

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2021.85.68.025

Уровни культурного контекста сакральной исламской архитектуры

Абдураманова Ленара Меметовна

Преподаватель кафедры изобразительного искусства,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова,
295015, Российская Федерация, Симферополь, переулок Учебный, 8;
e-mail: Lenara_77@mail.ru

Билялова Ильмира Якубовна

Старший преподаватель кафедры изобразительного искусства,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова,
295015, Российская Федерация, Симферополь, переулок Учебный, 8;
e-mail: ibilyalova@list.ru

Аннотация

В статье проанализирован смысловой ряд и построена смысловая иерархия сакральной исламской архитектуры. Определены пять уровней культурного контекста исламской сакральной архитектуры и выявлены их особенности. Первый уровень культурного контекста исламского искусства представлен интеллектуальным характером искусства, подчеркнута связь между искусством и знанием, имеющим духовный характер. Произведения искусства представлены как семиотические осмысления архетипов земного мира, воплощенные в художественную форму. Второй уровень культурного контекста исламского искусства – критерий полезности, ставший основополагающим принципом мусульманского зодчества. Проанализированы особенности сакральной архитектуры, как высочайшего искусства упорядочения пространств. Третий уровень культурного контекста исламского искусства представлен использованием сакральной геометрии. Показано, что она является художественным способом передачи гармоничного, универсального порядка, установленного на Земле. Дано семиотическое «прочтение» горизонтального, духовного вектора в исламе. Четвертый уровень культурного контекста исламского искусства показывает связь архитектуры с космосом и его космологическими законами и принципами, изложенные в Коране. Показано как использование сакральной геометрии и географической ориентации архитектуры вводит мусульманина в единую универсальную систему пространственных связей, исламской космографии и, следовательно, в единую универсальную систему духовных ценностей и духовных координат ислама. Пятый уровень культурного контекста исламского искусства подан графическим стилем мышления мусульман, как интеграцией полученных интеллектуальных, семиотических, художественных эстетических и этических знаний.

Для цитирования в научных исследованиях

Абдураманова Л.М., Билялова И.Я. Уровни культурного контекста сакральной исламской архитектуры // Культура и цивилизация. 2021. Том 11. № 5А. С. 201-209. DOI: 10.34670/AR.2021.85.68.025

Ключевые слова

Культурный контекст, уровень культурного контекста, сакральная исламская архитектура, семиотика, сакральная геометрия, критерий полезности.

Введение

Современное теоретическое понимание культуры ставит задачу осмысления понятия «контекст», «культурный контекст». Общеизвестно, что в культурном контексте как производится, так и воспроизводится смысл культуры. Следует подчеркнуть, что смысл не одномерен, ему присуща иерархическая структура. В смысловой, внутренней реалии всех культур отражается смысловой ряд и смысловая иерархия искусства, в т.ч. и в архитектуре. Рассмотрим приведенные особенности на примере сакральной исламской архитектуры.

Исламское сакральное искусство исследовалось многими учеными: Мухаммад Фарук аль Набхан, Инайат Хан Хазрат, Дахлянд ас Сайд, Ахмад ибн Зайний, Али Мансур Абдаллах Мурси, Сухи аль Салих и др. Заметный вклад в исследование особенностей искусства ислама внесен такими учеными как М. Пиотровский, З. Левин, Р. Мавлютов, Н. Амиров, Б. Шифдар. Ш. Шукуров и др. Вместе с тем, культурологические особенности исламской сакральной архитектуры исследованы не полностью. Теоретическая неразработанность проблемы и ее практическая значимость определили тему данной статьи.

Цель статьи: проанализировать смысловые ряды и структурировать смысловую иерархию сакральной исламской архитектуры, определить уровни культурного контекста исламской сакральной архитектуры и показать их особенности.

Изложение основного материала

Изучение данного вопроса требует рассмотрения понятия «контекст» и «культурный контекст». Термин «контекст» тесно связан с термином «текст», так как само его название определено через последний, являясь как бы продолжением ткани текста. Контекст – от лат. contextus – тесная связь, соединение) – законченный в смысловом отношении отрывок текста, необходимый для определения смысла. Понятие «контекст» является смыслообразующей категорией, которая широко используется, в т.ч. и при изучении искусства.

