезла в руке повязка с лентами. Ордохшо связана с верованиями населения приамударьинских районов. Имя Ордохшо было, как предполагают ученые, эпитетом авестийской Хайраватат.

Нана, Нанайя, Нана-шах, богиня-мать, покровительница воды и животных.¹ Ее изображения встречаются на монетах Канишки (I в.), они близки изображениям Ордохшо. Она представлена едущей на пантере. В одной руке чаша, в другой — скипетр.

Тихэ — образ этой богини получает особое распространение. Тихэ считалась носительницей судьбы, в ее руках находится счастье людей.

Особенно интересен комплекс глиняной скульптуры, входившей в оформление дворцового здания I в. до н. э. на Халчаян-тепа, украшавшей верхние участки стены айвана и почти сплошь оформлявшей главный зал. В оформлении зала входил цикл светских и культовых статуарных изображений, тематически, видимо, связанных с прославлением местных правителей.

Определенным влиянием в Кушанском государстве пользовался культ греческих божеств. Подтверждением этому служат находки целого ряда монет с изображе-

¹ Вплоть до настоящего времени сохранилось у узбеков и казахов обращение «нана» или «нанай» к старшей женщине в семье.

нием греческих божеств, образы которых были переосмыслены и воспринимались по-иному.

Вопросы и задание

1. Какие вы знаете зороастрийские божества?
2. Что такое «Авеста»?
3. На территории Узбекистана были обнаружены остатки «храмов огня». Где именно?
4. Что такое оссуарии?
5. Что изображено на росписях Варахши?
6. Перечислите верования кушан.

Глава 4. МАНИХЕЙСТВО

Кроме зороастризма, в Узбекистане в IV—VIII вв. было распространено манихейство. Один из манихейских центров располагался в Самарканде. Как и зороастризм, манихейство придерживалось дуалистического мировоззрения о борьбе двух начал — добра и зла, однако включало и некоторые элементы христианства.

Манихейство ориентировалось на народные верования, на те культы, которые пользовались в местной народной среде наибольшим влиянием. Одно из ярких качеств религии Мани — привнесение изобразительного искусства в религиозные обряды. Высшей похвалой было утверждение, что «он был Мани своего времени», Влияние учения Мани заметно в живописи Топрак-калы, Балалык-тепа, Варахши, Пенджикента.¹

Первая случайная находка доарабской монументальной живописи VI—VII вв. в Узбекистане относится к 1913 г., когда известный археолог и краевед В. А. Вяткин во время раскопок на Афрасиабе — городище древнего Самарканда обнаружил на стене одного из раскрытых им помещений остатки стеной росписи, в которой можно было рассмотреть три человеческие фигуры. К сожалению, роспись сохранить не удалось: от воздействия воздуха краски быстро осыпались и живопись погибла. В последующем на Афрасиабе были сделаны новые находки живописи.

Богатейшие росписи, а также фрагменты скульптуры

¹ Археологические памятники на территории Узбекистана.

были обнаружены во время раскопок дворца бухар-худатов в Варахше (городище недалеко от Бухары) и датированы VIII в. археологом В. А. Шишкиным. Среди изображений — сцены борьбы всадников, восседающих на слонах, с фантастическими животными. Среди скульптурных элементов привлекают внимание изображения птиц с женскими головами.

Многочисленные памятники живописи и скульптуры, имеющие совершенно исключительное художественное и историко-культурное значение, были найдены во время раскопок дворца на городище Топрак-кала (III в.) в правобережном Хорезме, близ Турткуля Хорезмской археолого-этнографической экспедицией под руководством С. П. Толстова.

Скульптура сделана из сырой глины, покрытой тонким слоем алебаstra, по которому производилась роспись. Роспись стен производилась цветными землями по сухой лессовой штукатурке, покрытой тонким слоем алебаstra.

Одно из ответвлений манихейства — маздакизм (от имени его вождя Маздака, не путать с древним маздеизмом — зороастризмом) широко распространилось в V в. в Иране, Азербайджане, Средней Азии. И манихейство, и маздакизм сочетали в себе идеи заимствованного у зороастризма дуализма (борьба добра со злом) и некоторые концепции раннего христианства.

В 1979 г. в предгорьях Бабатага (Сурхандарьинская обл.) были вскрыты древние захоронения пещерного типа, датируемые VII—VIII вв. Могильник включает в себя 7 однокамерных вырубленных в песчанике склепов в виде квадратной или крестовидной в плане камеры, в которую вели узкие и длинные сводчатые входы. Наряду с костяками погребенных в камерах было найдено большое количество бус, печатка из халцедона с изображением оленя, бронзовые серьги, бубенчики, железные и бронзовые пряжки, железные ножи, наконечники стрел, бронзовые перстни (на щитке одного из них вырезано изображение собаки), остатки ткани, кожи и др. предметы. Уникальной находкой является бронзовая подвеска в виде божества, которое держит в руках большую птицу с распахнутыми крыльями. Здесь уже нет керамических сосудов, следовательно, в представлениях о душе в загробном мире произошли новые изменения: душа больше не нуждается в пище.

Как предполагают исследователи, это — захоронение последователей манихейской религии, одним из главных предписаний которой был отказ от мясной пищи.

У многих костяков во вскрытых погребениях археологи обнаружили во рту, на месте сердца и в руке серебряные монеты. Этот древний обычай практиковался в I в. до н. э. и был, вероятно, привнесен сюда греческими переселенцами. Археологи называют монеты «обол Харона» или «плата Харону» — по имени мифического перевозчика душ мертвых через подземную реку Стикс в загробный мир царя Аида. Согласно греческой мифологии, за перевоз души Харон брал плату, составлявшую один или два обولا, которые помещались между зубами покойного. Пережитки древнего обряда «обола Харона» встречаются в Средней Азии в тех местах, где до сих пор бытует обычай принесения денег на мазар.

Глава 5. КУЛЬТ ИДОЛОВ (ИДОЛОПОКЛОННИЧЕСТВО)

Идол (от греческого *eidolon* — образ, подобие) — материальный предмет, являвшийся объектом религиозного поклонения. Культ идолопоклонничества возник в глубокой древности. По представлениям поклонявшихся, идол либо изображал высшее божество, либо сам являлся им.

Известно, что накануне возникновения и распространения ислама арабские племена поклонялись более чем 360 различным идолам, находившимся в храме города Мекки. С принятием новой религии все идолы, кроме «черного камня Каабы», были уничтожены, а идолопоклонничество стало жестоко преследоваться.

Известный востоковед В. В. Бартольд полагал, что культ идолов в то время являлся составной частью зооастризма. Считается, что идолы изображались в виде человеческих фигур или животных. Статуи идолов были установлены в городах, о чем сохранились исторические свидетельства. Огромная золотая статуя вышиной около 5 м, «очень пропорциональная с головы до ног» стояла в Иштыхане (или Челекер), где правил сын владельца Самарканда. Источники упоминают статуи, находившиеся в Заминдавере и Пайкенде. Статуя в Заминдавере имела глаза из рубинов. У громадной пайкендской статуи вместо глаз были вставлены жемчужины необычайной величины и красоты.

Колоссальная статуя в самаркандской цитадели была видна якобы издалека. Храмы со статуями имелись и в цитадели Бухары. Арабские завоеватели уничтожили огромное количество статуй. Табари утверждал, что жители Самарканда угрожали смертью тому, кто посягнет на их идолов, хотя Кутейба ибн Муслим приказал расплавить на металл золотые и серебряные украшения идолов, изъятые из храмов огня. Табари сообщал также об идолах в Фергане. Табари говорит, что из сосудов и идолов занятого арабами Пайкенда выплавили много золота. При разграблении арабами «капищ идолов» в Бухаре большое число золотых и серебряных статуй также было переплавлено на металл.

Историк Наршахи сообщает, что в Бухаре, уже после введения там ислама, ежегодно проводились ярмарки, на которых продавались идолы, и всякий, кто потерял своего идола или хотел заменить обветшавшего, покупал там себе нового. Старые идолы разбивались. В другом месте Наршахи говорит об идолах, вытесанных на дверях замков, что носило, несомненно, значение оберега.

Глава 6. БУДДИЗМ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУДДИЙСКОЙ РЕЛИГИИ

В южных районах Узбекистана к началу новой эры закрепляется буддизм. Проникновение буддизма из Индии обычно связывают с правлением кушанов. Кушанское царство становится одним из центров этого учения. В первые века н. э. в областях, лежащих в бассейне Амударьи, буддизм считался уже господствующей религией и продержался там дольше, чем в других местах Средней Азии — до арабского завоевания.

Буддизм исповедовал кушанский царь Канишка. На его монетах наряду с другими божествами встречается изображение Будды. По сообщениям китайца Сюань-Цзяна, в начале VII в. в Термезе было около 10 буддийских монастырей (сангарама) и тысяча монахов.

