

А. К. Муминов

**Ханафитский мазхаб
в истории Центральной Азии**

под редакцией С.М. Прозорова

Алматы 2015

ӘОЖ 28
ҚБЖ 86.38
М 78

Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан
Выпущено по программе
«Издание социально-важных видов литературы»

Муминов А.К.
М 78 **Ханафитский мазхаб в истории Центральной Азии** / под редакцией
С.М.Прозорова. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2015. – 400 с.

ISBN 978-601-7472-38-2

Монография арабиста-исламоведа Муминова А.К. посвящена исследованию роли и значения богословов ханафитского мазхаба в истории Центральной Азии в VIII-XV веках. Она осуществлена на основе материала рукописи сочинения выходца из Золотой Орды Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави (ум. в 989/1581 г.) «Қата'иб а'лам ал-ахйар мин фукаха' мазхаб ан-Ну'ман ал-мухтар» («Разряды выдающихся мужей из законоведов школы ан-Ну'ман Избранника»).

В ней показана ключевая роль богословов-ханафитов в многовековых процессах взаимодействия ислама с местными культурными традициями, его адаптации в регионе с разнородным этническим составом, особенностями в экономике, культуре, обычаях и верованиях. Также прослежена история богословской школы Центральной Азии, которая дала множество великих имен, выдающихся произведений для развития исламской цивилизации.

Монография предназначена для историков, востоковедов, религиоведов и широкого круга читателей, интересующихся историей исламской цивилизации в Центральной Азии.

ӘОЖ 28
ҚБЖ 86.38

ISBN 978-601-7472-38-2

© Муминов А.К., 2015
© «Қазақ энциклопедиясы», 2015

ВВЕДЕНИЕ

В результате завоевания арабами большей части современной Центральной Азии в этом регионе с богатыми культурными традициями начал распространяться ислам, который всколыхнул и привел в движение всё центральноазиатское общество. С этого времени начался многовековой и противоречивый процесс взаимодействия ислама с местными культурными традициями.

Как известно, в результате распространения ислама в крупных историко-культурных регионах Азии и Африки начали формироваться региональные мусульманские общества. Древние цивилизации, включившись в духовную жизнь мусульманского общества, привнесли в эту религию свои религиозно-этические представления, правовые нормы, обычаи и культурные традиции. Различные сегменты мусульманского мира адаптировались к исламу не одновременно и с не одинаковой степенью глубины. В конечном итоге это привело к тому, что в разных частях этой обширной цивилизации ислам приобрел специфические черты, отличающие одну региональную форму своего бытования от другой. Процесс «освящения» исламом местных традиций, правовых норм и превращения его в «свою» религию связан с формированием местного сословия религиозных авторитетов и сложением местных духовных центров¹.

В силу специфики ислама ключевая роль в этом процессе принадлежала мусульманским законооведам (*факихам*). Согласно одной из основных идей ислама, существует единый мир, который должен жить по священному религиозному закону, ниспосланному Богом в Коране, воплощенному в сунне пророка Мухаммада и истолкованному в *фикхе* – своде наук о принципах и правилах жизни мусульманской семьи и общины². На практике «власть Аллаха» на местах вскоре стали олицетворять светские властители – султаны и эмиры, поэтому только *факихи* – знатоки священного религиозного закона – могли судить о соответствии действий правителей идеалам, нормам ислама и осуждать непопулярные в народе решения властей. Всё большую роль в жизни государства стали играть крупные

---

¹ Прозоров С. М. Предисловие / Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь / Под редакцией С. М. Прозорова. – Т. I. – М., 2006. – С. 10.

² Пиотровский М. Б. Светское и духовное в теории и практике средневекового ислама / Ислам. Религия, общество, государство. – М., 1984. – С. 176.

города, в которых концентрировались *факихи* и 'улама'. Между тем, горожане, составлявшие значительную силу в обществе, были слабо представлены в системе государственного управления. Именно поэтому в деятельности духовных лиц городские слои находили выход своей политической энергии, защиту своих интересов или фактор, сдерживающий самовластие властителей и чиновников¹. Шари'ат, созданный не зависимыми от властей *факихами*, с известными оговорками был идеологией горожан, моральной и организующей силой в их пассивной и активной борьбе со средневековыми правителями за свои права².

Во многих событиях, имевших место в истории Центральной Азии в течение III–IX/IX–XV веков, довольно велика была роль *факихов* – неформальных лидеров и властителей дум местного населения. Разработанные ими положениями *фикха* и их научные споры основывались на устойчивых тенденциях и реалиях развития центральноазиатского общества, жизненных интересах определенных групп и слоев населения.

Еще академик В. В. Бартольд отмечал существование в Центральной Азии – регионе полного преобладания ханафитского *мазхаба* – устойчивых традиций в религиозных науках: «...если представители точных наук приглашались из Персии, то мусульманская богословская школа всецело основывалась на местных традициях... в которых помимо черт, характерных для всего мусульманского мира, проявлялись и местные особенности»³.

Многие поколения *факихов* в средневековой Центральной Азии в повседневной практике опирались не только на общеисламские нормы, но и на традиции местной школы *фикха*, учитывавшей конкретные условия и особенности общественной жизни в регионе. В этом отношении изучение истории школы *фикха* в Центральной Азии, сыгравшей важную роль в жизни региона в III–IX/IX–XV

---

¹ Пиотровский М. Б. Светское и духовное в теории и практике средневекового ислама / Ислам. Религия, общество, государство. – М., 1984. – С. 185.

² Большаков О. Г. Бухара времени Ибн Сины / Письменные памятники и проблемы культуры народов Востока. XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. – Ч. III (Доклады и сообщения о творчестве Ибн Сины). – М., 1981. – С. 13.

³ Бартольд В. В. Задачи русского востоковедения в Туркестане / Бартольд В. В. Сочинения. – Т. IX. – М., 1977. – С. 532–533; он же. История культурной жизни Туркестана / Бартольд В. В. Сочинения. – Т. II. – Ч. 1. – М., 1963. – С. 224.

веках, представляется весьма актуальным и перспективным.

Исследование истории создания и эволюции региональных центров ханафитов началось еще в XIX веке с изучения биографий их ведущих представителей. Работам, проделанным в этой области, присущи следующие общие черты: 1) использование в качестве источников лишь изданных памятников историко-биографической, био-библиографической литературы, реже – каталогов рукописных собраний; 2) фокусирование внимания на территории и периоде правления одной династии – Караханидов (Сафсет Билхан¹, Йусуф Зийа Кавакджи²) или на этническом аспекте происхождения персоналий (Кайс Ал-и Кайс, Ма'руф Наджи³); 3) попытка охвата всех регионов распространения ханафитского *мазхаба* (Г. Флюгель)⁴.

---

¹ Bilhan, Saffet. Les juristes hanafites de l'Asie centrale à l'époque des Qaraĥanides. Thèse pour l'obtention du Doctorat de Spécialité (3-e cycle) Sciences Juridiques, présentée et soutenue publiquement à l'Université de Droit et d'Economie et de Sciences Sociales de Paris (Paris II). – Paris, 1973. Однако включенный в рамки диссертационного исследования 41 ханафит (из всех 149) жил в докараханидский период (№ 1–41, с. 110–157), а деятельность других 17 ханафитов (№ 49, 52, 54, 58, 83, 84, 88, 90, 101, 105, 114, 121, 122, 134, 135, 144, 147) прошла вне пределов владений Караханидов. Механическое перечисление биографий (262 страницы из 433) в работе оставило мало места для собственно исследовательской части (с. 370–384, 390–392).

² Kavakcı, Yusuf Ziya. XI ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde Māvāra' (!) al-Nahr Islām Hukukçuları. – Ankara, 1976 (Atatürk Üniversitesi Yayınları, 430). В основной части работы (с 23 по 297 страницу из 307) сведены био-библиографические данные о 176 *факихах*, живших при Караханидах. Примененный автором метод к источникам и справочной литературе – отбор биографий *факихов* по их относительным именам (*нисбам*) – привел к тому, что многие ключевые фигуры, не имеющие *нисбы* с названиями населенных пунктов Центральной Азии (например, ал-'Алави, ас-Саййари и др.), вовсе выпали из поля зрения автора. При этом биографии трех *факихов* – Ибн Аби Бақр (с. 113–114 и 284), ас-Субахи (с. 151 и 280) и ал-Банданиджи (с. 228 и 283) – были повторены дважды.

³ Ал-и Кайс, Кайс. Ал-Иранийун ва-л-адаб ал-'араби. ал-Муджаллад ал-хамис. Риджал фикх ал-ханафийа. – Тихран: Му'ассасат ал-бухус ва-т-тахкикат ас-сакафийа, 1370/1991. В этом сборнике сведены данные о 94 *факихах*-ханафитах III–XIX–XVI веков, значительная часть которых (56) являются представителями Центральной Азии. Основанием для включения их в сборник послужило убеждение составителя о том, что эти *факихи* были иранцами. Другой автор открывал арабов, среди них: Ма'руф, Наджи. 'Урубат ал-'улама' ал-мансубин ила-л-булдан ал-'а'джамийа фи Хурасан. ал-Джуз' ал-аввал. Багдад: Матба'ат аш-ша'б, 1396/1976.

⁴ Flügel, G. Die Classen der ĥanefitischen Rechtsgelehrten / Abhandlungen der

К. Мелчерт, подводя итоги прошедшего этапа исследований богословско-правовой школы Абу Ханифа, отметил, что, несмотря на наличие большого объема биографического материала, всё еще трудно проследить историю региональных школ, в особенности – в Хорасане и Центральной Азии¹. Причина остающихся неясностей кроется, по его мнению, в том, что сами ханафиты уделяли меньше, чем шафи‘иты, маликиты или ханбалиты, внимание к фиксации своей истории². Противоречивое чувство вызывают первые исследования ранней истории ханафитов в центральных регионах мусульманского мира. Возникает вопрос: что это – история школы правоведов, передатчиков *хадисов* или людей, не определившихся по части своего *мазхаба*³?

С другой стороны, следует признать, что изучение огромной массы литературы, созданной ханафитами Центральной Азии, большей частью находится пока на стадии обнаружения списков их трудов, атрибуции и подготовки издания, т. е. на уровне эвристических исследований⁴. Попытки реконструкции общей ситуации в исламской науке, предпринимаемые без учета этой литературы, в отрыве от среды богословов региональных школ,

---

philologisch-historischen Classe der königlichen sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. – VIII. – Band. Leipzig, 1861. – С. 267–358. Автор извлек из четырех сочинений [«ал-Фихрист» Ибн ан-Надим (IV/X век), «Тадж ат-тараджим» Ибн Куллубуга (умер в 879/1474 году), «ар-Рисала фи табакаат ал-фукаха’» Ибн Камал-паша (умер в 940/1533 году) и «аш-Шака’ик ан-ну’манийя» Ташкубру-зада (умер в 968/1561 году)] биографические данные о 259 ведущих *факихах*-ханафитах, начиная с эпонима *мазхаба*, до эпохи османского авторитета Ибн Камал-паша.

¹ Melchert, Christopher. The Formation of the Sunni Schools of Law, 9th–10th Centuries C.E. Leiden. – New York, Köln: Brill, 1997. – С. 132–136.

² Melchert, Christopher. The Early Ḥanafīyya and Kufa // Journal of Abbasid Studies. – 1 (2014). – С. 42.

³ Tsafrir, Nurit. The History of an Islamic School of Law. The Early Spread of Hanafism. – Cambridge, Mass.: Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School, 2004 [Harvard Series in Islamic Law].

⁴ Schacht, Joseph. Aus den Bibliotheken von Konstantinopel und Kairo // Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Jahrgang 1928. Philosophie-historische Klasse. – Nr. 8. – Berlin, 1928. – С. 2–75; idem. Aus orientalischen Bibliotheken (III) // Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften. – Jahrgang 1931. – Philosophie-historische Klasse. – Nr. 1. – Berlin, 1931. – С. 2–57; Bernard, Marie. Manuscrits inédits d’uṣūl al-dīn et d’uṣūl al-fiqh // Arabica, XXIX (1982). – С. 215–220; Hallâf, Abdulvahhâp. Islâm Hukuk Felsefesi (Ilmu Usûlî’-Fikh). Giriş ve Notlar ekleyerek Çeviren Prof. Dr. Hüseyin Atay (İkinci Baskı) / Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 169. – С. 92–162.

могут привести к односторонним результатам. Так, в целях воссоздания общей картины эволюции теологических взглядов в исламе Й. ван Эсс в своем капитальном труде рассмотрел по части Центральной Азии взгляды всего лишь четырех богословов из Термеза и шести богословов из Самарканда¹. Между тем, Абу-л-Лайс Наср ибн Мухаммад ас-Самарканди (умер во второй половине IV/X века), деятельность которого прошла в Балхе, некорректно был отнесен им в круг ученых Самарканда². В своей ставшей классической работе У. Рудольф проследил по богословским текстам эволюцию теологических взглядов ханафитов на востоке мусульманского мира от Абу Ханифа (умер в 150/767 году) до Абу Мансур ал-Матуриди (умер в 333/944–945 году)³. Однако сама среда богословов Самарканда, их отличающиеся друг от друга теологические позиции, в контексте которых зародилось учение ал-Матуриди, остались нерассмотренными [например, такие важные богословские тексты, как «‘Ашр маса’ил мин асл ад-дин» Абу Бакр ал-‘Ийади (IV/X век), анонимный труд «Сифат ас-сунна ва-л-джама‘а», «Шарх джумал усул ад-дин» Ибн Йахйа (IV/X век) и др.]. Такие же недостатки характерны для исследований, которые так же раздельно изучают теологические⁴ или правовые взгляды отдельно взятых ‘улама’ и семей богословов⁵ Центральной Азии. В них тоже

---

¹ van Ess, Joseph. *Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra. Eine Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam. Bände I–VI.* – Berlin, New York, 1991–1996. Здесь: Band II, с. 557–567.

² Там же, с. 566–567.

³ Rudolph, U. *Al-Māturīdī und die sunnitische Theologie in Samarkand.* – Leiden, New York, Köln: E. J. Brill, 1997; перевод этой монографии на русский язык: Рудольф У. *Ал-Мāтурīdī и суннитская теология в Самарканде.* – Алматы: Фонд «XXI век», 1999.

⁴ Kılavuz, A. S. *Ebû Seleme es-Semerkindî ve Akâid Risâlesi.* İstanbul, 1989; *Probleme der islamischen Dogmatik. Das Kitâb usûl ad-dîn des Abû 'l-Yusr Muḥammad al-Bazdawî / Textausgabe und Untersuchung von Hans Peter Linss.* – Essen, 1991; Madelung, W. *Abu l-Mu‘în al-Nasafi and Ash‘ari Theology // Studies in Honour of Clifford Edmund Bosworth.* – Vol. II. – The Sultan’s Turret: Studies in Persian and Turkish Culture. Edited by C. Hillenbrand. – Leiden, Boston, Köln: Brill, 2000. – С. 318–330; Yazıcıoğlu, M. S. *Matûrîdî ve Nesefî’ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı.* – Ankara, 1988; Nûreddin es-Sâbûnî. *Matûrîdiyye akaidi / Araştırma ve notlar ilâvesiyle tercüme eden Prof. Dr. Bekir Topaloğlu.* 6. Baskı. – Ankara, 1998; Kholeif, F. *A Study on Fakhr al-Dîn al-Râzî and his Controversies in Transoxiana.* – Beyerouth, 1966.

⁵ Бартольд В. В. Бурхан / Бартольд В. В. Сочинения. – Т. II. – Ч. 2. – М., 1964. – С. 515–518; Pritsak, O. *Al-i Burhan // Der Islam.* – Bd. XXX, 1952. – С. 81–96.

не учитывается такая особенность ислама, как отсутствие разделения между собственно схоластическим богословием (*калам*) и религиозным правом (*фикх*), этикой (*ахлак*). По этой причине богословские взгляды многих традиционалистов (*мухаддисун*), мусульманских правоведов (*фукаха'*), аскетов (*зуххад*), изложенные в многочисленных сборниках *хадисов*, сочинениях по *фикху*, остаются не исследованными.

Вопросам начального периода в распространении учения ханафитского *мазхаба* в Восточном Хорасане и Центральной Азии и участия центральноазиатских богословов в распространении матуридитского учения в странах Ближнего Востока посвящены статьи В. Маделунга¹.

В целом можно констатировать, что исследования, преследующие цель рассмотреть формирование и эволюцию истории школы ханафитов в Центральной Азии, отсутствуют. Попыткой заполнить этот пробел является данная работа. Она ставит задачу воссоздать историю школы *фикха* Центральной Азии на основе материала, извлеченного из рукописей сочинения Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави (умер 3 *рамадан* 989/11 октября 1581 года) «Ката'иб а'лам ал-ахйар мин фукаха' мазхаб ан-Ну'ман ал-мухтар» («Разряды выдающихся мужей из числа правоведов школы ан-Ну'ман Избранника»)². Основанием для выбора данного источника послужили следующие факторы: 1) среди памятников историко-

---

¹ Madelung, W. The Early Murji'a in Khurasan and Transoxania and the Spread of Hanafism // Der Islam. – Bd. LIX, 1982. – С. 32–39; он же. The Spread of Maturidism and the Turks / Actas IV Congresso de Estudos Arabes e Islâmicos. – Coimbra-Lisboa, 1968. Leiden, 1971. – С. 109–168.

² В основу исследования взята рукопись Центра восточных рукописей имени Абу Райхана Беруни при Ташкентском государственном институте востоковедения (далее – ЦВР) под инвентарным номером 2929. Для сравнения привлекается более старая рукопись Торкарı Sarayı Müze-Kütüphanesi, Emânet Nazînesi 1201, 435 л. В современной турецкой историографии данный источник замечен сравнительно недавно, хотя ссылки на него встречаются уже у Али Эмири Эфенди: Ali Emîri Efendi. Meşîhat-ı İslâmiyye Târihçesi // Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi. – Ağustos-Eylül, 1963, Sayı 9, Cilt 2. – С. 20–22; Ekim 1963, Sayı 10, Cilt 2. – С. 20–21. В последнее время появилось несколько статей: Özel, Ahmet. Kefevî, Mahmûd b. Süleyman (ö. 990/1582). Hanefî fukahasının biyografisine dair eseriyle tanınan osmanlı âlimi // Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Cilt 25. – Ankara, 2002. – С. 185–186; Şimşek M. Mahmûd b. Süleyman El-Kefevî'nin (v. 990/1582) Ketâ'ib Adlı Eserinde Hz. Peygamber'in Konumu, Fazileti, İdari ve Kazâî Tasarrufları İle İlgili Görüşlerinin Yer Aldığı Bölümün Tahkiki // İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı 14, 2009. – С. 375–390.

биографической литературы ханафитов он является наиболее информативным и значительным по объему произведением, созданным по принципу анализа цепей передатчиков ('ан'анат, асанид) традиций *мазхаба*; 2) его автор, ал-Кафави, представитель османской школы *фикха*, имел золотоордынские корни происхождения (*насаб*) и возводил свои линии духовной преемственности к ханафитской школе Центральной Азии по четырем самостоятельным цепям; 3) как показало наше исследование, этот памятник был единственно полным из тех немногих ханафитских биографических сборников, вошедших в научный оборот в Центральной Азии с начала XIX века, и оказывал воздействие на творческую деятельность местных авторов.

Методологической основой исследования являются теоретические положения исторической науки о средневековом мусульманском Востоке. В настоящей работе мы опирались также на главные результаты, выводы исследований и новейшие методы, разработанные ведущими отечественными и зарубежными востоковедами-исламоведами по изучению общеисламских вопросов и особенностей региональных форм бытования ислама в различных частях мусульманского мира и в Центральной Азии, в частности.

Методической основой исследования стал подход к сочинениям разного жанра, выработанный арабистами Института восточных рукописей Российской академии наук (ранее – Ленинградское отделение Института востоковедения Академии наук СССР) и использованный ими в ряде исследований. Суть этого подхода – комплексная обработка и анализ извлеченных материалов из источников для получения наиболее полной и адекватной картины конкретного бытования ислама на различных этапах его истории в том или ином регионе распространения этой религии.

Публикуемая работа была начата в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург) в период учебы в очной целевой аспирантуре (1987–1990) под руководством профессора С. М. Прозорова, а завершена и отредактирована в апреле-июне 2015 года в ходе стажировки автора в качестве профессора Нанкинского университета (Китайская народная республика) по приглашению профессора Хуа Тао. Указатели составлены канд. истор. наук У. А. Утелбергеновой.

ГЛАВА I. ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И БОГОСЛОВСКАЯ СРЕДА

Возникновение и основные этапы эволюции жанра «*табакат*»

Историко-биографические сочинения представляют собой широко распространенное явление в арабо-мусульманской литературе. Их значение для изучения процессов формирования и развития региональных мусульманских обществ достаточно велико. Одним из ранних и основных направлений арабской историко-биографической литературы был жанр «*табакат*» (разряды/поколения)¹. Он возник как собственное творение ислама: этот своеобразный жанр не имеет аналогов в литературах других народов².

Происхождение этого жанра одна группа исследователей связывает с развитием науки о предании («*илм ал-хадис*»)³, другая – с интересом, проявленным к своей генеалогии со стороны победителей-аравов в период после возникновения мусульманского государства⁴. Наука не располагает сведениями о начальном этапе эволюции жанра «*табакат*» на ранней стадии развития арабской письменности (от 630-х до 750-х годов и чуть позже), когда происходили скрытые от нее процессы созревания ее жанров и медленного количественного роста авторов и произведений⁵. От первых сочинений этого жанра конца II–III/VIII–IX века – «Китаб табакат ал-мухаддисин» ал-Му‘афа ибн ‘Имран ал-Маусили (умер в 184/800 году), «Табакат ал-фукаха’ ва-л-мухаддисин» ал-Хайсам ибн

---

¹ Корень «ТБК» уже встречается в Коране в значении «ряд, слой, положенный один над другим». См.: Коран, 67:3; 71:14; 84:19 (здесь и далее ссылки и перевод *айатов* Корана даны по изданию: *Коран* / Перевод и комментарии И. Ю. Крачковского. – М., 1963).

² Gibb, H. A. R. *Islamic Biographical Literature / Historians of the Middle East* / Ed. by B. Lewis and P. M. Holt. – London, New York, Toronto, 1962. – С. 54, 58.

³ Loth, O. *Das Classenbuch des Ibn Sa’d. Einleitende Untersuchungen über Authentie und Inhalt nach den Handschriftlichen Überresten.* – Leipzig, 1869. – С. 69.

⁴ Heffening, W. *Tabakāt / Encyclopédie de l’Islam. Supplément.* – Leiden, Paris, 1938. – С. 230.

⁵ Халидов А. Б. *Арабские рукописи и арабская рукописная традиция.* – М., 1985. – С. 39.

‘Ади ас-Са‘лаби (умер в 207/822–823 году), «Китаб ат-табакат» Мухаммад ибн ‘Умар ал-Вакиди (умер в 207/822–823 году) сохранились лишь одни названия или цитаты в произведениях авторов последующих поколений. Первым сохранившимся сочинением этого жанра является произведение ученика ал-Вакиди, Мухаммад ибн Са‘д ал-Басри (умер в 230/845 году), «Китаб ат-табакат ал-кабир»¹. Вероятно, потому, что Ибн Са‘д в своем «Китаб ат-табакат» использовал в полном объеме материал более ранних произведений аналогичного содержания, его сочинение вытеснило остальные. В нем Ибн Са‘д изложил биографии сподвижников (*асхаб*, *сахаб*, *сахб*) пророка Мухаммада (умер в 10/632 году) и их преемников (*таби‘ун*). При установлении очередности расположения биографии в своем своде он руководствовался критериями первенства в принятии ислама и близости к Пророку. Например, биографии сподвижников, сопровождавших Пророка во время его переезда из Мекки в Медину (*хиджра*, 622 год) и в битве при Бадре (624 год), помещены перед биографиями тех, которые примкнули к нему после Бадра. В пределах каждой биографии сообщались следующие сведения о персонаже: его имя, происхождение, дата и место рождения, смерти; указывалось, от кого слышал и кому передавал *хадисы*, его моральные качества, степень образованности и достоверности его сообщений.

В другом сочинении этого жанра – «Китаб ат-табакат» Халифа ибн Хаййат (умер в 240/854 году) – биографии сподвижников и преемников также размещены по степени их значимости. В отличие от Ибн Са‘да, Ибн Хаййат при расположении биографий руководствовался племенной или родовой принадлежностью описываемых персон: за биографией Пророка идут сначала биографии хашимитов, затем – умайядов (‘абдшамситов), других курайшитов и т. д.

Как свидетельствуют структура и содержание ранних сохранившихся сочинений, жанр «*табакат*» развивался в рамках хадисоведения, ставившего цель установить подлинные *хадисы* и их отличия от подложных путем комплексной критики цепи передатчиков (*иснад*). В эпоху бурного хадисотворчества и собирания традиций, имевших большое практическое значение в формировании религиозной идеологии и законодательства ислама, появление сочинений такого рода было необходимым и

---

¹ Ibn Saad. Biographien Muhammed, seiner Gefährten und der späteren Träger des Islams / Hrsg. von E. Sachau. – Bd. 1–9. – Leiden, 1905–1921.

закономерным процессом. Форма «*табакат*» (букв.: «слои, лежащие друг на друге») оказалась удобной для группирования биографий разных категорий лиц по степени их важности. Исследователи отмечали практичность сочинений жанра «*табакат*» для использования их в религиозных науках¹.

Параллельно с хадисоведением такие же процессы шли в других отраслях науки. Например, велика была роль арабской поэзии в формировании и развитии многих филологических дисциплин. В ранний период развития арабской литературы стихи и биографии поэтов передавались или оформлялись в «хадисной форме». Часто сами поэты выступали в роли передатчиков (*рави*, мн. ч. *руват*) своих стихов. Со временем стихи и биографии поэтов стали собираться в сочинения в жанре «*табакат*». Критерием расположения биографий в них чаще всего служила дата жизни поэтов. Биографии ранних поэтов попадали в начальные разряды, поздних – в последующие поколения. Наиболее известными сочинениями этого вида стали «*Табакат аш-шу‘ара’ ал-джахилийин ва-л-исламийин*» Мухаммад ибн Саллам ал-Джумахи (умер в 231/846 году) и «*Табакат аш-шу‘ара’ ал-мухдасин*» известного ‘аббасидского принца ‘Абд Аллаха ибн Му‘таз ал-Муртада (умер в 296/908 году).

Начиная со второй половины III/IX века, когда составление суннитских «канонических» сборников *хадисов* вступило в свою завершающую стадию, преимущественное внимание биографов концентрировалось на собирании имен передатчиков в одном или нескольких из этих сборников, установлении правильного произношения их имен, составлении специальных сборников надежных (*сика*) и ненадежных передатчиков (*гайр сика*) *хадисов*. Сами же составители авторитетных сборников *хадисов* стали первыми авторами трудов такого рода². Здесь в качестве примеров можно назвать «*Китаб ад-ду‘афа’*» Мухаммад ибн Исма‘ил ал-Бухари (умер в 256/870 году), «*Китаб ал-куна*» Ахмад ибн ‘Али ан-Наса‘и (умер в 303/915 году), «*Китаб ал-асма’ ва-л-куна*» Абу Бишр ад-Дулаби (умер в 320/932 году) и др. Новый характер работы обусловил изменения в расположении биографий: так, ал-Бухари в

¹ Rosenthal, Franz. A History of Muslim Historiography. – Leiden, 1952. – С. 84.

² Шмидт А. Э. Рецензия на книгу: Ал-Хâфиз Шемс ад-дин Мухаммад ибн Ахмед аз-Захабий. Мизân ал-и‘тидâl фи накд ар-риджал / Записки Восточного отделения Императорского Русского археологического общества. – Т. XIX. – СПб., 1909. – С. 097.

своем «ат-Та'рих ал-кабир» расположил биографии передатчиков *хадисов* из своего знаменитого сборника в алфавитном порядке.

В связи с дальнейшим развитием культурной жизни в Халифате и дифференциацией наук в жанре «*табакат*» стали создаваться разные своды биографий филологов, врачей, философов, судей, певцов и т. д. Таковы своды биографий филологов «Китаб ахбар ан-нахвийин ал-басрийин» ал-Хасан ибн 'Абд Аллах ас-Сирафи (умер в 368/978 году), врачей и философов – «Табакат ал-атибба' ва-л-хукама'» Сулайман ибн ал-Хасан ибн Джулджул (умер в 384/994 году) и др. В этих сборниках биографии лиц одного рода деятельности излагались по поколениям (*табакат*), внутри которых их располагали по другим принципам. Так, в сочинении ас-Сирафи разряд (*табака*) назывался именем выдающегося филолога данного периода, затем приводились биографии филологов – его современников. Ибн Джулджул расширил рамки своего труда за счет «неисламского» материала, выделив в отдельные разряды медиков мифического круга, древних греков, римлян, александрийцев, доисламских арабов, врачей раннего мусульманского периода и т. д. В «*табакатах*» по профессиональному признаку одно «поколение» формировалось в пределах 20–50 лет. В сборники этого вида кроме информации о персонаже (круг вопросов, характерных для биографий передатчиков *хадисов*) включались также его стихи, мудрые изречения и поучительные, анекдотические случаи из его жизни.

В ши'итской среде, с ее особым отношением к *хадисам/ахбар*, сложилась своя традиция жанра «*табакат*». Например, в известном среди ши'итов сочинении Ахмад ибн Мухаммад ал-Барки (умер в 274/887 году) «Китаб табакат ар-риджал» собраны биографические сведения о лицах, передававших со слов халифа 'Али ибн Аби Талиб (35–40/656–661). Со временем выработался особый принцип построения таких сочинений: в один разряд (*табака*) включались биографии лиц, передававших со слов соответственно одного из признанных 12 имамов. Общая схема расположения биографий в них выглядела так:

- сподвижники Пророка;
- сподвижники 'Али ибн Аби Талиб (убит в 40/661 году);
- сподвижники ал-Хасан ибн 'Али (умер в 49/669 году);
- сподвижники ал-Хусайн ибн 'Али (убит в 61/680 году) и т. д. до 12-го имама. По этому принципу построены такие сочинения ши'итских авторов, как «Ма'рифат ахбар ар-риджал» Мухаммад ибн 'Умар ал-Кашши (умер в 370/980 году), «Китаб ар-риджал» Ахмад

ибн ‘Али ан-Наджаши (умер в 450/1058 году) и сочинение под таким же названием Мухаммад ибн ал-Хасан ат-Туси (умер в 459/1067 году).

Параллельно с ши‘итами, начиная с III/IX века, у суннитов складывается своя традиция расположения биографий передатчиков *хадисов*:

- 1) поколение сподвижников, закончившееся 90/708–709 годом;
- 2) поколение преемников, закончившееся 148/765–766 годом;
- 3) поколение последователей преемников (*таби ‘у ат-таби ‘ин*), закончившееся 198/813–814 годом, и т. д.¹

Последующие важные культурные изменения, происходившие в жизни мусульманского общества, повлияли на содержание и структуру сочинений жанра «*табакат*». Развитие в провинциальных городах науки о *хадисах*, вероятно, послужило причиной появления «*табакатов*» традиционалистов крупных городов и областей. Такие своды начинались с биографий сподвижников пророка Мухаммада и их преемников, связанных с этими городами, затем излагались биографии местных передатчиков *хадисов*. Таковы «Китаб ат-табакат ал-исбаханийя» Мухаммад ибн Хиббан ал-Бусти (умер в 354/965 году), «Табакат ал-хамаданийин» Салих ибн Ахмад ал-Хамадани (умер в 384/994 году) и др. Значительную часть сочинений, появившихся немного позже в жанре «история городов» (*та‘рих ал-булдан*), также составили биографии хадисоведов, богословов и других духовных деятелей. Однако в таких сочинениях этого жанра, как «Та‘рих Багдад» ал-Хатиб ал-Багдади (умер в 463/1071 году), «Та‘рих Димашк» Ибн ‘Асакир (умер в 671/1176 году) и др., биографии знаменитых мужей, иллюстрирующие достоинства (*фада‘ил*) этих городов, располагались для удобства пользования в алфавитном порядке. Во многих случаях сами названия сочинений как бы сообщали об их внутренней структуре. Это ярче видно на примере мусульманской Испании, где традиции центральных областей Халифата развивались на новой почве. Так, в «Табакат ‘улама’ Ифрикийя» Мухаммад ибн ал-Харис ал-Хушани (умер в 360/970–971 году) биографии богословов сгруппированы по поколениям (*табакат*), в «Та‘рих ‘улама’ ал-Андалус» Ибн ал-Фаради (умер в 403/1013 году) жизнеописания распределены по алфавиту (*та‘рих*), при этом в пределах каждой буквы биографии расположены по датам кончины: от более ранних – к более поздним,

---

¹ Hafsi, Ibrahim. Recherches sur le genre “Tabaqāt” dans la littérature arabe / Arabica. – Leiden. – Tome 23 (1976). – С. 237.

в «Китаб ал-кудат» того же ал-Хушани материал про лиц классифицирован в порядке последовательного замещения ими должности религиозного судьи (*кади*)¹.

В период с конца VI/XII – по начало X/XVI века гений арабской историографии проявил себя в биографии². Так, шесть веков арабской литературы были охвачены в «Иршад ал-ариб ила ма'рифат ал-адиб» Йакут ал-Хамави (умер в 626/1229 году). Биографии деятелей в области естествознания и медицины отражены в «Китаб ихбар ал-'улама' би-ахбар ал-хукама'» Ибн ал-Кифти (умер в 646/1248 году) и «'Уйун ал-анба' фи табакат ал-атибба'» Ибн Аби Усайби'а (умер в 668/1269–1270 году). Сведения, касающиеся биографий самих сподвижников Пророка, собраны в «Усд ал-габа фи ма'рифат ас-сахаба» Ибн ал-Асир (умер в 630/1233 году).

Наряду с этим явлением возникли и развивались новые виды биографических словарей: Ибн Халликан (умер в 681/1282 году) в своем «Вафайат ал-а'йан мин анба' абна' аз-заман» расположил биографии знаменитых людей всех времен по датам их кончины; Ибн Хаджар (умер в 852/1449 году) в своем «ад-Дурар ал-камина фи-л-ми'а ас-самина» собрал в алфавитном порядке биографии выдающихся людей только одного VIII/XIV века; в «Китаб ал-мухаммадин мин аш-шу'ара'» Ибн ал-Кифти включил только поэтов с именем Мухаммад; Ибн Аби Усайби'а при расположении биографий применил смешанный географическо-хронологический принцип и т. д.

В жанре «*табакат*» применялись новые достижения в методах, появившиеся в смежных отраслях науки. Так, Исма'ил ибн Мухаммад ал-Исфахани (умер в 535/1140–1141 году) в «Китаб табакат сийар ас-салаф» с целью экономии места опустил цепи (*иснады*) передатчиков *хадисов*. Биографии же самих передатчиков внутри поколений были расположены в алфавитном порядке. Мухаммад ибн Ахмад аз-Захаби (умер в 748/1348 году) в своем известном сочинении «Та'рих ал-ислам ва-табакат ал-машахир ва-л-а'лам» применил смешанный порядок расположения биографий: весь биографический материал он сгруппировал по десятилетиям, внутри которых разделы были расположены по алфавиту. Интересен

---

¹ Бойко К. А. Арабская историческая литература в Испании (VIII – первая треть XI в.). – М., 1977. – С. 82–83.

² Гибб Х. А. Р. Мусульманская историография / Перевод П. А. Грязневича / Гибб Х. А. Р. Арабская литература. Классический период. – М., 1960. – С. 142.

пример сводов биографий суфиев. В таких ранних сочинениях жанра «*табакат*», как «Китаб табакат ас-суфийа» Мухаммад ибн ал-Хусайн ас-Сулами (умер в 412/1021 году) и «Хилйат ал-аулийа» Абу Ну'айм ал-Исфахани (умер в 430/1038 году) биографии суфиев расположены по поколениям. Позднее под влиянием других жанров историко-биографической литературы в «Табакат ал-аулийа» ал-Хусайн ибн Наср ал-Джухани (умер в 552/1157 году), «Табакат ас-суфийа» Ахмад ибн Салама ал-Макдиси (умер в 769/1367–1368 году) и др. использован алфавитный порядок расположения биографий. Несмотря на внутреннюю структуру (алфавитный порядок расположения биографического материала), все эти сочинения все равно стали относить к разряду «*табакат*» суфиев, т. е. под «*табакат*» в позднее время понимали исключительно своды биографий нескольких поколений богословов.

Основным источником для изучения среды 'улама' в истории мусульманских общин остаются памятники историко-биографической литературы. Она появилась очень рано – на раннем этапе развития мусульманской историографии¹. Ранние работы в основном фокусировали свое внимание на деятелях мусульманской учености. С IV/X века появилась тенденция к составлению словарей представителей одного только направления с выделением их при этом по месту проживания, принадлежности к определенной богословско-правовой или теологической школе, группе и т. д. Арабский является единственным языком для составления словарей, посвященных деятелям религии в особенности. Однако начиная с VI/XII века, персидский язык начинает широко употребляться для жизнеописания суфиев и поэтов. Данные большинства биографических словарей имеют технический характер.

Историко-биографическая литература в Центральной Азии

Обзор раннего периода развития историко-биографической литературы в Центральной Азии обнаруживает наличие двух ее жанров: а) сборники биографий *мухаддисов*, составленные в рамках 'улум ал-хадис (хадисоведения) и б) биографии (*манакиб*, *духовные подвиги*) Абу Ханифа (умер в 150/767 году).

В научном изучении *хадисов*, число которых увеличилось до небывалых размеров в первые века истории ислама,

---

¹ Humphreys, Stephen. *Islamic History. A Framework for Inquiry*. – London, New York, 1991. – С. 188.