Проанализируем особенности культурного контекста сакральной исламской архитектуры. Исламское изобразительное искусство – это художественная вселенная, основанная на главном источнике исламской духовности – Священной книге мусульман – Коране, т.е. на «Слове» как Логосе, на «Слове» как знании. Следует подчеркнуть значимость интеллектуального знания в исламе. Об этом свидетельствуют многие хадисы: «Первое, что сотворил Бог, – Разум», «Религия есть собственно Разум», «Нет религии у того, кто не владеет Разумом».

В исламе подчеркивается связь между искусством и знанием, что подтверждается высказываниями мастеров о том, что искусство рождается от «брака» между умением и мудростью. Исламское искусство опирается на знание, которое имеет духовный характер и

которое традиционные мастера называли хикма – мудрость. Исламское искусство рождено вдохновением при помощи хикмы, мудрости, содержащейся во внутреннем измерении Корана.

Следовательно, главным носителем духовной идеи ислама является Слово, художественно оформленное в виде архитектуры, каллиграфии и пр. Культурологическое изучение исламского зодчества свидетельствует о его тесной связи с текстами Корана, его сакральной смыслом, размера стихов, звуков, слов и рифмы. В исламе считается, что внешняя и внутренняя красота Священного Корана – от Бога. Поэтому исламское искусство ставит своей задачей передать эту красоту в таких художественных формах, которые непосредственно отражают духовное и небесное происхождение ислама. Именно поэтому у исламского искусства есть внутренняя связь с принципами и духовными источниками исламского Откровения.

В этой связи, как архитектура, так и другие виды изобразительного искусства становятся не целью, а средством ассоциативно-образной передачи духовной идеи. Это становится возможным благодаря исламской духовности, исходящей из исламской традиции. Исламское искусство не имитирует наружные формы природы, а отражает их принципы. При этом опирается не на систему логических умозаключений, а на *scientia sacra* (сакральную), основанную на внутренней, духовной сущности постигаемых явлений.

Таким образом, **первым уровнем** культурного контекста исламского искусства становится его интеллектуальный характер, где произведения искусства становятся семиотическим осмыслением архетипов земного мира, воплощенными в художественную форму.

Следующей особенностью исламского искусства является критерий полезности. Полезность и целесообразность были главными критериями красоты. В архитектуре, которую философ аль-Фараби (872-950 гг.) относил к «науке искусных приемов», критерий полезности открыл путь использованию традиций, успешному развитию инженерной мысли и становлению нового строительного искусства, которое отвечало идеям ислама. Критерий полезности закладывает краеугольное положение мусульманского искусства – джамаль: красивым может быть только полезное.

Первым и главным видом культового сооружения ислама стала мечеть – отъединенное от мирской суеты пространство для вознесения молитвы, место собрания и приобщения к религиозному знанию. Основные архитектурные элементы мечети послужили основой для формирования мусульманских понятий о красоте: «джамал» – божественная совершенная красота (купол мечети), «джалал» – божественное величие (минарет) и «сифат» – божественное имя (изречения из Корана на внешних поверхностях мечети) [Антонов, 1993, 128].

Сакральная архитектура, как высочайшее искусство упорядочения пространства, достигает своей цели, помещая человека в сакрализованное пространство. В исламской архитектуре сакрализация достигается, главным образом, поляризацией пространства по отношению к Каабе, которая, согласно мировоззрению мусульман, представляет собой центр земли. Мусульмане в молитвах обращаются каждый день в сторону Мекки. Следует подчеркнуть семиотическое значение горизонтали. Любой мусульманин пять раз в день обращается в сторону Мекки и молится Аллаху [Булатов, 1978].

Для всех мусульман мира этот город и мечеть Аль Хаарам с Каабой и Черным камнем являются как бы точкой отсчета, т.е. Каабу можно назвать «полюсом ислама». Мусульмане обращаются каждый день в сторону Мекки, посылая молитву и таким образом, находят свои духовные координаты. В этой связи такую географическую ориентацию можно назвать системой духовных координат мусульманина.