После эфталитов в V—VIII вв. буддизм в Средней Азии приходит в упадок.

Легенда о Будде. Появление буддизма легенда связывает с именем Гаутамы Шакьямуни, известного миру под именем Будды Просветленного. Сын князя из

племени шакья, Гаутама родился в VI в. до н. э. Мудрыми старцами ему было предсказано необыкновенное будущее. Окруженный роскошью и весельем, он знал только радости жизни. Незаметно Гаутама вырос, возмужал, затем женился, у него родился сын. Ничто не омрачало его счастья. Но вот как-то раз, выехав за пределы дворца, молодой принц встретил покрытого язвами изможденного больного, затем согбенного годами убогого старика, потом похоронную процессию и, наконец, погруженного в глубокие и нелегкие раздумья аскета. Эти четыре встречи, повествует легенда, коренным образом изменили мировоззрение беспечного принца. Он узнал, что в мире существуют несчастья, болезни, смерть, что миром правит страдание. С горечью ушел Гаутама из отчего дома. Обрив голову, облачившись в грубые одежды, он начал странствовать, предавая себя самоистязанию и самобичеванию, стараясь искупить юные годы роскоши и беззаботной жизни, познать великую истину. Так прошло 7 лет. И вот как-то, сидя под деревом Бодхи (познания) и, как обычно, предаваясь глубокому самопознанию, Гаутама вдруг «прозрел»: он познал тайны и внутренние причины кругооборота жизни, познал четыре священные истины: страдания правят миром; причиной их является сама жизнь с ее страстями и желаниями; уйти от страданий можно лишь погрузившись в нирвану; существует путь, метод, посредством которого познавший истину может избавиться от страданий и достичь нирваны. Познав эти четыре священные истины, Гаутама и стал Буддой Просветленным.

Буддийское вероучение. Буддизм—это учение о кругообороте жизни, цикле бесконечных перерождений. Сумма добрых и злых поступков человека определяет, в какой форме человек возродится в своем следующем перерождении. Чем добродетельнее жизнь, чем больше благочестивых поступков человек совершил, тем счастливее будет его дальнейшая судьба, короче путь к погружению в нирвану¹, достижению состояния Будды.

Наряду с великим Буддой (Шакьямуни) появились и многие другие будды, начиная с мистической фигуры Адибудды, будды будд, стоящего в начале цепочки пере-

¹Нирвана — блаженное состояние покоя, достигаемое, согласно учению буддистов, путем полного отрешения от всего житейского.

рождений. Эти будды, как и многочисленные бодисатвы, были персонифицированы, приобрели имя, облик, биографию, заслуги и функции, превратились в объекты почитания и культа.

Бодисатвы олицетворяли собой различные добродетели — любовь, милосердие, мудрость. Бодисатвой по буддийской религии может стать любой человек, соблюдающий определенные требования, который впоследствии может стать буддой.

Буддизм считается великой религией Востока. Успеху буддизма способствовали идеи равенства людей, добродетельного правления монарха, терпимость, культ этики.

Церковная организация и религиозный культ. Буддийские монастыри.

Центрами буддизма, очагами его распространения, своеобразными университетами и библиотеками стали монастыри¹. В монастырях находились мастерские, изготовлявшие различные изделия. Монастыри были хорошо укреплены, обеспечены необходимыми припасами и водой, могли выдерживать длительные военные осады.

В честь становившихся легендарными деятелей раннего буддизма на местах их захоронения буддистами-мирянами возводились могильные сооружения, памятники-ступы (куполообразные строения — склепы с наглухо замурованным входом).

Ранний буддизм не знал изображений Будды и его окружения. Буддийская иконография зародилась лишь на рубеже новой эры, когда возникла практика поклонения их изображениям со стоявшим за нею искусством каменной скульптуры. Иконография буддизма отличалась художественным совершенством и испытала на себе эллинистическое влияние. Это искусство получило название греко-буддийского, или Гандхарского².

Народы Средней Азии, в частности бактрийцы, внесли в искусство собственные культурные традиции.

В буддизме была создана целая система символов-образов, означающая скрытый смысл учения Будды и его жизни. Наиболее распространенным является изоб-

¹ Множество таких монастырей отмечается в Индии, Афганистане, Восточном Туркестане.

² *Гандхара* — область в Индии, где находятся наиболее выдающиеся памятники этой культуры.

ражение колеса или сияющего круга, символизирующие Будду и его учение.

Распространены символы быка, льва, слона, лошади, которые воспроизводят различные стадии жизненных превращений Будды (например, слон — символ Будды, вознесшегося над землей).

Изображение священного дерева Бодхи, под которым Будда произносил свои первые проповеди, также является художественно-религиозным символом буддизма.

Организация архитектурного ансамбля в буддизме осуществлялась по строгим канонам и определяла место и характер рельефов, скульптур и изображений.

Еще в дореволюционное время по правобережью Амударьи находили большое количество монет, мелких скульптурных изображений и других памятников, связанных с буддизмом; часто они были сделаны из драгоценных металлов — золота и серебра (фигурки людей и животных).

Экспедиция Музея восточных культур и Средазкомстариса, проводившая в 1927 г. научное обследование Древнего Термеза, выявила там ряд греко-буддийских памятников. Работы ТАКЭ¹ установили наличие на возвышенностях Кара-тепа и Чингиз-тепа двух крупных буддийских монастырей и зарегистрировали десятки пунктов с находками каменных фрагментов греко-буддийской архитектуры и скульптуры.

А й р т а м. Среди них особое место занимает городище Айртам. Оно находится в 17 км от Термеза и лежит на древнем пути из Термеза в припамирские страны на правом обрывистом берегу Амударьи вблизи древней переправы. Наиболее подробное упоминание об этом районе в дофеодальный период встречается у китайского паломника VII в. Сюань-Цзяна. Городище состоит из возвышенного тепе, окруженного с трех сторон стенами, от которых остались оплывшие валы, и остатков окружавшего тепе поселения. Восточнее городища находятся развалины сырцового здания башенного типа, по-видимому, буддийской ступы. В 1933 г. археологом Михаилом Евгеньевичем Массоном² были обнаружены остатки прямоугольного в плане помещения из сырцового кир-

¹ ТАКЭ — Термезская археологическая комплексная экспедиция.

² Известный ученый, впоследствии академик АН Туркмении, профессор, основатель среднеазиатской школы археологии.

пича, а в нем — остатки статуй, каменные карнизы, архитектурные детали, каменный реликварий. Найдены были каменные плиты скульптурного фриза с фигурками музыкантов и гениев, приносящих дары. Археологи считают это здание буддийским монастырем, который мог включать в себя, кроме помещения культового характера (таких могло быть несколько), общежития для монахов и целый ряд служебных помещений, таких, как кухня, кладовые.

Монастырское поселение Айртама было основано, по всей вероятности, членами какой-то буддийской общины, выходцами из Индии. Из существовавших на территории монастырского поселения в Айртаме ремесленных производств выявлены керамическое производство, выработка металлических изделий, производство каменной посуды, обработка архитектурных деталей из мергелистого известняка. Из предметов культа на Айртаме найдены: глиняная пятиярусная чайтъя, символизирующая собой дерево, под которым получил просветление Будда, и обычно находящаяся на крыше ритуального сосуда — реликвария или служившая навершием ступы; фрагмент каменного горельефа с изображением юноши, по-видимому, донатора, держащего в руке диск с изображением пальметты; глиняные головки баранов — излюбленные у буддистов изображения, связанные с воспоминаниями о детских играх бодисатвы; глиняные столики — подставки для ритуальных предметов, на них ставились буддийские статуэтки-образки, изображающие сидящего Будду. Найдены также сосуды культового назначения: шаровидные кувшинчики с боковыми носиками, кувшинчики типа энохой, служившие, очевидно, для возлияния и ритуальных омовений, чаши-курильницы. Некоторые из орнаментальных мотивов являются изображением традиционных символов, связанных с обожествлением сил природы: изображения священного дерева, небесных светил (солнца и звезд), символы, связанные с буддизмом, — изображение ступни Будды на одном из глиняных черепков.

В интерьере святилища использованы горельефные композиции в виде фриза, венчающего гладкие стены. Сюжет фриза расшифровывает содержание джатак. Он связан с «Паринивана-джатакой» — сказанием о «Великой кончине». Согласно преданию, в момент успокоения Будды Гаутамы небесные духи во время траурных об-

рядов, скорбя, роняли на землю цветы. Расположение фриза на высоте помещения, предшествующего святилищу, где стояла статуя Будды и реликварий якобы с его прахом, передает идею небесной выси, где божеества творят обряд.