преимущественное значение придавалось критике цепей передатчиков (*асанид*) сведений, якобы восходящих к Пророку. Потребности «науки критики хадисов» (*‘илм ал-джарх ва-т-та‘дил*) породили большое количество биографических словарей в рамках «науки о передатчиках» (*‘илм ар-риджал*). Они содержали в себе в основном техническую информацию о лицах, участвовавших в передаче информации от Пророка. Эти статические сведения характеризовали человека в качестве традента и полностью отвечали только требованиям хадисоведения. С точки зрения охвата материала о собирателях *хадисов* по регионам среди этих словарей можно выделить общемусульманские и локальные словари. Для данного исследования ключевое значение имеют произведения историко-биографической литературы, созданные в Центральной Азии.

Сборники биографий мухаддисов

Первую группу сборников биографий *мухаддисов* составляют труды, охватывающие в географическом отношении весь мусульманский мир. В них материал по Центральной Азии занимает незначительное место. В ее состав входят труды Абу ‘Абд Аллаха Мухаммад ибн Исма‘ил ибн ал-Мугира ал-Джу‘фи ал-Бухари (умер в селении Хартанг вблизи Самарканда в 256/870 году)¹. Первое свое сочинение «ат-Та’рих ал-кабир»² он построил в алфавитном порядке, сам же составил сочинение «ат-Та’рих ал-аусат», построенное в хронологическом порядке³. Этому автору принадлежит третье сочинение – «ат-Та’рих ас-сагир»⁴, которое построено в хронологическом порядке.

Следующий автор – Абу Хатим Мухаммад ибн Ахмад Ибн Хиббан ал-Бусти ат-Тамими аш-Шафи‘и (умер в Бусте в 354/965 году)⁵ – некоторое время проживал в Самарканде. Его «Китаб

¹ Wüstenfeld, F. Die Geschichtschreiber der Araber und ihre Werke. – Göttingen, 1882. – С. 20–21.

² Sezgin, F. Geschichte des arabischen Schrifttums. – Band I. – Leiden, 1967. – С. 132–133. Сочинение издано в Хайдарабаде в 1961 году в восьми томах с дополнительным томом указателей.

³ Sezgin. Geschichte. – Т. I. – С. 133. Сочинение издано в ар-Рийаде в 1418/1998 году в двух томах.

⁴ Sezgin. Geschichte. – Т. I. – С. 133. Данная работа издавалась Мухаммад ал-Джа‘фари в двух томах в 1324/1906 и 1325/1907 годах.

⁵ Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 42–43.

машахир 'улама' ал-амсар» включает в себя биографии самых знаменитых людей (*машахир*) с точки зрения науки 'илм ал-хадис из числа сподвижников (*сахаб*а), преемников (*таби'ун*) и последователей преемников (*атба' ат-таби'ун*). Биографии 1602 человек расположены в географическом порядке. Важное значение имеют разделы «Хурасан», куда при жизни составителя причисляли и Центральную Азию. Также определенное значение имеет другой труд Ибн Хиббан ал-Бусти «Китаб ас-сикат».

Третий автор – ал-Амир Абу Наср 'Али ибн Хибат Аллах ибн 'Али Ибн Макула ал-'Иджли (умер в 487/1094–1095 году)¹ – составил труд «ал-Икмал фи раф' ал-иртийаб 'ан ал-му'талаф ва-мухталаф мин ал-асма' ва-л-куна ва-л-ансаб». Ибн Макула побывал в Центральной Азии и записывал *хадисы* от многих местных *мухаддисов*². Ибн Макула жил позже и поэтому имел возможность пользоваться биографическими сочинениями ал-Имам ал-Бухари, ас-Субазмуни, ал-Гунджар, ал-Мустагфири («Китаб аз-зийадат»), ал-Идриси и др.

Вторую группу сборников биографий *мухаддисов* составляют труды бухарских авторов. Раннее сочинение «Та'рих Бухара» Абу 'Абд Аллах Мухаммад ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн Сулайман ал-Гунджар ал-Хафиз ал-Бухари (умер в 412/1021 году) не дошло до нас³. О составителе известно, что он из Бухары никуда не выезжал⁴. В этом смысле его труд полностью основывался на местных традициях⁵. Основным передатчиком «Та'рих Бухара» от имени

¹ Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 72.

² Сочинение издано в Хайдарабате в шести частях (*джуз*) в 1381–1386/1962–1967 годах. Седьмая, последняя, часть была издана в Байруте в 1976 году: ал-Амир ал-Аджалл ал-Хафиз Абу Наср 'Али ибн Хибат Аллах аш-шахир би-Ибн Макула. Ал-Икмал фи раф' ал-иртийаб 'ан ал-му'талаф ва-л-мухталаф мин ал-асма' ва-л-куна ва-л-ансаб / и'тана би-тасхиhi ва-т-та'лик 'алайhi аш-шайх 'Абд ар-Рахман ибн Йахйа ал-Му'аллими ал-Йамани. ал-Джуз' 1-6. Хайдарабат: Матба'ат маджлис да'ират ал-ма'ариф ал-'усманийа. – 1381–1386/1962–1967. – Т. I. – С. 27; Т. V. – С. 125, 151.

³ Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 33, 58.

⁴ ал-Хатиб ал-Багдади. Та'рих Багдад. – Т. X. – С. 27.

⁵ ал-'Умари, Акрам Дийа'. Маварид ал-Хатиб ал-Багдади фи Та'рих Багдад. Димашк, Байрут: Дар ал-калам, 1395/1975. – С. 277–278; он цитировался в «Та'рих Багдад» со стороны ал-Хатиб ал-Багдади 115 раз. При этом последний опирался в 93 случаях на передачу Абу-л-Валид ал-Хасан ибн Мухаммад ад-Дарбанди и в 11 случаях – на Ханнад ибн Ибрахим ан-Насафи, побывавших в Бухаре. В остальных случаях ал-Хатиб это делал непосредственно с автографа «Та'рих Бухара», который был у него на руках.

автора в Бухаре был Абу Мухаммад ‘Абд ал-Малик ибн ‘Абд ар-Рахман ас-Сабари, который передавал эту книгу Бакр аз-Заранджари и Абу-л-Фадл Мухаммад ибн ‘Али ибн Са‘ид ал-Мутаххари. От имени обоих его цитировал ас-Сам‘ани в своем «ал-Ансаб»¹.

Другой бухарский автор – Ахмад ибн Мухаммад ибн Ахйад ибн ‘Али ибн Мама (умер в 436/1044–1045 году) – составлял недошедшее до нас добавление (*зайл*) к «Та’рих Бухара» ал-Гунджар.

Скандално известный Абу Камил Ахмад ибн Мухаммад ибн ‘Али ибн Мухаммад ибн Басир ал-Басири ал-Анбардувани ал-Бухари (умер в Бухаре в 449/1057–1058 году во время эпидемии холеры – *ваба*) занимался собиранием *хадисов*, однако никуда из Бухары не выезжал. Он собрал не дошедшую до нас книгу «Китаб ал-мудахат ва-л-мудафат фи-л-асма’ ва-л-ансаб». Ал-Басири, ханафит, был агрессивно настроен против шафи‘итов². По сведениям Абу Хафс ан-Насафи, некто Камил ибн Ахмад ал-Басири ал-Бухари в 444/1052–1053 году приезжал в Самарканд³.

Третья группа сборников биографий *мухаддисов* связана с другим центром раннеисламской учености Насафом (Нахшаб). В качестве первого автора известен Абу-л-Харис Асад ибн Хамдувайх ал-Варсини ан-Насафи (умер в 315/927 году), составивший не дошедшее до нас сочинение «Китаб муфахарат ахл Кас ва-Насаф»⁴.

Знаменитый представитель школы *мухаддисов* Насафа Абу-л-‘Аббас Джа‘фар ибн Мухаммад ибн ал-Му‘тазз ал-Мустагфири ан-Насафи (умер в Насафе в 432/1041 году)⁵, несмотря на свое солидное наследие, остается наименее изученным автором. Он составил «Китаб ат-та’рих ли-Насаф» в двух больших томах, общий объем которого превышал 80 рулонов (*така*). В нем собраны биографии

---

¹ Абу Са‘д ‘Абд ал-Карим ибн Мухаммад ибн Мансур ат-Тамими ас-Сам‘ани. ал-Ансаб / и‘тана би-тасхихих ва-т-та‘лик ‘алайх аш-шайх ‘Абд ар-Рахман ибн Йахйа ал-Му‘аллими ал-Йамани. ал-Джуз’ 1–13. Хайдарабад: Матба‘ат маджлис да‘ират ал-ма‘ариф ал-‘усманийа, 1382–1402/1962–1982. – Т. II. – С. 107; Т. VII. – С. 42.

² Сам‘ани. Ансаб. – Т. I. – 356. Эту книгу читал и частично использовал в «ал-Ансаб» Абу Са‘д ас-Сам‘ани.

³ Наджм ад-дин ‘Умар ибн Мухаммад ибн Ахмад ан-Насафи. ал-Канд фи зикр ‘улама’ Самарканд / тахкик Йусуф ал-Хади. Тихран: Айина-йи мирас, 1420/1999. – С. 698–699.

⁴ Сам‘ани. Ансаб. – Т. XIII. – С. 310.

⁵ Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 62.

ученых из Насафа, собиравших *хадисы*¹. Следующее сочинение ал-Мустагфири «аз-Зийадат фи китаб ал-му'талаф ва-л-мухталаф ли-'Абд ал-Гани ибн Са'ид ал-Азди ал-Мисри» (умер в 409/1018–1019 году) посвящено проблеме правильного написания и озвучивания *нисб мухаддисов*, конечно, с приведением в тексте сочинения их биографий. Уникальный список этого сочинения находится в одном сборном томе вместе с другими сочинениями (под идентичным названием – «аз-Зийадат») малоизвестных авторов из Центральной Азии – Макки ибн 'Абд ар-Раззак ал-Кушмайхани, ал-Хасан ибн Ахмад ас-Самарканди, 'Абд ал-'Азиз ал-'Асими, Йусуф ибн Мансур ас-Саййари. Передача (*накл би-л-иджаза*) этих текстов датирована 542/1147–1148 годом².

Третий автор школы – Насаф Абу Мухаммад 'Абд ал-'Азиз ибн Мухаммад ал-Хафиз ан-Нахшаби – составил не дошедшее до нас «Му'джем аш-шуйух» в период после 450/1058–1059 года. Это сочинение обильно цитируется Абу Са'д ас-Сам'ани³.

Четвертая группа сборников биографий *мухаддисов* связана с Самаркандом. Абу Са'д 'Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ибн Мухаммад ал-Идриси ал-Хафиз ал-Астрабади (родился в Самарканде, умер там же в 405/1015 году) стал создателем полного источника по *мухаддисам* Самарканда – сочинения «Китаб ал-камал фи ма'рифат ар-риджал би-Самарканд». Он передавал сочинения Абу Джа'фар ал-Мустагфири через Абу-л-Хасан 'Али ибн Мухаммад ад-Данданакани ал-Лу'луйи⁴. Сам ал-Идриси побывал в Багдаде, где у него «Та'рих Самарканд» изучал хадисовед ал-Хафиз

---

¹ Сам'ани. Ансаб. – Т. III. – С. 426; Т. V, с. 92; Т. XIII, с. 61, 94; Sezgin. Geschichte. – Т. I. – С. 353. – № 1, где дается его некорректное название – «Та'рих Самарканд».

² Sezgin. Geschichte. – Т. I. – С. 353; Предисловие к Ибн Макула. Икмал. – Т. I. – С. 7. Данный список микрофильмирован и хранится в «Ма'хад ал-махтутат ал-'арабийя ли-Джами'ат ад-дувал ал-'арабийя би-л-Кахира» (Институт арабских рукописей при Организации арабских государств в Каире) в разделе «*ат-Та'рих*» под номером 694 (Фу'ад Саййид. Фихрис ал-махтутат ал-мусаввара. ал-Джуз' ас-сани, ат-Та'рих, ал-кисм ал-аввал, ал-Кахира, 1957, с. 80). Сама рукопись принадлежит «Дар ал-кутуб аз-захирийя» (Дамаск, Сирия), где она хранится под номером «*ал-Хадис* 525» (Мухаммад Насир ад-дин ал-Албани. Фихрис махтутат Дар ал-кутуб аз-Захирийя. ал-Мунтахаб мин махтутат ал-хадис. – Димашк, 1390/1970. – С. 407–408. В этой сборной рукописи сочинение ал-Мустагфири занимает листы 45^а–67^а).

³ Сам'ани. Ансаб. – Т. IV. – С. 217; Т. V, с. 203; Т. XIII, с. 364.

⁴ Сам'ани. Ансаб. – Т. XIII. – С. 462–463.

ад-Даракутни¹. Сочинение ал-Идриси впоследствии было использовано при составлении многих таких сочинений, как например, «Китаб ал-канд» ан-Насафи, «Тахзиб» Ибн Хаджар ал-‘Аскалани².

Продолжатель этого сочинения – *мухаддис*-ханафит из Согда Абу Хафс ‘Умар ибн Мухаммад ибн Ахмад ан-Насафи ал-Хафиз (умер в 537/1142 году) – дал своему труду название «Китаб ал-канд фи ма‘рифат (зикр) ‘улама’ Самарканд». Несмотря на фигурирование в нем элемента «Самарканд», труд на самом деле охватывает регион Согда (Сугд-и Самарканд) с городами Насаф и Кеш в том числе. Произведение уцелело в уникальном, однако неполном списке фонда Турхан Велиде (Süleymaniye kütüphanesi, Стамбул, Турция). Он издавался дважды, и оба раза – с серьезными недостатками: ал-Фарйаби в 1991 году в Саудовской Аравии и Йусуф ал-Хади в 1999 году в Иране. Абу Хафс ан-Насафи в «Китаб ал-канд», сохранив полностью текст «Китаб ал-камал» ал-Идриси, добавил в него новые данные.

Ученик Абу Хафс ан-Насафи – Мухаммад ибн ‘Абд ал-Джалил ас-Самарканди – сделал извлечение из сочинения своего учителя. Оно имеет самостоятельное название «Мунтахаб китаб ал-канд фи ма‘рифат ‘улама’ Самарканд». Это сочинение сохранилось в уникальном парижском списке. Список неполный, к тому же в нем сбита пагинация. Упоминание в нем биографий *мухаддисов* из Насафа, Исбиджаба и из других регионов Центральной Азии в свое время побуждало исследователей строить разные догадки³. Издатель «Китаб ал-канд» Йусуф ал-Хади еще больше усложнил появившиеся недоразумения в этой области: он самопроизвольно включил в состав «ал-Канд фи зикр ‘улама’ Самарканд» Абу Хафс ан-Насафи фрагменты из парижского списка «Мунтахаб» Мухаммад ибн ‘Абд ал-Джалил ас-Самарканди⁴. Другой достаточно живучий стереотип

---

¹ ‘Умари. Маварид, с. 276: ал-Хатиб ал-Багдади (умер в 463/1071 году) цитирует ал-Идриси через посредство ал-Хусайн ибн Мухаммад ибн ал-Хасан ал-Му’аддиб 38 раз и непосредственно из самой книги – 43 раза.

² Sezgin. Geschichte. – Т. I. – С. 352.

³ Frye, R. City Chronicles of Central Asia and Khurasan: a History of Nasaf? / Mélanges Fuad Köprülü. – İstanbul, 1953. – С. 166–168.

⁴ Наджм ад-дин ‘Умар ибн Мухаммад ибн Ахмад ан-Насафи. ал-Канд фи зикр ‘улама’ Самарканд / тахкик Йусуф ал-Хади. – Тихран: Айина-йи мирас, 1420/1999. Согласно итогам исследований Д. Рахимджанова, Йусуф ал-Хади некорректно ввел в текст «Китаб ал-канд» ан-Насафи фрагменты из парижского списка, который на самом деле содержит «Мунтахаб китаб ал-канд фи зикр

возник на основе неверного утверждения о том, что персоязычное сочинение «Кандийа-йи хурд» по описанию святых мест Самарканда является сокращенным вариантом «Китаб ал-канд фи ма'рифат 'улама' Самарканд» Абу Хафс ан-Насафи¹.

Особую роль в объединении традиций трех центров Центральной Азии (Бухара, Насаф, Самарканд) сыграл Абу Са'д 'Абд ал-Карим ибн Мухаммад ас-Сам'ани ат-Тамими ал-Марвази (506–562/1113–1167). Этот выходец из Мерва много путешествовал по Центральной Азии². Он кооптировал в свое всемирно известное сочинение «Китаб ал-ансаб» материалы следующих биографических сборников: 1) «Та'рих Бухара» Абу 'Абд Аллах Мухаммад ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн Сулайман ал-Гунджар ал-Хафиз ал-Бухари³; 2) «Китаб ал-камал фи ма'рифат ар-риджал би-Самарканд» Абу Са'д ал-Идриси ал-Хафиз⁴; 3) «Китаб ал-канд фи ма'рифат 'улама' Самарканд» Абу Хафс 'Умар ибн Мухаммад ибн Ахмад ан-Насафи ал-Хафиз⁵; 4) Му'джем аш-шуйух» Абу Мухаммад 'Абд ал-'Азиз

'улама' Самарканд» Мухаммад ибн 'Абд ал-Джалил ас-Самарканди (Рахимджанов Д. А. «Китаб ал-канд фи ма'рифат 'улама' Самарканд» как ценный источник по истории хадисоведения в Самарканде: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Ташкент: Ташкентский исламский университет, 2003). На повесте дня стоит задача издания текста «Мунтахаб» на основе парижского списка (Мухаммад ибн 'Абд ал-Джалил ас-Самарканди. Мунтахаб Китаб ал-канд. Рукопись Национальной библиотеки Франции Arabe 6284, л. 1^а–75^б). См.: Weinberger, J. The Authorship of two Twelfth Century Transoxanian Biographical Dictionaries // Arabica. – Т. 33 (1986). – С. 369–382.

¹ Сочинение с персидского языка на русский было переведено В. Л. Вяткиным в издании: Вяткин В. Л. Перевод краткой редакции на персидском языке арабского труда Абу Хафса Наджмеддина Умара б. Мухаммед ан-Насафи ас-Самарканди «Кандия малая», предисловие и примечания переводчика // Справочная книжка Самаркандской области. – Вып. 4. – Самарканд, 1896. – С. 153–259. Однако А. Б. Халидов сигнализировал о наличии списка самого сочинения ан-Насафи на арабском языке, см.: Халидов А. Б. Биографический словарь ал-Андарасбани // Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. – 1971. – М., 1974. – С. 150.

² Камалиддинов Ш. С. «Китаб ал-ансаб» Абу Саъд Абдалкарима ибн Мухаммада ас-Самбани как источник по истории и истории культуры Средней Азии. – Ташкент: ФАН, 1993. – С. 11–14.

³ ас-Сам'ани на передачу этой книги получал *иджазу* у двоих ученых – Бакр аз-Заранджари и Абу-л-Фадл Мухаммад ибн 'Али ибн Са'ид ал-Мутаххари: Ансаб. – Т. VII. С. 42.

⁴ Сам'ани. Ансаб. – Т. V. – С. 252.

⁵ Сам'ани. Ансаб. – Т. VIII. – С. 235.

ибн Мухаммад ан-Нахшаби ал-Хафиз (составлено немного позже 450/1058–1059 года)¹; 5) «ал-Икмал» Ибн Макула² и др. Именно этот канал доставлял впоследствии информацию по части Центральной Азии во всевозможные биографические труды, создаваемые в различных частях мусульманского мира.

Огромный по объему труд ас-Сам‘ани «Китаб ал-ансаб» неоднократно сокращался и в таком виде популяризовывался в мусульманском мире главным образом усилиями Ибн ал-Асир (умер в 630/1232 году) в его «ал-Лубаб фи ма‘рифат ал-ансаб» и Джалал ад-дин ас-Суйути (умер в 911/1505 году) в его «Лубб ал-лубаб фи тахрир ал-ансаб».

Определенное значение имеют два других биографических сочинения Абу Са‘д ас-Сам‘ани: а) «ат-Тахбир фи-л-му‘джам ал-кабир» содержит биографии учителей составителя³; б) «Зайл Та‘рих Багдад» является первым дополнением к «Та‘рих Багдад»⁴. Материал во втором сочинении организован в алфавитном порядке, причем внутри разделов (по буквам алфавита) биографии идут по датам кончины *мухаддисов*⁵. ‘Имад ад-дин ал-Катиб ал-Исфахани (умер в 597/1200 году) и ал-Фатх ибн ‘Али ал-Бундари ал-Исфахани (умер в 623/1226 году) составляли дополнения («*ас-Сайл*» и «*аз-Зайл*»), в свою очередь, к «Дополнению» ас-Сам‘ани.⁶

Наконец, пятую группу сборников биографий *мухаддисов* составляют труды представителей Хорезма, занимавшего особую промежуточную позицию между Хорасаном и Мавараннахром.

---

¹ Сам‘ани. Ансаб. – Т. XIII. – С. 364.

² Сам‘ани. Ансаб. – Т. IV. – С. 153, 217; Т. VI. – С. 336.

³ Это сочинение было издано Мунира Наджи Салим в Багдаде в 1395/1975 году в двух томах: *ат-Тахбир фи-л-му‘джам ал-кабир* ли-л-Имам Аби Са‘д ‘Абд ал-Карим ибн Мухаммад ас-Сам‘ани ат-Тамими. ал-Джуз’ 1–2 / тахкик Мунира Наджи Салим. Багдад: Матба‘ат ал-иршад, 1395/1975.

⁴ Brockelmann, Carl. Geschichte der arabischen Litteratur. – Bände I–II. – Weimar-Berlin, 1898–1902 (далее – GAL). – Т. I. – С. 330; Brockelmann, Carl. Geschichte der arabischen Litteratur. Supplementbände I–III. – Leiden, 1937–1942 (далее – GAL SB). – Т. I. – С. 563. Абу Бакр Ахмад ибн ‘Али ибн Сабит ал-Хатиб ал-Багдади (умер в 463/1071 году; Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 69–70) является автором «Та‘рих Багдад» (GAL I, с. 329). В этот капитальный труд в числе других были включены биографии *мухаддисов* из Центральной Азии, побывавших в тогдашней столице Халифата (‘Умари, *Маварид*).

⁵ Известны два списка этого не изданного по сегодняшний день сочинения (Farah C. E. The Dhayl in Medieval Arabic Historiography. New Haven. – Connecticut: American Oriental Society, 1967. – С. 13).

⁶ Farah. The Dhayl, с. 13.

Первый автор – Абу Мухаммад Махмуд ибн Мухаммад ибн Арслан ал-‘Аббаси ал-Х^Варазми (умер в 568/1172 году)¹ – составил «Та’рих Х^Варазм» в 80 томах, который, к сожалению, не сохранился.

Второй автор – Зайн ал-А’имма Абу-л-Карам ‘Абд ас-Салам ибн Мухаммад ибн ал-Хасан ал-Андарасбани ал-Х^Варазми – в *зу-л-ка’да* 564/июле-августе 1169 года в селе Андарасбан составил сборник преданий с воззваниями Пророка к Аллаху «ал-Джами‘ ал-бахи ли-да‘ават ан-Наби»². В данном сочинении (в нем при приведении каждого *хадиса*, сокращены *иснады* его передатчиков) для получения дальнейшей информации о цепях передатчиков *хадиса* автор отсылает читателя к своему биографическому сочинению «Му‘джам аш-шуйух» или «Китаб му‘джам шуйухи»³. По нашему мнению, здесь речь идет о биографическом сочинении ал-Андарасбани, сохранившемся (одна третья часть его) в уникальном списке Института восточных рукописей в Санкт-Петербурге⁴. В нем ал-Андарасбани цитирует сочинения современных ему хадисоведов из Центральной Азии⁵. В данный момент сохранившийся фрагмент труда готовится к изданию профессором С. М. Прозорова.

Вышеизложенный обзор показывает, что жанр «история городов» был широко распространен в Центральной Азии. Наступивший в середине VI/XII века упадок этого жанра, скорее всего, был связан с облаблением позиций *Ахл ал-хадис*, в первую очередь, из их среды

---

¹ Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 90.

² GAL I, с. 365; рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Çelebi Abdullah 47, л. 1^б–291^а.

³ GAL I, с. 365; рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Çelebi Abdullah 47, л. 3^б.

⁴ Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 143. Сохранился единственный дефектный список этого сочинения. Он хранится в Институте восточных рукописей РАН под шифром С 2387. Об установлении имени автора см.: Халидов А. Б. Незвестный биографический словарь XII в. из Хорезма // *Folia orientalia*. – Т. XIII. – Krakow, 1971. – С. 67–75; он же. Биографический словарь ал-Андарасбани // *Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник. 1971*. Москва: ГРВЛ, 1974, с. 143–161; Prozorov S. A Unique Manuscript of a Biographical Dictionary by a Khorezmian Author // *Manuscripta Orientalia. International Journal for Oriental Manuscript Research*. – Vol. 5. – No. 2 (1999). С. 9–17.

⁵ «Амали» Абу Бакр аз-Заранджари (л. 12^б, 105^а), Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад ар-Ригдамуни (л. 67^а, 248^а, 275^б), ас-Сурхакати (л. 127^а), Абу Бакр ан-Насафи (л. 125^б), Абу ‘Али ал-Вахши (л. 110^а), Абу-л-Касим ал-Калабади (л. 156^а), «Да‘ават» Шамс ал-А’имма ал-Халвани (л. 24^б), ал-Мустагфири (л. 72^б, 234^б), «Ахадис» ал-Мазхари ал-Бухари в передаче Мухаммад ибн ан-Надр ал-Хариси (л. 72^б).

шафи'итов. Именно поэтому традиция составления сочинений, составленных в жанре «история городов» в Центральной Азии не получила своего продолжения.

Жанр «Манакиб Аби Ханифа»

Параллельно с развитием в рамках хадисоведения историко-биографической литературы наблюдаются появление и развитие литературы, посвященной жизнеописанию Абу Ханифа. Это, конечно, напрямую было связано с борьбой, протекавшей между *Ахл ал-хадис* и различными группировками рационалистского толка. В ответ на вызов традиционалистов рационалисты (*Ахл ар-ра'и*) были вынуждены объединиться вокруг выдающейся личности. Им стал Абу Ханифа, основатель (эпоним) школы.

Первым автором на востоке в этом жанре стал предводитель бухарцев Абу 'Абд Аллах Мухаммад ибн Аби Хафс ал-Кабир ал-Бухари (умер в 274/878 году). Он составил (*та'лиф*) «ал-Китаб фи манакиб Аби Ханифа» (второе название – «Зикр манакиб Аби Ханифа»). Это произведение не дошло до нас, однако отрывки из него присутствуют во многих сочинениях. Так, прямые извлечения из него составляют значительную часть текста в таких произведениях, как «Шарх джумал усул ад-дин» Ибн Йахйа (IV/X век)¹, «Манакиб Аби Ханифа» трех авторов – Абу-л-Фадл Бакр ибн Мухаммад ибн 'Али аз-Заранджари (умер в 512/1118–1119 году), ал-Муваффах ибн Ахмад ал-Макки (умер в 568/1172 году), Хафиз ад-дин ал-Кардари ал-Баззази (умер в 827/1424 году).

Ведущий ханафитский *факих* Бухары X века – Абу Мухаммад 'Абд Аллах ибн Мухаммад ибн Йа'куб ас-Субазмуни ал-Хариси ал-Бухари (умер в 340/952 году) – стал автором первого сохранившегося труда «Кашф ал-асар фи манакиб Аби Ханифа»². Он собрал в нем сведения о 904 передатчиках информации от имени Абу Ханифа и тексты передаваемых ими *хадисов* и других преданий. Биографии были расположены по региональному признаку. Сочинение стало известно во всех регионах ханафитского мира³.

¹ Ибн Йахйа. Шарх джумал усул ад-дин. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 1648. – Л. 163^б–168^а.

² GAL SB I, с. 639; Sezgin. Geschichte. – Т. I. – С. 415.

³ Например, один из его списков записан под диктовку 5 *шавваля* 684/4 декабря 1285 года в Дамаске в «Дар ал-хадис ал-ашрафийа» (рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 563, л. 1^б). О турецких и египетских списках см.: Schacht. Aus den Bibliotheken, с. 9–10; Schacht. Aus orientalischen Bibliotheken, с. 6–7). В данном исследовании нами использована рукопись ЦВР,

В эпоху Караханидов (382–607/992–1211) уже окончательно формируется жанр *манакиб Аби Ханифа* со всеми присущими ему чертами. Он получил свою законченную форму в сочинении Абу-л-Фадл Бакр ибн Мухаммад ибн ‘Али аз-Заранджари (умер в 512/1118–1119 году) «Манакиб Аби Ханифа». Оно состоит из 11 разделов (*фасл*). Это важное сочинение пока не издано¹.

Два других важных сочинения: «Шака’ик ан-ну‘ман фи манакиб ан-Ну‘ман»² Джар Аллах аз-Замахшари (умер в 538/1144 году) и «Манакиб Аби Ханифа»³ Захир ад-дин ал-Маргинани (умер приблизительно в 600/1203 году) – считаются утерянными. Сочинение еще одного представителя периода Караханидов – ‘Абд ал-Гафур ибн Хусайн ибн ‘Али ал-Алма’и (VI/XII век) – «Манакиб Аби Ханифа» сохранилось в уникальном списке, переписанном в 996/1587–1588 году⁴.

Абу-л-Му’айяд ал-Муваффах ибн Ахмад ибн Исхак ал-Макки ал-Х’аразми (умер в 568/1172 году) в Хорезме в строго традиционалистском духе составил наиболее полное для своего времени жизнеописание Абу Ханифа – «Манакиб Аби Ханифа»⁵. В

3105 (описана: *Nouvelles des Manuscrits du Moyen-Orient* § FiMMOD. Directeur de la publication: François Déroche. – Numéro VII/2. – № 250).

¹ Оно известно пока в двух списках: а) рукопись *Elmalı Halk kitablığı* (Burdur-Antalya). – № 2460. – 22 л. (Ateş A. *Burdur-Antalya ve havalisi kütüphanelerinde bulunan türkçe, arabça ve farsça bazı mühim eserler / Beiträge zur Erschliessung der arabischen Handschriften in İstanbul und Anatolien*. – Band III. – С. 707–708); б) рукопись *Süleymaniye kütüphanesi*, фонд *Kasideci zade 677*, л. 343^б–365^б (Kavakci, Yusuf Ziya. XI ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde *Māvāra*’ (!) al-Nahr Islām Hukukçuları. – Ankara, 1976. – С. 77). Сочинение является 40-м трактатом в составе сборной рукописи. Оно было продиктовано (*имла*) в Дамаске в 546/1151–1152 году в *мадраса* ас-Садирийя учеником автора – Бурхан ад-дин Абу-л-Хасан ‘Али ибн Мухаммад ибн ал-Хасан ал-Балхи (л. 343^б).

² Ali Bardakoğlu. *Ebû Hanife. Literatür // Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. – Cilt 10. – İstanbul, 1994. – С. 145.

³ Там же.

⁴ Рукопись *Selimağa 538/IV*, л. 207^а–210^а; Sezgin. *Geschichte*. – Т. I. – С. 412.

⁵ GAL SB I, с. 549, 642; Sezgin. *Geschichte*. – Т. I. – С. 411. Сочинение издано. Его издание было осуществлено Мухаммад-Хайдар Аллах-хан ад-Дарани в Хайдарабаде в 1321/1903 году по дефектному списку из частного собрания Абу Ганим ал-Мухаззаб ибн ал-Хусайн – внука ал-хафиз Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн Зина ал-Исфахани (умер в 580/1184–1185 году). В нем имеются недостатки-лакуны во введении (*хутба*), главах (*баб*) 19–21, а также вовсе отсутствуют главы 32–40. Данное издание было воспроизведено в Байруте (1981, издательство «Дар ал-киتاب ал-‘араби»). Нужно заметить, что существует

сочинении автор точно указывает источники своей информации, которые по региональному принципу можно подразделить на три группы¹.

необходимость в подготовке критического издания этого важного источника с учетом всех его списков (Spies, O. Beiträge zur arabischen Literatur. Geschichte, Juristen, Historiker, Traditionarier // Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes herausgegeben von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. – Bd. XIX. – Nr. 3. – Leipzig, 1932. – С. 35–36). Имеются отдельные списки, содержащие полный текст сочинения, например, рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Veliyüddin Carullah Efendi 1631, л. 1⁶–192⁶.

¹ а) по переписке из Бухары – Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн ал-Хасан ал-Хутани ал-Бухари (передатчик Абу Исхак Ибрахим ибн Исма‘ил ас-Саффар ал-Ва‘или, Хаммад ибн Ибрахим ас-Саффар ал-Ва‘или), Абу Хафс ‘Умар ибн Баقر ибн Мухаммад аз-Заранджари, Кивам ал-Ислам Хаммад ибн Ибрахим ас-Саффар ал-Ва‘или, Абу-л-Махасин ал-Хасан ибн ‘Али ал-Маргинани (передатчик Рукн ад-дин Абу Са‘д Мас‘уд ибн ал-Хусайн ал-Кушани, со слов своего дяди Шамс ал-Ислам Абу-л-Касим Махмуд ибн ‘Абд ал-‘Азиз ал-Узганди, Маджд ал-А‘имма ас-Сурхакати, Абу Мухаммад Исхак ибн Мухаммад ан-Нухи, Ибрахим ибн Исма‘ил ас-Саффар ал-Ва‘или); из Самарканда – Абу Хафс ‘Умар ибн Мухаммад ан-Насафи (передатчик Абу Йа‘куб ас-Саййари, Ибрахим ибн Исма‘ил ас-Саффар ал-Ва‘или, ‘Умар ибн Мансур ал-Баззас ал-Хафиз, Абу ‘Али ал-Хасан ибн ‘Абд ал-Малик ан-Насафи ал-Хафиз);

б) хорезмские ученые – ‘Абд ал-Хамид ибн Ахмад ал-Баратакини (передатчик Мас‘уд ибн ал-Хусайн ал-Кушани, Ибрахим ибн Исма‘ил ас-Саффар ал-Ва‘или, Мухаммад ибн ал-Хусайн ал-Каланиси из Балха), ‘Абд ал-Хамид ибн Мика‘ил ибн Ахмад ал-Баратакини (передатчик Маджд ал-А‘имма Абу-л-Фадл Мухаммад ибн ‘Абд Аллах ас-Сурхакати, Абу Баقر Мухаммад ибн ‘Али ибн Аби Хафс ал-Бухари ал-Хаким, Джамал ал-Кудат Мухаммад ибн Ахмад ар-Ригдамунни, Абу-л-Кимм ал-Калабази), ‘Айн ал-А‘имма Абу-л-Хасан ‘Али ибн Ахмад ал-Карабиси ал-Х^варазми (передатчик ‘Имад ад-дин Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Ибрахим ал-Вабари), Самсам ал-А‘имма Абу ‘Аффан ‘Усман ибн Ахмад ас-Саррами ал-Х^варазми (передатчик Абу Баقر Мухаммад ибн ал-Хасан ибн Маймун ан-Насафи), Фахр Х^варазм аз-Земахшари (передавал от имени Мукаддам ал-Курра’ Абу Баقر Мухаммад ибн ‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азиз ал-Бухари), Мухаммад ибн Исхак ас-Сарраджи ал-Х^варазми (передатчик Абу Хафс ‘Умар ибн Ахмад ал-Карабиси ал-Х^варазми), Шамс ал-А‘имма Абу-л-Фарадж Мухаммад ибн Ахмад ал-Макки (передатчик Абу ‘Али Исма‘ил ибн Ахмад ал-Байхаки), Рукн ад-дин Абу-л-Фадл ‘Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ибн Амирвайх ал-Кирмани (передатчик Сайф ад-дин Абу Баقر Мухаммад ибн ал-Хусайн ал-Арсабанди – Абу-л-Хасан ас-Сугди), Абу ‘Абд Аллах Ахмад ибн Мухаммад ал-Вабари «Халил» («Хамир»), Захир ал-А‘имма Абу ‘Абд Аллах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Мадмини ал-Каййими ал-Х^варазми, Абу-л-Кимм Мансур ибн Нух аш-Шахрастани, Захир ал-Ислам Абу Хамид Мухаммад ибн Аби-р-Раби‘ ал-Мазини ал-Мукри’ (от имени Абу-л-‘Ала’ Хамид ибн Идрис – Абу-л-Му‘ин ан-Насафи передавал «Китаб ал-‘алим ва-л-мута‘аллим», приписываемую Абу Ханифа);

Ал-Макки цитирует через приведение цепей передатчиков свои письменные источники: «Кашф ал-асар» ас-Субазмуни, «Манакиб Аби Ханифа» ас-Саймари, «Та'рих Багдад» ал-Хатиб ал-Багдади, «Муснад Аби Ханифа» ал-Балхи, «Китаб ал-интисар ли-мазхаб Аби Ханифа» Абу Бакр Мухаммад ибн 'Умар ал-Джи'аби ал-Куфи ал-Хафиз, «Манакиб Аби Ханифа» Абу Йахья Закарийа ибн Йахья ибн ал-Харис ан-Нишабури, «Манакиб аш-Шафи'и» Абу-л-Хасан Мухаммад ибн ал-Хусайн ал-Абари ал-Хафиз, «ал-Камил» Абу-л-Касим Йусуф ибн 'Али ал-Хузали ал-Йашкури, «Китаб ал-'алим вал-мута'аллим», приписываемую Абу Ханифа, «Китаб ал-баса'ир» Абу Хаййан ат-Таухиди, «ан-Назм ан-набих фи-т-танбих 'ала бутлан ат-ташбих» Абу-л-Мафахир Мухаммад ибн Мансур ас-Сарахси.