Кааба избрана как направление молитвы или кибла мусульман, является, вездесущей в том

смысле, что она определяет и поляризует направление и создает невидимые «силовые линии», направляющие все точки периферии к Центру. Кибла определяет не только ориентацию мечети или целого города, но и восприятие самого пространства.

Человеку, по его природе, необходима определенная система ценностей, ценностных ориентаций. Поэтому Кааба это не просто религиозный центр ислама, это точка отсчета системы духовных координат, которая задает, горизонтальный, духовный вектор отправления молитвы.

Символику горизонтального, духовного вектора можно проследить на примере семиотического анализа исламской айванной арки. По форме айванную арку безошибочно отличают от неисламской. Она представляет собой скульптурный символ ислама. Эта форма арки смотрится как недосказанная и смотрится несколько нелогично. Однако, для сравнения рассмотрим арку Кёльнского готического собора. Готическая архитектура этого собора несет в себе идею динамического устремления вверх, к небу. Стрельчатые арки начинаются снизу фасада и заканчиваются логичной формой острого шпиля. Таким образом, движение к небу проявлено совершенно четко, взгляд не останавливается, а продолжает скользить вверх.

Исламская же арка, «упираясь» в горизонтальную линию, несет символику «недосказанности», ибо начатое движение в ней вверх прерывается. Семиотическое прочтение «недосказанной» формы арки определяет сущность исламского вероучения, иллюстрируя пример покорности [Шукуров, 1999].

Проанализируем семиотику архитектурного решения арки в исламе. Ислам в переводе с арабского, означает «покорность». Помимо идеи покорности, прочитывается идея «запрета движения вверх» как знак. В таком случае, если форме запрещается движение вверх, то куда она может двигаться и движется? Ответ очевиден и логичен – это горизонталь. Вертикаль не в приоритете, в приоритете горизонталь. Таким образом, путем сравнения динамичной и статичной архитектуры формы, в которой побеждает статика, демонстрируется исламская идея «покорности».

Таким образом, **вторым уровнем** культурного контекста исламского искусства является критерий полезности, воплощенный в совершенных художественных формах искусства. Он становится основополагающим принципом мусульманского зодчества, ибо в Коране постоянно подчеркивается полезность мудрой деятельности Творца.

Следует подчеркнуть, что пространство исламской архитектуры – это не количественное пространство картезианской геометрии, а качественное пространство, соотнесенное со священной геометрией и упорядоченное присутствием Священного. В этой связи, следующей специфической стороной исламского зодчества становится использование сакральной геометрии.

Использование сакральной геометрии является художественным способом передачи гармоничного, универсального порядка, установленного Аллахом на Земле. Существует выражение «в геометрии проявляется Всевышний». Коран учит, что мир создан мудро, как целостная гармония, строго упорядоченная система, где «в геометрии проявляется Всевышний». В Коране дан образ Бога – Устроителя и Организатора вселенной, который все «сотворил и соразмерил... распределил и направил» (Коран 87:2, 3).

В этой связи в исламе, присутствие Бога можно обнаружить в математических закономерностях форм, определяемых градусами углов и числовыми соотношениями. Именно через **форму и число**, а не через разнообразие образов проявляется величие Бога в исламе. Поэтому божественное присутствие достигается в тех произведениях искусства, в основе которых лежат форма и число, а не изобразительные украшения.

Исламское изобразительное искусство широко использует сакральную геометрию в художественных образах. Осмысление принципов сакральной геометрии, на которых основывается исламское искусство, дает возможность «прочитать» книгу Вселенной посредством художественных образов. Искусство приобщает зрителя к мысли о необходимости изучить бесконечное многообразие и красоту мира. Но, что самое важное – искусство убеждает в необходимости упорядочить свой внутренний мир по тем же законам красоты, упорядоченности, гармонии, которые подает искусство. Именно в такой направленности заключается высокий культурологический потенциал исламского искусства.

Сакральная геометрия способствует восприятию мусульманином пространства исламской архитектуры, и открытию с ее помощью принципов, которые делают возможным исламское переживание пространства. Такое переживание немислимо без осознания того, каким Земля и вся природа отражают Небеса, возвратив себе изначальную роль храма. Пространство обретает свойства, позволяющие интегрировать все точки периферии в Центр и создавать ощущение вездесущего присутствия Божества в пространстве, которое указывает на Центр, где бы ни находился человек на колесе земного существования.