По-видимому, перед самым арабским завоеванием монастырь пришел в полное запустение то ли вследствие землетрясения, то ли от недостатка воды.

Ныне в залах Музея истории Узбекистана в г. Ташкенте можно полюбоваться мастерски выполненной копией¹ и отдельными фрагментами знаменитого Айртамского фриза — части архитектурного декора, некогда украшавшего буддийское святилище.

На плитах белого известняка вырезаны человеческие фигурки, в основном женщин, играющих на различных музыкальных инструментах—лютне, флейте, арфе и др. или подносящих гирлянды цветов, плоды и сосуды. По мнению ученых, в изображениях запечатлены участницы культовых шествий, устраивавшихся в дни празднеств.

К а р а т е п а. Самый большой буддийский культовый центр на бугре, известном под названием Кара-тепа, располагался в пригороде под защитой внешней ограды Термеза кушанской поры.

Регулярное исследование было начато в 1961 г. экспедицией под руководством московского археолога Б. Я. Ставиского. Три яруса помещений Кара-тепа высечены в отложениях песчаника. Три части основного комплекса вытянуты почти правильно с запада на восток. Ступа вынесена в специальный двор. Коридорообразные пещерные помещения Кара-тепа, расположенные в форме каре, были размещены очень рационально, с учетом жаркого климата. Летом здесь можно было отдохнуть от зноя, а зимой при закрытых дверях было тепло. Выходы из пещер были направлены в восточную сторону, что предохраняло их от юго-восточного ветра-афганца. Стены пещер были побелены и украшены росписями.

Об устойчивом влиянии древних верований в эпоху распространения буддизма свидетельствует изображение Будды, сидящего в двойном окружении языков пламени. Процарапанная рядом бактрийская надпись датируется IV—V вв. и содержит слово «буддамазда».

¹ Подлинник Айртамского фриза хранится в Государственном Эрмитаже в г. Санкт-Петербурге. Там же выполнена копия.

Фаяз-тепа. В восьмидесяти метрах к востоку от Кара-тепа ташкентский археолог Л. И. Альбаум открыл храмово-монастырский комплекс Фаяз-тепа, раскопки которого были начаты им в 1963 году. Фаяз-тепа представлял прямоугольное в плане здание и стоявшую отдельно ступу. Здание членилось на три примерно равные части с внутренним двором в каждой из них. Одна часть, собственно монастырская, включала жилые комнаты монашеского общежития и вспомогательные помещения. Другая — трапезные, кухни, лепешечные. Третья, центральная, носила храмовый характер. Стены сложены из сырцового кирпича и пахсы, покрыты глиняно-саманной штукатуркой и побелены.

Храм имел прямоугольный двор, по периметру которого были расположены 19 помещений с выходами во двор. Вдоль всех четырех стен двора проходит суфа, ранее перекрытая айваном, который поддерживался колоннами, покоящимися на базах из мергелистого известняка. Стены двора были покрыты росписями. В частности, на юго-западной стене, в центре которой находится святилище, был нарисован Будда в нимбе; вокруг расположены небольшие фигурки будд. Стены святилища также покрыты росписями. На одной из стен были изображены две стоящие фигуры Будды, по обеим сторонам каждого нарисованы две женские фигуры. На противоположной стене изображены мужские фигуры дароносцев, имеются и другие сюжетные сцены. Помимо большой ценности росписей, живописные изображения Будд являются одними из самых древних в мире. Они датируются I—II вв. н. э.

В святилище находилась также скульптура из глины, алебаstra и камня, почти вся она была раскрашена и покрыта позолотой. Особый интерес представляет скульптурная группа — триада, состоящая из Будды, сидящего под священным деревом бодхи, и двух стоящих по обеим сторонам от него монахов. Все это включено в килевидную арку, опирающуюся на коринфские колонны. Вся сцена, вырезанная из единой глыбы известняка, была покрыта позолотой. В одной из хозяйственных комнат сидел гончар, который изготовлял по заказу посетителей даримые храму сосуды. Тут же находились люди, писавшие на сосудах тушью дарственные надписи. Сосуды обжигались в гончарной печи (ее обнаружили в 100 м от храма). Сосуды в большинстве также орнамен-

тировались с помощью штампов, которые связываются с буддийской символикой: ступня Будды, «елочка»— дерево бодхи, различные варианты «колеса Закона» и т. п. Надписи сделаны бактрийским и согдийским письмом, кхарошти, брахми, санскрит (древнеиндийские письмены) и неизвестным письмом. Видимо, в храм приезжали паломники, купцы из разных стран, которые или привозили в дар храму сосуды, или заказывали их на месте. Сосуды разбивали, а черепки их раскидывали на полу.

Раскопками выявлены две ступы. Первоначальная размером 3х3 м была сооружена в I в. до н. э. Затем при постройке Вихары в конце I в. н. э. (при Канишке) она была включена в полость второй, более мощной ступы, высотой около 10 м и длиной по фасаду около 25 м.

В III в. вторгшиеся в пределы Кушанского царства войска сасанидского Ирана разрушают буддийские храмы, в том числе и Фаяз-тепа. Завоеватели вывозят все золотые вещи, разрушают скульптуру.

При сравнении Фаяз-тепа с Кара-тепа можно отметить следующее. Фаяз-тепа был возведен на ровном открытом участке по четкому единому плану. Кара-тепа сооружался в виде отдельных комплексов на высоком холме, возвышавшемся над пригородом кушанского Термеза и видимом издалека.

Фаяз-тепа был компактным загородным монастырем, удовлетворявшим требованиям небольшой буддийской монашеской общины в жилье, пропитании, общении и исполнении необходимых ритуалов. На Кара-тепа разместились крупный культовый центр с разбросанными на большой площади отдельными буддийскими комплексами, включавшими наземные и пещерные помещения, располагавшиеся на разных уровнях, а в ряде случаев и в два яруса. Каждое из помещений представляло храмовый двор с айванами по краям и пониженной центральной площадкой. По мнению исследователей, Кара-тепа—это буддийский храм не только для монашеской общины, но и для буддистов-мирян, жителей Термеза, его округи и иногородних посетителей.

На городище старого Термеза имеются также остатки буддийской ступы, известной под названием башни Зурмала. Ступа представляла собой трехъярусное ступенчатое сооружение из сырцового кирпича, увенчанное отлогим куполом. Стены были облицованы мергелистым известняком, впоследствии разрушенным.

Дальверзин-тепа (Шурчинский район Сурхандарьинской области). Научный мир узнал о Дальверзин-тепа в 1962 г., когда экспедиция Института искусствознания им. Хамзы приступила здесь к раскопкам. Были найдены загородное буддийское святилище, винодельня и погребальное сооружение — наус, а на территории города вскрыты остатки домов керамиста, ремесленника и богатого вельможи, знаменитый золотой клад и шахматные фигурки из слоновой кости.

Впервые на территории Средней Азии были обнаружены хорошо сохранившееся изображение Будды, выполненное в глине, множество других скульптур, украшений, предметов культа и монет, которые оказались сосредоточенными в одном из центральных помещений буддийского храма конца второго—начала третьего столетия.

Обследование храма было начато в 1983 г. Довольно хорошо сохранилась великолепно выполненная статуя Будды: складки одежды, ноги, которые стоят на твердом основании, выложенном из кирпича. Все это окрашено в яркий красный цвет. Волосы Будды в основе черные, но сверху красные. Такой же краской оконтурены брови и зрачки.

Когда были расширены раскопки, то в нише оказалась замурованная статуя бодисатвы — персонажа буддийской религии, выполненная из глины и окрашенная в розовый цвет. Черные волосы схвачены двумя рядами повязки с украшениями в виде медальонов. Вокруг шеи ожерелье, левая рука согнута и прижата к животу.

Примечательна и пока загадочна деталь: на лбу бодисатвы родинка-урна, замазанная алебастром. Когда ее вскрыли, то внутри обнаружили миниатюрное золотое украшение с припаянной петлей. В других помещениях найдено большое количество фрагментов статуэток, украшений, большинство из которых покрыто тонким листовым золотом. Найдены куски живописи с изображением Будды, множество керамических изделий, в том числе светильников, остатков остраконов-кувшинов, на стенках которых сохранились надписи на древнегреческом и индийском письме брахми. Постройка храма датируется III в.

Кува. В 1957 г. на развалинах города Кувы в Ферганской долине были обнаружены остатки буддийского храма с замечательными образцами архитектуры, скульп-

туры. Найденные материалы говорят о том, что буддийская религия в VII в. была распространена в Фергане, тогда как в других районах Средней Азии господствовал зороастризм (одна из его разновидностей, впитавшей местные культы). Наиболее интересны обнаруженные здесь скульптурные изображения богов, защитников веры — антиподов Будды. Своим устрашающим видом они призваны были отпугивать людей от земных страстей и греха, вызывать отвращение у верующих.