Сочинение ал-Макки получило широкое распространение не только среди ханафитов, но и среди представителей других суннитских *мазхабов*. Оно также было использовано многими составителями *табакат ал-ханафийа*¹.

в) по переписке из Мерва – Абу Са'д ас-Сам'ани (от имени Са'д ибн ал-Хусайн ан-Насафи из Термеза, Махмуд ибн Ахмад из Самарканда, Абу-л-Касим Сахл ибн Ибрахим ал-Масджиди ан-Насафи, Абу-л-Фарадж ас-Сирафи ал-Исфахани, Абу-л-Баракат 'Абд ал-Ваххаб ибн ал-Мубарак ал-Анмати ал-Хафиз, Абу Харб ал-Муджтаба ибн ад-Да'и и др.); по переписке из Нишапура – Абу-л-Баракат 'Абд Аллах ибн Мухаммад ал-Фарави, Абу Са'д Мухаммад ибн Джами' ибн Аби Наср ас-Сирафи; по переписке из Исфахана – Джамал ад-дин Абу Йа'ла Ахмад ибн Аби Мас'уд ибн Мухаммад ал-Исбахани ал-Хафиз, Фахр ал-Ислам Абу Хамид Мухаммад ибн Аби Мансур ал-Исбахани ал-Хафиз, Абу-л-Хайр 'Абд ар-Рахим ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Исбахани ал-Хафиз, Абу 'Амр 'Усман ибн Ахмад ал-Исфарайини; по переписке из Хамадана – Абу Мансур Шахрдар ибн Ширвайх ад-Дайлами ал-Хафиз, Абу-н-Наджиб Са'ид ибн 'Абд Аллах ал-Марвази аш-Шафи'и ал-Хафиз, *кади ал-худат* Наджм ад-дин Абу Мансур Мухаммад ибн ал-Хусайн ал-Багдади, Абу-л-Фарадж Мухаммад ибн 'Абд ал-Малик аш-Ша'ар, Абу-л-Кумр Хамза ибн Аби Тахир. Кроме этого, ал-Макки в ар-Райе записывал *хадисы* и *ривайаты* у Абу 'Абд Аллах Мухаммад ибн ал-Хусайн ал-Астрабади; в Хамадане – Абу-л-'Ала' ал-Хасан ибн Ахмад ал-Хамадани; в Багдаде – Абу Бакр Мухаммад ибн 'Убайд Аллах ибн Наср аз-Загуни, ас-саййид ал-Фадл ибн Мухаммад аз-Зийади, Абу-л-Фадл Мухаммад ибн Насир ас-Саллами ал-Хафиз (линия ас-Саймари), Абу-л-Ма'али ал-Фадл ибн Сахл ал-Мисри ал-Халаби (от ал-Хатиб ал-Багдади), Бурхан ад-дин Абу-л-Хасан 'Али ибн ал-Хусайн ал-Газнави («Муснад» Абу 'Абд Аллах ал-Хусайн ибн Мухаммад ибн Хусрау ал-Балхи); в Куфе – ас-саййид Абу-л-Хасан 'Али ибн 'Умар ал-'Алави аз-Зайди.

¹ Его сокращенное изложение (*мухтасар*), выполненное Таки ад-дин Йахья ибн Мухаммад ал-Кирмани в 822/1419–1420 году в Египте, имело широкое хождение (GAL SB I, с. 642; рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Hekimoğlu 806,

В посткараханидский период – вслед за формированием Великими Сельджукидами (429–590/1038–1194) единого пространства между Центральной Азией и Ближним Востоком – далее при правлении монголов реанимируется полемика между ханафитами и шафиитами. В результате этой новой ситуации появляется ряд трудов, в которых центром споров опять становится личность Абу Ханифа. К числу таких трудов относятся: а) анонимный трактат, обычно приписываемый Шамс ал-А’имма Мухаммад ибн ‘Абд ас-Саттар ал-Кардари (умер в 642/1244 году) и сохранившийся в многочисленных списках¹. Данное сочинение пока точно не атрибутировано²; б) работа «ал-Ибана фи-р-радд ‘ала ман шанна ‘ала Аби Ханифа»³, составленная Садр ад-дин ал-Муваффақ ибн Мухаммад ал-Хаси (умер в 634/1236–1237 году) в апологетических целях⁴. Она состоит из шести глав (*баб*)⁵; в) трактат «ар-Рисала фи тахти’ат ал-Имам ал-Газали Аба Ханифа»⁶ ‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ал-Бухари (умер в 730/1329–1330 году), в котором автор заочно полемизирует с известным критиком Абу Ханифа⁷.

Представитель хорезмийцев, переехавших в страны Ближнего Востока в эпоху «великих потрясений», – Абу-л-Му’аййад Мухаммад ибн Махмуд ибн Мухаммад ал-Х’аразми (умер в 665/1266–1267 году) в аш-Шаме (Дамаске) составил свое сочинение

л. 1^б–53^б).

¹ GAL I, с. 381; Sezgin. Geschichte. – Т. I. – С. 411, 474; Ahmet Özel. Bezzâzî / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 6. – İstanbul, 1992. – С. 114.

² В каждом списке переписчиками или читателями этому сочинению дается новое название: «ар-Радд ва-л-интисар ли-Аби Ханифа имам фукаха’ ал-амсар», «ал-Фава’ид ал-мухимма фи-з-забб ‘ан Аби Ханифа», «Радд ал-‘аллама ал-мухаккик Шамс ал-А’имма ал-Кардари ал-Ханафи ‘ала ал-имам ал-Газали би-ма такаллама фи китабихи ал-Манхул фи-л-усул фи хакк имамина ал-А’зам Аби Ханифа ан-Ну’ман» (рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 2768, л. 1^а). В этом же списке в конце ему дается еще одно название – «Китаб ар-радд ‘ала Аби Хамид ал-Газали» (л. 43^б). В другом списке – Süleymaniye kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 2768, л. 1^б–145^а, переписанном в 741/1340 году, – дано название «ар-Радд ‘ала-л-имам ал-Газали би-ма такаллама би-хакк имамина Аби Ханифа».

³ Ali Bardakoğlu. Ebû Hanîfe. Literatür / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 10. – İstanbul, 1994. – С. 144.

⁴ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 1567/III, л. 167^б–174^б.

⁵ Meier, Fritz. Der unbekannte schriftsteller al-Muwaffaq al-Ḥāṣī // Der Islam. 66 (1989). – С. 329–330.

⁶ Ali Bardakoğlu. Ebû Hanîfe. Literatür / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 10. – İstanbul, 1994. – С. 144.

⁷ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, İbrahim Efendi 860/XIX, л. 63^б–65^а.

«Джами‘ масанид ал-Имам ал-А‘зам»¹. Оно состоит из двух частей: в первой части в 39 главах (*баб*) расположены *хадисы*, передаваемые от имени Абу Ханифа в том порядке, который принят в «Мухтасар ал-Кудури». В последней, 40-й, главе приведены биографии всех лиц, упомянутых в первой части (в главах 1–39) работы. Первыми идут лица с именем «Мухаммад», далее – по алфавиту. Внутри каждой из букв имеются пять разделов (*фасл*): 1) сподвижники Пророка (*асхаб*); 2) наставники Абу Ханифа из числа сподвижников (*асхаб*) и последователей (*таби‘ун*); 3) сподвижники Абу Ханифа; 4) составители сочинений в жанре «Масанид Аби Ханифа»; 5) остальные. Ал-Х‘аразми извлекал материалы из 15 сборников *хадисов* (*масанид*)². Для расширения материала о передатчиках ал-Х‘аразми использует также «ат-Та‘рих ал-кабир» Мухаммад ибн Исма‘ил ал-Бухари (умер в 256/870 году), «Та‘рих Багдад» ал-Хатиб ал-Багдади (умер в 463/1071 году), «Зайл Та‘рих Багдад» Абу ‘Абд Аллах ибн ан-Наджжар.

Другой очевидец борьбы за первенство между Золотой Ордой (623–907/1226–1502) и Тимуридским государством (771–912/1370–1506) Хафиз ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ибн Шихаб ал-Кардари ал-Баззази (умер в 827/1424 году) создал новое сочинение «Манакиб ал-Имам ал-А‘зам» на основе материалов «Манакиб Аби Ханифа» ал-Макки и других источников³.

---

¹ GAL SB I, с. 286, 654. Книга издана в двух частях в Хайдарабаре (1332/1913–1914).

² 1) «Муснад Аби Ханифа фи нусхат Аби Йусуф» Абу Йусуф ал-Ансари (умер в 182/798 году); 2) «Муснад Аби Ханифа фи нусхат Мухаммад» аш-Шайбани (умер в 189/804–805 году); 3) «ал-Асар» его же; 4) «Муснад» Хаммад ибн Аби Ханифа (умер в 170/786–787 году); 5) «Муснад» ал-Хасан ибн Зийад ал-Лу‘лу‘и (умер в 204/819–820 году); 6) «Кашф ал-асар» ал-Хафиз ас-Субазмуни (умер в 340/952 году); 7) «Муснад» ал-Хафиз Мухаммад ибн ал-Музаффар ибн Муса (умер в 379/989 году); 8) «Муснад» ал-Хафиз Абу-л-Касим Талха ибн Мухаммад ибн Джа‘фар аш-Шахид (умер в 380/990–991 году); 9) «Муснад» ал-Хафиз Абу Ну‘айм Ахмад ибн ‘Абд Аллах ибн Ахмад ал-Исфахани (умер в 403/1012 году; Schacht, Aus orientalischen Bibliotheken, с. 7); 10) «Муснад» Абу Бакр Мухаммад ибн ‘Абд ал-Баки ибн Мухаммад ал-Ансари (умер в 535/1141 году); 11) «Муснад» ал-Хафиз Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн Хусрау ал-Балхи (умер в 576/1181 году; Schacht. Aus orientalischen Bibliotheken, с. 7); 12) «Муснад» ал-Хафиз Абу Ахмад ‘Абд Аллах ибн ‘Ади ал-Джурджани; 13) «Муснад» ал-Хафиз ‘Умар ибн ал-Хасан ал-Ашнани; 14) «Муснад» ал-Хафиз Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн Халид ал-Кила‘и; 15) «Муснад» ал-Хафиз Абу-л-Касим ‘Абд Аллах ибн Мухаммад ибн Аби-л-‘Авамм ас-Са‘ди.

³ GAL I, с. 225; Sezgin. Geschichte. – Т. I. С. – 411; Ahmet Özel. Bezzâzi /

Сочинения в жанре «манакиб Аби Ханифа» содержат разнообразный богатый материал. На основании этого материала видно, что образ Абу Ханифа в Центральной Азии подвергался изменениям в зависимости от времени и характера борьбы ханафитов против их идейных противников. Можно заметить также, что создаваемый идеальный образ Абу Ханифа служил целям формирования у ремесленников, торговцев и других представителей средних слоев городского населения примера для подражания в каждодневной жизни.

С другой стороны, примечательна деятельность ханафитов по заимствованию методов и подходов традиционалистов по отношению к первоисточникам ислама. Известны многочисленные примеры освоения техники хадисоведения со стороны ханафитских ученых. Например, они тоже составляли перечни своих наставников, от имени которых передавали *хадисы*¹.

Многочисленные историко-биографические источники, составленные на территории Центральной Азии, характеризуются сложностью, внутренней противоречивостью и недостаточностью для изучения среды ханафитов. Это, во-первых, объясняется своеобразным отношением ханафитов к основным источникам (*усул*) ислама, эволюцией их взглядов на методы хадисоведения; во-вторых, – их соперничеством с *Ахл ал-хадис*. В соответствии с отношением к собственно традициям (*сунна*) общины первых мусульман (*умма*) и технической стороной оформления информации в форму *хадисов* (передача *хадисов*) среди протоханафитов и ранних ханафитов можно выделить три группы: 1) *Ахл ар-ра'й*; 2) деятели, старавшиеся под давлением *Ахл ал-хадис* с целью «традиционализации» положений и норм *мазхаба*, ранее оформленных при использовании метода аналогий (*кийас*), искать опору (*далил*) в конкретных *хадисах*; 3) передававшие «слабые»

Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 6. – İstanbul, 1992. – С. 114.

¹ «Му'джам аш-шуйух» Абу Хафс ан-Насафи (умер в 537/1142 году) не дошло до нас (ал-Хулв/Хилв, 'Абд ал-Фаттах Мухаммад. Мукаддима // Мухйид-дин Абу Мухаммад 'Абд ал-Кадир ибн Мухаммад ибн Аби-л-Вафа' ал-Кураши ал-Ханафи. *ал-Джавахир ал-мудийа фи табакаат ал-ханафийа*. Тахкик ад-дуктур 'Абд ал-Фаттах Мухаммад ал-Хулв/Хилв. ал-Джуз' 1–5. ат-Таб'а ас-санийа. ал-Кахира: Хиджр ли-т-тиба'а ва-н-нашр ва-т-тавзи' ва-л-и'лан, 1413/1993, с. 64), как и «Машйахат Сахиб ал-Хидайа» Бурхан ад-дин ал-Маргинани (умер в 593/1197 году; Хулв/Хилв, Мукаддима, с. 65) и «Му'джам аш-шуйух» Абу-л-'Ала' ал-Фаради ал-Бухари (умер в 700/1300–1301 году; Хулв/Хилв, Мукаддима, с. 64–65).

хадисы. Если строгие *мухаддисы*-составители биографических сборников (типа Абу Са‘д ас-Сам‘ани) вовсе игнорировали эти три группы ученых, то «либеральные» авторы (типа Абу Хафс ан-Насафи) обращали внимание на некоторых из них. Даже эти неполные сведения в биографических словарях (по причине «сухости» языка науки о *хадисах*) с передачей определенного набора технических данных лишены «живых» подробностей, характеризующих социальную жизнь Бухары и Самарканда. Биографические сведения из локальных сборников в дальнейшем перекочевывали в общемусульманские биографические словари, создававшиеся в разных странах Ближнего Востока (например, сочинения Ибн Хаджар ал-‘Аскалани, аз-Захаби и др.).

С VIII/XIV века, когда постепенно усиливается влияние суфизма в Центральной Азии, стали появляться сочинения на персидском языке, посвященные описанию могил «святых» с изложением их биографий, сборники биографий деятелей одного из суфийских братств и т. д.¹ Самыми известными из сочинений такого рода стали «Китаб-и Мулла-заде» Ахмад ибн Мухаммад Му‘ин ал-Фукара’ (умер после 814/1411–1412 года), «Нафахат ал-унс мин хадарат ал-кудс» ‘Абд ар-Рахман ал-Джами (умер в 898/1492 году), «Рашахат ‘айн ал-хайат» ‘Али ибн ал-Хусайн ал-Кашифи (умер в 939/1532–1533 году) и др.

Отсутствие среди памятников историко-биографической литературы сочинений в жанре «*табакат*» свидетельствует, что традиция составления сочинений этого жанра в Центральной Азии не укоренилась. Одна из причин этого, вероятно, в том, что когда в V/XI веке в Багдаде в условиях жесткой борьбы между различными религиозно-политическими течениями и школами рождались «*табакаты*» *факихов*, в Центральной Азии господствовали представители одного *мазхаба* – ханафиты.

«Разряды» *факихов*

Традиционализм, почитание традиций, опора на освященное религиозным авторитетом знание являлись одним из столпов мусульманской культуры. Всемогущая сила авторитета, утверждаемая исламом, накладывала свой отпечаток на развитие

---

¹ См. подробно: Storey, C. A. Persian Literature. A Bio-Bibliographical Survey. – Vol. I. – Part 2: Biography. London, 1953. – С. 923–1066.

всей системы знаний арабов о мире, обществе и человеке¹. Традиции жанра «*табакат*» наиболее последовательно продолжились в сводах биографий *факихов*. Одним из первых сочинений, посвященных биографиям *факихов* – непосредственных учеников сподвижников и преемников, стало «Китаб табакат ал-фукаха’ мин ас-сахаба ва-ттаби’ин» ‘Абд ал-Малик ибн Хабиб ас-Сулами (умер в 238/852–853 году). В IV/X веке появились два свода биографий *факихов* – «Табакат асхаб Ибн Ханбал» Ахмад ибн Мухаммад ал-Халлал (умер в 311/923–324 году) и «Китаб ат-табакат фи ман йарви ‘ан Малик ва-атба’ихим» ‘Абд Аллах ибн Мухаммад ал-Куртуби (умер в 351/962 году). Они еще не представляли собой устойчивой тенденции: первый свод до нас не дошел, а второй был создан в рамках богатой историографической традиции в Магрибе и Андалусии, где учение богословско-правовой школы (*мазхаб*) маликитов постепенно завоевывало ведущие позиции.

Значительные сочинения по «*табакат*» *факихов* начали появляться в Багдаде, начиная с середины V/XI века, когда соотношение сил между ши‘итами и суннитами после долгого противостояния стало меняться в пользу последних. Именно соперничество, развернувшееся среди четырех суннитских *мазхабов*, стимулировало появление специальных сводов биографий *факихов*. Наибольшим влиянием среди суннитов Багдада в это время пользовались ханбалиты и шафи‘иты. Представители именно этих двух *мазхабов* стали составителями сводов биографий *факихов*: «Китаб табакат ал-фукаха’ аш-шафи‘ийа» Тахир ибн ‘Абд Аллах ат-Табари (умер в 450/1058 году), Мухаммад ибн Ахмад ал-‘Аббади (умер в 458/1065–1066 году), ‘Абд Аллах ибн Йусуф ал-Джурджани (умер в 489/1095–1096 году), «Табакат ал-ханабила» Ибн Аби Йа‘ла (умер в 526/1131–1132 году) и др. В них укрепилась новая традиция: за биографией имама – основателя (эпонима) *мазхаба* шли биографии его учеников, затем – последователей его учеников и т.д.

Вероятно, по причине того, что представители других суннитских *мазхабов* (кроме ханбалитов и шафи‘итов) в Багдаде были малочисленны и пользовались меньшим влиянием, биографии их эпонимов и выдающихся представителей включались в общие для всех *мазхабов* своды. Таковы работы под общим названием «Табакат ал-фукаха’» ханбалитского автора Абу ‘Али ибн ал-Банна’ (умер в

---

¹ Абу Хамид ал-Газали. Воскрешение наук о вере (ихйа улум ад-дин). Избранные главы / Перевод с арабского, исследование и комментарий В. В. Наумкина. – М., 1980. – С. 24.

471/1078–1079 году), шафи‘итских авторов Абу Исхак аш-Ширази (умер в 476/1083 году), ‘Абд ал-Ваххаб ибн Мухаммад ал-Фами (умер в 500/1106–1107 г.) и др. В них биографии *факихов* так же, как у передатчиков *хадисов*, группировались по принципу «поколение учителей – поколение учеников». В отличие от них в составленном в Магрибе сборнике маликита ‘Ийад ибн Муса ал-Йахсуби «Тартиб ал-мадарик ва-такриб ал-масалик» каждое из 10 поколений охватывало период в 33 года¹.

С VII/XIII века при составлении биографических сводов *факихов* авторы стали переходить к алфавитному порядку расположения биографий. Первым переход к такому построению совершил в «Табакат аш-шафи‘ийа» ‘Усман ибн ‘Абд ар-Рахман ибн ас-Салах аш-Шахразури (умер в 643/1245–1246 году). В его сочинении сначала шли биографии *факихов* с именами Мухаммад и Ахмад (в знак уважения к личности Пророка), а далее – по буквам алфавита. Незавершенное сочинение последнего автора было сокращено и доведено до конца шафи‘итом Йахйа ибн Шараф ан-Навави (умер в 676/1278 году). Даже в дополнении (*зайл*) к труду «Табакат ал-ханабила» Ибн Аби Йа‘ла, построенному по поколениям, биографии людей были расположены по алфавиту. ‘Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ас-Салими (умер в 795/1392–1393 году) в «Зайл ‘ала табакат ал-ханабила» изложил биографии *факихов-ханбалитов*, живших в период с 459/1066–1067 по 750/1349–1350 год, в алфавитном порядке. Маликит Ибрахим ибн Фархун ал-Андалуси (умер в 799/1396–1397 году) в своем «ад-Дибадж ал-музаххаб фи ма‘рифат а‘йан ал-мазхаб» также выбрал алфавитный принцип изложения биографий 630 знаменитых *факихов-маликитов*.

Заметное место в истории жанра «*табакат*» заняло творчество шафи‘ита ‘Абд ал-Ваххаб ибн ‘Али ас-Субки (умер в 771/1369 году). Он оставил после себя три разные по размеру «Табакат аш-шафи‘ийа», каждый из которых был назван в соответствии с объемом – «ал-Кубра» («Великие»), «ал-Вуста» («Средние») и «ас-Сугра» («Малые»). Биографии *факихов* в «Великих разрядах» в хронологическом порядке разделены на семь групп по векам *хиджры*, а внутри каждой группы они расположены в алфавитном порядке. «Средние разряды» были предназначены для педагогических целей, поэтому для удобства пользования биографии *факихов* были расположены в алфавитном порядке. Третий свод,

---

¹ Hafsi. Recherches. – Т. 24 (1977). – С. 10.

построенный по алфавитному принципу, служил указателем к двум вышеназванным.

Среди многочисленных сочинений этого жанра, составленных шафи'итами, можно отметить оригинальный труд 'Умар ибн 'Али ибн ал-Мулаккин «ал-'Икд ал-музаххаб фи табакат хамалат ал-мазхаб». Биографии в нем разделены на три категории, внутри которых принят алфавитный порядок. В первую категорию вошли выдающиеся *факихи*-шафи'иты, вторую составили менее знаменитые, чем включенные в первую, *факихи*, третья категория представлена современниками автора.

На рубеже IX–X/XV–XVI веков во многих сочинениях этого жанра наблюдается возврат к хронологическому принципу составления сборников биографий. Однако авторы не ограничивались только одним принципом; они применяли чаще всего комбинированные способы группирования биографий. Например, ханбалит 'Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ал-'Улайми (умер в 927/1520 году) в своем «ал-Минхадж ал-ахмад фи табакат асхаб ал-имам Ахмад» сначала собрал биографии по поколениям, внутри которых применил алфавитный порядок.

Процесс составления сборников биографий продолжался до последнего времени: среди них встречаются своды, составленные в XX веке. Их общее количество у шафи'итов за весь период составляет 27, у ханбалитов – 16¹. Большинство же сочинений по «табакатам» *факихов*-маликитов имеет региональное значение: они были составлены в странах Магриба. Значение сочинений жанра «*табакат*» было высоко оценено Дж. Макдиси, который отметил наличие в них богатого исторического материала по социальной, политической, интеллектуальной и религиозной жизни средневековых региональных мусульманских обществ².

Жанр «Табакат ал-ханафийа»

Специальные сочинения по биографиям *факихов* у ханафитов стали составляться значительно позднее, чем в рамках других суннитских *мазхабов*. Как было показано выше, уже в IV–V/X–XI веках у ханбалитов, маликитов и шафи'итов появились их первые биографические труды³. Дж. Макдиси такую задержку объясняет

---

¹ Makdisi, G. Ibn 'Aqīl et la résurgence de l'islam traditionaliste au XIe siècle (Ve siècle de l'Hégire). – Damas, 1963. – С. 58, 64.

² Там же, с. 47.

³ Hafsi. Recherches. – Т. 24 (1977). – С. 9, 17, 24.

продолжавшейся до VIII/XIV века борьбой традиционалистов и рационалистов в среде ханафитов. По его мнению, только исчезновение рационалистов-му‘тазилитов в среде ханафитов создало почву для появления первых их биографических трудов¹. Другой причиной отсутствия традиции «*табакат*» принято называть снижение авторитета ханафитов у населения Багдада к V/XI веку, когда там шел активный процесс создания сборников биографий в среде шафи‘итов и ханбалитов². Это подтверждает и Р. Буллит, который установил ослабление позиций ханафитов в V/XI веке в другом важном центре мусульманской учености – в Нишапуре и описал³.

Вместе с тем, мы имеем другую картину – наличие биографических сведений о первых пяти поколениях учеников Абу Ханифа. По утверждению шафи‘итского автора ал-‘Аббади (писал в 435/1044 году), уже в ранний период ханафиты располагали подробными сведениями биографического характера о своих авторитетах. Он привел в своем сочинении перечень имен более 100 *факихов-ханафитов*⁴. При этом ал-‘Аббади упоминает источник своей информации – известное сочинение ханафита Абу ‘Абд Аллах ас-Саймари (умер в 436/1045 году) «Манакиб ва-муснад Аби Ханифа». Однако данный труд относится к рассмотренному нами жанру – «религиозные подвиги и достоинства» (*манакиб ва-фада’ил*) Абу Ханифа (об этом жанре см. выше).

Таким образом, следует констатировать, что сочинения собственно в жанре «*табакат*» у ханафитов появились значительно позже (на четыре века) чем у последователей остальных трех суннитских *мазхабов*. Все появившиеся сочинения этого жанра у ханафитов были составлены в странах Ближнего Востока (Египет, Сирия и Малая Азия).

Первые попытки в создании биографических трудов среди ханафитов отмечены у Мухаммад ибн ‘Абд ар-Рахман ас-Сахави (умер в 902/1497 году): он называет автора несохранившегося труда

---

¹ Makdisi. Ibn ‘Aqīl, с. 383–384.

² Там же, с. 330.

³ Буллит Р. В. Религиозно-политическая история Нишапура в XI в. // Мусульманский мир. 950–1150. – М., 1981. – С. 91.

⁴ Kitāb tabaqāt al-fuqahā’ aš-šafi’īya. Das Klassenbuch der Gelehrten Šāfi’iten des Abū-‘Āsim Muhammad b. Ahmad al-‘Abbādī. Mit Einleitung und Kommentar hrsg. von Göstavitestam. – Leiden, 1964. С. 1–6.

«Та'рих кабир ли-фукаха' ал-ханафийа»¹ – Салах ад-дин 'Абд Аллах ибн Мухаммад ибн Ибрахим ибн ал-Мухандис (умер в 769/1367–1368 году)². Имеется также сообщение о труде «Вафайат ал-а'йан мин мазхаб (Аби Ханифа) ан-Ну'ман» Наджм ад-дин Ибрахим ибн 'Али ибн Ахмад ат-Тарсуси (умер в 758/1357 году)³. Однако эти труды считаются утерянными.

Честь стать первым автором сочинения в жанре «*табакат ал-ханафийа*» выпала на долю 'Абд ал-Кадир ибн Аби-л-Вафа' ал-Кураши ал-Мисри ал-Ханафи (умер в *раби' I 775*/августе-сентябре 1373 года)⁴. В этом первом сборнике биографий ханафитов под названием «ал-Джавахир ал-мудийа фи табакат ал-ханафийа»⁵ были собраны 2124 биографии, расположенные в алфавитном порядке⁶. Следует оговориться, что все сборники биографий ханафитов в соответствии с устоявшимися традициями в научной литературе принято условно называть *табакат ал-ханафийа*. Выше было отмечено, что в результате слияния различных способов расположения биографий внутри сводов четкие границы между жанрами «*табакат*» и «та'рих» к этому периоду были смыты.

Составитель труда 'Абд ал-Кадир ибн Мухаммад ал-Кураши, родившийся 20 *ша'бан* 696/13 июня 1297 года, получил основательное традиционалистское образование в Каире: из 52 его учителей 30 были *мухаддисами*, последователями шафи'итского, маликитского и ханбалитского *мазхабов*⁷. *Фикху* он обучался у

---

¹ Хулв/Хилв, Мукаддима, с. 58.

² Rosenthal. A History, с. 343.

³ Bursalı Mehmed Tâhir Efendi. Osmanlı müellifleri. – Cild 1–3. – İstanbul, 1972–1975. – Т. I. – С. 454.

⁴ Это сочинение впервые издано: ал-Джавахир ал-муди'а фи табакат ал-ханафийа / та'лиф 'Абд ал-Кадир ибн Аби-л-Вафа' ал-Кураши. – Джилд 1–2. – Хайдарабад, 1332/1913. Текущая цитата на: Джилд 1, с. 6.

⁵ GAL II, с. 80; 367; Celal Erbay. el-Cevâhirü'l-Mudîyye // Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 7. – İstanbul, 1993. С. 433–434. Он печатался три раза в двух изданиях [индийское издание в двух частях (*джуз*) осуществлено в Хайдарабаде в 1332/1913–1914 году. Первая часть содержит 417 страниц, вторая – 448 страниц. Во второй части данного издания также нашло место сочинение 'Али Кари ибн Султан-Мухаммад ал-Харави (умер в Мекке в 1014/1605 году) «Манакиб ал-Имам ал-А'зам», с. 450–563; издание ал-Хулв/Хилв в пяти томах: ар-Рийад, 1398–1408/1978–1988 гг.; ал-Кахира, 1413/1993 год]. Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 185; Rosenthal, F. 'Abd al-Ḳādir al-Ḳurashī / Encyclopaedia of Islam. – New ed. – Т. I. – С. 70.

⁶ Хулв/Хилв. Мукаддима, с. 60.

⁷ Там же, с. 10–36.

12 ханафитских *факихов*. С месяца *шаввал* 731/июля-августа 1331 года он начал свою карьеру преподавателя в *мадраса* «ас-Суйуфийа». Тогда же он заметил затруднения, испытываемые студентами при идентификации имен *факихов*, встречающихся в юридических сочинениях ханафитов классического периода. По этой причине в 737/1336–1337 году он составил краткий биографический словник к текстам двух сочинений – «ал-Хидайа» Бурхан ад-дин ал-Маргинани (умер в 593/1197 году) и «Хуласат ад-дала’ил фи танких ал-маса’ил» Хусам ад-дин ‘Али ибн Ахмад ибн Макки ар-Рази (умер в 598/1201–1202 году) под названием «Тахзиб ал-асма’ ал-ваки’а фи-л-Хидайа ва-л-Хуласа»¹. Этот словник стал своего рода дополнением (*матимма*) к двум ранее составленным сочинениям этого же автора по изучению *хадисов* – «ат-Турук ва-л-васа’ил ила ма’рифат ахадис Хуласат ад-дала’ил ли-р-Рази» и «ал-‘Инайа фи ма’рифат ахадис ал-Хидайа ли-л-Маргинани»². В своем новом сочинении ал-Кураши расположил биографии в алфавитном порядке, выдвинув на первый план ханафитов по имени «Мухаммад». За основной частью следуют разделы «Баб ал-куна», «Баб ал-ансаб», «Баб ал-алкаб», «Баб ибн фулан», «Баб ибн ухт фулан», «Баб фулан ‘ан абих», «Баб умара’ фулан», «Баб аху фулан», «Баб маула фулан»³. Этот же порядок был впоследствии применен им к «ал-Джавахир ал-мудийа». Однако появление первого краткого биографического пособия было явно не достаточно для потребностей научной общественности. Сам автор уже в конце данного произведения отметил, что желает составить дополнение (*зайл*) к нему, где будут собраны биографии ханафитов, упомянутых в сочинениях «ал-Мабсут», «ал-Мухит», «ал-Бада’и’», «аз-Захира» и др.⁴ Наставники ал-Кураши – Кутб ад-дин ‘Абд ал-Карим ибн ‘Абд ан-Нур ал-Халаби ал-Мисри (умер в конце *раджаб* 735/марте 1335 года), Таки ад-дин ас-Субки (умер в 756/1355 году), ‘Ала’ ад-дин Абу-л-Хасан ‘Али ибн ‘Усман Ибн ат-Туркмани ал-Маридини ал-Ханафи (умер в 735/1334 году)⁵ и Джамал ад-дин ал-Маридини – настойчиво советовали ему приступить к составлению всеобъемлющего труда по «*табакат ал-ханафийа*»⁶. Важно

¹ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi. –Yeni Cami 872/III. – Л. 90^б–141^б.

² Там же, л. 90^б.

³ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi. –Yeni Cami 872/III. – Л. 90^б.

⁴ Там же, л. 141^б.

⁵ Bursalı. Osmanlı. – Т. I. – С. 349; умер в 750/1349–1350 году; Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 176.

⁶ Кураши Джавахир. – Хайдарабад, 1332/1913. – Т. I. – С. 5–10.

отметить, что большинство его учителей были прямыми воспитанниками бухарского ученого Джамал ад-дин ал-Хасири ал-Бухари (умер в 636/1238 году), переехавшего жить и работать в страны Ближнего Востока¹. Ал-Кураши долго работал над составлением «ал-Джавахир»: самая ранняя дата, встречающаяся в нем – 8 *шавваля* 759/14 августа 1358 года (биография № 950), самая поздняя – 771/1369–1370 года (биографии № 1052, 1614).²

Всего в «ал-Джавахир ал-мудийа» были использованы 168 письменных источников³. Параллельно составитель вел работу над другим своим трудом – «ал-Вафайат аз-зайл ‘ала зайл ал-вафайат ли-Шихаб ад-дин Аби-л-Хусайн Ахмад ибн Айбак ад-Димйати, ал-мутаваффа саната 749/1348–1349 года», в котором он собирал биографии ученых, располагая их по датам кончины – с 696/1296–1297 по 760/1358–1359 год⁴.

Главными источниками ал-Кураши по Центральной Азии стали два вида информации: устный и письменный. Первую и достаточно важную группу составляют устные рассказы, услышанные автором от своих учителей, и цепи передатчиков (*иснады*), связующие его с традициями представителей Центральной Азии. Вторую группу составляют письменные источники: 1) труды *факихов* Центральной Азии, составленные в различных отраслях *фикха* и 2) биографические сочинения, составленные *мухаддисами* на востоке мусульманского мира в V–VI/XI–XII веках. Среди последних особое место занимает «Китаб ал-ансаб» Абу Са’д ас-Сам’ани, собственноручно переписанный ал-Кураши специально для своей работы над «ал-Джавахир»⁵. При отборе лиц для описания их биографий в своем словаре ал-Кураши руководствовался тремя главными принципами: а) в него попали авторы знаменитых трудов по ханафитскому *фикху* и ключевые лица, упомянутые в них. Поскольку *факихи* были известны под многочисленными почетными прозвищами, существовал риск того, что одно и то же лицо могло фигурировать во многих местах под различными именами и в качестве разных лиц; б) лица, упоминаемые в цепях передатчиков ханафитских традиций (*‘ан‘анат*), распространенных в VIII/XIV веке в Египте, Сирии и Малой Азии. В то же время остальные ханафитские регионы и ранние периоды большей частью

---

¹ Там же, т. I, с. 418–419.

² Хулв/Хилв. Мукаддима, с. 59.

³ Там же, с. 61–74.

⁴ Там же, с. 55.

⁵ Кураши. Джавахир. – Хайдарабат, 1332/1913. – Т. II. – С. 390.

игнорируются; в) лица, попавшие в ранние биографические словари *мухаддисов* – выходцев из городов к востоку от Ирака, где влияние ханафитского *мазхаба* было преобладающим. По этой причине некоторые богословы (*мухаддисы*, мистики), не принадлежавшие к ханафитскому *мазхабу*, были включены в специальные биографические словари *факихов* и стали кочевать из одного сборника в другой. С другой стороны, многие ханафиты, не занимавшиеся хадисоведением, однако игравшие ключевые роли в истории *мазхаба*, остались не включенными в словарь.

Несомненно, на мировоззрение ал-Кураши значительное влияние оказал его учитель, автор известных сводов биографий шафи'итов, ас-Субки. Сам ал-Кураши отмечал его большую роль в создании «ал-Джавахир»¹. Ал-Кураши выполнил колоссальную работу – он собрал биографии более двух тысяч *факихов*-ханафитов и расположил эти биографии в алфавитном порядке. Кроме того, в конце сочинения выделены разделы биографий *факихов*, известных по *куньям*, *нисбам*, *лакабам* и отдельный раздел о женщинах-ханафитках.

Следует отметить, что «ал-Джавахир» создавалось поздно – только в VIII/XIV веке, когда период расцвета ханафитского *фикха* в Центральной Азии давно прошел и актуальные события, сопровождавшие его ход, стали частью истории. Именно поэтому следует констатировать, что большая часть информации ал-Кураши по Центральной Азии взята из вторых рук, и, следовательно, она содержит вытекающие из этого закономерные недостатки.

Главный недостаток работы состоит в следующем: ал-Кураши по содержательной части биографий полностью зависит от своих источников, среди которых, как известно, произведения *мухаддисов*-традиционалистов занимают основное место. Стоит добавить, что сам автор получил основательное традиционалистское образование. По этой причине ал-Кураши рисует *факихов* в качестве *мухаддисов*, и в его сочинении реальная деятельность ханафитского богослова в качестве *факиха* или участника социально-политических процессов в истории его города очень часто отходит на задний план. В дополнение к этому информация ал-Кураши о большинстве ханафитов Центральной Азии мизерная, часто ограниченная лишь перечислением имен.

С появлением «ал-Джавахир ал-мудийа» впервые в своей истории ханафиты стали располагать наиболее полным и всеобщим

---

¹ Там же, т. I, с. 5.

специальным биографическим пособием. С этого времени оно становится главным и базовым источником для всех без исключения авторов новых сочинений, составленных в жанре «*табакат ал-ханафийа*», особенно в части по истории ханафитского *мазхаба* для его раннего периода со II/VIII по VIII/XIV век.

Развитие ханафитской историко-биографической литературы

«Ал-Джавахир ал-мудийа» получило широкое признание среди ханафитов, в особенности со стороны египетских и сирийских авторов.