Следовательно, использование сакральной геометрии и абстрактное представление пространства стало следствием религиозной концепции мусульман, устанавливающей через священную ориентацию – киблу, прямую линию связи: человек – Бог, что соответствует буквальному смыслу арабского слова «ислам» – «предание себя Богу». Верующий оказывается на сакральной «оси ислам», осуществляющей его непосредственную духовную связь с Богом.

Таким образом, **третьим уровнем** культурного контекста исламского искусства является сакральная геометрия, позволяющая изучить гармоничный, универсальный порядок, установленный на Земле, а также делает возможным постижение Создателя через изучение его творения.

Важной особенностью культовой архитектуры является ее связь с исламским космосом и его космологическими законами, и принципами, которые возвышенно изложены в Коране. Именно сакральная геометрия и ориентация архитектуры вводят мусульманина в единую универсальную систему пространственных связей, созданную исламской космографией и, следовательно, в единую универсальную систему духовных ценностей и духовных координат ислама. Принцип космографически ориентированного осевого пространства становится определяющим признаком всех типов исламского зодчества.

Исламская космология основана на аятах: аят ал-курси (2:225) и аят ан-нур (24:35) и пророческих хадисах. Исламский космос полон знаков и знамений (айатов) Бога. Как сказано в кораническом стихе: «Мы имеем знамения Свои, представим и в душах их, и в отдаленных землях. Пока не станет ясно им, что это – Истина Господня! Ужели недостаточно для них узнать, что их Господь свидетельствует все, что сущее?» (Коран 41:53). Истинный мусульманин видит каждый аспект природы не как явление, а как Божий знак. В этой связи Коран постоянно призывает верующего размышлять над проявлением Его знаков в творении.

Проанализируем связь архитектуры с природой и исламской космологией. Архитектура мечети символизирует трансцендентальность Аллаха. При этом основание мечети олицетворяет землю, а ее купола и минареты – небесную власть Бога мусульман. Аллах назначил природе как неисчерпаемому шедевру своего творения, быть местом богопочитания для мусульман, которые в молитве возвращаются в предвечную природу, как в храм. Высочайшим образцом священной архитектуры ислама является мечеть, как «воссоздание» и «повторение» гармонии и порядка в природе. Молясь в традиционной мечети, мусульманин в известном смысле возвращается в лоно природы не внешне, а через внутреннюю связь, которая соотносит мечеть с духовным

центром [Антонов, 1993, 121].

Сакральная архитектура ислама становится расширением природы, сотворенной Богом, внутри окружающей среды, построенной человеком. Она становится частью единства, взаимосвязанности и гармонии природы даже в городском ландшафте. Следует отметить, что акт прикосновения к земле молящегося знаменует возвращение и человека, и природы в состояние изначальной чистоты. Так символизируется связь архитектуры с исламским космосом и его космологическими законами и принципами, столь возвышенно изложенными в Коране.

Исламскую космологию воплощают архитектурные формы мечети. Элементы духовной вселенной ислама отражены в визуальной символике архитектуры мечети. Везде обнаруживается внутренняя связь между исламской архитектурой и исламской космологией. Сакральная архитектура мечети основана на науке, которая исходит из внутреннего мира исламского откровения и других форм мудрости, включенных в мировоззрение ислама. Так, космология помещает Дух в высшей точке и центре космического существования. Поэтому в классической купольной мечети высшая точка купола символизирует Единого, сам купол – символ Духа. Купол в пространственной структуре мечети выступает как вертикальная доминанта, выводящая во внешний мир ее ядро – сакральное пространство мечети.

Восьмеричный пояс, обыкновенно служащий опорой куполу, символизирует ангельский чин, а четырехсторонний фундамент – землю или материальный мир. Ритмическая разбивка пространства мечети при помощи арок и колонн отвечает ритмам космического существования, которые регулируют фазы человеческой жизни, а также космоса – и те, и другие исходят от Него и к Нему возвращаются. Как сказано в кораническом стихе: «Поистине, мы все во власти Бога, и лишь к Нему мы возвратимся» (Коран 2:156).