Буддийское святилище было открыто в ходе археологических раскопок Института археологии АН Узбекистана в 1974 г. на Зар-тепа. Здесь были найдены позолоченная статуя Будды и два бронзовых светильника.

Примером мелкопластической скульптуры является буддийский терракотовый образок из Караул-тепа Сурхандарьинской области, датируемый VIII в. н.э. На подковообразной плитке рельефное изображение Будды в канонизированной позе нирваны, сидящего со скрещенными ногами. Памятник хранится в Музее истории Узбекистана.

Вопросы

1. Когда и почему возник буддизм?
2. Какие вы знаете основные памятники буддизма? Где они находятся?
3. Что такое буддийская ступа?
4. Что представлял собой архитектурный комплекс Фаяз-тепа?
5. Кто такой бодисатва?

Глава 7. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ В ХРИСТИАНСТВЕ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА

В I в. н. э. в восточной части Римской империи возникло христианство, которое затем широко распространилось по всему миру.

В основу христианской религии легла вера в искупительную миссию Иисуса Христа, который своей мученической смертью якобы искупил грехи человечества, вера во второе пришествие Христа, которое должно состояться в будущем, в страшный суд, в небесное воздаяние и установление царства божьего. Христианская вера дает своим приверженцам надежду на избавление от тягот земного существования в вечной жизни, которая

должна наступить после смерти. Основы христианского вероучения изложены в Библии.

Библия — священная книга христиан. Она вобрала в себя целый ряд древних литературных произведений, являющихся общечеловеческим культурным наследием. Они излагают божественное учение, преподанное в форме завета Старого и Нового (особого договора).

Ветхий завет — это та часть Библии, которая объединяет Пятикнижие, книги Пророков и Писания (псалмы, притчи, песни).

Часть Библии, известную под названием «*Новый завет*», составляют четыре евангелия (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна), Деяния апостолов, Послания апостолов (двадцать одно послание) и Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис), являющееся самым ранним (написано в начале 69 г. н. э.).

Между евангелиями существуют большие расхождения. Христианство не является единым религиозным направлением. Оно раскололось на множество различных течений. Процесс дробления христианства шел на протяжении многих столетий существования этой религии.

В наше время христианство имеет три главных направления: православие, католицизм и протестантизм.

Источниками вероучения православия являются «Священное писание» и «Священное предание».

«*Священное писание*» — это книги Ветхого и Нового заветов, которые церковь объявила боговдохновенными, т. е. написанными пророками и апостолами по «непосредственному озарению и просвещению от святого духа».

«*Священное предание*» составляют главным образом «символы веры», постановления Вселенских и поместных соборов, творения «отцов» церкви, которых православная церковь провозгласила своими вероучителями.

Центральное место в православном вероучении занимает догмат о греховности всех людей и о спасении их путем выполнения обрядов и соблюдения определенных норм поведения. Православная церковь утверждает, что ее молитвы за души умерших могут избавить их от мучений и обеспечить беспрепятственный доступ в рай.

Одной из особенностей православия являются культы святых угодников, икон, мощей.

Иисус Христос с точки зрения христианского вероучения является не просто посланником бога, он «бого-человек», который соединяет в себе и божественную и

человеческую природу. Поскольку он является божеством, воплотившемся в человеке, он обладает всеми качествами человека. На этом основании христианские богословы доказывали не только возможность, но и необходимость изображения Иисуса Христа на иконах.

Иконы — это нарисованные обычно на доске или холсте изображения бога, различных святых, чаще всего — богородицы.

Мощами православная церковь называет останки святых, которые она считает нетленными и наделяет сверхъестественными свойствами.

Требования церкви к культовому изобразительному искусству фиксировались в церковном каноне, строго регламентировавшем содержание и форму любых фресок и икон в храме.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕСТОРИАНСТВА В СРЕДНЕЙ АЗИИ И ЕГО ПАМЯТНИКИ

В первые века нашей эры широко распространилось христианское богословское учение, возникшее в Византии под названием несторианства. *Несториане* — последователи константинопольского патриарха Нестория, жившего в начале V в. н. э., говорили о божественной сущности Христа, но считали, что Мария, его мать, родила не бога, а человека, в тело которого вселилось божество, и он стал орудием спасения. Тем самым отвергалась божественная сущность Христа. В 431 г. на Эфесском соборе христианство несторианского толка было осуждено как ересь, после чего оно стало быстро распространяться в странах Востока.

Переселение христиан-сектантов из Византии в Иран, Сирию, Палестину, Среднюю Азию и далее на Восток не было случайностью, ибо на этом пути было построено большое количество факторий, населенных переселенцами с запада, которые исповедовали различные христианские учения.

Первые сведения о христианстве в Средней Азии наиболее подробно были собраны по трудам античных и средневековых источников ученым-востоковедом В. В. Бартольд. В. В. Бартольд писал, что «... в IV в. начинается массовое движение христиан на Восток (отдельные миссионеры, вероятно, проникали туда и раньше), в 334 г. мы видим христианского епископа в Мерве. Подвергаясь одинаковым гонениям в Персии и в Рим-

ской империи, последователи различных дуалистических сект уже в III в. начали выселяться в Трансоксианию¹ ... Христиане уже в VI в. имели епископа в Самарканде»².

«Среди несториан,— отмечал В. В. Бартольд,—был особый класс «молельщиков», которые отказывались от мясной пищи и всяких плотских наслаждений, надеясь таким образом достигнуть полной чистоты духа, подняться до неба, увидеть бога, узнать все сокровенное»³.

В. В. Бартольд нашел в письменных источниках (сирийских) сведения о том, что некоторые тюркские хаканы были обращены в христианство.

Арабские письменные источники сообщают, что на горе Савдар в южной части Самарканда находились кельи христиан, сборное место их общины. Христианские поселения были на границе Ташкентской области, на территории современной Джизакской области (село Винкерд входило в состав Уструшаны)⁴.

В X в. в низовьях Сырдарьи находился город Саганиан (крепость Сунаккурбан)—по мнению Бартольда, центр христианского владения.

Одним из районов, где, вероятно, существовали христианские поселения, был Бухарский Согд. Селения располагались вдоль трассы Великого шелкового пути международной торговли между странами Средиземноморья и Китаем. Здесь даже чеканили свою монету с несторианскими символами. До нас дошли отдельные экземпляры таких монет, найденные на городище Варахши и в ее окрестностях. На лицевой стороне таких монет изображалось священное животное, на оборотной—несторианский крест. Монета—символ царской власти пропагандировала и религиозные верования, культуры. В данном случае мы имеем пример синтеза двух видов верований—поклонение священным животным и несторианство, для которого характерна веротерпимость.

На монетах удалось зафиксировать изображения оленя, льва, зайца и, возможно, слона, животных, вероятно, почитаемых несторианами. Монеты чеканились из меди и датируются в пределах IV—VI вв. Они использовались в Бухарском Согде для нужд внутренней торговли и обращались в строго ограниченной области.

¹ Междуречье Амударьи и Сырдарьи.

² Бартольд В. В. О христианстве в домонгольский период. Соч. Т. 2. Ч. 2. М.; 1964. С. 270—272.

³ Бартольд В. В. О христианстве в Туркестане. С. 275.

⁴ Уструшана—горный район между Самаркандом и Ташкентом.

По сообщениям историка Наршахи (X в.), в Бухаре в его время на месте мечети была христианская церковь. Христианские храмы имелись в Самарканде, Термезе.

Много согдийских поселений христиан в V—VI вв. встречалось за пределами Согда. Согдийско-христианские тексты были найдены в Турфанском оазисе¹ (ныне они хранятся в Берлинском музее). По данным известного ученого В. А. Лившица, эти тексты написаны сирийским алфавитом, но по орфографическим нормам более близки к разговорному языку сирийцев VII—X вв. Среди турфанских согдийско-христианских рукописей есть фрагменты переводов текстов Нового Завета. В Ладаке (на границе Кашмира и Тибета) сохранилась наскальная надпись согдийским письмом, начертанная самаркандцем Ношфарном в 841—842 гг.

В 1980 г. археологом Музея истории Узбекистана Л. И. Альбаумом проводились раскопки небольшого холма, расположенного на городище Старого Термеза, недалеко от возвышенности Чингиз-тепа, за северными пределами городских стен XI—XIII вв. В результате раскопок были вскрыты 15 помещений, образующих комплекс, планировка которых позволила предположить в нем кафедральный христианский собор. Центром комплекса служило крестообразное помещение, квадратная центральная часть которого была ранее перекрыта куполом. Часть комнат украшена хорошо сохранившимися стенными росписями. Как предполагает исследователь, комплекс являлся епископальным кафедральным собором, обслуживавшим паломников, прибывавших в храм для поклонения хранившимся в нем святыням. Богослужение проходило в центральном нефе, капелла находилась в соседнем нефе, отделенном от главного кирпичной стеной.