1. На материалах ал-Кураши его ученик, историк-ханафит Сарим ад-дин Ибрахим ибн Мухаммад ибн Айдамир «Ибн Дукмак» ал-‘Ала’и ал-Кахири ал-Мисри (умер в 809/1409 году)¹, составил «Назм ал-джуман фи табакат асхаб имамина ан-Ну‘ман»². Он добавил немного нового материала, однако расположил биографии по новому порядку: биографии основателя *мазхаба*, его непосредственных учеников, затем – остальные биографии, расположенные по векам *хиджры*. Первая часть его трехтомного труда посвящена «достоинствам» Абу Ханифа (*манакиб*). В остальных двух томах биографии разбиты на восемь разрядов (*табака*). Внутри каждого разряда в алфавитном порядке находятся биографии лиц, живших в каждом веке *хиджры* (со II по VIII век). В последнем, восьмом, разряде размещены биографии ханафитов, чьи даты жизни для автора остались неизвестными. Однако Ибн Дукмак, по мнению шафи‘итского *кади* Египта, в своем сочинении подверг оскорблению (*хатт шани’*) ал-Имам аш-Шафи‘и (умер в 204/820 году) [обвиняемый впоследствии сослался на то, что это было взято из некой книги, находившейся у детей ат-Тараблуси], за что он был наказан ударами (*дарб*) и взят под стражу (*хибс*)³. Труд «Назм ал-джуман» пока не издан, остается в рукописи⁴.

2. С сочинением ал-Кураши связан также труд автора-шафи‘ита Маджд ад-дин Абу-т-Тахир Мухаммад ибн Йа‘куб ибн Мухаммад

¹ Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 199–200.

² GAL II, с. 50.

³ Такий ад-дин ибн ‘Абд ал-КаDIR ат-Тамими ад-Дари ал-ГаZZи ал-Мисри ал-Ханафи. ат-Табакат ас-санийа фи тараджим ал-ханафийа. ал-Джуз’ 1–4 / тахкик ‘Абд ал-Фаттах Мухаммад ал-Хульв/Хильв. – ар-Рийад: Дар ар-Рифа‘и, 1403–1410/1983–1989. – Дж. I. – С. 225–226.

⁴ О его списках см.: Ahmet Özel. Hanefî mezhebi. V. Literatür / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 16. – İstanbul, 1997. – С. 26.

ал-Фирузабади аш-Ширази аш-Шафи‘и (умер в 817/1414–1415 году)¹. Он сократил «ал-Джавахир ал-мудийа» в Хиджазе в середине *мухаррама* 783/апреле 1381 года и назвал его «ал-Миркат ал-вафийа фи/ила табакат ал-ханафийа»². Здесь он собрал краткие биографии ханафитских *факихов* со времен Абу Ханифа до своей эпохи (*ила заманина хаза*), перечислил их имена по главам (*баб*) и расположил их в алфавитном порядке (сначала – по личным именам, затем – по *куньям*, именам женщин и раздел «Ман ‘урифа б-Ибн фулан»). Данный труд пока не издан³. Известно название еще одного сочинения, вероятно, в форме заметок (*та‘лик*) самого ал-Фирузабади к «ал-Миркат ал-вафийа» – «ал-Алтаф ал-хафийа фи ашраф ал-ханафийа»⁴.

3. Абу-л-Фадл Мухаммад ибн Мухаммад ас-Сакафи ал-Халаби, известный под именем «Ибн аш-Шихна ас-Сагир» (умер в 890/1485–1486 году), добавил новый материал к труду ал-Кураши под названием «ал-Хавамиш ‘ала-л-Джавахир ал-мудийа».

4. Ибрахим ибн Мухаммад ибн Ибрахим ал-Халаби (умер в 956/1549–1550 году) 4 *джумада* II 919/7 августа 1513 года закончил сокращение (*ихтисар*) «ал-Джавахир ал-мудийа» до небольшого по объему трактата под названием «Мухтасар ал-джавахир ал-мудийа» (второе название: «Нубза мин ал-джавахир ал-мудийа») ⁵. В нем в основном были собраны имена людей в алфавитном порядке. Первыми идут *куньи* по причине того, что ал-Имам ал-А‘зам прославился под своей *куньей*, затем – разделы «ал-Асма’», «ал-Алкаб», «Ман ‘урифа б-Ибн фулан»⁶.

5. «Ад-Дараджат ал-‘алийа фи табакат ал-‘улама’ ал-ханафийа» Абу-л-Хайр Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад Ибн ал-Джазари ал-Кураши ал-‘Араби ас-Салафи ад-Димашки (умер в 833/1429–1430 году)⁷ является переработкой «ал-Джавахир ал-мудийа». При этом из него были устранены так называемые

---

¹ Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 202–204.

² Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Reisülkuttab Mustafa Efendi 672. – Л. 107^a.

³ См. его списки: Ahmet Özel. Hanefî mezhebi. V. Literatür / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi.– Cilt 16. – İstanbul, 1997. – С. 26.

⁴ Ahlwardt, W. Verzeichniß der arabischen Handschriften der königlichen Bibliothek zu Berlin. – Band I–X. – Berlin, 1887–1899. – Т. IX. – С. 443.

⁵ GAL II, с. 80, 432; рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Esat Efendi 3699/46, л. 179^a.

⁶ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Şehid ‘Ali Paşa 1941. – Л. 1°.

⁷ Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 207.

«псевдоханафиты» (*мутамазхабун* – например, ученые-неханафиты, принадлежавшие к племени *Бану Ханифа*). В отличие от других авторов «*табакат ал-ханафийа*», Ибн ал-Джазари совершал путешествие в Центральную Азию: в 806/1403–1404 году он находился в Кеше. Автор, который называет себя учеником ал-Кураши, имел в руках черновик «ал-Джавахир» (*мусаввада*). Ибн ал-Джазари, отредактировав (*тахрир*), переработав (*тахзиб*) и добавив к нему новый материал (*идафа*), создал новое сочинение, которое было построено в алфавитном порядке¹. Сочинение было посвящено правителю Центральной Азии Абу-н-Наср Улуг-бек ибн Шахрух ибн Тимур Кураган (812–853/1409–1449)².

6. На долю «Тадж ат-тараджим фи табакат ал-ханафийа» Зайн ад-дин Абу-л-Фадл Касим ибн Кутлубуга ас-Судуни ал-Джамали ал-Мисри ал-Ханафи (умер в 879/1474 году)³ выпал большой успех⁴. Автор сочинения родился в *мухарраме* 802/сентябре-октябре 1399 года в Каире, учился *фикху* у многих ученых, среди которых примечательны имена ан-Низам ас-Сайрами, ‘Ала’ ад-дин ал-Бухари, Ахмад ал-Фаргани – *кади* Багдада. Из его многочисленных трудов обращает на себя внимание «Тартиб Муснад Аби Ханифа ли-л-Хариси ‘ала абваб ал-фикх». «Тадж ат-тараджим» было составлено им после 862/1457–1458 года⁵. В нем в качестве источников автор использовал «ат-Тазкира» своего учителя-историка ал-Макризи (умер в 845/1441 году) и «ал-Джавахир ал-мудийа». Это первый труд в жанре *табакат ал-ханафийа*, который стал доступным для исследователей благодаря изданию Г. Флюгеля 1862 года⁶.

¹ Hafsi. Recherches. – Т. 24 (1977). – С. 13.

² Рукопись Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, III. Ahmet 2831, описание других его списков см.: Фихрис ал-махтутат ал-мусаввара, Джуз’ 2, ат-Та’рих / вада’ах Лутфи ‘Абд ал-Бади’. – ал-Кахира, 1956. – С. 130–131.

³ Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 222.

⁴ Оно издавалось дважды: 1) Die Krone der Lebensbeschreibungen enthaltend die Klassen der Hanefiten / Hrsg. von G. Flügel. – Leipzig, 1862; 2) Тадж ат-тараджим фи табакат ал-ханафийа. Ли-ш-шайх... Касим ибн Кутлубуга. – Багдад, 1962.

⁵ Ибн Кутлубуга. Тадж, с. 73–74.

⁶ GAL II, с. 82; Оно было переиздано в Багдаде (в «Мактабат ал-Мусанна») в 1962 году. В данном издании имеются 286 биографий, тогда как Хаджжи Халифа называет цифру 330 (Ибн Кутлубуга. Тадж, с. VIII–IX). Ибрахим Салих в 1412/1992 году в Дамаске/Байруте осуществил новое издание этой книги в объеме 348 биографий. Основой для издания послужила рукопись № F 3572 Библиотеки «Университета ал-Имам Мухаммад ибн Са’уд ал-исламийа» в ар-Рийаде, переписанная в месяце зу-л-хиджжа 866/августе-сентябре 1462 года, т.

Из-за большого объема сочинения ал-Кураши многие авторы занялись его сокращением. Таковыми сборниками биографий были труды ханафитских *факихов* Мухаммад ибн Ибрахим ал-Муршиди (умер в 839/1435–1436 году) и Махмуд ибн Ахмад ал-‘Айни (умер в 855/1451 году) и др.

Новое направление

Основателем нового направления в этом жанре стал османский автор Шамс ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ибн Сулайман Ибн Камал-паша, более известный как Камал-паша-зада (умер в 940/1533 году)¹, предложивший несколько способов классификации для расположения биографий.

а) В своем труде «ар-Рисала фи табакат ал-фукаха’ ва-маратибихим»² он разделил всех *факихов* прошлого на семь «разрядов»: первый «разряд» – независимые *муджтахиды* – основатели *мазхабов*; второй «разряд» – *муджтахиды* в рамках школы – непосредственные ученики Абу Ханифа; третий «разряд» – *муджтахиды* по частным вопросам (*фи-л-маса’ил*); четвертый «разряд» – *мукаллиды*, способные выбирать одно решение среди многих данных (*фи-т-тахридж*); пятый «разряд» – *мукаллиды*, могущие отдавать предпочтение одним решениям авторитетом *мазхаба* перед другими (*фи-т-тарджих*); шестой «разряд» – *мукаллиды*, способные отличать решения, имеющие авторитетный *иснад*, от решений со слабым *иснадом* (*фи-л-фатва*); седьмой «разряд» – *мукаллиды*, следующие во всем за решениями прежних авторитетов. Этот трактат получил широкое распространение среди ученых-ханафитов: он часто переписывался и кооптировался в состав многих биографических произведений.

б) Во втором своем сочинении «ал-Мухтасар фи зикр табакат ал-ханафийа» Ибн Камал-паша, используя материал Касим ибн

е. за 12 лет до смерти составителя. Имеется еще одно издание этого труда, осуществленное Мухаммад Хайр Рамадан Йусуф в Дамаске в 1413/1992 года.

¹ Bursali. Osmanlı. – Т. I. – С. 352–354; Babinger, F. Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke. Mit einem Anhang: Osmanische Zeitrechnungen von Joachim Mayr (Walchsee). – Leipzig, 1927. – С. 61–63.

² GAL II, с. 453, № 123. Этот труд, по мнению ал-Газзи (умер в 1005/1596–1597 году или 5 *джумада* II 1010/1 декабря 1601 года), является приложением к его же трактату «ар-Рисала фи мас’алат духул валад ал-бинт фи-л-маукуф ‘ала аулад ал-аулад»: Газзи. Табакат. – Т. I. – С. 32–34.

Кутлубуга, расположил биографии *факихов*-ханафитов всех времен по поколениям – 21 «разряд» по 45 лет каждый. Его классификацию по поколениям можно считать своего рода возвращением к «классическому» принципу.

в) Третий трактат Ибн Камал-паша – «ар-Рисала фи табакат ал-муджтахидин»¹ – содержит биографии 50 «теоретиков *мазхаба*» – *факихов*, выносивших наиболее важные с точки зрения составителя *фетвы* в рамках *мазхаба*. Он построен в алфавитном порядке. Трактат предваряет «Сира» Пророка, далее идет «Тарджамат ал-Имам ал-А‘зам», затем следуют биографии *муджтахидов* в алфавитном порядке. Важно отметить, что 25 *муджтахидов* из всех 50 являются представителями Центральной Азии².

Среди османских ученых было много последователей Ибн Камал-паша. Следует выделить сочинение Ахмад ибн Мустафа Ташкупризаде (умер в 968/1561 году) «аш-Шака‘ик ан-ну‘манийа фи ‘улама’ ад-даула ал-‘усманийа»³. В этом сочинении биографии *факихов*, врачей и суфиев он разделил на 10 групп в соответствии с периодами правления 10 османских султанов. Сочинение охватило период с 699/1299–1300 по 926/1520 год.

1. Шамси Челеби (Мухаммад ибн ‘Умар ибн Ак-Шамс ад-дин), известный под прозвищем «Хафид Ак-Шамс ад-дин» (умер в 959/1551–1552 г.)⁴ – учитель (*му‘аллим*) Селим II, внук Ак-Шамс ад-дин Мухаммад ибн Хамза (родом из Дамаска, умер в Стамбуле в 880/1475 году), в кратком сочинении «Китаб мухтасар фи зикр табакат ал-ханафийа» перечислил имена (краткие биографии) только знаменитых ханафитов (*машахир*)⁵. При этом материал расположен

¹ GAL II. – С. 453. – № 124.

² Рукопись Государственной библиотеки в Берлине, Ms. or. Pm. 688/III, л. 43⁶–49⁶; она описана: Ahlwardt. – Verzeichnis. – Т. IX. – С. 439. Нужно отметить, что в некоторых списках, например, в рукописи Süleymaniye kütüphanesi, Hamidiye 764/III, л. 133⁶–147⁶, эти оба трактата Ибн Камал-паша подшиты вместе.

³ *Eṣ-Ṣaḡā’iq en-No‘mānīje* von Taṣröprüzāde ... / mit Zusätzen, Verbesserungen und Anmerkungen aus dem Arabischen übersetzt von O. Rescher. – Konstantinopel-Galata, 1927.

⁴ Он умер в 958/1551 году по пути в *хаджж* после того, как его супруга Хубби Хатун стала *мусахаба* (спутница) будущего султана Селима II (974–982/1566–1574; рукопись Millet Kütübhanesi, Ali Emirî Efendi, Arab. 2510, л. 1^a, лицевая сторона книги перед началом произведения; сведение извлечено из «Маджму‘а» Хибри ал-мархум).

⁵ Уникальный список этого сочинения, хранящийся в Millet Kütübhanesi, Ali Emirî Efendi 2510, состоит из 37 листов размером 21x12,5 см, 23 строки на листе

в хронологическом порядке: имена *факихов* были собраны в 22 группы (*табака*) по 50 лет¹. В последней, 22-й, *табака* приведено имя Ахмад ибн Камал-паша.

2. ‘Ала’ ад-дин ‘Али Челеби ибн Имру’ Аллах Кинали-зада ал-Хамиди (Ибн ал-Ханна’и; умер в Эдирне в 979/1572 году)² закончил 10 *мухаррама* 966/23 октября 1558 года³ составление «ал-Мухтасар фи зикр табакат ал-ханафийа» (2-е название – «Табакат ал-‘улама’ ал-ханафийин»), разбив впервые 231 биографию *факихов*, живших в период до 940/1533–1534 года, на 21 поколение (*табака*)⁴. Оно дважды издавалось со стороны Ахмад ан-Найла/Нила в Мосуле/Маусиле (в 1954-м и 1961 годах) с множеством неточностей и опечаток. К тому же авторство ошибочно было приписано Ахмад Ташкубри-зада, что было показано Мухйи Хилал ас-Сархан⁵. Ошибка, вероятно, не случайна, потому что во многих его списках на форзацелистах авторство приписывается Ташкубри-зада⁶. Учитывая недостатки мосульского издания, мы предпочли обратиться к его парижскому списку⁷.

3. Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави (умер 3 *рамадан* 989/11 октября 1581 года)⁸ при составлении «Ката’иб а’лам ал-ахйар мин фукаха’ мазхаб ан-Ну’ман ал-мухтар» руководствовался

– см. его описание: Фихрис ал-махтугат ал-мусаввара, ал-джуз’ ас-сани, ат-Та’рих / вада’ах Лутфи ‘Абд ал-Бади’. – ал-Кахира, 1956. – С. 168 (в описании встречаются некорректные утверждения).

¹ Некорректное утверждение Ибрахим Хафси, автор об этом не говорит: Hafsî. Recherches. – Tome 24 (1977). – С. 15–16.

² Bursalı. Osmanlı. – T. I. – С. 371; Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 248–249.

³ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Esat Efendi 2311, л. 53^b.

⁴ GAL II, с. 433.

⁵ Мухйи Хилал ас-Сархан. Тасих хата’ кабир. Китаб табакат ал-фукаха’ ал-мансуб ила Ташкубри-зада хува л-Ибн ал-Ханна’и / ал-Маурид. – X/3-4. – Багдад, 1402/1981. – С. 483–497.

⁶ Как, например, в списке Süleymaniye kütüphanesi, Esat Efendi 2311, л. 3^a.

⁷ Рукопись Национальной библиотеки Франции Arabe 6644/II, л. 75^b–104^b. ‘Абд Аллах ас-Сувайди (умер после 950/1543 года) составителями некоторых каталогов приписывается «Табакат ас-сада ал-ханафийа» [Ahlwardt. Verzeichnis. – T. IX. – С. 443; GAL II, с. 374; Собрание восточных рукописей Академии наук УзССР (далее – СВР). – Т. I–XI. – Ташкент, 1952–1977. – Т. IV. – 164; Hafsî. Recherches. – Tome 24 (1977). – С. 15]. Фрагменты сочинения, которое сохранилось в форме извлечений, сильно напоминают «Китаб мухтасар фи зикр табакат ал-ханафийа» ‘Али Челеби Кинали-зада, что требует дополнительного исследования.

⁸ Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 251.

принципами Кинали-зада: в 22 разрядах-поколениях (*катиба*) он изложил биографии 709 ханафитов¹.

4. Халил Эфенди ибн Такийаджи Хаджжи Мухаммад Сулак-зада Истанбуллу (умер в 1095/1683 году) скомпилировал три трактата в жанре «Табакат ал-ханафийа»:

а) его первое сочинение «Тухфат ат-тараджим»² является компендиумом (*ихтисар*) труда «Тадж ат-тараджим» Касим ибн Кутлубуга. При этом из него убирались удлиненные выражения (*'ибарат*). Сулак-зада выделил красным цветом имена лиц, чьи биографии были взяты из «Табакат» (Тазкира) Шихаб ад-дин Ахмад ибн 'Али ал-Макризи. Те биографии, которые были добавлены самим Ибн Кутлубуга, записаны черным цветом и выделены красным надчеркиванием. Внутри биографий, взятых у ал-Макризи, слова Ибн Кутлубуга выделены выражением «Сказал Ибн Кутлубуга» (*кал Ибн Кутлубуга*). После основной части книги, построенной в алфавитном порядке, следуют разделы «Куна», «Ибн фулан», «Дат кончин *факихов*» (*та'рих ал-мамат*), последний из них построен в хронологическом порядке³;

б) «ал-Мухтасар фи фава'id Таки ад-дин ибн Абд ал-Кадир ат-Тамими»⁴ является сокращением «ал-Табакат ас-санийа фи тараджим ал-ханафийа» Таки ад-дин ибн Абд ал-Кадир ат-Тамими ал-Газзи;

в) «Мухтасар фи табакат ал-фукаха' ли-л-Кафави»⁵ является компендиумом сочинения ал-Кафави. Структура его такова: введение ал-Кафави, затем – биографии сподвижников Пророка, первая *катиба* и т. д. Сулак-зада устранил биографии суфиев и других лиц, отдельно отмечая противоречия между сведениями ал-Кафави и Ибн Хаджар.

---

¹ GAL II, с. 434. Об авторе и его произведении см. подробно: Муминов А. К. Золотоордынская историография: вклад и потенциал историко-биографической литературы // Золотоордынское обозрение. Golden Horde Review (Казань, Россия). – № 1 (3). – 2014. – С. 79–118.

² Рукопись Beyazit Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi 1606/I, л. 1^б–49^б.

³ Bursalı. Osmanlı. – Т. I. – С. 439–440. Автографы этих сочинений хранятся в Beyazit Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi 1606/I, л. 1^б–49^б; 1606/III, л. 54^б–104^б (Ahmet Özel. Hanefî mezhebi. V. Literatür // Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 16. – İstanbul, 1997. – С. 26).

⁴ Рукопись Beyazit Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi 1606/III, л. 54^б–122^б.

⁵ Рукопись Beyazit Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi 1606/IV, л. 124^а–215^а.

Арабские провинции Османской империи

С X/XVI века, когда Египет и Сирия были включены в состав Османской империи, работа по составлению сборников биографий пошла по двум основным направлениям. Первое направление представляли стамбульские ученые, второе – выходцы из арабских стран: в их произведениях верх взял алфавитный принцип расположения биографий.

1. Шамс ад-дин Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн ‘Али ибн Мухаммад «Ибн Тулун» ас-Салихи ад-Димашки (умер в 955/1548 году)¹ составил дополнение (*зайл; танких ва-тазйил*) к «ал-Джавахир ал-мудийа», назвав его «ал-Гураф ал-‘алийа фи тараджим мута’аххири ал-ханафийа»². Ибн Тулун исправлял неточности, допущенные в «ал-Джавахир». Для этого он использовал труды Ибн Кутлубуга, Ибн Хаджар ал-‘Аскалани и аз-Захаби. Данный труд, вероятно, остался незавершенным, о чем свидетельствуют его списки, в которых после каждой биографии оставлено пустое пространство для записи нового материала. Он ценен тем, что в нем имеется много сведений об ученых-эмигрантах более позднего времени, переехавших из Центральной Азии и не попавших в «ал-Джавахир ал-мудийа». Работа состоит из введения (*ифтитах*), разделенного, в свою очередь, на разделы (*фусул*), основной части, построенной в алфавитном порядке, и заключения (*хатима*), состоящего из подразделов (*фава’ид*)³.

2. Таки ад-дин ибн ‘Абд ал-Кадир ат-Тамими ад-Дари ал-Газзи ал-Мисри (умер в 1005/1596–1597 году или 5 *джумада* II 1010/1 декабря 1601 года)⁴ закончил свое «ат-Табакат ас-санийа фи тараджим ал-ханафийа»⁵ 10 *раджаба* 989/10 августа 1581 года в городе Фува и преподнес его в готовой форме Султану Мурад-хан III (982–1003/1574–1595) в 993/1585 году, когда назначался *кади* в Кунья⁶. Издание этого сочинения до сих пор остается не

¹ Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 239.

² Его идентификация у Ибрахима Хафси неверная – Hafsi. Recherches. – Tome 24 (1977). – С. 15; GAL II, с. 367; СБР. – Т. IV. – С. 164.

³ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Şehid ‘Ali Paşa 1924, л. 1^б–368^б.

⁴ Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 253–254.

⁵ GAL II, с. 312.

⁶ ал-Хулв/Хилв, ‘Абд ал-Фаттах Мухаммад. Мукаддимат ат-тахкик / Такий ад-дин ибн ‘Абд ал-Кадир ат-Тамими ад-Дари ал-Газзи ал-Мисри ал-Ханафи. ат-Табакат ас-санийа фи тараджим ал-ханафийа. Джуз’ 1. Тахкик ‘Абд ал-Фаттах Мухаммад ал-Хулв/Хилв. – ар-Рийад: Дар ар-Рифа’и, 1403/1983, с. Алиф-Мим, с. 3.

завершенным: первый том издавался дважды – в 1970 и 1983 годах. В изданном четвертом томе издатели дошли до имени ‘Умба. Татарский ученый Мухаммад-Мурад ар-Рамзи ал-Манзилави (1854–1934)¹, много путешествовавший по странам Ближнего Востока, цитирует «Мухтасар ат-табакат ас-санийа» ал-Газзи².

3. Нур ад-дин ‘Али ибн Султан-Мухаммад ал-Кари ал-Харави (умер в Мекке в 1014/1605 году) создал самостоятельное сочинение «ал-Асмар ал-джанийа фи-л-асма’ ал-ханафийа» через извлечения из трех сочинений. Первая его часть³ является сокращением (*ихтисар*) части из «Манакиб Аби Ханифа» Хафиз ад-дин ал-Кардари (умер в 827/1424 году). Именно эта часть издавалась вместе с текстом «ал-Джавахири ал-мудийа» под названием «Манакиб Аби Ханифа» (*ал-джуз’ ас-сани*)⁴. Вторая часть⁵ – сокращение (*хуласа*) из «ал-Джавахири ал-мудийа». В этой части в основном акцент делается на чтение трудных имен и *нисб факихов*. Третья часть⁶ – извлечение (*мултакат*) имен ханафитов из сочинения «Табакат» ‘Али ибн ал-Хасан ал-Джазари аш-Шафи‘и.

4. Мухаммад-Амин ибн Мулла ‘Умар ал-Хайтали (умер после 1217/1802 года) в 1217/1802 году сделал извлечение биографий ханафитов из «Шазарат аз-захаб» Ибн ал-‘Имад (умер в 1089/1679 году), назвав его «Накл мин шазарат аз-захаб ли-‘Абд ал-Хайй ибн Ахмад Ибн ал-‘Имад». В нем собраны биографии лиц, проживших до круглой даты – 1000/1591 года⁷.

Специальные сочинения

Группа биографических сборников ханафитов обращает на себя внимание своей нацеленностью на освещение частных вопросов *мазхаба – иснад* составителя, авторов ханафитских сочинений и т. д.

---

¹ См. подробно о нем: Kemper, Michael. Sufis und Gelehrte in Tatarien und Baschkirien, 1789–1889. Der islamische Diskurs unter russischer Herrschaft. – Berlin, 1998. – С. 9–10.

² Мухаммад-Мурад ар-Рамзи. Талфик ал-ахбар ва-талхис ал-асар фи вака’и ‘Казан ва-Булгар ва мулук ат-татар. ал-Муджаллад 1–2. – Урунбург, 1908. – Т. I. – С. 08.

³ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Şehid ‘Ali Paşa 1841/I. – Л. 1⁶–29⁶.

⁴ Кураши. Джавахир. – Хайдарабат, 1332/1914. – С. 450–563.

⁵ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Şehid ‘Ali Paşa 1841/I. – Л. 30^а–99^б.

⁶ Там же, л. 99^б–101^б.

⁷ Рукопись Государственной библиотеки в Берлине, ms. or. Pm. 467; описана: Ahlwardt. Verzeichnis. – Т. IX. – С. 442–443.

1. Боснийский ученый-*кади* Хасан ибн Турхан ибн Давуд аз-Зибби ал-Акхисари¹, известный как Мулла Хасан Кафи ал-Акхисари (951–1025/1544–1616), в 1007–1008/1599–1600 годах составил свое биографическое сочинение «Низам ал-‘улама’ ила Хатам ал-анбийа’», посвятив его Дамад Ибрахим-паша (умер в 1010/1601 году). В нем собраны биографии 30 авторитетов, составляющих *силсилу* автора в рамках ханафитского *мазхаба*, начиная от Пророка через Абу Ханифа до ученика составителя. Биографии от восьмого до 21-го колена принадлежат представителям Центральной Азии. Источниками послужили «ал-Джавахир ал-мудийа» ал-Кураши и «аш-Шака’ик ан-ну’манийа» Ташкубри-зада. Известны более 10 списков этого сочинения. Профессор Й. Й. Виткам осуществил факсимильное издание его братиславского списка с подробными презентацией и индексами².

2. Мухаммад Эфенди ал-Ками ал-Адирнави/Адринави (умер в 1136/1723–1724 году)³, поэт, богослов, бывший *кади* в Египте, при составлении своего «Махамм ал-фукаха’» преследовал цель – собрать биографии наиболее известных ханафитских авторов и названия их произведений в рамках одного сочинения⁴. Работа организована в алфавитном порядке, причем имена *факихов* даются в известных читателям формах (например, Абу Хафс ал-Кабир, ал-Исфиджаби, ас-Садр аш-Шахид, Сахиб ал-Хидайа и т. д.). В конце каждой главы, соответствующей определенной букве арабского алфавита, имеется раздел (*фасл*), где приводятся названия ханафитских трудов и их описания. Источники – «ал-Джавахир ал-мудийа» и «ал-Ката’иб ал-кафавийа»⁵. Кроме того, он переводил на турецкий язык сочинение центральноазиатского происхождения «ал-Фатава ал-ка’идийа».

3. Дийа’ ад-дин Абу Мухаммад ‘Абд Аллах ибн Мухаммад ал-Авари ал-Ахискави (1146–1228/1733–1813), османский ученый,

---

¹ Bursalı. Osmanlı. – Т. I. – С. 324–325; Babinger. Die Geschichtsschreiber, с. 144–145; Muhammed Aruçi. Hasan Kâfi Akhisârî / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 16.– İstanbul, 1997. – С. 326–329.

² Hasan Kafi al-Aqhisari and his Nizam al-‘Ulama’ ila Qatam al-Anbiya’. A facsimile edition of MS Bratislava TF 136, presented, with an annotated index, by Jan Just Witkam // Manuscripts of the Middle East. A Journal Devoted to the Study of Handwritten Materials of the Middle East. Edited by François Déroche, Adam Gacek and Jan Just Witkam. – Vol. 4. – Leiden, 1989. – С. 85–114.

³ Bursalı. Osmanlı. – Т. II. – С. 197.

⁴ GAL II, с. 438.

⁵ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Hasan Hüsnü Paşa 844/I, л. 1^б–70^а.

посвятил один раздел (*ал-баб ал-аввал*) в последней части (*ал-мармуз ал-ахир*) в третьем томе (*ал-муджаллад ас-салис*) своего пятитомного сочинения «Равамиз ал-а'йан фи мазамир ал-'ухуд вал-азман»¹ изложению биографий ханафитских *факихов*. Данное сочинение было начато во время путешествия автора в Эдирне и Боснию в 1181/1767–1768 году, а закончено в Стамбуле в 1191/1777–1778 году². После изложения биографий Абу Ханифа, его сподвижников и их учеников в трех разделах (*фасл*) автор применил оригинальный способ классификации биографий. Ал-Авари разбил биографии по регионам, а при изложении регионов руководствовался принципом от востока к западу, «...так как солнце совершает свой каждодневный путь от восхода к заходу»³. Согласно этому порядку шли: 1) Мавараннахр. В нем нашли свое отражение биографии 93 *факихов* в алфавитном порядке⁴; 2) Хурасан; 3) Х'аразм, Табаристан, Кухистан и другие окрестности (*навахи*) Хурасана (в том числе – 15 *факихов* из Хорезма); 4) 'Ирак ал-'Аджам; 5) Фарс, Ахваз, Бабил; 6) 'Ирак ал-'Араб; 7) ал-Хиджаз, ал-Йаман, ал-Хинд; 8) Миср; 9) аш-Шам; 10) Билад ал-Джазира, Азарбайджан, ал-Арминийа ал-Кубра; 11) Билад ар-Рум. В последний раздел вошли также правители (*мулук*), вельможи (*вузара'*) и поэты (*шу'ара'*) из числа последователей ханафитского *мазхаба*. В этом сочинении биография Исма'ил ибн 'Абд ас-Садик ан-Нийазави некорректно под *нисбой* «ал-Бийари» включена в третий раздел, где кроме трех вышеупомянутых областей фигурируют Кумис, Мазандаран, Сиджистан, Бадахшан, Тухаристан, Гур, Кирман, Макран, Газна, Ашнагун, Забулистан и Синд. В качестве источников в числе других использованы сочинения ал-Кураши и ал-Газзи.

Табакат ал-ханафийа в Индии

Традиция составления сводов в жанре «*табакат ал-ханафийа*» в Индии приходит довольно поздно.

1. Сочинение Кудват ал-'улама' Мийан Насир ад-дин ибн Имам

---

¹ Благодарим нашего коллегу профессора Михаил Кемпера (Университет Амстердама), который обратил наше внимание на существование этого произведения.

² Bursalı. Osmanlı. – Т. I. – С. 265–268.

³ Оригинальный список сочинения хранится в Süleymaniye kütüphanesi, Halet Efendi 583 Mükerrer-2, л. 193^б–194^а.

⁴ Там же, л. 193^б–213^а.

ад-дин-и мархум Лахури Ханафи¹ «Фатава-йи барахна» представляет собой пособие по *фуру* 'ал-фикх, составленное на персидском языке. 26-я глава (*бaб-и бист-у шишум*) второго тома (*джилд-и дуввум*) посвящена изложению биографий ханафитов². Данная глава начинается с изложения «духовных подвигов» Абу Ханифа (*манакиб Аби Ханифа*), затем идут биографии в хронологическом порядке. Изложение доведено до начала VIII/XIV века (последней идет биография Хусам ад-дин ас-Сигнаки). Источники извлечений не названы. В одном месте автор называет своего учителя – Абу-л-Хасан ал-Ханафи³. Главная особенность позиции автора состоит в том, что всех знаменитых богословов он представляет ханафитами⁴.

2. Абу-л-Хасанат Мухаммад ибн 'Абд ал-Хайй ал-Лакнави ал-Хинди (умер в 1304/1886 году) в 1292/1875–1276 году сократил (*талхис*) «ал-Ката'иб ал-кафавийа», назвав его «ал-Фава'ид ал-бахийа фи табакат ал-ханафийа». При составлении своего труда, построенного по алфавитному принципу, он также опирался на биографический свод ал-Кураши⁵. Сам же автор впоследствии составил дополнения к нему (*хашийа*) – «ат-Та'ликат ас-санийа 'ала-л-Фава'ид ал-бахийа». Эти два сочинения ал-Лакнави неоднократно издавались вместе⁶.

3. Маулави Факир-Мухаммад Джахлами Лахури (умер в 1334/1915–1916 году) составил свое сочинение «Хада'ик ал-ханафийа» на языке урду. Оно неоднократно издавалось в Лахоре литографическим способом (издатель – Хуршид Ахмад-хан)⁷. В этом сочинении в качестве основного источника использовано «ал-

¹ Рукопись Национальной библиотеки Франции, Suppl. Pers. 2010, л. 260^b.

² Там же, л. 160^b–260^b.

³ Там же, л. 237^a.

⁴ Дефектный в конце список этого сочинения хранится в ЦВР (СВР. – Т. VIII. – С. 331–332). Сочинение дважды издавалось в Лахоре (в 1289/1872, 1874 годах).

⁵ Абу-л-Хасанат Мухаммад 'Абд ал-Хайй ал-Лакнави. ал-Фава'ид ал-бахийа фи тараджит ал-ханафийа ма'а-т-Та'ликат ас-санийа 'ала-л-фава'ид ал-бахийа. – Казань, 1321/1903. – С. 4. Это сочинение издавалось также в Каире в 1906 году.

⁶ Преподаватель казанского «ал-Мадраса ал-Мухаммадийа» Шахр ибн Шараф ад-дин использовал эти два произведения ал-Лакнави наравне с «ат-Табакат ас-санийа» ал-Газзи при составлении своего биографического произведения: Шахр ибн Шараф ад-дин. ал-Мирсад фи тараджим риджал ал-иршад / *Китаб ал-иршад ли-л-'ибад* ли-л-'аллама Аби-н-Наср 'Абд ан-Насир ибн Ибрахим ал-Булгари ал-Курсави. – Казан, 1321/1904. – С. 1–36; самостоятельная пагинация.

⁷ Издано в Лакнау в 1906 году.

Ката'иб ал-кафавийа»¹. Сочинение состоит из 13 разделов (*хадика*). Первый раздел посвящен Абу Ханифа, далее каждому веку *хиджры* посвящен один раздел.

Можно констатировать, что в научной литературе упоминаются около 40 сочинений жанра «*табакат ал-ханафийа*». Одна их часть известна только по своим названиям². Из числа 26 сохранившихся

---

¹ «Табакат ал-Кафави», по выражению автора, см. издание сочинения, Лахор, [б. г.], с. 409–410. О его индийских списках см.: Journal of the Royal Asiatic Society and Bengal. – 1917. – СХХХVI. – С. 142.

² Кроме вышеперечисленных 28 сочинений, в источниках и исследовательской литературе упоминаются названия еще 12 трудов в жанре *табакат ал-ханафийа*, списки которых, однако, до сих пор не обнаружены: 1) «Табакат ал-ханафийа ва-ш-шафи'ийа» Мухаммад ибн 'Абд ал-Малик ибн Ибрахим ал-Хамазани/Хамадани (умер в 521/1127–1128 году) цитируется многократно у ал-Кураши (Кураши. Джавахир. – Т. II. – С. 469; Т. V, с. 637, индекс); 2) Наджм ад-дин Абу Исхак Ибрахим ибн 'Али ибн Ахмад ат-Тарсуци (умер в 758/1357 году) называется автором сочинения под названием «Вафайат ал-а'йан мин мазхаб Аби Ханифа ан-Ну'ман» (Bursalı. Osmanlı. – Т. I. – С. 454; Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 177); 3) Салах ад-дин 'Абд Аллах ибн Мухаммад ибн Ибрахим ибн ал-Мухандис (умер в 769/1367 году) составлял «Та'рих кабир ли-фукаха' ал-ханафийа» (Хулв/Хилв. Мукаддима, с. 58); 4) сочинение «Газкират тараджим ал-а'имма ал-ханафийа» Таки ад-дин Ахмад ибн 'Али ибн 'Абд ал-Кадир ал-Макризи ал-Хусайни (умер в 845/1441–1442 году) использовано Ибн Кутлубугой (Ибн Кутлубуга. Тадж, с. 2; Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 209–213); 5) Бадр ад-дин Абу Мухаммад Махмуд ибн Ахмад ибн Муса ал-'Айни ал-Ханафи (умер в 855/1451 году) составлял «Табакат ал-ханафийа» (Bursalı. Osmanlı. – Т. I. – С. 252–253; Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 218–220); 6) «Табакат ал-ханафийа» Абу-л-Фадл Мухаммад ибн Мухаммад ас-Сакафи ал-Халаби Ибн аш-Шихна ас-Сагир ал-Ханафи (умер в 890/1485–1486 году) известен лишь по цитатам других авторов (Hafsi. Recherches. – Т. 24 [1977]. – С. 14); 7) Историк-*муфти* Кутб ад-дин Мухаммад ибн 'Ала' ад-дин Ахмад ('Али) ибн Мухаммад ал-Макки ан-Нахравани/Нахравали ал-Харакани ал-Кадири ал-Хинди (умер в 988/1580–1581 или 990/1582–1583 году; Babinger. Die Geschichtsschreiber, с. 89–91; Wüstenfeld. Die Geschichtschreiber, с. 249–251; Най'и-зада 'Ата'и. Хада'ик ал-хака'ик фи такмилат аш-шака'ик / Neşre Hazırlayan Doç. Dr. Abdülkadir Özcan. – İstanbul, 1989. – С. 268–269) – ученый, родом из города Нахравала – центра Гуджарат, родившийся в Мекке, учившийся и живший в Османской империи. Он составлял «Табакат ал-ханафийа» в четырех томах, которое было уничтожено при пожаре. Ал-Нахравали стал заново восстанавливать свое сочинение, завершению которого, однако, помешала его смерть (Hafsi. Recherches. – Tome 24 [1977]. – С. 16); 8) Мухаммад ибн Ахмад ибн Мустафа-зада (умер в 1020/1620 году) приписывается «ат-Табакат ас-санийа фи тараджим ал-ханафийа», что является заблуждением (Hafsi. Recherches. – Tome 24 [1977]. – С. 16); 9) Нур Аллах ибн Мухаммад ибн ар-Рафи' 'Абд ар-Рахим аш-Ширвани (умер в Бурсе в

произведений жанра «*табакат ал-ханафийа*» только семь изданы полностью. Как видим, большая их часть остается в рукописи, что делает этот ценный материал труднодоступным для исследователей.