Кроме того, купол символизирует беспредельное и нескончаемое небо, отождествляя связь с высшим духовным миром. Анализируя семиотику купола, следует отметить, что он представляет собой полусферическую форму, которая благодаря своему мягкому и плавному изгибу устремлена ввысь. Исследователь С. Наср аллегоризирует изогнутость купола со смирением и покорностью человека перед своим Создателем. Исследователь пишет: «Сводчатая и дугообразная форма в исламской архитектуре наделена глубоким и особым смыслом. Эта форма, прослеживаемая в некоторых элементах мечети, таких как купол, символизирует также состояние души как смирение и покорность. Аналогично и дугообразный контур купола мечети олицетворяет покорность и смирение правоверных перед Единым Творцом».

Иллюстрацией единства и гармонии исламской архитектуры с природой является украшение зданий, особенно куполов, изразцами голубого цвета, символизирующего небесную обитель. Используются плитки других цветов, особенно семицветные, символизирующие небесную радуго.

Таким образом, **четвертым уровнем** культурного контекста исламского искусства является связь архитектуры с исламским космосом и его космологическими законами и принципами, которые возвышенно и поэтически изложены в Коране.

Приведенный выше анализ логически подводит к пятому уровню культурного контекста исламского искусства, интегрирующему наработки четырех уровней – графический стиль мышления мусульман. Основой умозрения искусства становится графический стиль мышления мусульман. Он предусматривает неперенное «вхождение» во внутренние, смысловые, умозрительные, сакральные аспекты произведений искусства, с целью приобретения «онтологического знания». При соприкосновении с исламским изобразительным искусством,

ведущим становится не изучение его «украшенности», а онтологизация искусства. Такой процесс созерцания предусматривает обязательное усовершенствование внутреннего мира личности. Проблема «онтологического знания» в исламе сочетает рассудочное знание и духовную доктрину суфийского учения «озарения», что становится возможным только при условии упорядочивания и усовершенствования внутреннего мира личности.

Таким образом, **пятым уровнем** культурного контекста исламского искусства становится графический стиль мышления мусульман, как интеграция полученных интеллектуальных, семиотических, художественных, эстетических и этических знаний.

Приведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.

Выводы

Нами изучены и проанализированы смысловые ряды и структурирована иерархия сакральной исламской архитектуры. Определено пять уровней культурного контекста исламской сакральной архитектуры и показаны их особенности.

Первым уровнем культурного контекста исламского искусства является его интеллектуальный характер, где главным носителем духовной идеи ислама становится Слово Корана, художественно и семиотически поданное художественными формами сакрального зодчества. Показано, что духовный смысл исламской архитектуры основывается на природе коранического откровения.

Вторым уровнем культурного контекста исламского искусства становится основополагающий принцип исламского зодчества – критерий полезности, т.к. в Коране постоянно подчеркивается полезность мудрой деятельности Создателя. Критерий полезности закладывает краеугольное положение мусульманской эстетики – джамаль: красивым может быть только полезное.

Третий уровень культурного контекста исламского искусства представлен использованием в архитектуре сакральной геометрии. Установлено, что произведения искусства становятся семиотическим осмыслением архетипов земного мира, воплощенными в художественную форму. При этом архитектура упорядочивает пространство через сакрализацию пространства. В исламской архитектуре сакрализация достигается поляризацией пространства по отношению к Каабе, которая представляет собой духовный Центр ислама.

Четвертый уровень культурного контекста исламского искусства – связь сакральной архитектуры с исламским космосом и его космологическими законами и принципами, возвышенно изложенными в Коране. Сакральная ориентация архитектуры вводит мусульманина в единую универсальную систему пространственных связей, созданную исламской космографией и, следовательно, в единую универсальную систему духовных ценностей и духовных координат ислама.

Пятым уровнем культурного контекста исламского искусства становится графический стиль мышления мусульман как интеграция полученных интеллектуальных, семиотических, духовных, художественных, эстетических и этических знаний.

Библиография

1. Антонов В.В. Основы этики ислама / В.В. Антонов. – СПб., 1993. – 208 с.
2. Ассифа аль-Халлаб. Эстетические основы исламского орнамента / Ассифа аль-Халлаб. – М.: Наука, 1999. – 281 с.