Другие помещения предназначались для монахов и паломников. Основываясь на керамическом материале, храм, напоминающий христианские памятники Западной Европы, предварительно датирован X или XIII в.

Со второй половины XIX в. с завоеванием Средней Азии царской Россией и созданием в 1867 г. Туркестанского генерал-губернаторства на территории современного Узбекистана наблюдается рост русского населе-

¹ Турфанский оазис — современный Синьцзян — территория Уйгурской автономной республики.

ния — последователей христианского православия. В Ташкенте и других местах сооружаются православные храмы. Некоторые из них, как Военный собор в Ташкенте, представляли значительную историческую ценность.

Перед революцией (1916 г.) в Ташкенте было 4 церкви, не считая домовых: Спасо-Преображенский собор, Иосифо-Георгиевская церковь, Сергиевская церковь и Благовещенская церковь (вокзальная).

Кроме того, имелись Евангелическо-лютеранская церковь (1898 г.), две синагоги. Многие из этих памятников в послереволюционные годы были снесены.

Одним из интересных историко-архитектурных и религиозных памятников является здание римско-католического костела в г. Ташкенте (1917 г.), к настоящему времени сильно разрушенное. Сегодня от него остались одни стены. Здание имеет выразительную силуэтную композицию и, как считают, является значительным архитектурным сооружением в готическом стиле.

Композиция здания ташкентского костела симметричная трехъярусная. С южной стороны к трехмерному залу примыкает прямоугольная алтарная часть. Цокольный этаж костела состоит из коридора с многочисленными помещениями по сторонам. Здание выделялось своими стрельчатыми оконными и дверными проемами, контрфорсами, выложенными по всей высоте здания, орнаментальными рельефами на треугольном щипце и характерной для готики «розой».

Костел действовал до конца 30-х гг., а затем долгие годы использовался под складские помещения и различные учреждения. В 1980 г. был утвержден проект реставрации здания. Однако до сих пор реставрация объекта не проводилась, здание стоит с полностью разрушенным перекрытием и может окончательно исчезнуть. Римско-католический костел был построен также в 1916 г. в Самарканде.

Вопросы

1. Что такое несторианство?
2. Где были расположены общины несториан?
3. Что общего и чем отличаются христиане от несторианцев?
4. Что вы знаете о письменных текстах, найденных в Турфане?
5. Какие православные храмы имелись в Ташкенте?
6. Какова судьба католического костела в Ташкенте?

Глава 8. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ИСЛАМА ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ИСЛАМА

Начиная с VII в., с приходом в Среднюю Азию арабов среди населения начинает распространяться новая религия — ислам. Эта монотеистическая религия возникла на Ближнем Востоке, в среде арабов, коренных жителей Аравии. Ислам проповедует веру в единого бога, сотворившего небо, землю, человека и ангелов. Наряду с Аллахом¹ мусульмане почитают ангелов и многочисленных пророков — «божественных посланцев», якобы явившихся на землю для проповеди «истинной веры».

Шестью главными пророками ислама считаются: Адам, Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус) и Мухаммад.

Мухаммад — главнейший из пророков, заступник верующих в день «страшного суда». Жил ок. 570—632 гг., происходил из рода хашим племени курайш, считается основателем ислама и первой общины мусульман. По мусульманским представлениям, Мухаммад — пророк и посланник Аллаха, через него людям был передан текст священной книги — Корана.

Мусульмане признают также существование сверхъестественных противников Аллаха — демонов (ангелов, вышедших из повиновения богу) и их главы — Иблиса, или Шайтана. Согласно Корану, Иблис был единственным из ангелов, который ослушался Аллаха, за что был изгнан с небес на землю и обречен на муки ада. Он мешал деятельности всех пророков; неверие людей и наличие зла в мире ислам объясняет происками Иблиса.

Ислам является одной из наиболее распространенных религий. Его последователи имеются в Азии (Турция, Сирия, Иордания, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан, Индонезия и др.), Африке (Египет, Марокко, Алжир, Тунис и др.), Европе (европейская часть Турции, Албания, Югославия, Румыния, Болгария).

Могила пророка, который умер в начале июня 632 г. на 11 год Хиджры, находится в Медине и является частью мечети. Сама могила именуется мусульманами «Мунаввар» (светлая, озаренная), мечеть — «Ал-Харам» (святыня). Она почитается всем мусульманским миром.

¹ Аллах — имя бога в исламе, происходящее, вероятно, от арабского *илах* — божество.

Суннизм. Во второй половине VII в. в ходе политической борьбы за престол халифа возникли два основных направления в исламе — суннизм и шиизм. Суннизм (от арабского *сунна* — образ действия) был официальной религией Арабского халифата. В настоящее время мусульмане Узбекистана придерживаются суннитского направления.

В вероучении суннизма можно выделить семь основных положений.

— учение о сверхъестественных силах;

— учение о «священных» книгах;

— учение о сверхъестественной душе;

— учение о загробной жизни;

— учение о конце света;

— учение о священной войне «джихад» или «газават» в защиту ислама;

— учение о преопределении.

В суннизме почитаются две «священные» книги: Коран (в переводе с арабского — чтение) и Сунна.

Шиизм — второе по числу приверженцев течение в исламе. Шииты признают единственно законным преемником Мухаммада только Али и его потомков, считая, что сам Мухаммад назначил Али своим духовным преемником, потому он наделен божественной благодатью.

Течение это образовалось в начале второй половины VII в., название его происходит от арабского «шиа» — приверженцы, группировка, партия.

Шиизм получил распространение в Иране и Ираке, где издавна бытовали идеи «богоявления в человеке», приверженцы шиизма проживают в Азербайджане и Таджикистане.

Коран (от арабского *кур'ан* — чтение) — священная книга мусульман, в которой были записаны проповеди Мухаммада («пророческие откровения») в 610—632 гг. Полный текст Корана появился лишь после смерти Мухаммада в кругу его ближайших сподвижников. Между 650—656 гг. по приказу халифа Османа был подготовлен список Корана, который постепенно вытеснил все остальные.

В средние века Коран рассматривался мусульманами как непревзойденный шедевр художественного мастерства, являл собой «подлинную речь самого Аллаха». В IX в. мусульманские теологи ввели в употребление применительно к Корану особый термин «и'джав», ко-

торый означает в переводе «уникальность, неподражаемое совершенство». В Коране содержатся образцы высокообразного мышления, особенно в описаниях райской жизни, а также в изображении картин ада.

Вера в несотворенность Корана, т. е. в то, что содержащиеся в нем 77934 арабских слова были словами Аллаха и никем не сотворены,— один из важнейших догматов ислама. Учение ислама исходит из того, что Коран был сначала открыт Аллахом пророку Джебраилу, а тот, в свою очередь, передал слова Корана Мухаммаду.

Пока пророк был жив, надобности в Коране как в сумме божественных заповедей не было — на все вопросы давал ответы сам Мухаммад. После его смерти исламу потребовался четко фиксированный писанный закон, авторизованный великим именем пророка. Абу-Бакр¹ и Омар² поручили сподвижнику пророка Зейду ибн-Сабиту собрать все записи воедино.

Зейд ибн-Сабит представил Омару первый вариант Корана. Параллельно с ним аналогичной работой были заняты и другие, так что вскоре появилось еще четыре версии сборников заповедей Аллаха и поучений пророка. Халиф Омар поручил Зейду свести все версии к единой редакции. Когда это было выполнено, первоначальные версии по приказу халифа уничтожили, а сводный текст Зейда был официально канонизирован.

Согласно преданию, Коран, обогранный кровью Османа, попал в Среднюю Азию, ныне он хранится в Ташкенте в Главном духовном Управлении мусульман Мавераннахра³.

Коран состоит из 114 разных по характеру и объ-

¹ Абу-Бакр — первый праведный халиф, живший в 572—634 гг., преемник Мухаммада в качестве духовного и светского главы мусульманской общины. В 631 г. возглавил первое паломничество мусульман из Медины в Мекку.

² Омар — второй праведный халиф, живший в 581/591—664 гг., он встал во главе мусульманской общины после смерти Абу-Бакра в 634 г., его считают создателем всех основных элементов мусульманского государства.

³ Осман — третий праведный халиф, живший в ... 656 гг., богатый купец из рода Омейя, стал преемником Омара в 644 г. Был убит в своем доме в Медине во время восстания, вспыхнувшего в городе.

С 1941 г. по 1989 г. Коран «Халифа Османа» хранился в Музее истории Узбекистана как уникальный памятник арабской письменности первой половины VIII в.