***Табакат ал-ханафийа* в Центральной Азии**

Образовавшийся вакуум в Центральной Азии, регионе преобладания ханафитского *мазхаба*, стал заполняться сводами биографий ханафитов, составленными в странах Ближнего Востока. Как свидетельствует рукописные фонды стран Центральной Азии, на ее территории получило распространение лишь несколько сочинений жанра «*табакат ал-ханафийа*» – «ал-Джавахир ал-мудийа» ал-Кураши, «Тадж ат-тараджим» Ибн Кутлубуга, «Табакат ас-сада ал-ханафийа» ‘Абд Аллах ас-Сувайди (жил ок. 950/1543 г.) и «ат-Табакат ас-санийа» ат-Тамими ал-Газзи¹. Списки всех этих сочинений представляют собой их фрагменты или извлечения из них. Как правило, они входят в состав сборных рукописей вместе с другими многочисленными сочинениями.

1065/1655 году; Bursali. Osmanlı. – Т. I. – С. 415–416) приписывается «Табакат ал-ханафийа», что, вероятно, не соответствует действительности (GAL SB II, с. 957; Hafsı. Recherches. – Tome 24 [1977]. – С. 17); 10) Шамс ад-дин ибн Аджа-Мухаммад ибн Мухаммад составлял «Табакат ал-ханафийа» в трех томах (*муджаллад*: Хульв/Хилв. Мукаддимат ат-тахкик, с. «Дал»); 11–12) Мас‘уд ибн Шайба ‘Имад ад-дин ас-Синди и Ибн Сабик собирали «Табакат асхаб Аби Ханифа» (данная информация от имени Ибн аш-Шихна приведена у ал-Хульв/Хилв. Мукаддимат ат-тахкик, с. «Дал»).

¹ Арабские рукописи Института востоковедения. Краткий каталог / Под редакцией А. Б. Халидова. – Ч. 1. – М., 1986. – С. 437–441; СВР – Т. I. – Ташкент, 1952. – С. 122; Семенов А. А. Описание таджикских, персидских, арабских и тюркских рукописей Фундаментальной библиотеки САГУ им. В. И. Ленина. – Вып. 2. – Ташкент, 1956. – С. 51–52; Халимов Н. Б. Каталог арабских рукописей Академии наук ТССР. – Ашхабад, 1988. – С. 326. Из труда ат-Тамими ал-Газзи «ат-Табакат ас-санийа фи тараджим ал-ханафийа» Маулави ‘Абд Аллах ибн ‘Ивад-Мухаммад ал-Балхи ал-Катиб ал-Мударрис сделал извлечение по указанию Амир Хайдар (1215–1242/1800–1826). Оно получило название «Мунтахаб табакат ал-ханафийа ал-мусамма би-Фава’ид-и мухимма» (автограф сочинения, законченный 19 *раджаб* 1239/20 марта 1824 года хранится в ЦВР под номером 2453). В него были включены биографии только тех ханафитов, которые являются авторами сочинений. Из остальных произведений «*табакат ал-ханафийа*» в регионе получили распространение сочинение ал-Кураши (его неполный список был переписан в 1308/1890 году) [СВР – Т. I. – С. 122], труд Ибн Камал-паша «ар-Рисала фи табакат ал-фукаха’ ва-маратибихим» (GAL II. – С. 453. – № 123; СВР. – Т. IV. – С. 168).

В отличие от них труд ал-Кафави наиболее полно представлен в странах постсоветского пространства: известны восемь его списков, два из них содержат полный текст сочинения¹. Даты переписки копий «Ката’иб» свидетельствуют о том, что в восточных регионах преобладания ханафитского *мазхаба* сочинение начало распространяться приблизительно в начале XIII/XIX века: самый ранний из сохранившихся его списков относится к 1222/1807–1808 году².

Рукопись № 91 ЦВР при ТашГИВ переписана почерком *наста’лик* в 1235/1820 году³. Переписчики – Рахмат Аллах Джали и его брат Маулави ‘Абд Аллах ал-Балхи (оба – сыновья ‘Аваза Бадал ал-Катиб ал-Балхи), были известны в Бухаре в качестве грамотных переписчиков. Каждый из братьев в среднем за свою деятельность переписал по 200–300 рукописных книг⁴. Интересно, что Маулави ‘Абд Аллах ал-Балхи повторно обращался к «Ката’иб а’лам ал-ахйар» ал-Кафави: в 1237/1821–1822 году он сделал из него извлечение⁵. На полях рукописи № 91 ЦВР (л. 29^а–112^б) скопирован раздел «ал-Джами’» из сочинения ал-Кураши «ал-Джавахир ал-мудийа»⁶.

---

¹ Рукопись № 91 Центра восточных рукописей имени Абу Райхана Бериуни Ташкентского государственного института востоковедения (ЦВР) имеет большой формат – 29,5x49 см (каталогизирована в: СВР. – Т. I. – Ташкент, 1952. – С. 123–130). Текст сочинения предваряет перечень (*фихрист*) имен *факихов* (л. 1^б–8^а). Сам текст занимает 267 листов (л. 29^б–295^б; листы 9^б–27^б занимают сокращенное изложение этого же сочинения, охватывающее 1–12 *катибы*). Он переписан на плотной кустарной бумаге; весь текст заключен в рамки из золотых и цветных линий. Заглавия разделов и имена собственные *факихов* написаны кинноварью. Начало сочинения: «ал-хамд ли-л-Лах ал-Лази арсал расулах...». Конец сочинения: «...йа Рабби, саббит кадами ва-калби, субханак Аллахумма, Ант хасби».

Рукопись № 2929 ЦВР имеет формат 23x33 см. Текст сочинения занимает 442 листа (л. 1^б–442^б). Он переписан почерком *наста’лик* на плотной, слегка желтоватой кустарной бумаге. Настоящий список представляет образец позднейшего центральноазиатского художественного оформления рукописей. Весь текст на всех страницах заключен в рамки из золотых и цветных линий. Рукопись хорошо сохранилась.

² Рукопись ЦВР, инв. № 522/III, л. 157^а.

³ Муродов А. Ўрта Осиё хаттоглик санъати тарихидан. – Ташкент, 1971. – С. 171.

⁴ Муродов Ўрта, с. 77.

⁵ См.: Рукопись ЦВР, инв. № 2533/IV, л. 120^б–159^б.

⁶ ал-Кураши, ал-Джавахир ал-муди’а, Дж. II. – Хайдарабад, 1332/1913. – С. 411–448. Выдержки из раздела «ал-Джами’» сочинения ал-Кураши выполнены

Данная рукопись принадлежала Мир Мухаммад-Сиддик, известному под поэтическим псевдонимом «Хишмат» (род. в 1281/1864–1865 году, умер после 1340/1922 года), старшему сыну бухарского эмира Музаффара (1277–1302/1860–1885)¹. После смерти их отца его брат ‘Абд ал-Ахад арестовал Хишмата и занял престол. В течение 35 лет Хишмат находился в домашнем заключении. Тогда же он собрал богатую коллекцию восточных рукописей и занялся литературной деятельностью. После революции 1920 года Мир Мухаммад-Сиддик некоторое время работал в Центральной народной библиотеке Бухары, а в 1922 года эмигрировал в Афганистан, где и умер².

Вторая рукопись № 2929 ЦВР, содержащая полный текст «Ката’иб», была выполнена в 1277/1861 году в Бухаре в правление эмира Музаффар (1277–1302/1860–1885).³ Переписчик – Абу-л-Хасан Саййид Ахмад ал-Бухари, каллиграф школы ‘Абд ал-Джаббар ал-Ургути. О нем известно, что он учился в одном из бухарских медресе и умер накануне его окончания⁴. Эта рукопись первоначально принадлежала ‘Ала’ ад-дин ибн Джалал ад-дин Халифа, о чем свидетельствуют оттиски печати на л. 1^а, 442^б. Его печать была изготовлена в 1265/1848-1849 году. Ручкой вышеупомянутого ‘Ала’ ад-дин ибн Джалал ад-дин на полях рукописи сделаны записи на персидском языке, служащие для подчеркивания начала биографий именитых *факихов* и названий широко распространенных сочинений по *фикху*. Затем рукопись перешла к верховному судье (*кази-йи калан*) Бухары Мир Бурхан ад-дин ибн Бадр ад-дин, отстраненному от должности в 1920 году⁵.

Другая черта бытования «Ката’иб» состоит в том, что остальная часть его списков представляет собой извлечения (*мунтахаб*) и сокращения (*мухтасар*) текста. Как показывает изучение рукописей, сокращения обычно осуществлялись по поручению правителей или

рукой известного просветителя и каллиграфа Ахмад Даниш, умер в 1314/1897 году (Муродов. Ёрта, с. 169).

¹ Это видно из оттиска печати на л. 29^а: «Мир Саййид Сиддик ибн Амир Музаффар, 1296/1878– 1879 год». Исправления ошибок переписчика, внесенные на полях на арабском и персидском языках, принадлежат тому же Хишмату. Эти записи были сделаны в 1308/1890 году (л. 295^б).

² СВР. – Т. I. – Ташкент, 1952. – С. 140; т. IX, с. 66; Муродов. Ёрта, с. 86.

³ СВР. – Т. V. – Ташкент, 1960. – С. 380–381.

⁴ Муродов. Ёрта, с. 88.

⁵ СВР. – Т. V. – Ташкент, 1960. – С. 381.

по заказу высокопоставленных лиц¹. Из списков, хранящихся в странах постсоветского пространства, только Петербургский список объемом в 30 листов происходил из Поволжья². Остальные списки, включая ашхабадский³, выполнены в Бухаре.

Из краткого обзора сохранившихся бухарских списков можно сделать вывод о том, что при Мангытах (1166–1339/1753–1920) существовала практика поддержки ханафитского *мазхаба* в противовес сильным кланам суфийских шайхов. Для этого в числе других мероприятий ханами через послов заказывались и привозились ханафитские сочинения из Османской империи⁴. Эти сочинения, в числе которых видное место занимало «Ката’иб а’лам ал-ахйар» ал-Кафави, переписывались и активно распространялись среди духовных деятелей, занятых в сферах религиозного судопроизводства, конфессионального образования и др.

Из всех сочинений в жанре «табакат ал-ханафийа» в Центральной Азии⁵ труд ал-Кафави получил наибольшее распространение. Это свидетельствует о том, что оно имело большое значение в Центральной Азии.

---

¹ Например, рукопись Ташкентского государственного университета, инв. № B09/205/X, л. 136⁶.

² Арабские рукописи. – Ч. 1. – С. 441. В дальнейшем это сочинение попало в поле зрения поволжских улемов. Так, Шихаб ад-дин ибн Баха’ ад-дин ал-Марджани (1818–1889) один раздел (*фасл*) в «Мустафад ал-ахбар фи ахвал Казан ва-Булгар» (Kemper. Sufis, с. 9) посвятил биографиям ‘улама’ Булгара (Шихаб ад-дин ибн Баха’ ад-дин ал-Марджани ал-Казани. Китаб мустафад ал-ахбар фи ахвал Казан ва-Булгар. – Кисм 1–2. – Казань, 1897–1900 [переиздано: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 155; Ankara Üniversitesi Basımevi, 1997]. – Т. I. С. 78–89. Оно было впервые издано в Казани в 1880–1885 годах). Он также обильно использует «ат-Табакат ас-санийа» ал-Газзи, «Вафайат ал-аслаф», «‘Аджа’иб ал-макдур» Ибн ‘Араб-шах (умер в *раджаб* 854/августе-сентябре 1450 года).

³ Халимов. Каталог, с. 329.

⁴ Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri (XVI-XX. Yüzyıllar). – Ankara: T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2005. – С. 14–15, 18–20, 25–26.

⁵ Из них только «Ката’иб а’лам ал-ахйар» имеется в полных списках: рукописи № 91 и 2929 ЦВР. См. их описание: СВР. – Т. I. – Ташкент, 1952. – С. 129–130; Т. V, с. 380–381.

ГЛАВА II. МАХМУД ИБН СУЛАЙМАН АЛ-КАФАВИ И ЕГО ТРУД «КАТА'ИБ А'ЛАМ АЛ-АХЙАР»

Биография ал-Кафави

В современной научной литературе жизнеописание Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави (умер 3 *рамадан* 989/11 октября 1581 года) сложено из сведений двух групп источников: 1) главным образом, они взяты из сочинений био-библиографической литературы – «Кашф аз-зунун 'ан асами ал-кутуб ва-л-фунун» Хаджжи Халифа (умер в 1067/1657 году), «Хадийат ал-'арифин» Исма'ил Паша ал-Багдади (умер в 1339/1920 году) и др.¹ Эти сведения восходят к более раннему биографическому словарю «Хада'ик ал-хака'ик фи такмилат аш-шака'ик» Нау'и-зада 'Ата'и (умер вскоре после 1044/1634–1635 года)²; 2) или в меньшей степени, они извлечены из его объемистого сочинения «Ката'иб а'лам ал-ахйар мин фукаха' мазхаб ан-Ну'ман ал-Мухтар».

За прошедший период сформировался стандартный набор фактов по биографии и творчеству ал-Кафави (имя автора, несколько фактов из его трудовой деятельности, неверная дата его кончины и т. д.)³, который ныне плавно переходит из одних известных книг справочной литературы и каталогов описаний восточных рукописей в другие. В них ал-Кафави фигурирует как автор «Ката'иб»⁴. Правда, К. Брокельман приписывает ему еще одну работу – «Шарх адаб ал-

¹ Хаджжи Халифа, Мустафа ибн 'Абд Аллах. Кашф аз-зунун 'ан асами ал-кутуб ва-л-фунун. – В 2 т. – Байрут: Дар ал-кутуб ал-'илмийа, 1413/1992. – Т. 2. – С. 1472, 1473; ал-Багдади. Исма'ил Паша. Хадийат ал-'арифин асма' ал-му'аллифин ва асар ал-мусаннифин мин кашф аз-зунун. – В 2 т. – Байрут: Дар ал-кутуб ал-'илмийа, 1413/1992. – Т. 2. – С. 413.

² 'Ата'и, Нау'и-зада. Hada'iq al-haqa'iq fi takmilat al-shaqa'iq / Neşre Hazırlayan Doç. Dr. Abdülkadir Özcan. – İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989. – С. 272–273.

³ Özel, Ahmet. Kefevî, Mahmûd b. Süleyman (ö. 990/1582). Hanefî fukahasının biyografisine dair eseriyle tanınan osmanlı âlimi / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 25. – Ankara, 2002. – С. 185–186; Şimşek M. Mahmûd b. Süleyman El-Kefevî'nin (v. 990/1582) Ketâ'ib Adlı Eserinde Hz. Peygamber'in Konumu, Fazileti, İdari ve Kazaî Tasarrufları İle İlgili Görüşlerinin Yer Aldığı Bölümün Tahkiki // İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 14, 2009. – С. 375–390.

⁴ GAL II, с. 434; SB II, с. 288, 645.

бахс ли-‘Адуд ад-дин ал-Иджи»¹, что является, однако, заблуждением². Упомянутый здесь комментарий (*шарх*) на самом деле составлен Мухаммадом ибн ‘Абд ал-Хамид ал-Кафави (умер в 1168/1754 году) и является глоссами на другой комментарий («ал-Хашийа ‘ала шарх ал-адаб ал-‘адудийа»)³. Эти биографические справки характеризуются краткостью и шаблонностью, что в итоге препятствует адекватному восприятию личности ал-Кафави, представлению хода его работы над составлением (*джам‘*) и процессом редактирования (*тасниф*) этого сочинения. К тому же, как показала проф. Сураййа Фароги, их главный источник – Нау‘и-зада – включил в свой словарь в основном жизнеописания высших слоев, клерикалов города Стамбула и в порядке исключения некоторых иногородних авторов – составителей крупных биографических сочинений⁴. Таким образом, в среду столичных интеллектуалов ал-Кафави был включен в качестве составителя важного биографического словаря, хотя он не занимал высоких должностей и не был постоянным жителем Стамбула. По этой причине, вероятно, для составителей биографических трудов последующих поколений возникли такие проблемы, как дефицит информации о его личности или фрагментарность, некорректность информации, передаваемой о нем.

Для освещения многих страниц биографии ал-Кафави значительно больший материал дает «Ката’иб». Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави родился в г. Кафа (Caffa, Кефе, Кепе; современная Феодосия), расположенном на Крымском полуострове⁵.

---

¹ Там же.

² Крачковский И. Ю. Арабские рукописи, поступившие в Азиатский музей Российской Академии наук с Кавказского фронта / Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. – Т. VI. – М.-Л., 1960. – С. 390 (статья впервые была опубликована в: Известия Российской академии наук. – Петроград, 1917. – С. 920).

³ Арабские рукописи. – Ч. 1. – С. 273.

⁴ Faroghi, Suraiya. Social Mobility among the Ottoman ‘Ulemâ in the Late Sixteenth Century / International Journal of Middle East Studies. – 4 (1973). – P. 204–218.

⁵ Балахонов В. Феодосия. – Симферополь: Крым, 1966. – 143 с. С юга и запада город перекрыт возвышенностью Тепе-Оба, которой заканчивается горная гряда, идущая от Севастополя. В южной ее части эта возвышенность уходит в море обрывистым мысом Ильи, а с западной ее замыкает отдельно стоящая гора Лысяя. На север и восток от Феодосии простирается степная равнина (с. 9). Греческие купцы не случайно остановили свой выбор на Феодосийской бухте. Их привлекало выгодное географическое положение на

Как заявляет сам автор, свое сочинение он завершил в 985/1577 году в шестидесятилетнем возрасте¹. Отсюда путем вычисления можно установить дату его рождения – 926/1520–1521 год. Кафа в это время находилась под непосредственным османским управлением (с 6 июня 1475 года)². После вытеснения генуэзцев из Южного Крыма в 879/1475 году все бывшие их колонии были включены в состав Османской империи и преобразованы в отдельный Кафинский *вилайет* с центром в г. Кафа³. Этот город, славившийся как центр торговли, стал также местопребыванием региональных властей и войск.

Мы мало знаем о его семье и окружении: только в одном месте он упоминает о своем отце и брате, а в другом – о соседе-купце, с которым отец ал-Кафави был в дружественных отношениях⁴. Махмуд получил традиционное начальное образование (*исти'дад*) в своем родном городе у местных имамов. Он называет имя одного из них – 'Ала' ад-дин 'Али, проповедника (*ва'из*) соборной мечети (*джамии'*) Кафы, у которого он прослушал сочинение 'Абд ал-Латиф ибн 'Абд ал-'Азиз Ибн ал-Малак (умер в 797/1395 году) «Китаб ма'ариф ал-азхар фи шарх ал-анвар»⁵. Ал-Кафави относит свои занятия в Кафе к периоду между 40–50-ми годами X/XVI века⁶.

В 949/1542–1543 году Махмуд впервые покидает свой родной

стыке гор и плодородных степей (с. 10–11). С 1239 году Крымский полуостров стал одним из улусов Золотой Орды (623–907/1226–1502). Перешедшие к оседлому образу жизни татары в XIV веке основали в Крыму ханство (ок. 821–1206/1428–1792) со столицей в Солхате (Старый Крым) [с. 12–13]. В 1270–1280-х годах Феодосия становится владением крупной итальянской торговой республики Генуи. Генуэзцы называли ее Каффой (*Caffa*). Каффа стала главным административным и торговым центром генуэзских владений в Крыму (с. 13–14).

¹ ал-Кафави, Махмуд ибн Сулайман. Ката'иб а'лам ал-ахйар мин фукаха' мазхаб ан-Ну'ман ал-мухтар. Рукопись Центра восточных рукописей (ЦВР) при Ташкентском государственном институте востоковедения, № 2929, л. 442^а (далее – Кафави).

² Турки-османы придали Каффе (*Caffa*) другое звучание – Кефе – и превратили ее в свой главный опорный пункт на полуострове. Чтобы подчеркнуть значение Кефе, они нередко называли ее Күчүк-Стамбулом (Малым Стамбулом; Балахонов. Феодосия, с. 21).

³ *An Historical Geography of the Ottoman Empire from Earliest Times to the End of the Sixteenth Century with Detailed Maps to Illustrate the Expansion of the Sultanate* / Donald Edgar Pitcher. – Leiden, 1972. – С. 95–96.

⁴ Кафави, л. 439^а, 440^б.

⁵ Там же, л. 360^а.

⁶ Там же, л. 360^б.

город, направляясь через море в Константинополь на учебу¹. Здесь в медресе «ал-Каландарийа» он занимается у известного ханафитского *факиха*, ученика Ибн Камал-паша, Мухаммад ибн ‘Абд ал-Ваххаб ‘Абд ал-Карим-заде². В следующем, 950/1542–1544, году мы застаем его в другом богословском центре страны – Бурсе. Затем ал-Кафави переезжает в город Халаб (Алеппо), где в течение четырех лет занимается у *кади* этого города ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Али. Вернувшись в 954/1547–1548 году в столицу, ал-Кафави попадает в затруднительное материальное положение. Это можно заключить из того, что он занимается перепиской книг³. В том же году ал-Кафави переходит на службу к известному ханафитскому *факиху* Мухйи-д-дин Мухаммад ибн ‘Абд ал-Кадир (умер в 963/1555–1556 году); это стало переломным моментом в его жизни. Ибн ‘Абд ал-Кадир, занимавший пост *кади ал-‘аскар* в Анатолии, незадолго до этого упал с лошади и сломал себе обе ноги, за что его впоследствии прозвали Ма‘лул Амир Эфенди. Султан Сулайман I Кануни (926–974/1520–1566), участвующий в это время в войне против кызылбашей, вынужден был отправить его в отставку. Ал-Кафави, проявляя исключительное уважение к своему учителю, нигде в своем сочинении не называет его Ма‘лул Эфенди. Автор «Ката’иб» из трех своих учителей (см. таблицу 2) счел нужным включить в свое сочинение только биографию Ибн ‘Абд ал-Кадир⁴. Ибн ‘Абд ал-Кадир был учеником видных ханафитских *факихов* Нур ад-дин Карасили (умер в 927/1520–1521 году) и Ибн Камал-паша. Ал-Кафави прошел главные ступени в религиозном образовании под его руководством: «Китаб ал-хидайа» Бурхан ад-дин ал-Маргинани (умер в 593/1197 году) вместе с комментариями (*шарх*) на него Ибн ал-Хумам (умер в 861/1456–1457 году), «Анвар ат-танзил ва-асрар ат-та’вил» ‘Абд Аллах ибн ‘Умар ал-Байдави (умер в 716/1316 году) и другие сочинения⁵. Долгие семь лет провел ал-Кафави в учениках, дожидаясь назначения на официальную должность. По словам самого ал-Кафави, студенты, которые в большинстве своем были выходцами из простых семей, стараясь построить успешную карьеру, жили в бедности⁶. Вместе с ал-Кафави у Ибн ‘Абд ал-Кадир занимались люди, ставшие впоследствии высокопоставленными

---

¹ Там же, л. 440^а.

² Кафави, л. 341^а.

³ Там же, л. 425^а.

⁴ Там же, л. 433^б–436^а.

⁵ Там же, л. 367^б.

⁶ Там же, л. 425^б.

чиновниками. Например, Бадр ад-дин Махмуд ас-Сарани стал *кади* Египта, Закарийа – Бурсы, сын его учителя – ас-Саййид Мухаммад ибн Мухаммад Ма‘лул-заде при жизни ал-Кафави был *накибом*, затем стал шайх ал-исламом Османской империи (988–993/1580–1585)¹.

В 961/1553–1554 году ал-Кафави, видимо, не без поддержки со стороны влиятельного учителя Ибн ‘Абд ал-Кадир, назначается на должность *мударриса* в столичное медресе «ал-Гуранийа» (*Gürâniye*)². Он принимается в номенклатуру *дивана* шайх ал-ислама (*диван аш-шар‘*), и ему назначается жалование в 20 *дирхамов* в день³.

Перед вступлением в должность он уехал домой в Кафу, где был встречен с почетом родственниками и друзьями. Затем он возвратился в Константинополь. Перед отъездом ал-Кафави посетил местного суфия братства Кадирийа/Кубравийа Абу Бакр ал-Кафави (умер в 962/1554–1555 году), чтобы получить его благословение⁴. Этот шейх, превративший старую церковь в окрестностях Кафы в суфийскую обитель (*завийа*), пользовался уважением, особенно среди местных татар. Ал-Кафави сообщает о своем участии в суфийском братстве Кубравийа, где его наставником был Мухаммад ибн Йусуф ас-Самарканди ал-Фаркади (умер в 971/1563–1564 году)⁵.

Ал-Кафави о своей деятельности в ал-Гурании говорит очень мало: он преподавал по «аш-Шарх ал-мутававал ли-талхис ал-мифтах» Са‘д ад-дин ат-Тафтазани (умер в 792/1390 году) и «Хашийа ‘ала шарх таджрид ал-‘ака’ид» ас-Саййид аш-Шариф ал-Джурджани (умер в 816/1413 году)⁶.

О начальной дате своей судейской карьеры ал-Кафави не сообщает. Он назначался на должность *кади* в Гелиболу, Синопе и, наконец, в родном городе Кафа⁷. Долгая судебная деятельность ал-Кафави прерывается в 980/1572–1573 году, когда он, получив отставку, возвращается из Кафы в Константинополь⁸.

С 980/1572–1573 по 983/1575–1576 год он жил в столичном

---

¹ Кафави, л. 434^а.

² Там же, л. 434^б, 440^а.

³ Там же, л. 371^а.

⁴ Там же, л. 440^б.

⁵ Там же, л. 81^а.

⁶ Кафави, л. 371^а.

⁷ Там же, л. 338^а, 353^б; ‘Ата’ Аллах ибн Йахйа ‘Ата’и. Хада’ик ал-хака’ик фи такмилат аш-шака’ик. [б. м.]. – 1268/1852. – С. 273.

⁸ Кафави, л. 353^б.

городе, тогда, видимо, и собирал материалы для своей будущей книги и покупал издания для своей домашней библиотеки. По современному расположению медресе «Гуранийе», соборных мечетей «Кадыаскер ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Али» и «Чиви-заде» – объектов, где бывал ал-Кафави, можно понять, что его деятельность протекала в южной части нынешнего района Стамбула «Фатих» (Fatih Belediyesi). Он часто встречался с образованными людьми (*афадил*) столицы. Ал-Кафави описывает интересную сцену встречи гостей в доме знаменитого шайх ал-ислама Османской империи Абу-с-Су‘уд ал-‘Имади (умер в 982/1574 году), куда он был приглашен лично самим шайх ал-исламом¹. Угощение в доме могущественного шайх ал-ислама (952–982/1545–1574) было организовано в честь уважаемого гостя из Центральной Азии – Мухаммад ибн Камал ад-дин ат-Ташканди, возвращавшегося из *хаджжа*. Ал-‘Имади и ат-Ташканди являлись внучатыми племянниками известного центральноазиатского ученого ‘Али Кушчи (умер в 879/1474 году) и, соответственно, приходились родственниками друг другу. В завязавшейся на богословскую тему беседе ат-Ташканди удивил присутствующих своими широкими знаниями. В этом обществе избранных ал-Кафави сидел шестым по левую сторону от шайх ал-ислама, что посчитал для себя честью.²

---

¹ Кафави, л. 353.

² Там жел. 354^a. Жизнь и творчество Хафиза Ташканди остаются мало исследованной темой. В фондах Турции хранятся списки нескольких его сочинений: 1) «ал-Хашийа ‘ала шарх ал-Кафийа» или «ал-Хашийа ‘ала-л-Фава’ид ад-дийа’ийа ли-л-Джами» [рукописи Süleymaniye kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 2370; Beyazid 6501; Hacı Selim Ağa 1101; Kayseri Raşid Efendi 27183; Samsun İİ Halk Kütüphanesi 434; Kılıç Ali Paşa 908/II, л. 11⁶–123^a]. Эта работа по грамматике арабского языка представляет собой глоссы на труд ‘Абд ар-Рахман Джами (умер в 1492 году), известный в Центральной Азии под названием «Шарх-и Мулла». Этот объемистый (от 77 до 125 листов) труд ат-Ташканди обычно помещался в один отдельный том (*джилд*); 2) трактат «Аквал мута’аллика би-‘илм тафсир ‘ала Тафсир ал-Кади ал-Байдави ва би-‘илм ал-усул ‘ала ава’ил ат-Талвих ва би-‘илм ал-фуру’ ‘ала ава’ил Шарх ал-викайа ли-Садр аш-Шари’а ва би-‘илм ал-мантик ‘ала ава’ил Шарх аш-Шамсийа ли-Маулана Кутб ад-дин ар-Рази» представляет собой краткие комментарии Хафиз ат-Ташканди на фрагменты из четырех сочинений по различным отраслям богословских наук (*тафсир*, *усул ал-фикх*, *фуру’ ал-фикх* и логика). Он известен также под сокращенным названием – «Макалат» [рукописи Süleymaniye kütüphanesi, Pertevniyal 902/II, л. 9^a–23^a; Reisülküttab 1196/XVIII, л. 122⁶–124^a]; 3) от его сочинения «Ма’арик ал-ката’иб» сохранились лишь фрагменты [рукописи Süleymaniye kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 1626/IV, л. 29⁶–35^a; Şehid Ali Paşa 1626/IV, л. 29⁶–35^a; Esad Efendi 246/IX, л. 16⁶–22^a].

Ал-Кафави сообщает о своей дружбе и долгих беседах с известным богословом ‘Али Челеби Кинали-заде¹. Вероятно, через Кинали-заде – ученика Мухаммад ибн Илйас Чиви-заде (умер в 954/1547–1548 году) – он был знаком с его сыном Мухаммад ибн Мухаммад Чиви-заде (умер в 1587 году), тогдашним *кади ал-‘аскаром* в Румелии, ставшим впоследствии 18-м *шайх ал-исламом* Османской империи (993–995/1585–1586). При написании своего сочинения ал-Кафави пользовался богатой фамильной библиотекой Чиви-заде².

Ал-Кафави имел и свою библиотеку: он упоминает о старинных списках 12 сочинений, которые он приобрел законным путем (*бай ‘шар ‘и*) на собственные средства.

‘Ата’и подчеркивает способность ал-Кафави к поэзии и эпистолярному жанру на арабском и турецком языках³. Вероятно, анонимные стихи в «Ката’иб», посвященные уважаемым людям – современникам ал-Кафави, принадлежат ему. По сведениям ‘Ата’и, ал-Кафави умер приблизительно в 990/1582–1583 году⁴. Хаджжи Халифа считает эту дату точной⁵.

Рассмотренные списки сочинений Хафиз ат-Ташканди (кроме занятий и интересов их автора в богословских науках) свидетельствуют также о некоторых подробностях его биографии. Упоминание в его имени элементов «*аджда*» и «*султан*» говорят о благородном происхождении их носителя. По аналогии с его родственником Абу-с-Су‘уд можно рассуждать о его происхождении от пророка Мухаммада. Его *нисбы* «Ташканди», «Шаши», «Кухаки», «Фаркади» показывают его родину – область, город Ташкент, населенный пункт Паркент. Составители электронного каталога «Турция» считают, что ат-Ташканди умер в 980/1572–1573 году. Однако в рукописи *Pertevniyal 902*, переписанной в Стамбуле, отмечается, что в год ее переписки (982/1574–1575) автор был жив [л. 23^а]. В другой рукописи (*Süleymaniye kütüphanesi, Reisülküttab 1196*), переписанной в 996/1587–1588 году, об ат-Ташканди говорится как об умершем [л. 125^б]. Наконец, рукопись *Насі Selim Ağa 1101* содержит ценную информацию: Маулана Хафиз ад-дин Мухаммад ат-Ташканди был похоронен на главном стамбульском кладбище «Аййуб-Султан» за могилой (*халфа маркад*) центрального в этой местности святого Абу Аййуб Халид ал-Халиди [л. 1^а]. Вышеприведенное позволяет утверждать, что Хафиз ат-Ташканди умер в период между 982–996/1574–1588 годами в Стамбуле и был похоронен на столичном кладбище высшей знати и улемов.

¹ Кафави, л. 200^б.

² Там же, л. 424^б.

³ ‘Ата’и. Хада’ик, с. 273.

⁴ Там же, с. 273.

⁵ Flügel, G. *Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum a Mustafa ben Abdallah Katib.* – Leipzig-London, 1935–1958. – Vol. V. – С. 173.

Новые источники по биографии ал-Кафави

В результате наших научных поездок по городам Турции и работы в рукописных фондах страны в 2012–2013 годы¹ были выявлены новые источники, которые предоставляют возможность пересмотреть целый ряд устаревших положений по биографии ученого и объективно оценить труд ал-Кафави также в качестве ценного источника по истории и культуре Дашт-и Кипчака.

На существование таких источников нас вывел древний список «Ката’иб а’лам ал-ахйар», принадлежавший медресе «Рюстем Паша» в Стамбуле. Он содержит нетекстовую запись, представляющую иную, чем в известных источниках, версию биографии Махмуд ал-Кафави под заглавием «Байан-и хал-и Муфти-зада-йи мархум» («Изложение биографии усопшего Муфти-зада»)². Как здесь было отмечено, данная биографическая заметка была извлечена из «Саваних ат-тафа’ул ва-лава’их ат-таваккул» и «Раз-нама», двух сочинений ученика автора – Хусайн Эфенди ибн Ибрахим ал-Кафави (умер в 1010/1601 году в Мекке), а также из «Захр ал-’арифин фи йаум ад-дин» другого ученика автора – Муслих ад-дин Мустафа ибн Хасан ибн Рамадан ибн Фатх Аллах ал-’Арифидин Синуби (умер в 1018/1609–1610 году). Новые сведения из ранее не использованных источников дают возможность проследить за жизнью и деятельностью ал-Кафави, начиная с 977/1569–1570 года, когда он прибыл в Кафу в качестве *кади (касаба кадысы)*, по конец его жизни.

I. Первое сочинение принадлежит перу известного литератора и религиозного деятеля Хусайн Эфенди ибн Ибрахим ал-Кафави (умер в 1010/1601 году в Мекке), ученика Махмуд ал-Кафави³. Его труд

---

¹ Эти поездки стали возможны благодаря поддержке исследовательского гранта Университета Коч (сентябрь 2012 – июнь 2013 года) в его подразделении «Научно-исследовательский Центр анатолийских исследований» (Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations). Мы благодарны Центру и его директору проф. С. Рэдфорду (Scott Redford) за организацию научных поездок и работу в фондах и библиотеках Турции.

² ал-Кафави, Махмуд ибн Сулайман. Ката’иб а’лам ал-ахйар мин фукаха’ мазхаб ан-Ну’ман ал-мухтар. Рукопись Topkapı Sarayı Müze-Kütüphanesi, Emânet Hazînesi 1201; далее – Кафави, 1201), 435 л.; приведенная цитата – л. 09^б.

³ Akpınar, Cemil. Kefevî Hüseyin Efendi (ö. 1010/1601). Osmanlı kadısı, müderris ve edip / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 25. – Ankara, 2002. – С. 186–188. Интересно, что *пиром* Хусайн Эфенди был накшбандийский шайх Х^ваджа Ахмад Садиқ Ташканди (умер в августе 1586 года и был похоронен в текке «Бухари» в Стамбуле, недалеко от мечети «Фатих»),

«Саваних ат-тафа'ул ва-лава'их ат-таваккул» на османско-турецком языке был завершён в 985/1577 году в городе Кафа. Он включает в себя 139 нравоучительных рассказов (*хикайя*) из жизни различных исторических персонажей (большой частью – суфиев-аскетов из далекого прошлого) или современников автора. Жизнеописанию ал-Кафави посвящён рассказ под номером 124¹. В нём отмечается, что, несмотря на занимаемое им в то время солидное положение (*мартаба*), Махмуд ал-Кафави был скромным человеком, который часто организовывал научные собрания (*маджалис*), где велись академические беседы (*сухбат*). Часть таких собраний присутствующие посвящали суфийским радениям (*зикр Аллах*)². Перед научными беседами Махмуд ал-Кафави накрывал богатый стол, щедро угощая своих гостей-учёных, праведных людей (*муташирри' ва мутадаийин*). На таких собраниях, продолжавшихся до полуночи (*нисф ал-лайл*), поднимались и обсуждались научные вопросы, посвящённые толкованию Корана, комментированию *хадисов* и т. д. Хусайн Эфенди также отметил способность Махмуда к стихосложению и его любовь к лирике (*газал*).