3. Булатов М.С. Геометрическая гармонизация в архитектуре Средней Азии IX-XV вв. / М.С. Булатов. – М.: Наука, 1978. – 341с.
4. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. / Д.Е.Еремеев. – М.: Прогресс, 1990. – 147 с.
5. Рукайя Максуд. Ислам / Рукайя Максуд. – М.: Наука, 2005. – 216 с.
6. Шукуров Ш.М.. Искусство и тайна / Ш.М.Шукуров. – М.: Искусство, 1999. – 79 с.
7. T. Burckhardt, The Art of Islam. – London, 1976. – 139 p.
8. Nasr S.H. Islamic Art and Spirituality. – N.Y., 1987. – 175 p.
9. Lawlor R. Sacred geometry. – N.Y., 1982. – 264 p.

Levels of the cultural context of sacred Islamic architecture

Lenara M. Abduramanova

Lecturer at the Department of Fine Arts,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov,
295015, 8, Uchebnyi lane, Simferopol, Russian Federation;
e-mail: Lenara_77@mail.ru

Il'mira Ya. Bilyalova

Senior Lecturer at the Department of Fine Arts,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov,
295015, 8, Uchebnyi lane, Simferopol, Russian Federation;
e-mail: ibilyalova@list.ru

Abstract

The article analyzes the semantic range and builds a semantic hierarchy of sacred Islamic architecture. Five levels of the cultural context of Islamic sacred architecture have been identified and their features have been identified. The first level of the cultural context of Islamic art is represented by the intellectual character of art, the connection between art and knowledge of a spiritual nature is emphasized. Works of art are presented as semiotic interpretations of the archetypes of the earthly world, embodied in an art form. The second level of the cultural context of Islamic art is the criterion of utility, which has become the fundamental principle of Muslim architecture. The features of sacred architecture are analyzed as the highest art of ordering spaces. The third level of the cultural context of Islamic art is represented by the use of sacred geometry. It is shown that it is an artistic way of conveying a harmonious, universal order established on Earth. A semiotic "reading" of the horizontal, spiritual vector in Islam is given. The fourth level of the cultural context of Islamic art shows the connection of architecture with the cosmos and its cosmological laws and principles set forth in the Quran. It is shown how the use of sacred geometry and the geographical orientation of architecture introduces a Muslim into a single universal system of spatial connections, Islamic cosmography and, therefore, into a single universal system of spiritual values and spiritual coordinates of Islam. The fifth level of the cultural context of Islamic art is presented by the graphic style of thinking of Muslims, as the integration of the received intellectual, semiotic, artistic, aesthetic and ethical knowledge.

For citation

Abduramanova L.M., Bilyalova I.Ya. (2021) Urovni kul'turnogo konteksta sakral'noi islamskoi arkhitektury [Levels of the cultural context of sacred Islamic architecture]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 11 (5A), pp. 201-209. DOI: 10.34670/AR.2021.85.68.025

Keywords

Cultural context, level of cultural context, sacred Islamic architecture, semiotics, sacred geometry, utility criterion.

References

1. Antonov V.V. *Fundamentals of Ethics of Islam* / V.V. Antonov. - SPb., 1993.-- 208 p.
2. Assifa al-Khallab. *Aesthetic foundations of Islamic ornament* / Assif al-Khallab. - M.: Nauka, 1999.-- 281p.
3. Bulatov M.S. *Geometric Harmonization in the Architecture of Central Asia in the 9th-15th centuries.* / M.S. Bulatov. - M.: Nauka, 1978. - 341p.
4. Eremeev D.Ye. *Islam: a way of life and a style of thinking.* / D.E. Eremeev. - M.: Progress, 1990.-- 147 p.
5. Rukaya Maksud. *Islam / Rukaya Maksud.* - M.: Nauka, 2005.-- 216 p.
6. Sh.M. Shukurov. *Art and mystery* / Sh.M. Shukurov. - M.: Art, 1999.-- 79 p.
7. T. Burckhardt, *The Art of Islam.* - London, 1976.-- 139 p.
8. Nasr S.H. *Islamic Art and Spirituality.* - N.Y., 1987.-- 175 p.
9. Lawlor R. *Sacred geometry.* - N.Y., 1982.-- 264 p.