ему глав. Если исключить первую из них, небольшую молитву, часто повторяемую правоверными, то все 113 сур расположены в нем в порядке убывающего объема, так что последние из них, наименьшие, состоят всего из нескольких строк, тогда как первые представляют собой целые трактаты, разделенные на сотни небольших абзацев-ятов. Эти трактаты очень разнообразны. Много места Коран уделяет основам мусульманского права, встречаются в нем и лирико-поэтические тексты и мифологические сюжеты. Словом, Коран, как и Библия, это своего рода божественная энциклопедия, «книга книг», свод знаний, заповедей и инструкций чуть ли не на все случаи жизни.

Канонический текст Корана и многочисленные хадисы Сунны — вот та документально-догматическая база, на которой покоится вероучение ислама, мировоззрение и поведение мусульман. Согласно Корану, мир был сотворен Аллахом за шесть дней. Были созданы небеса (их считается семь), небесные светила, земля, разложенная ковром, — на ней для прочности были установлены горные твердыни. Земля соединяется с небесами невидимой лестницей, по которой опускаются и поднимаются лишь ангелы. Ангелов, как и земных тварей, тоже создал Аллах в один из дней творения. В последний, шестой день был создан человек Адам, а из его ребра — Хавва (Ева). Седьмой — день отдыха, им в исламе считается пятница.

Животные, по Корану, были сотворены из воды, человек — из глины, из праха (или из воды и сгустков крови — в разных местах Корана есть разные версии). Есть в Коране и идея первородного греха, и другие сказания библейских легенд о сотворении мира и человека.

Коран — откровение Аллаха — был написан на арабском языке и потому для исповедующих ислам арабский алфавит был не просто графическим изображением, а являлся священным.

Сунна. Устные предания (хадисы) о жизни и деятельности пророка, воспоминания о беседах с ним, о его изречениях по тому или иному поводу, т. е. поучения со ссылкой на авторитет Мухаммада, вскоре после смерти пророка стали тщательно собираться его современниками, последователями и их потомками. Собранные к IX в. в шесть сборников, они составили Сунну, т. е. предание, касавшееся различных норм права, обычаев, правил поведения, эталоном которых выступал пророк.

Имеются шесть признанных мусульманами сборников Сунны: «Ал-Джами ас-Сахих» («Достоверный сборник») Абу Абдаллаха Мухаммад ибн Исмаил ал-Бухари и «Ал-Джами-ас-Сахих» Муслима ан-Нишапури, «Сунан» («Сунни») ибн Маджа, «Сунан» Абу Дауда ас-Сиджистани, «Ал-Джами ал-Кабир» («Большой сборник») Мухаммада ат-Термези, «Сунан» ан-Нисаи.

Наиболее авторитетен и популярен «Ал-Джами ас-Сахих», составленный ал-Бухари (IX в.), именуемый также «Сахих Бухари». Он считается второй после Корана вероучительной книгой ислама.

«Сахих Бухари» состоит более чем из 40 книг. Основная часть сборника посвящена разъяснению вероучения, культовых предписаний, правил ритуальной чистоты. В ней рассматриваются правовые и нравственные проблемы. В сборник включены также хадисы биографического и исторического содержания. Книги называются: «Книга о вере», «Книга об описании рая и ада», «Книга о молитве», «Книга о посте», «Книга о походах» и др.

Ш а р и а т. На основе Корана и Сунны богословы разработали правовые нормы поведения людей, освященные мусульманской религией. Этот свод получил название шариата (в переводе с арабского — ясный путь).

Су ф и з м. В XI—XII вв. в исламе сформировалось влиятельное направление—суфизм, основывающийся на идее мистического единения и слияния человека с богом, которому предшествует путь духовного самосовершенствования человека.

Когда-то Бухара была известна как крупнейший центр суфизма, распространявший свое влияние почти на весь мусульманский мир. В Бухаре жил и умер (XIV в.) основатель ордена Накшбандия Ходжа Баховаддин Накшбанд. Его могила была местом паломничества. В Бухаре протекала деятельность Сайфиддина Бохарзи, его могила считалась одним из крупнейших бухарских мазаров. Определенное влияние суфизм оказал на искусство миниатюрной живописи.

Главными элементами мусульманского культа являются мусульманские индивидуальные молитвы (намаз), пост (ураза), праздники Ураза- и Курбан-байрам, поклонение святым местам (мазарам). Соответствующими обрядами сопровождаются важнейшие события в жизни людей: бракосочетание, рождение ребенка, похороны.

У каждого города и правящей династии был свой свя-

той — патрон и покровитель. Патроном Самарканда был Кусам ибн-Аббас, его гробница — мавзолей Шахи-Зинда. В Бухаре (X в.) династическим святым был канонизированный правитель Исмаил Самани, позднее — шейх Накшбанди.

Баха ад-дин Накшбанд жил в 1318—1389 гг. (накшбанд означает резчик-чеканщик), родился в семье ремесленника под Бухарой. Крупнейший представитель среднеазиатского суфизма, заложивший организационные основы братства.

Покровителем Гурганджа (Ургенч) избрали суфийского шейха-мученика Наджм-ад-дина Кубра.

В XIII—XIV вв. в Хиве жил крупный поэт-мыслитель Пахлаван Махмуд. После смерти он был канонизирован, в конце XVIII в. он стал популярным святым, патроном Хивы. Над скромной вначале усыпальницей спустя почти 500 лет был воздвигнут великолепный мавзолей. К этой гробнице направлялись паломники со всего Хорезма.

Своих святых-покровителей имели отдельные города. С именем Султана Хубби связана легенда о Ханки: «Много, много лет тому назад селению Ханки стал угрожать дигиш¹. Был выстроен Джар с поминанием Султана Хубби. Святой помог ханкинскому народу. Амударья отступила, и селение Ханки было спасено».

С именем Султана Хубби связано много почитавшихся мест в Хорезме, в том числе священное дерево даранги в окрестностях Ханки, выросшее будто бы из посоха Султана Хубби. Около дерева устраивали садака (искупительная жертва) с поминанием этого святого. Там же была выстроена Даранги-мечеть.

И после утверждения религии ислама в религиозных представлениях местного населения, кроме мусульманских верований, были отражены разнообразные до-мусульманские культы и обряды, хотя и видоизмененные, но тесно связанные с исламом и сосуществовавшие с ним. К числу их относятся элементы анимистического представления о душе, связанные с развитым культом предков, который, в свою очередь, тесно связан с культом могил-мазаров и святых — «аулиэ». Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция, проводившая работы в 1945—48 гг., зафиксировала, что при мазарах, связанных с именами мусульманских святых из суфийских ор-

¹ Подмыв берега, после чего он обрушивался в Амударью.

денов или с именами людей, о которых сохранилась молва как о праведниках, имелись дуваханы-знахари, порханы-шаманы, влияние которых до сих пор не изжито.

У каждого кишлака обычно имелось одно или несколько почитаемых мест—дерево, камень, источник и т. п. или могил «святых»—мазаров, вокруг которых нередко располагались обширные кладбища.

М а з а р ы. Впервые на территории Узбекистана культ мусульманских мазаров, связанных с действительными, а подчас и мнимыми могилами святых, появился в VII—VIII вв. К числу особенно почитаемых в Узбекистане мазаров относится находящийся вблизи Ферганы мазар Шахимардан. Верующие считают, что в этой могиле будто бы покоится сам халиф Али, хотя тот никогда не был в этом районе.

Одним из наиболее почитаемых был мазар Занги-Ата. Занги-Ата, или Занги-баба — имя, вернее, прозвище популярного шейха, ученика Сулаймана Хаким-ата (Бакиргани), бывшего в свое время учеником и преемником известного суфия, философа и поэта хазрат Ахмада Яссави. Настоящее имя Занги-Ата, как считают местные жители, Ойходжа. Предание и суфийская литература рисуют его пастухом крупного рогатого скота.

Покровителем пастухов бараньих стад являлся мазар Чупан-Ата, расположенный недалеко от Ташкента.

В Бухаре имеется очень интересный мазар Чашма-Аюб, построенный в XII веке и перестроенный в эпоху Темура. Он отличается от всех других памятников Самарканды, Бухары и всего Мавераннахра продолговатыми контурами стен и коническим куполом на высоком барабане. В центре под одним из куполов имеется колодец—чашма. Некоторые ученые считают, что постройка была сделана мастерами Ургенча, вывезенными Темуром в Бухару во время одного из походов в Хорезм. Существует легенда, по которой колодец появился на том месте, где ударил посохом библейский пророк Аюб (Иов). Население считало воду из этого колодца исцеляющей. Небольших мазаров было очень много—почти в каждом кишлаке, а иногда и по несколько.

ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ИСЛАМЕ

Ислам не только и столько свод культовых ритуалов. Ислам — это огромный пласт истории, пласт культуры, сгусток многовековых традиций, кодекс нравственности.