II. Во втором своём сочинении «Раз-нама фи манакиб ал-'улама' ва-л-маша'их», законченном в 993/1585 году, Хусайн Эфенди увеличил объём своего предыдущего труда, доведя количество рассказов до 192. Даже после этого составитель долгое время не прекращал своей работы над сочинением, занимаясь его дальнейшим редактированием: последний по времени его автограф датирован 998/1590 годом³. Во втором сборнике биографий Махмуду ал-Кафави посвящён раздел под номером 42. Сличение рассказов из «Саваних» и «Раз-нама» показывает, что в них производились небольшие изменения. Отличие между ними состоит в констатации факта кончины Махмуд ал-Кафави: раздел во втором сочинении имеет заголовок – «Байан-и хал-и Муфти-зада-йи

приближенный султана Мурада III (982–1003/1574–1595).

¹ Хусайн Эфенди ибн Ибрахим ал-Кафави. Саваних ат-тафа'ул ва-лава'их ат-таваккул. Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Reisülküttab 821. – Л. 158^a–161°.

² Эвлия Челеби (1611–1682) зафиксировал в Кефе суфийские общины Халватийа, Джелветийа, Кадирийа, Гулшанийа. Здесь не было представлено братство Маулавийа (Evliyâ Çelebî. Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebî Seyâhatnâmesi / Hazırlayanlar: Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman. 7. – Kitap. 2. – Cilt. 3. – Baskı. İstanbul, 2011. – С. 576).

³ Хусайн Эфенди ибн Ибрахим ал-Кафави. Раз-нама фи манакиб ал-'улама' ва-л-маша'их. Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih 3892. – Л. 73^a.

мархум»¹. В другой редакции этот заголовок имеет более удлиненную форму – «Хикайат-и маулана ал-мархум Махмуд Эфенди ал-Кафави»². Отмечена информация персонального характера: Хусайн Эфенди ал-Кафави во время учебы у Махмуда в основном брал уроки по различным отраслям науки, среди которых особо выделял дисциплины по арабской филологии (*фунун-и 'арабийя*).

III. Следующий источник – сочинение «Захр ал-'арифин фи йаум ад-дин» – составлено другим близким учеником Махмуд ал-Кафави. Им является литератор и аскет Муслих ад-дин Мустафа ибн Хасан ибн Рамадан ибн Фатх Аллах ал-'Арифидин ас-Синуби (умер в 1018/1609–1610 году), близко знавший ал-Кафави с 983/1575–1576 года – момента его назначения на пост *кади* города Синопа. «Захр ал-'арифин» составлено на османско-турецком языке и известно в шести списках³. Книга представляет собой сборник *хадисов* на суфийскую тематику, составленный в алфавитном порядке по начальной букве первого слова из текста (*матн*) *хадиса*. В каждом разделе (*баб*), соответствующем отдельной букве арабского алфавита, имеется по 10 *хадисов*. В конце раздела «Лам-алиф» («Баб ал-лам-алиф») приведена обширная по объему биография ал-Кафави, который представлен составителем как передатчик (*рави*)

---

¹ Хусайн Эфенди ал-Кафави. Раз-нама. Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 5011, л. 43^б.

² Хусайн Эфенди ал-Кафави. Раз-нама. Рукопись Millet Kütüphanesi, Ali Emîrî Efendi, Şer'iye 1086. – Л. 53^а–56^а.

³ Мустафа ибн Хасан ал-'Арифидин. Захр ал-'арифин фи йаум ад-дин: 1) рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 607 состоит из 182 листов; 15 строк на листе; размеры бумаги – 207x145 мм; размер текста – 150x80 мм. Переписана почерком *насхи*. Впереди текста имеется *фихрист* (л. 01^б–03^б); 2) рукопись той же библиотеки, Hacı Mahmud Efendi 631 состоит из 112 листов; 23 строки на листе; размеры бумаги и текста, соответственно, – 187x190 и 137x65 мм; почерк *насхи*; имеется *фихрист*; 3) рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Serez 1649, состоит из 326 листов (л. 1^б–326^б); переписана почерком *насхи*; имеется *фихрист* (л. 01^б–02^б). Мы пользовались тремя вышеперечисленными списками. Также имеются сведения о наличии трех других списков этого сочинения: 4) рукопись Edirne Bad. 2572; 5) рукопись Milli Kütüphane 4975, переписана в 1058/1647–1648 году; состоит из 259 листов; 17 строк на листе; размеры бумаги и текста, соответственно, – 205x145 и 160x85 мм; 6) рукопись Milli Kütüphane, Ankara Adnan Ötügen İl Halk Kütüphanesi 4156 состоит из 166 листов, имеется *фихрист* (л. 04^б–1^а); 17 строк на листе; размеры бумаги и текста, соответственно, – 202x155 и 132 x 86 мм. В электронных каталогах сочинение обычно называется «Зухр» вместо «Захр».

хадисов в данном сборнике и его наставник (*устаз*).

IV. Важные сведения содержат надписи (*китаба*) на арабском языке, нанесенные на двух стелах, установленных на могиле Махмуда ал-Кафави в Синопе¹. Могила располагается во дворе соборной мечети (*джамии*) «Кефеви», в десяти шагах от нее в сторону Кибла (юга)².

Уточнения в жизнеописании ал-Кафави

Ал-‘Ариффи приводит несколько примечательных дат и фактов для значительного расширения биографии ал-Кафави: 1) уточненную дату рождения ал-Кафави (926/1519–1520 год)³; 2) дату начала выполнения обязанностей *кади* Синопа (983/1575–1576 год); в этот же год он начал работу над своим сочинением; 3) дату получения отставки с должности *кади* Синопа (985/1577–1578 год), когда фактически была завершена авторская работа (*джам’ ва та’лиф*) над «Ката’иб» со стороны ал-Кафави⁴; 4) проблемы

¹ Нам удалось на месте ознакомиться с надгробными надписями (*китаба*) во время научной поездки в город Синоп (Турецкая Республика), организованной «Научно-исследовательским центром анатолийских исследований» при Университете Коч (Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations) 16–18 ноября 2012 года. Мы благодарны Центру и его директору проф. С. Рэдфорду (Scott Redford) за предоставленную возможность осмотреть и поработать непосредственно с памятниками.

² Мечеть «Кефеви», находящаяся за воротами «Майдан» в Синопе, упомянута Эвлийя Челеби (Evlîyâ Çelebî. Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebî Seyâhatnâmesi / Hazırlayanlar: Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman. 2. – Kitap 1. – Cilt 3. – Baskı. İstanbul, 2011. – С. 90). Ныне соборная мечеть находится в центре города, в квартале «Кефеви» (Kefevî Mahallesi), располагающемся в нескольких сотнях метров к востоку от Дома правительства (Hükümet Dairesi). Нынешнее здание соборной мечети возведено на месте старого в 1312/1894–1895 году наместником Бекир Пашой (Mutasarrıf Bekir Paşa). Оно имеет размеры 13,30x10,26 метров. Над входом в соборную мечеть (*Кефеви джамии*) имеется строительная надпись от имени Бекир Паши при султане ‘Абд ал-Хамиде Хане (1891–1907), исполненная в 1312/1894–1895 году Мухаммад Хамди ал-Кастамунуви [Gökoğlu, Ahmet. Paphlagonia. Paflagonya (Kastamonu, Sinop, Çankırı, Safranbolu, Bartın, Bolu, Gerede, Mudurnu, İskilip, Bafra, Alaçam ve civarı). Gayri Menkul Eski Eserleri ve Arkeolojisi. – Cilt 1. – Kastamonu: Doğrusöz matbaası, 1952. – С. 189].

³ ал-‘Ариффи. *Захр ал-‘ариффин*. Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Serez 1649. – Л. 166^о–167^а.

⁴ Эту же дату сообщает сам автор (Кафави, л. 442^а). Дата окончания работы также устанавливается по хронограмме «а’лам ал-ахйар», что дает 985/1577–1578 год (Кафави, л. 442^а). Эта хронограмма (*та’рих*) впервые была прочитана нами с помощью профессора, афганиста В. В. Кушева (1927–2001). Ал-Кафави

Махмуда ал-Кафави со здоровьем – ревматическая болезнь суставов, из-за чего у него поднималась температура тела (*хумма*)¹; 5) точную дату кончины ал-Кафави (3 *рамадан* 989/11 октября 1581 года, в воскресенье, в возрасте 63 лет) и место его погребения (в городе Синоп)².

Последний факт также подтверждается погребальной надписью (*китаба*), исполненной на арабском языке на могиле (*кабр*) ал-Кафави в г. Синоп (Турция)³. Над могилой установлены два обелиска из белого камня. На головном камне имеются надписи на обеих его сторонах – южной и северной. На южной поверхности написано: «Он перешел в мир своего спасения и удостоился встречи со Своим Господом. Почивающий в этой лучезарной могиле – *маула*, знаток, познавший Аллаха, аш-шайх Махмуд Челеби Эфенди ал-Кафави». На северной поверхности следует продолжение надписи: «Да помилует его Аллах Всевышний и да поместит его в раю наивысшем! Он скончался [в ранге] *муфтийа* в городе Синоп третьего числа священного месяца *рамадан* 989/11 октября 1581 года»⁴. На камне, находящемся в нижней части могилы, имеется надпись только на одной его стороне – северной, которая гласит: «Нет божества, кроме Аллаха, Мухаммад – посланник Аллаха! О Боже, воздай нам добро в этом мире и исход на том свете и отведи от нас мучения Огня!».

Фотография одного фрагмента этой надписи (на южной стороне

посвятил свое сочинение султану Мураду III (982–1003/1574–1595): Кафави, л. 4⁶. В одной части списков «Ката’иб» отдельно, чаще всего на ее титульном листе, подчеркивается, что выражение «*а’лам ал-ахйар*», выделенное самим автором, содержит в себе «*та’рих*», сообщающий дату окончания сочинения и начала его редактирования – 985/1577–1578 год (Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu, Âşîr Efendi 263, л. 01^а; Hâlet Efendi 630, л. 524^а; Topkapı Sarayı Müze-Kütüphanesi, Emânet Hazînesi 1201, л. 010^а).

¹ Эта болезнь типична для части людей, приезжающих в Стамбул из других стран надолго. Она прекращается сразу после их переезда из этого города в континентальную часть страны (устная информация профессора Абдулвахаб Кара [Prof. Dr. Abdülvahab Kara], декабрь 2012 года, г. Стамбул). Пользуясь случаем, мы благодарим его за его активное содействие нашим исследованиям в Стамбуле.

² ал-’Ариффи. *Захр ал-’ариффин*. Рукописи Süleymaniye Kütüphanesi, Serez 1649, Наси Махмуд Эфенди 607. – Л. 171^а.

³ Полевые материалы автора, город Синоп, 16–18 ноября 2012 года.

⁴ Благодарим за содействие в изготовлении фотоснимков надписей, одна часть которых (слово «*саманин* – восемьдесят») оказалась под слоем грунта, имама соборной мечети «Кефевии» господина Шюкрю Шахин (Şükrü Şahin) и проф. Недждет Тосун (Necdet Tosun; г. Синоп, Турция, 17 июня 2013 года).

головного камня с именем усопшего) без набранного оригинального текста и его перевода была воспроизведена на обложке книги, изданной в 1991 году¹. К сожалению, эта публикация осталась вне внимания исследователей из академических кругов.

Как показывают сведения из «авторитетной» (стамбульской) группы источников, ключевые события в биографии ал-Кафави (обстоятельства его жизни в провинциальных городах Кафа и Синоп, работа над единственным своим сочинением, его кончина и погребение в городе Синоп) остались недоступными для известных столичных историков. В результате эта группа источников произвела на свет три умозрительных предположения по части даты смерти ал-Кафави: 1) по ориентировочным данным ‘Ата’и, это случилось приблизительно в 990/1582–1583 году²; 2) Катиб Челеби принял предположение предыдущего автора за точную дату – 990/1582–1583 год³; 3) Мехмед Тахир Бурсалы почему-то посчитал, что великий поэт и писатель умер в Стамбуле в 997/1588–1589 году⁴.

Таким образом, два вида разнородных источников (нарративный и эпиграфический) «провинциального» происхождения позволили исправить неверные даты рождения и смерти ал-Кафави, точно локализовать место его кончины и погребения. Это дает возможность опираться на достоверные исходные данные при дальнейшем исследовании его творческой биографии. Вновь установленные факты важны еще и тем, что с их помощью возможны исправления и уточнения данных всей без исключения существующей справочной литературы.

Связи ал-Кафави с Золотой Ордой

В среде трех названных источников, исходящих от учеников ал-Кафави, сочинение ал-‘Ариффи «Захр ал-‘арифин» выгодно

---

¹ Pekmezci, Bayram Ali. Sinop’da Medfun Alim ve Fâzıl Şeyh Mahmud Kefevi (926–989 H.). [İstanbul]: Bayrak Yayıncılık, Matbaacılık: Ağustos 1991. По свидетельству автора книги, – писателя и любителя местной истории – он в течение 1981–1983 годов по собственной инициативе вел поиски сведений об этом ученом, погребенном в Синопе. Затем точные сведения из сочинения ал-‘Ариффи «Захр ал-‘арифин» привели его и его отца Касыма Пекмезджи (Kasım Pekmezci) к могиле ал-Кафави во дворе этой соборной мечети (Pekmezci. Sinop’da Medfun Alim, с. 5–6).

² Нау’и-зада ‘Ата’и. Хада’ик ал-хака’ик, с. 273.

³ Flügel, G. Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum a Mustafa ben Abdallah Katib. – Leipzig-London, 1935–1958. – Vol. V. – С. 173.

⁴ Мухаммад Тахир Бурсалы. Османлы мў’еллифлери. – Истанбул: Матба‘а-ийи ‘Амира, 1333/1914. – Т. 2. – С. 19.

выделяется тем, что оно зафиксировало несколько рассказов, услышанных (*масму*¹) автором непосредственно из уст самого его учителя. Первое повествование касается происхождения (*асл*) отца Махмуд ал-Кафави: Сулайман ибн ‘Абд (сын раба Божьего) относился к племени (*та’ифа*) шеркеш, обитавшему на территории Золотой Орды¹. Во время неурядиц и войн в этом государстве он попал в плен (*асир*) к воинам крымских татар (*‘асакир-и татар*), которые продали его в рабство на невольничьем рынке Кафы, в провинции Румели. Он был куплен анонимным ученым – правоверным мусульманином, который научил Сулаймана основам исламской религии и, в конце концов, дал ему свободу (*и’так*). После освобождения Сулайман удачно начал свое дело, став купцом (*таджир*). Он побывал во многих странах и в *хаджже* в Мекке в том числе. Став богатым, он женился (имя и происхождение его супруги не приведены). От этого брака появился на свет Махмуд. Таким образом, этот рассказ вносит важное уточнение в вопрос о происхождении ал-Кафави и объясняет тот особый интерес, который в дальнейшем был проявлен автором этого важного сочинения к истории культуры Золотой Орды. Установление точной даты рождения ал-Кафави (926/1519–1520 год) позволяет нам определить также приблизительную дату пленения Хаджжи Сулаймана, отца ал-Кафави – начало XVI века, когда произошел развал Золотой Орды.

Второй аллегорический рассказ ал-‘Ариффи посвящен изложению сюжета Хаджжи Сулаймана, имевшего место еще до рождения Махмуда. Сон для составителя этого сочинения играет роль организующего начала при построении жизнеописания Махмуда (торговые поездки его родителя из Кафы в Малую Азию через Синоп, последующая женитьба ученого на дочери синапского купца, назначение ал-Кафави *кадием* в Синоп, выбор им Синопа для местожительства после получения отставки, возведение им соборной мечети в городе, достижение всеобщего уважения и признания знати, жителей Синопа и т. д.). Ключевым моментом стало обращение отца для предсказания сна к Салах ад-дин Х^ваджа, праведнику из числа жителей Синопа (*ахали*), временно проживавшему (*сакин*) в то время в Кафе. Сообщается, что Салах ад-дин Х^ваджа впоследствии возвратился в свой родной город и после

---

¹ ал-‘Ариффи. Захр ал-‘арифин, рукопись Насі Mahmud Efendi 607. – Л. 166^а. Немаловажное значение имеют золотоордынские корни Махмуд ал-Кафави. Черкесское племя может быть интерпретировано широко и разнообразно: его можно понять как ведущее племя (*пу*) «Шеркеш» в составе племенного союза «Байулы» из Младшего Жуза.

своей кончины был похоронен в Синопе на территории будущей соборной мечети «Кафави»¹. Этот праведник интерпретировал сон Хаджжи Сулаймана в таком духе: у него родится сын, судьба которого будет связана с Синопом, где он станет почтенным человеком. Хотя подход ал-‘Ариффи к изложению биографии ал-Кафави часто носит мистификаторскую форму (вещие сны, предсказание судьбы, восхваление и идеализация таких черт жизни людей, как крайний аскетизм, жизнь праведника и т. д.), тем не менее, его сведения имеют определенную ценность, например, для исследования темы исторических связей Дашт-и Кипчака с Малой Азией. На примере жизни ал-Кафави, его семьи и контактов мы можем видеть, как тесны были связи между Кафой и Синопом, а оба эти города, вместе взятые, являлись воротами Малой Азии в Золотую Орду².

Следующее важное сведение, сообщаемое ал-‘Ариффи, – проблемы ал-Кафави со здоровьем. Ревматическая болезнь суставов, от которой резко поднималась температура тела (*хумма*), началась у Махмуда в Стамбуле в годы учебы (*мадраса талаби-да*)³. Причиной усиления этой болезни ал-‘Ариффи пытается объяснить смену профессии своего учителя с должности *мударриса* на деятельность в качестве *кади*: врачи после долгих лет неудачных попыток лечения

---

¹ ал-‘Ариффи. Захр ал-‘арифин, рукопись Наси Махмуд Ефенди 607. – Л. 166^а.

² Роль ворот Анатолии к Золотой Орде играл Синоп при бейлике Перванеогуллары (1276–1323). В этом городе при дворе правителей этого бейлика вел свою деятельность ученый, выходец из золотоордынского города Джанда – Абу ‘Абд Аллах Му’айяд ибн Махмуд ибн Са’ид ибн Мухаммад ал-Хатими ал-Джанди (умер в 700/1301 году): Bayram, Mikâil. Pervaneoğulları zamanında ilmi çalışmalar // Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri: 13–17 Ekim 1986. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1988. – С. 383–387; он же. XIII. Asır Başlarında Maveraünnehr’de Faaliyet Gösteren Bir Bahşi İle İlgili Bir Haber // Bayram, Mikâil. Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar. 2. Baskı. Konya: Kömen Yayınları, 2005. – С. 133–137. В Синопе ал-Джанди составил свое персоязычное сочинение «Асар-и ахади ва асар-и (ма’ариф-и) ахмади», посвятив его местному правителю Му’ин ад-дин Мухаммад Перване. О нем см. подробно: DeWeese, Devin. Bābā Kamāl Jandī and the Kubravī Tradition among the Turks of Central Asia // Der Islam, 71 (1994). – С. 64–65; Uludağ, Süleyman. Cendî, Ebû Abdillâh Müeyyidüddîn b. Mahmûd b. Sâid el-Cendî (ö. 691/1292 [?]). Fuşûşü’l-ḥikem’in ilk şârihi, mutasavvif-şair // Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi. – Cilt 7. – İstanbul, 1993. – С. 361–362.

³ ал-‘Ариффи. Захр ал-‘арифин, рукопись Наси Махмуд Ефенди 607. – Л. 167^б: аййам-и сайф олмагла ‘афуна-йи хава джисми-на та’сир идуп хумма-йа мубтала олду.

болезни посоветовали ал-Кафави сменить место жительства. Однако автор не учитывает одного важного фактора: когда Махмуд начал работать во втором своем медресе, он женился на дочери купца ал-Хаджжи 'Али из числа знатных лиц (*а'йан*) города (*мадина*) Синоп по имени Халиса¹. Начало карьеры ал-Кафави в качестве *кади* и дата начала его семейной жизни почти совпадают. Тем более, ал-'Ариффи лично свидетельствует о стремлении и любви ал-Кафави к преподавательской и научной деятельности и даже о его нежелании заниматься администраторской деятельностью (*рийаса-йи кабира*). Однако советы (*панд-у насихат*) шайх ал-ислама Чиви-зада Эфенди, Закарийа Эфенди, кадэ 'аскер 'Абд ал-Гани Эфенди, Баха' ад-дин-зада Эфенди, учителя Султана Мурад – Маулана Са'д ад-дин Эфенди – имели эффект, и ал-Кафави согласился перейти на работу в качестве *кади* (*манасиб ал-када*)². Однако следует заметить, что везде, куда его направляли *кадием*, ему было некомфортно с его болезнью: Ливадийа³, Гелиболу, Пир-Вади (Прувади)⁴, Ак-Кирман⁵, Синоп, Кафа⁶ либо были портовыми городами, либо находились близко к морским берегам⁷.

Согласно рассказам ал-'Ариффи, после получения отставки ал-Кафави принял решение остаться и обосноваться в г. Синоп. Для этого были свои причины. В рассказах ничего не говорится о том, у были ли дети у ал-Кафави и Халисы. Скорее всего, по причине отсутствия детей-опекунов, наступления старости и усиления болезни ал-Кафави был вынужден принять решение провести конец своей жизни в Синопе – на родине жены. Для этого важно было

¹ ал-'Ариффи. Захр ал-'ариффин, рукопись Наси Mahmud Efendi 607. – Л. 167^b; Halişa; рукопись Наси Mahmud Efendi 631 пишет: Khalisa.

² ал-'Ариффи. Захр ал-'ариффин, рукопись Наси Mahmud Efendi 607. – Л. 168^a.

³ ал-'Ариффи. Захр ал-'ариффин, рукопись Serez 1649. – Л. 305^b. Ливадийа (Livadiye) – область (*eyâlet*), *санджак* (*sancak*). Другое название – область Зейтюн (Zeytün), в данное время располагается на территории Греции вблизи Лариссы [Sezen, Tahir. Osmanlı Yer Adları (Alfabelik Sırayla). – Ankara: T. C. Başbakanlık, Devlet arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006. – С. 349].

⁴ Первади (Provadi, Piri-vodi; Provadiya) – считался *каза* (Kaza; 1851, 1864), *санджак* (*Sancak*; 1878), *каза* (*Kaza*; 1908) [Sezen. Osmanlı Yer Adları, с. 425].

⁵ Ак-Кирман (Akkirman; Belgorod-Dinestrouski) – *санджак* [Sezen. Osmanlı Yer Adları, с. 15].

⁶ Кафави, 2929, л. 338^a, 353^b; 'Ата' Аллах ибн Йахйа 'Ата'и. Хада'ик ал-хака'ик, с. 273.

⁷ ал-'Ариффи, Захр ал-'ариффин, рукопись Serez 1649. – Л. 308^a.

укрепить свое социальное положение в городе. Именно поэтому ал-Кафави купил участок земли к востоку от ворот города, в местности «Сизик Майдан куйусы» и на свои средства построил соборную мечеть (*джамии*¹) и кельи (*худжурат*). Эти затраты, видимо, ухудшили материальное положение ал-Кафави. Это следует из того, что предводители города обратились с прощением к султану, чтобы ему была определена оплачиваемая (*ма'аши-и лазим*) должность *муфти* – преподавателя в центральном медресе, построенном сельджукидом Султаном 'Ала' ад-дин Кай-Кабат I ибн Кай-Хусрау I (616–634/1220–1237) в Синопе¹. Как свидетельствует надпись на его надгробии, ал-Кафави скончался в этом чине *муфтийа* и был с почетом похоронен во дворе им же построенной соборной мечети.

О слабых общественных позициях ал-Кафави в последние годы своей жизни также свидетельствует его зависимость от шайха суфийского братства Халватийа Махмуд ибн Пир-'Али, известного как Мирза Эфенди, который был жив в период работы ал-'Арифидина над «Захр» и проживал в Синопе. Под его руководством ал-Кафави изменил свое предпочтение перед «тихим» *зикром* (*мутакаддиман Накибандийа-йа майил ва тарик-и ахфа ила зикр айламакла шагил эди*) в пользу громкого *зикра* (*зикр-и джахр-а машгул олду*). Этот же Мирза Эфенди осуществил похоронную молитву (*джаназа намазини килди*) над телом ал-Кафави, когда тот умер².

Приведенные факты свидетельствуют о том, что ал-Кафави был образованным человеком своей эпохи, хорошо осведомленным в вопросах теории и практики *фикха* по школе ханафитов и в традиционных мусульманских науках.

Списки сочинения и их роль в установлении его редакций

Если составителю «Истории арабской литературы» в 1902 году было известно о существовании пяти списков «Ката'иб»³, то в ее издании 1938 года эта цифра резко возросла до 27⁴. Такое значительное увеличение выявленных списков произошло, в первую очередь, благодаря работе Отто Шписа (Otto Spies), установившего в 1932 году (в основном в фондах Стамбула) наличие 18 списков этого сочинения⁵. В деле изучения турецких списков небольшой прогресс

¹ ал-'Арифидина. Захр ал-'арифидина, рукопись Наси Mahmud Efendi 607. – Л. 171^а.

² Там же, л. 171^а–175^б.

³ GAL II, с. 434.

⁴ GAL SB II, с. 645.

⁵ Spies. Beiträge, с. 42–45.

был совершен ‘Али Риза Карабулут (Ali Riza Karabulut), составителем «Энциклопедии рукописных сочинений, находящихся в библиотеках Стамбула и Анатолии»: он довел их общее количество до 20 единиц хранения¹. Однако возможности турецких фондов по этой части до конца не были исчерпаны: наманганский исследователь доктор З. Х. Наджмиддинов (Узбекистан), поработавший в них в течение месяца в 2011 году, любезно сообщил нам о существовании еще двух новых списков, не учтенных составителем «Энциклопедии рукописных сочинений»².

Шесть списков, попавшие с территории бывшей Османской империи в рукописные фонды в городах Северной Америки и Европы (Принстон, Париж, Берлин [два списка]; Вена и София), в разные годы были подробно описаны в изданных каталогах этих собраний³. Пять списков, хранящиеся в Египте [три списка], Марокко и Ираке, упомянуты довольно кратко в каталогах на

---

¹ Karabulut, Ali Riza. İstanbul ve Anadolu Kütüphanelerinde Mevcut El Yazması Eserler Ansiklopedisi. – Cilt 1–3. – Kayseri: [б. и., б. д.]. – 3. Cilt. – С. 1504–1505. В данном каталоге название коллекции Murat Molla [Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi] приведено в неверной форме – «Damad-zada» (М. А.).

² 1) Рукопись № 60 из коллекции Gülnuş Valide Sultan [Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi], 427 л.; 2) рукопись Halil Hamit Paşa 1856 [нынешний шифр: Konya Bölge Yazma 4403], 451 л.

Доктор Ш. Ю. Махмудов (июнь 2013 года, г. Стамбул, Турция) также любезно предоставил нам сведения о двух списках, хранящихся в Библиотеке Стамбульского университета (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi): первый список (A942) состоит из 232 листов и переписан в 1130/1717–1718 году. Второй список, переписанный красивым четким почерком в месяце зу-л-хиджежа 1283/апреле-мае 1867 года, помещен в четырех томах (A2342, A2343, A2344, A2345). Вероятно, данный список был изготовлен для его последующего издания литографическим способом.

³ Mach, Rudolf. Catalogue of Arabic Manuscripts (Yahuda Section) in the Garrett Collection, Princeton University Library / Index by Robert D. McChesney. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1977. – С. 401 (во время нашего визита в библиотеку Принстонского университета в октябре 2011 года нам удалось осмотреть эту рукопись. Она находится в составе коллекции Йахуда [Abraham Shalom Yahuda (1877–1951)] и была приобретена в библиотеку Принстонского университета в 1942 года); de Slane, M. le baron. Catalogue des manuscrits arabes. – Paris, 1883–1895. – С. 372; Ahlwardt. Verzeichnis. – Bd. IX. – С. 440–441; Flügel, G. Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der kaiserlich-königlichen Hofbibliothek zu Wien. – Wien, 1865–1867. – Bd. II. – С. 353–354; Йусуф ‘Изз ад-дин, ад-дуктур, тасниф. Махтутат ‘арабийя фи мактабат Суфийя ал-ватанийя ал-булгарийя. – Багдад, 1968. – С. 15–16.

арабском языке¹. Два списка, хранящиеся в Иране и Саудовской Аравии, опубликованы в Интернете².

Из полных списков, происходящих из восточных регионов распространения ханафитского *мазхаба*, – Центральной Азии и Индии – были каталогизированы только три списка³.

Из нашего обзора публикаций видно, что описания списков «Ката’иб» производились в разное время и они осуществлялись со стороны представителей разных школ восточной палеографии. С течением времени, естественно, возникла необходимость обобщения их данных и внесения в них некоторых уточнений и новых добавлений.

География распространения списков

Итак, в общем в настоящее время мы располагаем сведениями о 50 списках сочинения ал-Кафави в мировых фондах, упомянутых в разной форме в справочной литературе и каталогах на бумажных и электронных носителях. При проведении в Турции исследования мы решили сравнить эти зафиксированные данные с реальным состоянием самих рукописей, установить изменения, произошедшие с ними за всё время их изучения. В ходе исследований было

---

¹ Фихрист Макгабат Кавала. Ал-кисм ар-раби‘ мин фихрис ал-фунун ал-‘арабийя. ал-Кахира: Матба‘ат дар ал-кутуб ал-мисрийя – 1350/1931. – С. 244; Фихрист ал-махтутат ал-мусаввара. – Джуз’ 2. – Кисм 4. – ал-Кахира, 1970. – С. 331–332; ‘Имад ‘Абд ас-Салам Ра’уф, ад-дуктур, та’лиф. ал-Асар ал-хаттийа фил-Мактаба ал-Кадирийя фи джами‘ аш-Шайх ‘Абд ал-Кадир ал-Гилани. – Джилд 4. – Багдад: Матба‘ат ал-ма‘ариф, 1980. – С. 166–167.

² Рукописи «Китаб-хана-йи Маджлис-и Шура-йи Милли» под инвентарными номерами 87846 и 87847 являются частями одной книги, так как первый том (№ 87846), л. 1^б–354^б, завершается на л. 354^б незаконченным предложением. В конце подразумеваемого завершающего листа имеется кустод (*найзип*) «‘ан», что предполагает продолжение текста дальше, см.: (рукопись «Китаб-хана-йи Маджлис-и Шура-йи Милли» под инвентарным номером 87846 / <http://www.aljazi.org/taib/man/ir/tabaqat-alkfaoui1.rar>). Второй том (№ 87847), л. 1^а–287^б, содержит дату переписки данного тома (вероятно, и всей книги) – 17 *джумада* 1 1282/8 октября 1865 года, см.: (рукопись «Китаб-хана-йи Маджлис-и Шура-йи Милли» под инвентарным номером 87847 / <http://www.aljazi.org/taib/man/ir/tabaqat-alkfaoui2.rar>). Рукопись библиотеки «ал-Махмудийа» хранится в г. Медина, Саудовская Аравия (<http://ar.wikipedia.org/wiki/>).

³ СВР. – Т. I. – 1952. – С. 123–130; Т. V. – 1960. – С. 380–381; Suhrawardy, A. Notes on Important Arabic and Persian Manuscripts Found in Various Libraries in India // Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. New Series. – Vol. XIII. – 1917. – С. CXXXVI.

установлено, что из 20 стамбульских списков, содержащих полный текст сочинения, девять (Âşir Efendi 263, 631 л.; Cârullah Efendi 1580, 227 л.; Esad Efendi 548, 289 л.; Gülnuş Valide Sultan 60, 427 л.; Hâlet Efendi 630, 524 л.; Kılıç Ali Paşa 728, 275 л.; Murat Molla 1463, 425 л.; Reisü'l-Küttap Mustafa Efendi 690, 419 л.; Şehid Ali Paşa 1931, 460 л.) находятся в самой крупной библиотеке Турции – «Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi». Остальные 11 стамбульских списков разбросаны по восьми библиотекам этого города (Âtîf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi [Âtîf 1807, 182 л.], Beyazıt Devlet Kütüphanesi [два списка – Veliyyüddin Efendi 1616, 398 л.; Veliyyüddin Efendi 1617, 558 л.], Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi [Fazıl Ahmed Paşa 1112, 392 л.], Millet Yazma Eser Kütüphanesi [Feyzullah Efendi 1381, 437 л.], Nuruosmâniye Yazma Eser Kütüphanesi [Nuruosmâniye 3048, 391 л.], Ragıb Paşa Yazma Eser Kütüphanesi [Ragıp Paşa 1041, 414 л.], Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi [Emânet Hazînesi 1201, 435 л.; Ahmet III 2949, 648 л.], İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi [İstanbul Üniversitesi A942, 232 л.; İstanbul Üniversitesi A2342, A2343, A2344, A2345]). 21-й список (Ayasofya 3401/II [Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi], л. 1⁶–165⁶) при ознакомлении с ним на месте оказался всего лишь компендиумом «Ката'иб» (см. ниже раздел «Сокращения сочинения»).

В остальных городах Турции находятся лишь четыре полных списка. Два из них (Hüseyin Çelebi 811, 418 л.; Hüseyin Çelebi 813, 297 л.) хранятся в библиотеке «İnebey Yazma Eser Kütüphanesi», располагающейся в г. Бурса. Рукопись «Halil Hamit Paşa 1856» (451 л.) была перемещена из города Ыспарта (Isparta) в г. Конью в библиотеку «Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi», где она приобрела новый шифр «Konya Bölge Yazma 4403»¹. Схожая судьба у рукописи «Samsun Gazi Kütüphanesi 2605 Mükerrer» (366 л.), которая была перемещена из г. Самсун в г. Анкара в библиотеку «Millî Kütüphane», где она также получила новый номер «Millî Kütüphane 55 Hk 1061»². Такое незначительное распространение списков такого важного биографического словаря в провинциальных

---

¹ Рукопись поступила по акту из Ыспарты в Конью 24 декабря 1996 года, что было отражено в инвентарной книге библиотеки: Kütübhanedeği Kitapların Kaydına Mahsus Defter – Yazma II (Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi), рукописная инвентарная книга, л. 195–196.

² Старые, не существующие, номера из прежних фондов продолжают иметь хождение при составлении электронных каталогов Министерством культуры и туризма Турецкой Республики (Т. С. Kültür ve Turizm Bakanlığı), что создает дополнительные трудности при работе с рукописями.

городах Османской империи (680–1342/1281–1924) можно объяснить тем доминирующим значением, которое, начиная с XV–XVI веков приобрел г. Стамбул, в частности, для османской системы профессионального образования.

Из всех 39 списков, происходящих из западных регионов ханафитского мира (часть территории стран Ближнего Востока и Европы, некогда входившей в состав Османской империи), 36 рукописей содержат полный текст сочинения¹. Остальные три представляют собой компендиум этого сочинения. Восточный регион преобладания ханафитского *мазхаба* (Центральная Азия и Индия) дает другие показатели: из всех одиннадцати списков только три (два – в Узбекистане и один – в Индии) содержат полный текст сочинения. По этому региону мы имеем восемь списков, являющихся сокращениями (*мухтасар*) текста данного произведения.

Западные списки – более древние по дате переписки. Самый ранний список – рукопись «Дар ал-кутуб ал-мисрийа» (Египет), был переписан в 998/1589–1590 году. Этот список содержит вторую часть «Ката’иб» (текст начинается с его 11-й главы, *катиба*) и был переписан непосредственно с копии, выполненной учеником самого ал-Кафави в 997/1588–1589 году². Составитель каталога арабских рукописей «Топкари Сарай Мүзеси Кütüphanesi» Ф. Э. Каратай (Fehmi Edhem Karatay) датирует один из двух списков этого музея (Ahmet III, 2949) X/XVI веком³. К началу XI/XVII века относятся два старинных списка из коллекций «Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi» (переписан 1 *сафар* 1024/2 марта 1615 года)⁴ и «Âtîf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi» (Âtîf Efendi 1807; дата установлена по палеографическим данным)⁵.

Все восточные списки, в отличие от более древних западных, произведены в XIII/XIX веке, что свидетельствует о позднем распространении этого сочинения в данном регионе. Это показывает, что период изоляции между западным и восточным

---

¹ В это число входят дефектные списки (Süleymaniye Kütüphanesi, Cârullah Efendi 1580 и рукопись «Дар ал-кутуб ал-мисрийа»), так как они в своих сохранившихся частях имеют фрагменты полной версии сочинения.

² Фихрист ал-махтутат ал-мусаввара. – 1970. – С. 332.

³ Karatay, Fehmi Edhem. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu. – Cild III: Akaid, Tasavvuf, Mecalis, Ediye, Tarih, Siyer, Teracim, Bilimler. – No. 4680–7487. – İstanbul: Topkapı Müzesi, 1966. – С. 572–573.

⁴ Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi 548. – Л. 1^a.

⁵ Spies. Beiträge, с. 44.

регионами ханафитского мира, наступивший в результате доминирования ши'итского государства Сефевидов (907–1145/1501–1732) в Иране и занятия на севере от Каспийского моря Российской империей пост-золотоордынских государств – Казанского (841–959/1438–1552) и Астраханского ханств (864–961/1460–1554) – продолжался довольно долго и имел серьезные последствия для эволюции духовной жизни в ханафитском мире.

Особенности в оформлении западных (ранних) списков

В западных списках весь текст «Ката'иб» обычно помещался в один том (*джилд*). В зависимости от размеров бумаги, особенностей почерка и количества строк на странице книга имела объем от 182 (Âtîf Efendi 1807) до 648 листов (Ahmet III, 2949). Списки «Ката'иб» оформлялись богато, помещались в крепкие, качественно изготовленные переплеты. Благодаря этому, несмотря на большой объем книги, лишь в двух случаях мы имеем дефектные списки: рукопись Cârullah Efendi 1580 содержит первую половину (*нисф*) работы [текст обрывается на биографии Ибн ал-'Араби (умер в 638/1240 году) перед концом 12-й *катибы*], а рукопись «Дар алкутуб ал-мисрийа» от 998/1589–1590 года содержит ее вторую часть (список начинается с 11-й *катибы*). Несомненно, две рукописи «Китаб-хана-йи Маджлис-и Шура-йи Милли» (Иран) под инвентарными номерами 87846 (Иран-1) и 87847 (Иран-2) содержали две половины одной книги и находились в одном переплете, однако в ходе поздней реставрации (вероятно, по инициативе реставраторов) эти две части были сшиты в двух отдельных переплетах.

Как правило, к тексту «Ката'иб» на добавленных позднее передних листах (*форзацлистах*) прилагается указатель содержания книги (*фихрист*). В нем реже всего указывается структура (названия всех разделов) книги¹. Однако в указателях чаще приводятся лишь имена персон, чьи биографии даются так: в одних случаях могут быть перечислены все лица, начиная с пророков, затем – сподвижников, их преемников (из раздела «введение», *мукаддима*)²; в других – только *факихи* и суфии, биографии которых приведены в основной части словаря (в 22 *катибах*). Обычно большинство указателей книги начинаются с имен сподвижников Пророка (Esad

¹ Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Âşîr Efendi 263. – Л. 01⁶–03⁶.

² Рукописи Emânet Hazînesi 1201. – Л. 01^а–08⁶; Konya Bölge Yazma 4403. – Л. 01⁶–04⁶.

Efendi 548; Gülnuş Valide Sultan 60; Reisü'l-Küttap Mustafa Efendi 690; Şehid Ali Paşa 1931; Âtîf Efendi 1807 и др.). В суммарном отношении для «Введения» приведены имена 106, а для основной части – 709 человек¹.

Лишь в одном случае указатель имен составлен в алфавитном порядке – от буквы «алиф» до буквы «йа'»². В трех случаях списки не снабжены *фихристом* (Cârullah Efendi 1580; Veliyyüddin Efendi 1617; Fazıl Ahmed Paşa 1112). На основе нашего анализа можно утверждать, что указатели составлялись часто, а их составление осуществлялось при начальном переплетении, позже – при снабжении книги новым переплетом.

В пяти случаях замечено приложение к концу книги за ее колофоном краткого трактата анонимного автора без названия (в списке Nuruosmâniye 3048 трактат носит условное название «Нубза джалила фи ма'рифат ал-Джами' ал-кабир ва-л-Джами' ас-сагир ва-з-Зийадат ва-л-мабсутат ва гайриха мин ал-фава'ид ан-накийа, нафа'а Аллах биха»), который после *басмалы* начинается со слов «*Фа-инна ал-мабсутат ал-лати накал 'анха сахиб "ал-Хака'ик" арба'а...*»³. Трактат, вероятно, выполнял функции приложения – материала, обобщающего сведения данного сочинения об основных авторитетных сочинениях в рамках ханафитского *мазхаба* и их авторах.

Вышесказанное позволяет утверждать, что полные списки «Ката'иб» обычно оформлялись в одном томе (*джилд*). Большой объем сочинения для удобства пользования им порождал необходимость составления указателей (*фихрист*), в каждом отдельном случае это выполнялось его переписчиками или пользователями.

Нетекстовые отметки, оставленные в списках

Большинство списков содержат многочисленные записи, пометки, экслибрисы, оттиски печатей, которыми особенно изобилуют начальные (лицевые; *форзацлисты*) и концевые листы

---

¹ Рукопись Nuruosmâniye 3048, л. 01^б–012^б. В конце иранского списка другим почерком указано общее количество персон, биографии которых приведены в словаре как «1009 'улемов суннизма» (*улама' ас-сунна*): Иран-2, л. 287^б.

² Рукопись Kılıç Ali Paşa 728, л. 01^б–03^а.

³ Рукописи Feyzullah Efendi 1381, л. 438^б; Fazıl Ahmed Paşa 1112, л. 392^б; Hâlet Efendi 630, л. 525^{а-б}; Milli Kütüphane 55 Hk 1061, л. 367^б; Nuruosmâniye 3048, л. 1^а.

(*нахзацлисты*). Они были оставлены их переписчиками, владельцами, читателями, служителями *вакфов* и т. д.

Одна часть из них уточняет имя автора, название сочинения, даты его составления и редактирования (*тахрир*), презентует биографию (*тарджам*) автора. В этих записях многосоставное имя автора почти всегда правильно приводится в следующей форме: Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави. Только в одном случае его *нисба* прочитана неверно – ал-Куфи, что было исправлено владельцем данной рукописи, библиофилом Велий ад-дином Эфенди (умер в 1768 году)¹. В одном списке воспроизведена более подробная биография ал-Кафави на османском языке, извлеченная из биографического сочинения «Хада'ик ал-хака'ик фи такмилат аш-шака'ик» (или «Зайл аш-шака'ик ан-ну'манийа») Мухаммад ибн Йахйа 'Ата'и Нау'и-зада (умер вскоре после 1044/1634–1635 года)². Там упоминается приблизительная дата кончины автора – «в пределах 990 года» (*фи худуд санат 990*). В другом списке это предположение было представлено уже как точно установленная дата смерти ал-Кафави³. Действительно, этот список сверялся с копией Велий ад-дин Эфенди, что, вероятно, стало отправной точкой для дальнейшего тиражирования такого утверждения⁴.

В отличие от данных столичного историка 'Ата'и, древний список, принадлежавший медресе «Рюстем Паша», предоставляет новые данные для нашего исследования. Он имеет нетекстовую запись, состоящую из двух частей⁵. В первой ее части дается совершенно иная версия биографии Махмуд ал-Кафави, озаглавленная «Байан-и хал-и муфти-зада-йи мархум» («Изложение биографии усопшего Муфти-зада»). В ней составитель (*мусанниф*) книги (Маулана Кафави Махмуд Эфенди) назван гражданином, «достойнейшим и дорогим» (*а'азз ва-арджуланд*) в общественном мнении жителей области (*вилаят*) Синуб. После своей службы в качестве *кади* в нескольких почитаемых городах (*ба'д-и билад-и му'табара*) он осчастливил город (*шехир*) Синуб, который известен как «Джазират ал-'ушшак» («Остров влюбленных [в Аллаха]»), своим пребыванием и выбором его своим постоянным местом жительства (*икамат ва-таваттун*). После отставки с поста *кади* ал-Кафави был назначен приказом из столицы (*Астана-йи са'адат*) на

¹ Рукопись Veliyyüddin Efendi 1617, л. 03^а.

² Рукопись Reisü'l-Küttap Mustafa Efendi 690, л. 1^а.

³ Рукопись Feyzullah Efendi 1381, л. 03^а.

⁴ Рукопись Veliyyüddin Efendi 1617, л. 03^а.

⁵ Рукопись Emânet Hazînesi 1201, л. 09^б.

службу (*хидмат*) в качестве *муфти* на некоторое время (*нече муддат*). В 989/1581 году он перешел в мир иной. В бытность свою *кадием* области (*вилайат*) Кафа Махмуд ал-Кафави был в тесных научных связях (*мусахабат-и 'илмийа*) с Хусайн Эфенди ал-Кафави (умер в 1010/1601 году в Мекке), признавая его своим учеником (*таламмуз*) в области предметов по арабской филологии. Отмечается также, что эти данные о Маулана Махмуд Эфенди извлечены из «Раз-нама», сочинения Хусайн Эфенди ал-Кафави, ученика Махмуд ал-Кафави, а также составителя другого труда «Саваних ат-тафа'ул ва-лава'их ат-таваккул».

Следующий раздел в этой заметке посвящен другому ученику Махмуд ал-Кафави – Синуби Ма'руф Эфенди, известному под широко распространенным псевдонимом (*махлас*) «ал-'Арифи». Заявлено, что последний был преподавателем (*х'аджа*) в медресе «Рюстем Паша» и ему во время совершения данной записи принадлежал этот список (*бу китаб-а малик олан*)¹. Далее сообщается, что упомянутый ал-'Арифи переводил также «Рашахат-и 'айн ал-хайат» Али Сафи Кашифи (умер в 939/1532–1533 году) на османский язык. Самое ценное в этом сообщении – в том, что оно содержит дату кончины ал-'Арифи – 1018/1609–1610 год. Также отмечается, что Махмуд ал-Кафави упоминал своего ученика ал-'Арифи в своем единственном сочинении, предваряя цитирование своих слов следующим выражением «*Кала тилмизи 'Ариффи Челеби*» («Мой ученик 'Ариффи Челеби сказал...»). Вторая часть сведений была извлечена из сочинений «Тазкира» Хасан Челеби Кыналы-зада (умер в 1604 году) и «Сагир» Рийази.

В полном названии сочинения – «Ката'иб а'лам ал-ахйар мин фукаха' мазхаб ан-Ну'ман ал-мухтар» – два элемента «а'лам ал-ахйар» и «ката'иб» вызывали особый интерес у его пользователей. Часть из них подчеркивала, что элемент «*а'лам ал-ахйар*», специально выделенный в авторском колофоне, содержит в себе «*та'рих*», сообщающий о дате составления (*та'лиф*) сочинения и начала его редактирования (*тахрир*) – 985/1577–1578 год². С другой стороны, вероятно, выпячивание элемента «*а'лам ал-ахйар*» в названии сочинения послужило причиной восприятия со стороны некоторых его пользователей элемента «*ката'иб*» в качестве стандартного в названиях книг слова «*китаб*» («книга»), что

¹ Рукопись Emânet Hazînesi 1201, л. 09^б.

² Рукописи: Âşîr Efendi 263, л. 01^а; Hâlet Efendi 630, л. 524^а; Emânet Hazînesi 1201, л. 010^а.

приводило к закономерному последствию – опущению этой органической части из полного титула в некоторых списках¹. По вопросу использования «рабочих» названий для этого сочинения О. Шпис отмечает факт его обозначения в качестве «ал-Ката'иб ал-кафавийа» (единственный случай)². В других случаях оно названо «Табакат»³.

Достойны особого внимания случаи повторного воспроизведения колофонов (*хатима*) предыдущих списков при создании последующих списков. Например, список 1062/1651–1652 года сохранил колофон протосписка от месяца *раджаб* 987/сентябрь-октябрь 1579 года⁴. В нем от имени ученика ал-Кафави – Муслих ад-дин Мустафа ибн Хасан ибн Рамадан ал-‘Ариффи – говорится, что именно этой датой он завершил «пораздельное» редактирование (см. ниже раздел «О редакциях сочинения») данного произведения (*тахрир джуз'ан джуз'ан*) и его переписку из черновика в чистовик (*китаба; баййадту ма' тасвидих шатран шатран*) в городе Синоп, известном как «Остров влюбленных [в Бога]» (*джазират ал-'ушшак*). Здесь представляет интерес упоминание учеником своего учителя – ал-Кафави – с использованием термина «шайх». Этот же колофон приведен в другом списке, датированном его переписчиком Мухаммад ибн Камал ад-дин Хасан ал-Ансари 22 *джумада* I (год читается неточно)⁵. Факт редактирования (*тахрир, табйид*) сочинения учеником (*тилмиз*) его составителя – ал-‘Ариффи – также отмечен на лицевой странице еще одного списка⁶. В рукописи «Дар ал-кутуб ал-мисрийа» говорится, что она переписана в 998/1589–1590 году непосредственно с копии, выполненной в 997/1588–1589 году одним из учеников самого ал-Кафави⁷.

В двух недатированных списках в их колофонах упомянуто имя одного и того же переписчика – Мухаммад ал-Худари аш-Шаффи'и⁸. Однако оформление рукописей и стиль почерков в них сильно отличаются друг от друга. Здесь на помощь приходит другая запись,

---

¹ Например, в списках: Hâlet Efendi 630, л. 524^a; Şehid Ali Paşa 1931, л. 01^a; Иран-1, л. 01^a; Иран-2, л. 01^a.

² Spies. Beiträge, с. 45.

³ Рукописи: Emânet Hazînesi 1201, л. 01^a; Иран-1, л. 01^a; Иран-2, л. 01^a.

⁴ Рукопись Murat Molla 1463, л. 425^a.

⁵ Рукопись Emânet Hazînesi 1201, л. 425^a; Karatay. Topkapı. – Cild III. – С. 573.

⁶ Рукопись Âşir Efendi 263, л. 1^a.

⁷ Фихрист ал-махтутат ал-мусаввара. – 1970. – С. 332.

⁸ Рукописи: Âşir Efendi 263, л. 631^a; Veliyyüddin Efendi 1616, л. 398^a.

объясняющая, что первый из двух списков сначала находился среди книг ‘Абд ар-Рахим ибн Мухаммад Муфти-зада, затем перешел во владение ас-Саййид ‘Абд ар-Рахман Великий ад-дин Эфенди и только потом стал частью собрания Мустафа Паша ‘Ашир Эфенди, *кади-йи му‘аскар* в Румелии¹. Из этого можно заключить, что обе рукописи были когда-то частью одного собрания и что рукопись Veliyyüddin Efendi 1616 была переписана со списка Âşîr Efendi 263. Во время переписки, вероятно, имя Мухаммад ал-Худари аш-Шафи‘и было автоматически перенесено в новый список. Эти два списка и список Kılıç Ali Paşa 728 (его для себя переписывал ‘Абд ал-Хакк ибн ‘Умар аш-Шафи‘и ал-Мисри в течение *ша‘бана-рамадана* 1120/октябрь-декабря 1708 года) свидетельствуют, что читателями данного сочинения были не только ханафиты². Это служит еще одним индикатором тесных отношений между *мазхабами* Ханафийа и Шафи‘ийа на территории Османской империи.

Говоря о пользователях сочинения, следует упомянуть еще один список, находившийся во владении суфия братства Рифа‘ийа (рукопись Esad Efendi 548): он был переписан Ахмад ибн Джа‘фар Эфенди ар-Рифа‘и ал-Ва‘из 1 *сафар* 1024/2 марта 1615 года для его собственных нужд³.

В общем следует констатировать, что большинство списков этого сочинения находилось в общественном пользовании. Об этом свидетельствуют оттиски печатей *вакфов*: *вакф* султана ‘Усман ибн Мустафа (1027–1031/1618–1622)⁴, *вакф* султана Махмуд-хан (1143–1168/1730–1754)⁵, печать ал-Хаджж Мухаммад ибн Великий ад-дин, попечителя (*кадхуда*) *вакфа* мавзолея (*хазира*) Валида-йи Султан⁶, *вакф ал-вазир* Абу-л-‘Аббас Ахмад ибн ал-вазир Аби ‘Абд Аллах Мухаммад ‘урифа би-Кубрили⁷, *вакф* Мустафа Кубри-зада⁸, *вакф* ал-мархум ‘Абд Аллах Эфенди ибн ал-муфти ал-мархум Минкари-зада Йахйа Эфенди⁹ и много других.

---

¹ Рукопись Âşîr Efendi 263, л. 1^а.

² Рукопись Kılıç Ali Paşa 728, л. 275^а.

³ Spies. Beiträge, с. 44.

⁴ Рукопись Nuruosmâniye 3048, л. 1^а.

⁵ Рукопись Ayasofya 3401, л. 02^а.

⁶ Рукопись Gülnuş Valide Sultan 60, л. 428^б.

⁷ Рукопись Fazıl Ahmed Paşa 1112, л. 2^а.

⁸ Рукопись Reisü'l-Küttap Mustafa Efendi 690, л. 01^а.

⁹ Рукопись Murat Molla 1463, л. 1^а.

О редакциях сочинения

Внетекстовые заметки в составе списков «Ката'иб а'лам ал-ахйар» и ознакомление с сочинениями учеников ал-Кафави позволили нам установить два этапа в процессе подготовки этой книги.

1. Работа Махмуд ал-Кафави над составлением своей книги, которая, в свою очередь, состоит из двух частей: а) сбор материалов через работы в библиотеках и покупку книг для своего частного собрания в период с 980/1572–1573 по 983/1575–1576 год, когда ал-Кафави жил в Стамбуле; б) работа ал-Кафави над сочинением в период с 983/1575–1576 года, когда он стал *кади* Синопа, по 985/1577–1578 год, когда он получил отставку с этой должности¹. Однако работа ал-Кафави осталась незавершенной. Завершить полностью работу над «Ката'иб» ал-Кафави помешали проблемы со здоровьем – ревматизм суставов, от которого резко поднималась температура тела (*хумма*), появился у Махмуда в Стамбуле в годы учебы и прогрессировал в Синопе². Наступающая старость, болезни и немощь ал-Кафави не давали ему возможности закончить работу над «Ката'иб».

2. Редактированием сочинения ал-Кафави в течение продолжительного времени (985 – *раджаб* 987/1577 – октябрь 1579 года) занимался его ученик, автор «Захр ал-'арифин фи йаум ад-дин» Муслих ад-дин Мустафа ибн Хасан ибн Рамадан ал-'Арифидин (умер в 1018/1609–1610 году). Следует признать, что все сохранившиеся списки «Ката'иб» восходят к редакции (*тахрир*) ал-'Арифидина, так как в фондах не зафиксировано существование черновика (*масвид*) самого ал-Кафави.

О редакторской работе ал-'Арифидина

В болезненном и немощном состоянии ал-Кафави, конечно, не мог продолжать свою работу над «Ката'иб». Именно поэтому завершением и редактированием его сочинения в течение 985 –

---

¹ Как сам автор заявляет, он свою работу над сочинением завершил в 985/1577-78 г. в шестидесятилетнем возрасте (Кафави, л. 442^а). Последние части работы были написаны при шестнадцатом шайх ал-исламе Османской империи Шамс ад-дин Ахмад ибн Махмуд Кади-зада (985-988/1577-1580). Дата окончания работы устанавливается по хронограмме «а'лам ал-ахйар», что дает 985/1577-78 г. (Кафави, л. 442^а). Ал-Кафави посвятил свое сочинение султану Мурад III (982-1003/1574-1595): Кафави, л. 4^б.

² Аййам-и сайф олмагла 'афуна-йи хава джисми-на та'сир идуп хумма-йа мубтала олду ('Арифидин, рукопись Наси Mahmud Efendi 607, л. 167^б).

раджаб 987/1577–1579 годов занимался его ученик – Мустафа ибн Хасан ал-‘Арифидин, автор «Захр ал-‘арифин». Об этом сообщают старинные списки «Ката’иб»: в рукописи от 1062/1651–1652 года сохранился колофон (*хатима*) авторской рукописи, законченной в месяце *раджаб* 987/сентябре-октябре 1579 года¹. В нем ученик ал-Кафави – Мустафа ибн Хасан ал-‘Арифидин – после окончания своей работы заявлял, что к этому времени были завершены редактирование этого сочинения (*тахрир джуз’ан джуз’ан*) и его переписка в чистовик (*китаба; баййадту ма’ тасвидих шатран шатран*) в городе Синопе – «Острове влюбленных [в Бога]» («*Джазират ал-ушиак*»). Этот же колофон воспроизведен в списке Emânet Hazînesi 1201, переписанном Мухаммад ибн Камал ад-дин Хасан ал-Ансари 22 *джумада* I (год читается неточно)². Факт редактирования (*тартиб, тахрир*) сочинения ал-‘Арифидина – учеником (*тилмиз*) составителя – подтвержден также на лицевой странице еще одного списка «Ката’иб»³. В рукописи «Дар ал-кутуб ал-мисрийа» утверждается, что она переписана в 998/1589–1590 году непосредственно с копии, которая была выполнена одним из учеников автора сочинения – ал-Кафави в 997/1588–1589 году⁴.

Интересно, что именно в списках, связанных с медресе «Рюстем Паша», сохранился этот колофон. Действительно, Мустафа ибн Хасан ибн Рамадан ал-‘Арифидин, ученик ал-Кафави и редактор его сочинения, некоторое время проработал преподавателем (*х’аджа*) в этом медресе⁵. Списанием Hâlet Efendi 630, переписанным 12 *ша’бан* 1108/6 марта 1697 года, в 1129/1717 году владел *ал-факир* ‘Абд ар-Рахим, *мударрис* в медресе «Рюстем Паша»⁶.

После установления составителя (*мусанниф*) и редактора (*мухаррир*) «Ката’иб» возникает вопрос о доли их участия в создании окончательного текста сочинения. Здесь, по нашему мнению, ключевыми моментами могут стать степень владения ими обеими основами ханафитского *мазхаба* и их отношение к суфизму.

¹ Рукопись Murad Molla 1463, л. 425^a.

² Рукопись Emânet Hazînesi 1201, л. 425^a. Составитель каталога этого фонда датирует рукопись XVII веком (Karataş. Topkapı, с. 573).

³ Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Âşir Efendi 263, л. 1^a.

⁴ Может быть, 987 год (М. А.); Фихрист ал-махтутат ал-мусаввара. – В 2 т. – ал-Кахира, 1970. – С. 332.

⁵ Рукопись Topkapı Sarayı Müze-Kütüphanesi, Emânet Hazînesi 1201, л. 09^b.

⁶ Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi 630, л. 1^a, 524^a.

Сравнение идеологических позиций составителя (ал-Кафави) и редактора «Ката'иб» (ал-'Ариффи) выявило умеренное отношение к суфизму у первого (ал-Кафави) и пристрастность к нему у второго (ал-'Ариффи). Например, ал-'Ариффи игнорирует учебу ал-Кафави в его молодые годы в конфессиональных учебных заведениях Кафы. Вместо этого в «Захр ал-'арифин» он обращает преимущественное внимание на получение своим учителем суфийского воспитания в Кафе. В отличие от самого ал-Кафави, который в «Ката'иб» упоминает исключительно свои ханафитские линии ('ан'ана) по передаче традиций *мазхаба*, ал-'Ариффи склонен в своем сочинении «Захр ал-'арифин фи йаум ад-дин» к выпячиванию суфийской *силсилы* Махмуда, восходящей к нескольким суфийским братствам (Кубравийа, Кадирийа, Халватийа)¹. Всё это позволяет высказать предположение о том, что части «Калб» («Сердце») в каждом из разделов (*катиба*) «Ката'иб», где приводятся биографии суфиев, могли быть интерполированы частично или большей частью со стороны ал-'Ариффи, редактора сочинения. Это предположение подкрепляет один немаловажный факт: в распоряжении редактора было достаточно суфийской биографической литературы. О нем известно, что он сам переводил «Рашахат-и 'айн ал-хайат» Сафи 'Али Кашифи (умер в 939/1532–1533 году) с персидского на турецкий язык².

В дальнейшем ал-'Ариффи стал распространителем «Ката'иб» в столице. В *ша'бана* 987/октябре-ноябре 1579 года, то есть после завершения редактирования «Ката'иб», он покинул Синоп, отправился в Стамбул и прожил в столице довольно долго. Здесь ал-'Ариффи проработал один-два срока в качестве *мулазима* 'Азми Эфенди (умер в 990/1582 году)³ в его медресе. Затем, получив отставку (*ин'изал олуб*) со своей должности, в *раджабе* 1001/1592–1593 году он переехал из Стамбула в Табриз, а затем – в Багдад, откуда в 1005/1596–1597 году вернулся в Синоп. Здесь же ал-'Ариффи

¹ 'Ариффи, рукопись Наси Mahmud Efendi 607, л. 171^а–175^б.

² Рукопись Emânet Hazînesi 1201, л. 09^б.

³ ал-Маула Пир-Мухаммад 'Азми, известный как 'Азми Эфенди – *мулазим* 'Али Кыналы-зада, *мударрис* в медресе Рюстем Паша в Родосчуке/Текирдаге. В *раби'* II 987/мае-июне 1579 года он преподавал в медресе Сюлейманийе (*халка-йи буста-йи ифада*). В *шаввал* 988/ноябре-декабре 1580 года он стал преподавателем (*му'аллим*) принца (*шах-зада*) Мухаммад-хан. 'Азми Эфенди скончался в *раджаб* 990/августе 1582 года ('Ата'и, Naw'i-zada. Nada'iq, с. 267–268).

составил свое сочинение «Захр ал-‘арифин фи йаум ад-дин»¹. В нем автор констатирует, что сочинение «Ката’иб» ал-Кафави в данный момент (в 1005/1596–1597 г.) превратилось в книгу, одобренную и широко распространенную (*макбул ва матбу’*) среди известных ученых (*‘улама’-и кирам*) Стамбула².

Действительно, ал-‘Арифид, ученик ал-Кафави и редактор сочинения, некоторое время проработал преподавателем (*х’аджа*) в стамбульском медресе «Рюстем Паша»³. Мы имеем группу списков «Ката’иб», связанных с этим медресе: в них приводятся колофоны с упоминанием имени ал-‘Арифид, *мударриса* в медресе «Рюстем Паша»⁴. В эту группу можно включить старый список от 1 *сафар* 1024/2 марта 1615 года⁵. В этих списках содержится полный список сочинения.

Существует одна группа списков «Ката’иб», связанных с именем *муфти* ас-сайида Файзуллаха Эфенди, который превратил свои книги в *вакф* в 1112/1700–1701 году⁶. Текст последнего списка сверялся со списком Великий ад-дин Эфенди⁷. Там отмечено, что при этом были обнаружены лишь восемь несовпадений (*накис*). Это послужило для его пользователей свидетельством «достоверности» (*сихха*) этих двух списков.

Отдельную группу составляют списки (Kılıç Ali Paşa 728; Âtif Efendi 1807), которые заканчиваются на биографии *муфти* Мухийи-д-дин Мухаммад ибн ‘Абд ал-Кадир Ма’лул Эфенди, известного как ас-Сайид Мухаммад (умер в 959/1552 году). В них переписчиками или новым неизвестным редактором сознательно опускаются биографии суфиев из раздела «Калб» («Сердце») заключительной, 22-й, *катибы*. Эти списки по происхождению связаны с Египтом: список Kılıç Ali Paşa 728 был переписан ‘Абд ал-Хакк ибн ‘Умар аш-Шафи’и ал-Мисри в конце *рамадан* 1120/ноябре-декабре 1708 года⁸. Списком же Âtif Efendi 1807 владел некто Мухаммад ибн Ахмад в

¹ ‘Арифид, рукопись Serez 1649, л. 2^б–3^б.

² ‘Арифид, рукопись Наси Mahmud Efendi 607, л. 170^б.

³ Рукопись Emânet Hazînesi 1201, л. 09^б.

⁴ Рукописи: Emânet Hazînesi 1201, л. 09^б, 425^а; Murat Molla 1463, л. 425^а; Hâlet Efendi 630, л. 1^а, 524^а, от 12 *ша’бан* 1108/6 марта 1697 года; Âşir Efendi, 263, л. 01^а; рукопись «Дар ал-кутуб ал-мисрийя».

⁵ Рукопись Esad Efendi 548, л. 1^а, 289^а.

⁶ Рукопись Feyzullah Efendi 1381, л. 03^а.

⁷ Рукопись Veliyyüddin Efendi 1617, л. 03^а.

⁸ Рукопись Kılıç Ali Paşa 728, л. 275^а.

Египте в 1139/1726–1727 году¹. Затем последний список попал в собрание (*хаза'ин*) ал-Хаджж Мустафа 'Атыф, который и превратил его в *вакф* в 1154/1741–1742 году. Вероятно, составители этой редакции посчитали лишним наличие в словаре, посвященном *факихам*, биографий мистиков-суфиев. Именно поэтому они решили закончить книгу биографией учителя ал-Кафави в ханафитском *мазхабе* – Ма'лул Эфенди – и текстом завещания (*васийа*) последнего своему сыну Мухаммад Челеби, будущему *муфти* Османской империи (988–993/1580–1585).

Таким образом, полные списки содержат две редакции сочинения «Ката'иб»: 1) полную; 2) усеченную в последней его части – 22-й *катибе*.

Компендиумы сочинения

Из 50 рукописей, описанных в каталогах в качестве списков «Ката'иб», 11 на самом деле являются его сокращениями (*мухтасар*).

1. Биографией Мухйи-д-дин Мухаммад ибн 'Абд ал-Кадир, известного как Ма'лул Эфенди, также завершается список Ayasofya 3401/II (л. 1⁶–165⁶). Однако в нем оставшийся не известным редактор подверг сильному сокращению почти все части работы. Сокращение имело рабочий характер: после каждого из разделов и биографий оставлялось пустое пространство размером в две строки, видимо, для внесения следующих новых данных. Следует заметить, что данная сокращенная редакция включена в состав сборной рукописи: она идет в этой книге второй после «Табакат ал-маса'ил» 'Али Челеби Кыналы-зада (умер в 979/1572 году), занимающей листы 02⁶–03^а, а анонимный трактат «Тауших ал-хидайа» завершает сборную рукопись (л. 166⁶–204^а).

2. Следующее сокращение текста «Ката'иб» в составе рукописи Veliyuüddin Efendi 1606/IV (л. 124^а–215^а) имеет характер авторской работы. Оно названо «Мухтасар фи табакат ал-фукаха' ли-л-Кафави» и принадлежит перу Халил Эфенди ибн Такийаджи Хаджжи Мухаммад Сулак-зада Истанбуллу (умер в 1095/1683 году). Сулак-зада серьезно сократил текст, оставив только его информативную часть (даты жизни, имена *факихов*, их учителей, учеников, сочинений описываемого автора). Им были устранены биографии суфиев и некоторых неханафитов, отмечены

---

¹ Рукопись Âtif Efendi 1807, л. 1^а.

противоречия между сведениями ал-Кафави и, например, Ибн Хаджар ал-‘Аскалани¹ и т. д.

Для более детального ознакомления с подходами, использованными Сулак-зада для сокращения биографических словарей ханафитов, полезно рассмотреть эту сборную рукопись. Она является автографом. Сулак-зада в этой книге обратился к переделке нескольких сочинений: 1) «Тухфат ат-тараджим» (л. 1^б–49^б); 2) «Табакат маса’ил ал-ханафийа» Кыналы-зада (л. 50^а–53^б); 3) «ал-Мухтасар фи фава’ид Таки ад-дин ибн ‘Абд ал-Кадир ат-Тамими» (л. 54^б–122^б); 4) «Фава’ид мин ал-фатава фи-л-фикх» (л. 216^а–249^а); 5) «Рисала» ‘Али Челеби; 6) «Рисалат Синан Эфенди фи радд макалат ‘Али Челеби» (л. 250^а–256^а). Первый компендиум является кратким извлечением (*ixhtisap*) из известного сочинения «Тадж ат-тараджим» Касим ибн Кутлубуга (умер в 879/1474 году)². Сокращая его, Сулак-зада устранял длинные предложения (*ибарат*), при этом красным цветом специально выделялись имена лиц, чьи биографии были взяты из сочинения «Джавахир ал-‘укуд ал-фарида фи тараджим ал-а‘йан ал-муфида» («Газкира») Шихаб ад-дин Ахмад ибн ‘Али ал-Макризи (умер в 845/1441 году), а те биографии, которые были добавлены самим Ибн Кутлубуга, были записаны черными чернилами и выделены красным подчеркиванием. Внутри биографий, взятых у ал-Макризи, слова Ибн Кутлубуга выделены выражением «Сказал Ибн Кутлубуга» (*кал Ибн Кутлубуга*). После основной части книги, построенной в алфавитном порядке, следуют разделы «Кунйи», «Ибн фулан» (люди, известные под своим отчеством), «Даты кончин *факихов*» (*та’рих ал-мамат*), причем последний был построен в хронологическом порядке. Затем вторым сочинением без внесения изменений был приведен текст «Табакат маса’ил ал-ханафийа» Кыналы-зада. Третье сочинение «ал-Табакат ас-санийа фи тараджим ал-ханафийа» Таки ад-дин ибн ‘Абд ал-Кадир ат-Тамими ал-Газзи

---

¹ Рукопись Veliyyüddin Efendi 1606/IV, л. 190^б.

² Сулак-зада считают автором только двух сокращений (*мухтасар*) историко-биографических словарей. При этом третьему сочинению в данной сборной рукописи присвоено название «Табакат ал-ханафийа», и оно объявлено более полным (*муфассал*) изложением сочинения Ибн Кутлубуга. См.: Bursalı. Osmanlı. – Cild 1. – С. 439–440. Однако про сокращение сочинения ал-Кафави в этом сборнике ничего не говорится ни на библиотечных карточках (так называемых фишках) Beyazıt Devlet Kütüphanesi, ни в специальной статье (Bardakoğlu, Ali; Özel, Ahmet. Hanefî mezhebi / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 16. – İstanbul, 1997. – С. 26–27).

(умер в 1005/1596–1597 году или 5 *джумада* II 1010/1 декабря 1601 года) редактор посчитал слишком длинным (*мутававал*) и решил сократить (*ихтисар*) его, оставив лишь полезные стороны (*фава'ид*)¹.

3. Один из двух берлинских списков, описанных в каталоге Альвардта, представляет собой анонимное сокращение текста «Ката'иб»².

4–5. В Индии также существовала практика составления сокращений сочинения ал-Кафави, о чем свидетельствуют некоторые индийские списки³.

В этой стране известен пример составления на базе «Ката'иб» нового сочинения в жанре «табакат ал-ханафийа»: Абу-л-Хасанат Мухаммад 'Абд ал-Хайй ал-Лакнави ал-Хинди (умер в 1304/1886–1887 году) создал на его основе свое известное сочинение «ал-Фава'ид ал-бахийа фи тараджим ал-ханафийа», добавив новые материалы⁴.

На основе рассмотренного можно сделать вывод о том, что некоторые редакторы, жившие в более поздний период, считали текст «Ката'иб» слишком длинным в следующих его частях: многочисленных восхвалительных эпитетах, относящихся к именам многих *факихов* (в особенности – современников автора); пространных цитат из известных книг, особенно по *фикху*; биографиях суфиев и т. д. Предпочтение отдавалось ими кратким информативным сведениям из жизни (даты, имена учителей, учеников) и деятельности (названия их сочинений) людей из числа авторитетов *мазхаба*.

Извлечения, сделанные из сочинения

Сочинение ал-Кафави приобрело со временем репутацию классического сборника биографий ханафитов-традиционалистов, поэтому оно признавалось эталоном традиционализма, откуда престижно было извлекать материалы о своих авторитетах. Именно так поступил автор пока не идентифицированного сборника биографий суфиев, представленного в рукописи № 1611 из коллекции Veliyyüddin Efendi [Beyazıt Devlet Kütüphanesi]. В ней отсутствуют начальные листы, где, вероятно, были записаны

¹ Рукопись Veliyyüddin Efendi 1606/IV, л. 122⁶.

² Ahlwardt. Verzeichnis. – Bd. IX. – С. 440–441.

³ GAL II, с. 434; SB II, с. 288, 645.

⁴ Лакнави. Фава'ид, с. 4.

название сочинения и имя его составителя. Составителями каталога для внутреннего пользования этому сборнику присвоено условное название «Табакат маша'их ал-ханафийа». Для составления сборника в качестве источников наравне с «Ката'иб» использованы сочинения «Манакиб Аби Ханифа» Абу-л-Му'аййад ал-Муваффака ибн Ахмад ибн Исхак ал-Макки ал-Х'аразми (умер в 568/1172 году), «ал-Джавахир ал-мудийа» ал-Кураши и «Табакат аш-шафи'ийа» анонимного автора.

Другой пример извлечения из «Ката'иб» биографии, теперь уже одного конкретного суфия, можно видеть в сочинении Са'д ад-дин Сулайман ибн Мухаммад-Амин Мустахим-зада (1131–1202/1719–1788) «Рисале-и меламаййе-и шаттариййе» (другое название – «Манакиб-и маламаййа-йи шаттариййа-йи байрамиййа»)¹. Автор извлек из «Ката'иб» биографию (*манкаба*) Амир Сиккини². Для придания солидности он сначала привел биографию автора «Ката'иб» под заглавием «Тарджама-йи Махмуд Кафави, сахиб ал-Ката'иб». Данное жизнеописание было извлечено из известного сочинения – «Зайл аш-шака'ик ан-ну'маниййа» Нау'и-зада³. На основе неверно понятого слова «тарджама» («перевод» вместо «биография») была предпринята попытка идентифицировать это сочинение в качестве

---

¹ Известны несколько списков этого сочинения: 1) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Nadir Eserler Bölümü, Osman Ergin Yazmaları Koleksiyonu, 481, 94 л.; 2) там же, 1265/II, л. 8^о–69^а; 3) Süleymaniye Kütüphanesi, Nafiz Paşa 1164, 85 л.; 4) Ali Emiri Şer'iyе 1051 [Millet Yazma Eser Kütüphanesi], 141 л. Сличение биографии ал-Кафави (Ali Emiri Şer'iyе 1051, л. 4–5) с текстом в «Хада'ик ал-хака'ик фи такмилат аш-шака'ик» ('Ата'и, Naw'и-zada. *Hada'iq*, с. 272–273) показало, что Мустахим-зада сильно сократил сам текст биографии. Например, он опустил годы учебы ал-Кафави у Кади-зада в Каплуджа и у 'Абд ар-Рахман ибн 'Али в медресе Сахн в Стамбуле. При выполнении своей работы Мустахим-зада допустил много неточностей [например, вместо «9»49/1542–1543 года – даты первого приезда ал-Кафави в Стамбул – записан 940/1533–1534 год; дата его отставки и возвращения в Стамбул дана как 987/1579–1580 год (оба источника сходятся в этом), когда он встречался с Чиви-зада, садр-и Рум и Кади-зада, *муфти*. Дата смерти ал-Кафави указана неверно – «в пределах 991/1583–1584 года» (Ali Emiri Şer'iyе 1051, л. 5)].