Ислам сыграл и играет огромную роль в истории и культуре народов Узбекистана. Под его воздействием складывались культурные традиции, нормы быта и морали, идейный багаж, мифо-поэтические предания.

Запрет изображать бога привел к запрету на изображение человека. Изображение живого рассматривалось как подражание действиям Аллаха. Хадисы предписывали изображать природу, ландшафты, но не человека, бога, святых, мучеников, ибо бог мыслился как чистая духовность, очищенная от всего человеческого и случайного. Мусульманские хадисы провозглашали: «Тот, кто создает портрет человека, рисует живых существ, подражает Аллаху,— достоин сурового наказания». Ссылаясь на авторитетные произведения, исламские богословы заявляли, что «рисующим живых существ грозит опасность, ибо изображенные художником одушевленные существа в потустороннем мире потребуют от него своего оживления, и он, будучи не в состоянии это сделать, сгорит в вечном огне ада».

Живопись и скульптура прежних религий постепенно уступили свое место графико-геометрическим фигурам и орнаментам.

Ислам стал известен в Средней Азии в VIII в., когда ее народы претерпели влияние и буддизма, и христианства, других религий, выработали в области художественного мышления свои специфические национальные принципы художественного творчества.

Проникновение религиозной идеологии в литературу, поэзию наблюдалось и в других восточных странах.

Важнейшим принципом функционирования искусства слова в исламе стала арабская каллиграфия. Каллиграфическое письмо приобрело важное эстетическое и эмоциональное значение.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ИСЛАМА

Воздвижение крупных культовых сооружений в Узбекистане обусловлено большим влиянием мусульманской религии. Культовые сооружения в основном создавались при Темуре, а позже—его многочисленными потомками. Посвятить на здания ислама не решались ни правители, ни завоеватели, ни народ. Разрушить мечеть, ханаку, мазар считалось кощунством. Считалось, что владельца, использовавшего территорию разрушенного здания, ждут все небесные и земные кары.

Делом, угодным Аллаху, почиталась всякая инициатива по ремонту, достройке, расширению, украшению обветшавшей мечети или медресе, не говоря уже о возведении нового здания.

Мечети. Храмовые богослужения проводятся у мусульман в специальных культовых зданиях — мечетях. Главное богослужение совершается в пятницу. Во время богослужения служитель культа (мулла) читает Коран и произносит проповеди.

В процессе исторического развития в исламе возникла определенная система символов, имеющих религиозное и художественное значение. Так, символом божественной, совершенной красоты, выраженном в понятии «джамал», стал купол мечети; символом божественного величия «джалал» стали минареты; символом божественного имени «сифат» — письма на внешних стенах мечети. Зеленый цвет был символом вечного цветения учения Аллаха. Ансамбль мечети обязательно включал в себя минарет, водоем для ритуальных омовений — хауз, место для представителей священной и духовной власти — «максура», а также изолированный зал для женщин с отдельным входом. Интерьер мечети составляли «михраб» — богато декорированная ниша, указывающая правоверному мусульманину направление на Мекку, и «минбар» — кафедра, с которой оглашались государственные указы.

Для показа силы и мощи религии, торжественного проведения молений и церемоний здания мечетей украшались великолепными орнаментами, купола, минареты и минбары покрывались бесценной искусной резьбой.

В семантико-эстетической организации орнамента заключался не только художественный образ, но и выражалась мудрость Аллаха.

Незаурядным архитектурным памятником является мечеть Магоки Аттари в Бухаре, датируемая XII в. В ее оформлении использованы разные технические приемы и архитектурные элементы: сомкнутые четвертные колонны, угловые колонны-арки, растительные и геометрические узоры, фигуры из брусков и плиток, резной штук, висячие сталактиты и др. Техника и рисунок постоянно меняются.

Разнообразные приемы облицовок применены в мечети Намазгох, воздвигнутой в 1119—1120 гг. за стенами Бухары. Это была открытая стена с главным михрабом и серией расположенных по сторонам плоских арок.

Позже были пристроены другие части здания. Здесь впервые было применено тончайшее кружево растительных узоров ислями по мотивам сложно сочлененных спиралей со сплетением геометрических фигур — гирих¹.

На рубеже XV—XVI вв. в Бухаре была воздвигнута соборная мечеть Калян — величественное грандиозное сооружение с обширным двором, окруженным галереями. Главное здание мечети — высокое, с массивным цветным куполом. В западную стену мечети вделан великолепный михраб из наборной мозаики. Гладкий барабан, на котором воздвигнут голубой купол, покрывает крупный рисунок из майоликовых плиток с позолотой.

Грандиознейшей для своего времени была постройка соборной мечети в Самарканде (1399—1404). На постройке этой мечети работали лучшие мастера; 500 человек были заняты ломкой камня в горах, 95 слонов перевозили эти камни, 200 рабочих обтесывали их. Сам Темур наблюдал за строительными работами из окна медресе.

Основные элементы архитектуры этого здания составляли большой, окруженный галереями двор, величественный входной портал, главная купольная мечеть с большим куполом и огромной, обращенной во двор аркой с гранитными башнями по бокам, купольные помещения с порталами и стройными минаретами на внешних углах мечети.

В убранстве мечети обращают внимание крупномасштабные узоры на поверхности стен и башен, составленные из матовых и глазурованных кирпичей, крупные ленты надписей, опоясывающие подкупольный барабан главного здания и барабаны двух купольных помещений, мраморный сталактитовый фриз с надписью и др. вставки из мрамора с рельефной резьбой на фоне синих звезд из мозаичных изразцов.

Рядом с мавзолеем Хаким ат-Термези помещается мечеть Хаким-ат Термези. В XI в. это была глухая стена с михрабом цилиндрической формы посередине. Затем мечеть была перестроена и богато украшена. Особенно

¹ Гирих (гирех) — арабское слово, обозначающее «узел». Строится гирих на сетках, образующих узлы. Геометрический орнамент архитектурных памятников Узбекистана основывается на геометрии круга и решается с помощью циркуля и линейки. В его основе лежат фигуры, начертание которых вытекает из деления круга на известное число частей и из построения на этой основе сеток и осей, имеющих форму и значение систем координат.

эффектны вертикальные панно, надпись, резьба на столбах.

Одной из достопримечательностей Шахрисабза является воздвигнутая при Улугбеке в 1435 г. большая купольная мечеть, известная под названием Кок-Гумбаз.

Медресе — высшая мусульманская школа. Одним из лучших памятников мусульманского зодчества XVII в. является медресе Абдулазиз-хана (1652 г.) в Бухаре. Особенно привлекают в его оформлении расположенные в три яруса прямоугольные панно. Нижний ярус их украшен мозаичными изображениями ваз с букетами цветов (пионов, ирисов, маков, георгинов) и выглядывающими из-под них птицами. На втором ярусе изображены летящие фигуры двух птиц с распахнутыми крыльями. Панно третьего яруса заполнены гирихами.

Небольшую городскую площадь Регистан в г. Самарканде занимают по-образно расположенные три величественных архитектурных сооружения. Это медресе Улугбека, Ширдор и мечеть-медресе Тилля-Кори. Особой выразительностью и эффектностью отличается медресе Улугбека (1417—1420), являющееся лучшим воплощением гения зодчих XV в. Выделяются легкие и стройные минареты, украшенные узорами из поливных кирпичей, тимпаны головного портала с мозаичными звездами и фигурными вставками из резного мрамора, мраморные панели во дворе с гирихами, крупные узоры крестов, составленные из кирпичиков, и др.

Медресе Ширдор (1619—1636) также является значительным достижением архитектуры и монументально-декоративного искусства своего периода. Главную достопримечательность медресе составляют рисунки животных в виде пятнистых собаковидных хищников, скорее всего гепардов, образ которых художник использовал при изображении львов, джейранов и светил на главном портале мечети.

Медресе Тилля-Кори (1646—1659) как бы замыкает площадь Регистан.

Минареты. Одним из интересных архитектурных сооружений является минарет в Джар-Кургане (Сурхандарьинская область) (1103—1109), представляющий своего рода «пучок» суживающихся кверху 16 полуколонн, тесно сомкнутых кверху, установленных на восьмигранном пьедестале. Украшение минарета составляет узорный рисунок кирпичной кладки «в елку», пояс над-

писи с текстом из Корана, обрамленный снизу стрельчатыми арками. В декор минарета включены также надписи, расположенные по верхнему краю цоколя.

Великолепным памятником среднеазиатского зодчества является минарет при мечети Калян в Бухаре, сооруженный в 1127—1129 гг. Минарет украшен характерным для XII в. богатым кирпичным орнаментом, как бы сотканным из прекрасного жженого кирпича, брусков и плиток разнообразной формы и рисунка. Минарет, имеющий керамическую облицовку, увенчан большим «фонарем».

Изыществом форм привлекает минарет в Вабкенте (1196—1198), также отличающийся разнообразием приемов облицовки и изыществом своих форм. В нем больше применена голубая глазурь — целыми плитами и отдельными вставками.

Мавзолеи. Выдающимся памятником IX—X вв. является мавзолей Саманидов в Бухаре, отличающийся гармоничным единством конструктивного замысла и декора рельефной кирпичной кладки, благодаря чему стена кажется легкой, почти ажурной. Игра света и тени на поверхности стен придает им необычайную глубину и выразительность. В некоторых композициях внутреннего убранства мавзолея прослеживается связь с изображениями в росписях Варахши, что указывает, как полагают исследователи, на верность традиции.

В комплексе Хаким ат-Термези древнейшую его часть составляет мавзолей, выстроенный из сырца и обложенный жженым кирпичом. Мавзолей убран резным шtukом, полосами вычурных надписей, сталактитами, арками. Поверхность купола украшена кругами-медальонами и сложным геометрическим узором звездчатых штрихов.

Во второй половине XIV в. в Шахрисабзе сложился архитектурный комплекс Дорутилатат, в один из мавзолеев которого было перенесено тело Тарагая — отца Темура, умершего в 1360 г. Здесь же находился мавзолей шейха Шамседдина Куляла — духовного наставника Темура. К востоку от этого комплекса в специальном мавзолее в 1376 г. был погребен старший сын Темура — Джахангир, скончавшийся в Самарканде, а через 18 лет при осаде курдской крепости погиб второй царевич — Омаршейх, погребенный в той же усыпальнице. Здесь же, к востоку от мавзолея Джахангира, расположен склеп Темура, облицованный мраморными плитами. Специалисты считают его одним из самых великолепных склепов на всем Среднем Востоке.

В XIV в. начинается строительство архитектурного памятника религиозных сооружений, получившего название Шахи-Зинда («Живой царь») в честь мусульманского святого Кусамы ибн Аббаса. Он состоит из разновременных, тесно связанных друг с другом зданий разной величины и архитектуры. В них похоронены родственники Темура и его сподвижники, о чем свидетельствуют надписи на фронтонах мавзолеев.

Старейшими памятниками являются мавзолеи Кусамы ибн-Аббаса, Ходжа Ахмада (мавзолей 1360 г.), мавзолей Туркан-ака и Туглутекин, воздвигнутые в комплексе Шахи-Зинда в 30—70 гг. XIV в. Их отличает богатая цветовая гамма облицовок и высокое искусство резной терракоты. Убранство мавзолея Ходжа Ахмада, замыкающего северную группу мавзолеев комплекса Шахи-Зинда, отличается каллиграфически выполненными надписями на портале здания, украшенного сплошным покровом изразцов. Надписи были выполнены на арке свода с тимпанами и поддерживающими их угловыми колоннами. Наряду с резной терракотой использована мозаика из поливных кирпичиков и майолики.

Мавзолей Ходжа Ахмада своим порталом как бы дополняет мавзолей Хусамы, сохранивший только убранство интерьера. Очень высоко мастерство резной терракоты в мавзолее Турканака, где майолика играет значительную роль. Комплекс Шахи-Зинда возник на месте одноименного мазара. Считалось, что неоднократное паломничество к этому мазару может заменить мусульманину паломничество в Мекку.

Несколько замечательных архитектурных сооружений религиозного назначения имеется в Ташкенте. Особенно интересен комплекс Хаст-Имам, или Хазрет-Имам, строившийся в разное время. Самым ранним памятником считается мавзолей Абу Бакра Мухаммада Каффала-Шаши (ум. в 976 г.), возведенный над могилой в XVI в., очевидно, вместо разрушенного. В первой половине XVI в. к югу от мавзолея возводится здание медресе Барак-хана, имеющее в своей основе два мавзолея. Всего в комплексе пять монументальных сооружений, свободно расположенных на кладбище среди зелени, там же размещались и хаузы.

Комплекс Хазрет Имам был одной из главных и ранних святынь города. Его значение несколько снизилось в связи с постройкой комплекса Шейхантаур. В пределах

Шейхантаурского даха расположено 6 кладбищ, из которых самым примечательным является комплекс у мавзолея Шейхантаура, детально изученный М. Е. Массоном и сотрудниками кафедры археологии ТашГУ.

Этот комплекс оформился окончательно в XIX в. Его наиболее ранними сооружениями являются чилляхона (XV в.), выстроенная по преданию Ходжа-Ахраром, мавзолеем над могилой Шейхантаура (сохранивший от XV в. свой план и основные архитектурные формы), мавзолеем Юнус-хана (XV в.).

За пределами городской стены XIX в. (ворота Кукча) располагались кладбище и мавзолей шейха Зейнаддина-бобо. В 1951 г. при обследовании мавзолея было установлено, что более древняя его часть — чилляхона сооружена в начале XIII в. для шейха Зейнаддина-бобо Куи-Арифони.

В 1403 г. было закончено строительство ансамбля медресе и ханака внука и наследника Темура Мухаммед-Султана в Самарканде (Гур-Эмир). В его убранстве широко использована наборная мозаика.

В 1403—1404 гг. здесь же было построено новое блестящее сооружение — усыпальница Гур-Эмир. Декоративное оформление мавзолея отличается поразительной цельностью стиля. Оно отличается лаконичностью, ясностью и чистотой узора. В отделке использованы синие, голубые и белые поливные кирпичики в сочетании с неполивленными.

Достопримечательностью стал высокий стройный барабан с надписью, на котором покоится ребристый купол, отделанный яркой бирюзой с зеленоватым оттенком. Внутри мавзолея лежат разные по величине намогильные плиты. Под одной из них покоится прах Темура. Сами могилы находятся в подвальном этаже.

Жемчужиной архитектуры XV в. называют мавзолей Ишрат-хана (около 1464 г.), отличающийся гармонией архитектурных масс и орнаментов и великолепием убранства интерьеров. Памятник, к сожалению, был сильно разрушен. Снаружи здание покрыто неполивленным тонким светлым плиточным кирпичом. Узкие голубые полосы горизонтальных швов кладки создают эффект горизонтальной штриховки стен голубыми линиями. В убранстве использованы эпиграфические украшения в технике наборной мозаики, майоликовые шестилучевые звезды, шестиугольные, косоугольные фигуры и плиты

в форме ласточкиного хвоста, вставки с цветными изображениями веток с цветами и т. д. Мавзолей имеет высокий портал и широкие боковые помещения. Здесь отсутствуют традиционные башни и минареты. Кирпичные и мозаичные работы отличаются органичной связью.

Привлекают внимание росписи в интерьере небольшого мавзолея Биби-ханым (1405 г.), расположенного напротив мечети Биби-ханым в г. Самарканде. Они предстают в виде своеобразных пейзажей с изображением деревьев, кустов и цветов, заключенных в прямоугольные рамочки.

Вопросы и задания

1. Когда и почему возник ислам?
2. Что такое гирих?
3. Какие вы знаете основные сооружения в г. Самарканде?
4. Расскажите о мавзолее Исмаила Самани.
5. Чем вызван в исламе запрет на изображение бога, живых существ и человека и как он повлиял на развитие изобразительного искусства в Узбекистане?
6. Какова роль ислама в истории культуры народов Узбекистана?

ЛИТЕРАТУРА

- Альбаум Л. И.* Живопись Афрасиаба. Ташкент. 1975.
Аскарлов А. А. Сапаллитепа. Ташкент. 1973.
Буддизм и традиционные верования народов Центральной Азии. Новосибирск. 1981.
Ванслов В. Всестороннее развитие личности и виды искусств. М. 1966.
Косвен М. О. Очерки истории первобытной культуры. М. 1953.
Костецкий В. Читая Коран. Пособие для учащихся. Ташкент. 1994.
Окладников А. П. Утро человечества. Л. 1967.
Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. История искусств Узбекистана. М. 1964.
Ремпель Л. И. Архитектурный орнамент Узбекистана. Ташкент. 1961.
Ремпель Л. И. Искусство Среднего Востока. (Избранные труды по истории и теории искусств.) М. 1978.
Ремпель Л. И. Цепь времен. Вековые образы и бродячие сюжеты в традиционном искусстве Средней Азии. Ташкент. 1987.
49 вопросов и ответов об исламе. Ташкент. 1988.
Средняя Азия в эпоху камня и бронзы. М.—Л. 1966.
Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М. 1976.
Тэнасе А. Культура и религия. М. 1977.
Угринович Д. Искусство и религия. М. 1982.
Штернберг Л. Я. Первобытные религии в свете этнографии. Л. 1963.