Yılmaz, Ahmet. Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 32. – İstanbul, 2006. – С. 113–115.

² Nihat, Azamat. Hacı Bayrâm-ı Veli (ö. 833/1430). Bayramiyye tarikatının kurucusu / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 14. – İstanbul, 1996. – С. 442–447; на страницах 446–447 автор ссылается на составителя «Ката'иб» как «Сулейман Кефеви» [sic!].

³ Мустахим-зада, рукопись № 481 из коллекции «Osman Ergin Yazmaları», л. 3^{а-б}.

несуществующего перевода сочинения ал-Кафави на османский язык¹.

Официальная политика «стать владельцами своего богатого наследия», предпринятая в новейшее время в Турецкой Республике, стала толчком для нового начинания: муфтият провинции (ил) Синоп приступил к переводу сочинения своего земляка ал-Кафави «Ката'иб» с арабского на современный турецкий язык. Об этом недавно заявил *муфти* провинции Йалчын Топчу (Yalçın Topçu). Для этой цели была изготовлена копия одного из многочисленных списков «Ката'иб», хранящегося в одной из библиотек Стамбула. Как было заявлено, уже переведена одна четвертая часть книги². Это сообщение служит еще одним примером нового признания сочинения на разных этапах истории.

Большое количество списков и широкая география распространения «Ката'иб» свидетельствуют о его популярности во всех регионах преобладания ханафитского *мазхаба*. В Османской империи и за ее пределами это сочинение использовалось в качестве справочного материала и вспомогательного учебного пособия. Некоторые требовательные читатели, исходя из своих узко конфессиональных убеждений, пытались приспособить его к своим нуждам, вкусам. Таковы компендиумы, преследующие цель удалить из него биографии суфиев или сократить его громоздкий объем за счет сокращения словесной риторики. Заслуживают внимания попытки его использования некоторыми кругами для усиления позиций ханафитского *мазхаба* в рамках местной мусульманской общины.

Отмеченная исследователями ценность «Ката'иб» как источника по истории ханафитского *мазхаба* и ислама в широком понимании сделала актуальной задачей его издания³. Продолжающая работа в

---

¹ Şimşek, Mahmûd, c. 377–378.

² Kenan Türkseven, Dilek Sezen. Sinop Müftülüğü Alim Kefevi'ye Sahip Çıktı. Kabri Sinop'ta bulunan alim Mahmut bin Süleyman Kefevi'nin Arapça yazılmış eseri "Fetva Tarih"nin Türkçe'ye çevrildi / www.haberler.com/sinop-muftulugu-alim-kefevi-ye-sahip-cikti-4121288-haberi/; Sinop Müftülüğü Alim Kefevi'ye Sahip Çıktı. Kabri Sinop'ta bulunan alim Mahmut bin Süleyman Kefevi'nin Arapça yazılmış eseri "Fetva Tarih"nin Türkçe'ye çevrildi <http://www.vitrinhaber.com/din/sinoplu-alimin-430-yillik-emaneti-h1086.html>

³ Эти группы представляют разные школы: 1) по информации профессора университета Неджметтина Эрбакана (Necmettin Erbakan Üniversitesi) Сафдет Көсе (Prof. Dr. Saffet Köse) от 12 апреля 2013 года (г. Конья), под его руководством в городе Конья (Турция) пятеро исследователей заканчивают работу над набором текста этого сочинения и его редактированием. Издание

трех группах и существующая конкуренция между ними, несомненно, стимулируют повышение качества при осуществлении издания книги. Применяемые ими различные подходы к изданию памятника (учет максимально большего количества списков, следование самому древнему списку, создание критического текста сочинения на основе учета нескольких редакций и др.) покажут в будущем, какое из них окажется самым лучшим и пригодным для исследований.

Бытование сочинения в Центральной Азии

Как было отмечено выше, все центральноазиатские списки произведены в XIII/XIX веке, что свидетельствует о позднем распространении этого сочинения в данном регионе. Другая черта истории этого произведения в Центральной Азии состоит в том, что восемь списков, происходящих из этого региона, являются сокращениями (*мухтасар*) текста «Ката'иб». Эти компендиумы совершены и переписаны разными лицами и в разную эпоху.

1. Среди них – рукопись ЦВР при ТашГИВ (Ташкент, Узбекистан), инвентарный № 522/III, является самой ранней по времени переписки: она датируется 1222/1807–1808 годом¹.

2. В рукописи ЦВР, инвентарный № 91, на листах 9^б–27^б находится сокращенное изложение «Ката'иб», охватывающее его 1–12 разделы (*катиба*). Переписчик сборного тома – известный бухарский каллиграф Маулави Рахмат Аллах Джали. В самой

будет состоять из шести томов. Для подготовки этого издания привлечены семь списков сочинения, хранящиеся в Стамбуле [см. также: Şimşek, Mahmûd, с. 375, 378]; 2) еще одна группа исследователей под руководством доктора Адила Кариева в Ташкенте (Узбекистан) занята работой над изданием этой книги. Узбекской группой используются два списка, хранящиеся в основном фонде Центра восточных рукописей им. Абу Райхан Беруни при Ташкентском государственном институте востоковедения: рукописи ЦВР, инвентарные № 91 (каталогизирована в СВР. – Т. I. – 1952. – С. 123–130) и 2929 (каталогизирована в СВР. – Т. V. – 1960. – С. 380–381); 3) третья группа текстологов под руководством профессора Муртезы Бедира (Murteza Bedir), университет Истанбул (İstanbul Üniversitesi), применяет такой подход к изданию памятника, который отличает ее проект от работы двух вышеназванных групп: по результатам предварительного изучения 24 полных списков эта группа выявила две основных редакции сочинения. Кроме этого, члены группы готовят докторские диссертации по исследованию различных этапов развития мусульманского права (*фикх*) на основе изучения материалов разных частей этого сочинения.

¹ Рукопись ЦВР, 522, л. 157^а.

рукописи дата переписки не указана. По данным историка и знатока центральноазиатской каллиграфии доктора Абдукадира Муродова (1893–1976), список был выполнен в 1235/1820 году¹. Рукопись имеет большой формат – 29,5х49 см. Текст сочинения предваряет перечень (*фихрист*) имен *факихов* (л. 1^б–8^а). Полный текст сочинения, включенный в эту же сборную рукопись, занимает 267 листов (л. 29^б–295^б). Текст переписан на плотной кустарной бумаге местного производства и заключен в рамки из золотых и цветных линий. Заглавия и собственные имена *факихов* написаны кинovarью. На полях сборной рукописи № 91 (л. 29^а–112^б) также скопирован раздел «ал-Джами» из сочинения Ибн Аби-л-Вафа’ ал-Кураши (умер в 775/1373 году) «ал-Джавахир ал-мудийа фи табакат ал-ханафийа»².

Как мы уже отмечали, эта рукопись принадлежала принцу Мир Мухаммад-Сиддику, известному под поэтическим псевдонимом «Хишмат» (род. в 1281/1864–1865, умер после 1340/1922 года), старшему сыну бухарского эмира Музаффара (1277–1303/1860–1886). После 35 лет домашнего заключения Хишмат собрал богатую коллекцию восточных рукописей и занялся литературной деятельностью. О принадлежности данного списка этому принцу можно узнать из оттиска печати на л. 29^а: «Мир Саййид Сиддик ибн Амир Музаффар, 1296/1878–1879 год». Исправления упущений переписчика, внесенные на полях на арабском и персидском языках, принадлежат тому же Хишмату. Эти записи были сделаны в 1308/1890 году³.

3. Рукопись ЦВР под инвентарным № 2533/IV содержит сокращение, осуществленное Маулави ‘Абд Аллах ал-Балхи в 1237/1821–1822 году⁴. Переписчик был родным братом Рахмат Аллах Джали (оба – сыновья известного каллиграфа ‘Аваз Бадал ал-Катиб ал-Балхи)⁵, переписавшего упомянутую рукопись, хранящуюся в ЦВР под № 91.

4. Петербургский список с небольшим объемом в 30 листов происходит из региона Поволжья⁶.

---

¹ Муродов. Ўрта, с. 171.

² Кураши. – Джилд II. – 1332/1913. – С. 411–448. Раздел «ал-Джами» из сочинения ал-Кураши переписан известным просветителем и каллиграфом Ахмадом Данишем (умер в 1314/1897 году; Муродов. Ўрта, с. 169).

³ Рукопись ЦВР № 91, л. 295^б.

⁴ Муродов. Ўрта, с. 77, 171.

⁵ Там же, с. 77.

⁶ Арабские рукописи. – Ч. 1. – С. 441. – № 9525.

5. Компендиум, представленный в ашхабадском списке (Республика Туркменистан), был выполнен в Бухаре¹.

6. Рукопись Ташкентского государственного университета (ТашГУ; ныне – Узбекский национальный университет) под инвентарным № В09/205/Х также содержит сокращение «Ката’иб». Она была переписана по поручению правителя (или по заказу высокопоставленного лица)².

Из списков, хранящихся в странах СНГ, только Петербургский список с небольшим объемом в 30 листов происходил не из Центральной Азии³. Все остальные списки, включая ашхабадский (туркменский), выполнены в Бухаре. Как правило, такие сокращенные варианты сочинения находятся в составе сборных рукописей.

Структура сочинения и характер информации

Полное название сочинения – «Ката’иб а’лам ал-ахйар мин фукаха’ мазхаб ан-Ну’ман ал-мухтар» («Разряды выдающихся мужей из законоведов школы ан-Ну’мана-избранника») – приводится во введении⁴. Составление сочинения было начато еще в бытность ал-Кафави *кади*.⁵ Последние главы были написаны при шайх ал-исламе Ахмад ибн Махмуд Кади-заде (985–988/1577–1580). Дата окончания работы ал-Кафави над черновиком устанавливается по хронограмме «а’лам ал-ахйар», что дает 985/1577 год⁶. Ал-Кафави посвятил свое сочинение султану Мураду III (982–1003/1574–1595)⁷.

Биографический материал в «Ката’иб а’лам ал-ахйар» расположен по принципу «поколение учителей – поколение учеников». Сочинение состоит из введения (л. 2^а–64^б), основной части (л. 64^б–442^а) и заключения (л. 442^{а-б}). Во введении раскрывается вопрос о сути, предназначении и носителях божественного закона. Здесь же приводятся имена 27 пророков, являвшихся в разные времена к народам с божественной миссией.

---

¹ Халимов. Каталог, с. 329.

² Рукопись ТашГУ (ныне – Узбекский национальный университет) под инвентарным № В09/205/Х, л. 136^б.

³ Арабские рукописи. – Ч. I. – С. 441.

⁴ Кафави, л. 2^а.

⁵ Там же, л. 442^а.

⁶ Там же. Эта хронограмма впервые была нами прочитана с помощью профессора В. В. Кушева.

⁷ Кафави, л. 4^б.

Замыкает этот список «Печать пророков» – Мухаммад. Затем в трех разделах излагаются биографии 26-ти сподвижников Пророка (*асхаб*), 43-х преемников (*таби'ун*) и имамов-муджтахидов. Здесь учтены те сподвижники, со слов которых от Пророка передается наибольшее число преданий. Раздел о преемниках составлен согласно принципу Абу Ханифа (умер в 150/767 году), признававшего лишь тех из них, чьи фетвы были вынесены и признаны при жизни сподвижников¹.

Третий раздел содержит биографии имамов-муджтахидов, заложивших основы богословско-правовых школ (*мазхабов*) в исламе. К восьми знаменитым имамам автором добавлены Раби'а ибн Аби 'Абд ар-Рахман ар-Ра'йи (умер в 136/753–754 году), ал-Лайс ибн Са'д (умер в 175/791 году), современники Абу Ханифа из Куфы – Сулайман ибн Михран ал-А'маш (умер в 148/765 году), 'Абд Аллах ибн Шубрума (II/VIII век) и Шарик ибн 'Абд Аллах (умер в 177/794 году).

Основная часть «Ката'иб» подразделена на 22 «раздела» (*катиба*). Она начинается с *катибы*, содержащей биографии непосредственных учеников Абу Ханифа, и кончается последней, 22-й, включающей биографии учителей и современников ал-Кафави. Главные критерии включения биографий в настоящий сборник можно установить по описательному названию, которое дается автором перед началом основной части работы «Ката'иб а'лам ал-а'имма ал-ханафийа ва кавакиб ахйар ал-милла ал-ханифийа мин зави ал-футйа ва-л-кудат 'ала хасб ал-а'сар ва-т-табакат ли-л-асанид ва-л-'ан'анат»: биографии только тех предводителей ханафитов, имена которых упомянуты в цепях передатчиков (асанид, 'ан'анат) авторитетных мнений *мазхаба* из разряда *футйа* и *кудат* с самого начала его истории по сей день. При изложении трех цепей самого ал-Кафави он специально отмечает, что количество звеньев (упомянутых людей) в каждой из них составляет цифру 22, что равняется количеству разделов (*катиба*) в книге².

В заключении автор отмечает, что первоначально он намеревался в эту часть сочинения добавить вопросы, представляющие интерес и извлеченные им из книг по различным отраслям *фикха*. Однако преклонный возраст (60 лет) не позволяет ему осуществить этот первоначальный замысел. Здесь же ал-Кафави кается перед Всевышним в возможно совершенных им грехах и приводит дату

---

¹ Там же, л. 37^а.

² Кафави 1201, л. 67^а–68^а.

окончания своей работы.

Ал-Кафави приступил к составлению своего сочинения по просьбе местных ханафитских судей в Кафе, которые в своей повседневной практике испытывали трудности с именами авторитетов *мазхаба*. Именно поэтому в его сочинении нашли отражение биографии тех ханафитских *факихов*, чьи имена фигурируют в авторитетных *иснадах*, признанных сборниках фетв, или тех, кто был автором известных сочинений по ханафитскому *фикху*.

Порядок расположения биографий внутри каждой *катибы* таков. Первыми идут биографии самых знаменитых учеников Абу Ханифа, затем – менее известных. Следующая *катиба* начинается с биографии ученика *факиха*, стоящего первым в предыдущей *катибе*, затем излагается биография ученика менее известного *факиха* из состава предыдущей *катибы* и т. д. Начиная уже с третьей *катибы* ал-Кафави вынужден вводить раздел «Мутафаррикат» («Разное»), где излагаются биографии *факихов*-ханафитов, чьи *иснады* автор не был в состоянии установить. Каждую *катибу* замыкают биографии суфиев, образуя раздел «*Калб*» («Сердце»). Включение биографий суфиев в *катибу*, видимо, отражало реалии эпохи ал-Кафави, когда суфизм уже играл значительную роль в Османской империи. Также существенную часть сочинения старшего современника ал-Кафави – Ташкупри-заде – «аш-Шака'ик ан-ну'манийа», посвященного биографиям богословов («*улама*'») Османской империи, составляют жизнеописания суфиев. Включение биографий суфиев, вероятно, побудило ал-Кафави назвать свое сочинение не обычным для этого жанра термином «*табакат*», а словом «*ката'иб*» («разряды», «группы»), придавая ему более широкое значение. Подтверждением этого может служить тот факт, что ал-Кафави цитирует начало «Масалик ал-халас фи махалик ал-хавасс» Ташкупри-заде, где слово «*ката'иб*» использовано для обозначения групп богословов различных направлений¹.

Основная часть «*Ката'иб*» включает 676 биографий. Из них 544 – биографии *факихов*, 132 – суфиев. В географическом отношении она охватывает Ирак, Хорасан, Центральную Азию, Сирию, Египет и Малую Азию. Хронологические рамки сочинения ограничены II–X/VIII–XVI веками.

Каждая биография занимает в большинстве случаев 20–30 строк, хотя объем биографий может колебаться от двух строк до 15

---

¹ Кафави, л. 355^а.

страниц (на странице по 25 строк). Биографии *факихов* содержат следующую информацию:

- титулы *факиха*;
- полное имя;
- имена его учителя или учителей по *фикху* и *иснад*, восходящий к Абу Ханифа;
- имена учеников;
- даты рождения и кончины;
- места учебы и встреч с известными *факихами*;
- названия сочинений (в основном по *фикху*);
- вынесенные им фетвы;
- начало и (реже) конец его сочинений.

Титулы *факихов* ранних периодов, выраженные в нескольких словах, постепенно умножаются и превращаются в набор славословий в адрес современников ал-Кафави. Нередко они занимают пять-шесть строк страницы. Часть биографий, где излагаются сведения, типичные для многих биографических словарей, по объему уступает части, в которой приводятся вынесенные данным *факихом* фетвы. Эта часть занимает в среднем две трети объема биографии. Число приводимых фетв в рамках одной биографии колеблется от двух до 10. Так как по одному вопросу *фикха*, кроме ответа описуемого *факиха*, высказывалось несколько точек зрения, фетвы одного *факиха* разбросаны в нескольких местах.

Сочинение написано на арабском языке. Небольшая часть фетв, вынесенных в основном современниками ал-Кафави, дается на турецком языке. Сведения о суфиях, извлеченные из персоязычных источников, цитируются на языке оригинала.

Из 544 биографий *факихов*, содержащихся в сочинении ал-Кафави, 221 относится к Центральной Азии, что составляет 42% всех биографий *факихов*. К периоду Саманидов (204–389/819–999) относятся 45 биографий *факихов*, к периоду Караханидов (389–607/999–1211) – 133, к периоду после монгольского нашествия – 43. Из трех периодов, каждый из которых составляет приблизительно два века, караханидский период по числу биографий *факихов* превосходит предшествующий и следующий периоды в отдельности в три раза.

Суфизм в Центральной Азии представлен биографиями 27 суфиев братств Накшбандийа и Кубравийа. Их подавляющая часть относится к периоду после монгольского нашествия, когда суфизм в регионе начинает занимать доминирующее положение.

Источники «Ката'иб а'лам ал-ахйар»

При написании «Ката'иб а'лам ал-ахйар» ал-Кафави использовал более 70 сочинений разного жанра, в основном это известные труды. Источники ал-Кафави по характеру извлекаемого материала можно разделить на три категории: 1) произведения, написанные в историко-биографическом жанре; 2) сочинения по *фуру' ал-фикх* и 3) труды в области богословской литературы.

Ал-Кафави извлекал материал биографического характера из пятнадцати названных сочинений. Среди них выделяется группа произведений, на которые ал-Кафави опирался в большей степени. Главными были для него следующие источники: для раннего периода истории ислама – «Китаб ал-ма'ариф» (цитируется 55 раз) Ибн Кутайба (умер в 276/889 году)¹, с I по XV *катибу* – «ал-Джавахир ал-мудийа» (138 раз) ал-Кураши², по биографиям суфиев – «Нафахат ал-унс» (63 раза) 'Абд ар-Рахман ал-Джами³ и для османского периода – «аш-Шака'ик ан-ну'манийа» (89 раз) Ташкупри-заде⁴. Сличение текста «Ката'иб» с названными сочинениями показало, что ал-Кафави извлекал из них сведения с помощью буквального цитирования или краткого пересказа. При этом автор «Ката'иб» порой может не делать прямых ссылок на них.

Из других трудов по «*табакат*» ханафитов ал-Кафави использовал «Тадж ат-тараджим» (18 раз) Касим ибн Кутлубуга⁵, раздел о ханафитах из «Хусн ал-мухадара фи ахбар Миср ва-л-Кахира» (12 раз) египетского шафи'ита Джалал ад-дин ас-Суйути (умер в 911/1505 году)⁶ и «Рисала фи табакат ал-муджтахидин» (8 раз) Ибн Камал-паша⁷. Ал-Кафави знал о существовании, по крайней мере, еще четырех сочинений жанра «*табакат*» ханафитов. Он цитировал по одной выдержке из сочинения шафи'итского автора ал-Фирузабади, написанной на полях списка «ал-Джавахир ал-мудийа», принадлежащего самому ал-Кафави, и из уцелевшей от пожара части сочинения Кутб ад-дин ал-Макки ан-Нахравали (умер в 990/1582–1583 году)⁸. Ал-Кафави упомянул в одном месте только

¹ GAL I, с. 121; SB I, с. 185.

² GAL II, с. 80, 367; SB II, с. 89.

³ GAL II, с. 207; SB II, с. 286.

⁴ GAL II, с. 425; SB II, с. 633.

⁵ GAL II, 82; SB II, с. 93.

⁶ GAL II, с. 157; SB II, с. 196.

⁷ GAL II, с. 453; SB II, с. 672.

⁸ Кафави, л. 175^а, 200^а.

название сочинения египетского историка-ханафита Махмуд ибн Ахмад ал-‘Айни (умер в 855/1451 году)¹. Кажется странным, что, несмотря на личное знакомство с известным ханафитским *факихом* Кинали-заде, ал-Кафави ни разу не процитировал его сочинения.

Автор «Ката’иб» использовал два сочинения жанра «*манакиб*» – «Манакиб ва-муснад Аби Ханифа» (20 раз) Абу ‘Абд Аллах ас-Саймари² и «Манакиб Аби Ханифа» (19 раз) центральноазиатского автора Мухаммад ибн Мухаммад ал-Кардари ал-Баззази (умер в 827/1424 году)³. Из числа других биографических сводов можно выделить сочинения шафи’итов «Табакат ал-курра’» (24 раза) аз-Захаби⁴ и «Табакат аш-шафи’ийа» (21 раз) ас-Субки⁵. Сведения о суфиях также извлечены из сочинений раннего суфийского автора Абу Талиб Мухаммад ибн Али ал-Макки (умер в 386/996 году) «Кут ал-кулуб фи му’амалат ал-махбуб»⁶ (10 раз) и ‘Али ибн ал-Хусайн ал-Кашифи (умер в 939/1532–1533 году) «Рашахат ‘айн ал-хайат»⁷ (30 раз).

Вторая категория источников «Ката’иб» представлена 38 пособиями по *фурӯ’ ал-фикх* и сборниками фетв. Все сочинения этой категории принадлежат ханафитским авторам. Из этих сочинений ал-Кафави извлекал отдельные фетвы *факихов*, чьи биографии он излагал. В отличие от источников первой категории ал-Кафави при цитировании этих сочинений аккуратно указывает название источника, его часть, главу, раздел и фиксирует конец цитаты. Сведения из этого вида источников занимают в среднем две трети объема каждой биографии. Эти сочинения хронологически можно разделить на три группы. Только два сочинения – труды центральноазиатского *факиха* ‘Али ибн Йахйа аз-Зандависати (умер в 382/992 году) «Раудат ал-‘улама’ ва-нузхат ал-фудала’»⁸ (29 раз) и багдадского *факиха* Ахмад ибн Мухаммад ан-Натифи (умер в 446/1054 году) «Китаб ал-ахкам фи-л-фикх ал-ханафи»⁹ (14 раз) можно отнести к первой группе – сочинения IV–V/X–XI веков. Вторая, самая многочисленная, группа – сочинения VI–VII/XII–XIII

---

¹ Там же, л. 369^a.

² GAL SB I, с. 636.

³ GAL SB II, с. 225.

⁴ GAL II, с. 47; SB I, с. 727.

⁵ GAL II, с. 90; SB II, с. 46.

⁶ GAL I, с. 200; SB I, с. 459.

⁷ GAL II, с. 419; SB II, с. 287.

⁸ GAL SB I, с. 361.

⁹ GAL I, с. 372.

веков – охватывает 23 названия. Из них 19 принадлежат центральноазиатским авторам. По частоте цитирования на первом месте стоит «Фатава Кадихан» (94 раза) Фахр ад-дин ал-Хасан ибн Мансур Кадихан (умер в 592/1196 году)¹, далее идут «ал-Фатава аз-захирийа» (86 раз) Захир ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ал-Бухари (умер в 619/1222 году)², «Китаб ал-фусул фи-л-му‘амалат» (81 раз) Мухаммад ибн Махмуд ал-Уструшани (умер после 637/1240 года)³, «Хуласат ал-фатава» (64 раза) Ифтихар ад-дин Тахир ибн Ахмад ал-Бухари (умер в 542/1147 году)⁴, «Китаб фусул ал-ихкам фи усул ал-ахкам» (64 раза) ‘Абд ар-Рахим ибн Аби Бакр ал-Маргинани (умер в 670/1271 году)⁵ и др. Среди них привлекает внимание «ал-Фатава ас-суфийа» (20 раз) Фадл Аллах ибн Мухаммад ибн Аййуб (умер в 666/1267 году)⁶ – редкий для суфиев сборник фетв. 13 сочинений, составленных после VII/XIII века, образуют третью группу. Из них пять комментариев «Китаб ал-хидайа» центральноазиатского *факиха* Бурхан ад-дин ‘Али ибн Аби Бакр ал-Маргинани (умер в 593/1197 году)⁷, два – комментарии «Канз ад-дака’ик» другого центральноазиатского *факиха*, Абу-л-Баракат ‘Абд Аллах ибн Ахмад ан-Насафи (умер в 710/1310 года)⁸. Сочинения этой группы ал-Кафави цитирует реже по сравнению с сочинениями второй группы. Например, частота цитирования сочинений этой группы выглядит так: «ал-Фатава ат-татарханийа» – ‘Алим ибн ‘Ала’ ад-дин ал-Ансари (умер после 752/1351 года)⁹ – 35 раз; «Гайат ал-байан фи шарх ал-хидайа» Амир Катиб ибн Амир ‘Умар ал-Иткани ал-Фараби (умер в 758/1357 году)¹⁰ – 27 раз, «ал-Фатава ал-баззазийа» ал-Кардари ал-Баззази¹¹ – 21 раз, «Шарх ал-манзума ал-вахбанийа» Мухаммад ибн Мухаммад ибн Шихна (умер в 815/1412 году)¹² – 20 раз и т. д.

18 сочинений разного рода, составляющих третью категорию

---

¹ GAL I, с. 376; SB I, с. 644.

² GAL SB I, с. 652.

³ GAL I, с. 380; SB I, с. 653.

⁴ GAL SB I, с. 641.

⁵ GAL I, с. 382.

⁶ GAL I, с. 449.

⁷ GAL I, с. 376; SB I, с. 644.

⁸ GAL II, с. 196; SB II, с. 265.

⁹ GAL II, с. 432.

¹⁰ GAL I, с. 645.

¹¹ GAL II, с. 225; SB II, с. 316.

¹² GAL II, с. 142.

источников «Ката'иб», ал-Кафави использовал в качестве вспомогательной литературы, в основном при написании вводной части своего труда. Ее существенную часть составляют *тафсиры*. Это знаменитые «Китаб ат-тайсир фи-т-тафсир» (10 раз) центральноазиатского ученого Абу Хафс 'Умар ибн Мухаммад ан-Насафи (умер в 537/1142 году)¹, «ал-Кашшаф» (пять раз) му'тазилитского ученого из Хорезма аз-Замахшари (умер в 538/1144 году)², «Анвар ат-танзил» (три раза) ал-Байдави³ и «Иршад ал-'акл ас-салим ила мазайа ал-Китаб ал-карим» (семь раз) Абу-с-Су'уд ал-'Имади⁴. Несколько сочинений этой группы – «Мабарик ал-азхар фи шарх машарик ал-анвар» (23 раза) Ибн ал-Малак⁵, «Та'лим ал-мута'аллим» (16 раз) Бурхан ад-дин аз-Зарнуджи (умер после 600/1203 года)⁶, «Канз ал-вусул ила ма'рифат ал-усул» (15 раз) Фахр ал-Ислам 'Али ибн Мухаммад ал-Паздави (умер в 482/1089 году),⁷ «Китаб ал-милал ва-н-нихал» (шесть раз) Мухаммад ибн 'Абд ал-Карим аш-Шахрастани (умер в 548/1153 году)⁸ – относятся к различным отраслям религиозных наук.

При объяснении географических названий и значений слов ал-Кафави прибегает к помощи знаменитого словаря «ал-Камус» (19 раз) ал-Фирузабади⁹. Довольно часто он цитирует стихи: как правило, они содержат по два-восемь бейтов. При этом ал-Кафави не указывает источников, кроме двух сборников – «Диван» (восемь раз) Абу-л-Касим ал-Му'иззи (умер после 645/1256 года) и «Диван» (семь раз) Мухаммад ибн Ибрахим ал-Бурхани (умер после 681/1282 года).

При изложении биографий 40 *факихов* ал-Кафави приводит начала (*бидайа*) из их сочинений.

Особую группу источников «Ката'иб» составляют приводимые автором цитаты из записей на полях и последних страницах рукописей, собственноручно сделанных известными учеными в процессе их ознакомления с этими сочинениями. Из 26 записей такого рода – 15 тексты *иджаза*.

---

¹ GAL I, с. 428.

² GAL I, с. 290; SB I, с. 507.

³ GAL I, с. 417; SB I, с. 738.

⁴ GAL II, с. 439; SB II, с. 651.

⁵ GAL II, с. 315.

⁶ GAL I, с. 462; SB I, с. 837.

⁷ GAL I, с. 373; SB I, с. 637.

⁸ GAL I, с. 428.

⁹ GAL II, с. 183; SB II, с. 234.

Важное значение имеют сведения из тетради записей (*муракка'ат*) самого автора, куда он записывал фетвы османских шайх ал-исламов, изданные по запросам верховных правителей. 15 фетв, приводимые из этой тетради, как исключение цитируются на языке оригинала – османо-турецком.

Сведения, сообщаемые ал-Кафави из устных источников, незначительны. Они в основном относятся к наставникам автора – Ибн 'Абд ал-Кадир (шесть раз) и шайх ал-ислам Абу-с-Су'уд ал-'Имади (пять раз).

Как видно из обзора источников, сочинение ал-Кафави главным образом опирается на известные произведения историко-биографической и богословско-правовой литературы на арабском языке. Это еще говорит об эрудиции автора, его знакомстве с обширным фондом религиозной литературы. Привлечение ал-Кафави в качестве источников «Ката'иб» большого числа сочинений центральноазиатских авторов свидетельствует об их широком хождении на территории Османской империи в X/XVI веке.

ГЛАВА III. СЛОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХАНАФИТСКОЙ ШКОЛЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (III–IV/IX–X века)

Введение

Главным критерием для расположения биографического материала для ал-Кафави послужило наличие имени объекта описания в цепях достоверных передатчиков (*ривайат ас-сикат*). Таковыми считались только те, которые обеспечивали передачу положений *мазхаба* («*маса'ил ал-усул ва-захир ар-ривайа*») через достоверных передатчиков (*сика*) непосредственно от имен Абу Ханифа (умер в 150/767 году), главных двух его учеников – Абу Йусуф (умер в 182/798 году) и Мухаммад ибн ал-Хасан аш-Шайбани (умер в 189/804–805 году)¹. Ко времени ал-Кафави во всех регионах распространения ханафитского *мазхаба* сохранились и бытовали только те цепи достоверных передатчиков традиций, которые брали свое начало в Центральной Азии. Например, как констатирует Й. Шахт, существующие списки «ал-Мабсут» аш-Шайбани, главного текста (*ал-Асл*) в ханафитской школы сохранились в двух передачах-редакциях основателей бухарской и самаркандской школ – Абу Хафс ал-Бухари (умер в 217/832 году) и Абу Сулайман ал-Джузджани [(умер после 204/819–820 года; похоронен в степи к востоку от Фарйаба)²; *ривайат Ахмад ибн Хафс* и *ривайат Аби Сулайман ал-Джузджани*]³.

По принципу, принятому в «Ката'иб», среди *факихов* одного поколения предпочтение отдавалось тому, чье имя упоминалось в более авторитетных цепях. В связи с этим следует упомянуть, что цепи учителей самого ал-Кафави, унаследованные самим автором, играют первостепенную роль. Так, в биографии аш-Шайбани при перечислении его учеников первым упоминается Абу Хафс ал-Бухари, затем – Абу Сулайман ал-Джузджани, и только после них – остальные прославленные ученики этого авторитета⁴. Такой подход

---

¹ 'Али ибн Имру' Аллах Кинали-зада (ал-Ханна'и). ар-Рисала фи табакат ал-маса'ил. Рукопись Государственной библиотеки в Берлине (Staatsbibliothek zu Berlin). – Мг. ор. Ldbg. 880/28. – Л. 128^a.

² Камалиддинов Ш. С. Историческая география Южного Согда и Тохаристана по арабоязычным источникам IX – начала XIII века. – Ташкент: Узбекистан, 1996. – С. 341.

³ Schacht. Aus den Bibliotheken, с. 12–15; idem. Aus orientalischen Bibliotheken, с. 10.

⁴ Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави. Ката'иб а'лам ал-ахйар мин фукаха'

как бы игнорирует былые заслуги, значение великих авторитетов для своих времени и круга.

Следуя логике ал-Кафави, мы должны рассмотреть формирование и развитие двух региональных школ в Центральной Азии: сначала – в Бухаре, а затем – в Самарканде. Отметим при этом, что изучение *нисб* богословов раннего периода свидетельствуют: почти все они были выходцами из Согда. Среди городов и селений упоминаются Бухара, Самарканд, Насаф, Пазда, Наукад Курайш, Баркад, Субазмун, Тававис, Миг, Рустуфагн, Дабусийа и др.

Нижнюю дату для начального периода определил сам ал-Кафави – второе поколение ханафитов (последователи учеников Абу Ханифа). Верхнюю дату можно определить, следуя ханафитской традиции: она делит *факихов* две большие группы – «древние» (*мутакаддимун*) и «поздние», «новые» (*мута'аххирун*). Звенком, соединяющим два поколения, являются выдающиеся личности Шамс ал-А'имма ал-Халва'и ал-Бухари (умер в 448/1056–1057 году), Абу-л-Йуср ал-Паздави (умер в 493/1099 году) и Абу-л-Му'ин ан-Насафи (умер в 508/1115 году).

Бухара

Установление ханафитских научных традиций в Бухаре ал-Кафави признает за вторым поколением представителей *мазхаба*: учеником Имама Мухаммад ибн ал-Хасан аш-Шайбани – Абу Хафс Ахмад ибн Хафс ибн аз-Забуркан ал-'Иджли ал-Бухари (умер в 217/832 году)¹. Хотя в произведениях в жанре *табакат ал-ханафийа* среди сподвижников Абу Ханифа были упомянуты три бухарца, однако этим представителям первого поколения не было суждено установить устойчивые научные традиции². Такая же участь постигла современников Абу Хафс ал-Бухари – Йахйя ибн 'Абд Аллах ас-Сулами ал-Бухари по прозвищу «Хакан», Хазим ибн Аби Хазим ал-Баджали ад-Даххан ал-Бухари, учеников Абу 'Исма Нух ибн Аби Марйам ал-Марвази (умер в 173/789–790 году) – *кади* Мерва, сподвижника Абу Ханифа³.

В постепенном выдвигании на первый план Абу Хафс ал-Бухари

мазхаб ан-Ну'ман ал-мухтар. Рукопись Emânet Hazînesi 1201 [Topkapı Sarayı Müze-Kütüphanesi Koleksiyonu]. – Л. 70⁶.

¹ Madelung Wilferd. The Early Murji'a in Khurāsān and Transoxania and the Spread of Hanafism // Der Islam. – LIX (1982). – С. 39.

² Кураши. Джавахир. – Т. II. – С. 553–554.

³ Ибн Макула. Икмал. – Т. II. – С. 12, 278.

свою роль, в первую очередь, здесь сыграло ставшее впоследствии общепризнанным мнение о «главных книгах *мазхаба*». Известно, что ханафитские авторитеты в их число относят шесть сочинений – «ал-Мабсут», «аз-Зийадат», «ал-Джами‘ ас-сагир», «ал-Джами‘ ал-кабир», «Китаб ас-сийар ал-кабир» и «Китаб ас-сийар ас-сагир», принадлежащие перу аш-Шайбани¹. Только те положения *мазхаба* (*маса’ул ал-мазхаб*), заключенные в этих шести книгах от имен Абу Ханифа, Абу Йусуф и Мухаммад ибн ал-Хасан аш-Шайбани, получили высший статус «положений основ и ясной передачи» («*маса’ул ал-усул ва-захир ар-ривайа*»)². Из них «ал-Мабсут» был признан в качестве «основы» (*ал-Асл*), «ал-Джами‘ ас-сагир» – «самого достоверного текста» (*Азхар ар-ривайа*), – а остальные четыре книги («ал-Джами‘ ал-кабир», «аз-Зийадат», «Китаб ас-сийар ас-сагир» и «Китаб ас-сийар ал-кабир») вместе с вышеупомянутыми двумя составили «шесть книг *мазхаба*» (*захир ар-ривайа*=*Ситтат кутуб*)³. При этом большую значимость приобрели цепи достоверных передатчиков (*ривайат ас-сикат*).

Уже в ранний период истории были известны две редакции (*нусха*) передачи «ал-Мабсут» («ал-Асл») аш-Шайбани: передача Абу Сулайман ал-Джузджани (*ривайа*) и передача Абу Хафс Ахмад ибн Хафс⁴. Бухарский автор X века аз-Зандависати зафиксировал для своего времени бытование двух путей передачи книг Имама Мухаммад аш-Шайбани – «ривайат Аби Сулайман» и «ривайат Аби Хафс»⁵. Авторитет следующего века – Шамс ал-А’имма ас-Сарахси (умер в Балхе в 481/1087–1088 году) – уже опирался только на редакции Абу Хафса и Абу Сулаймана (*нусах Аби Хафс ва нусах Аби Сулайман*)⁶. В VI/XII веке представитель центральноазиатской школы Джамал ад-дин Абу-л-Махамид Махмуд ибн Ахмад ибн ‘Абд ас-Саййид ал-Хасири ал-Бухари (умер в 636/1238 году) остался тем единственным, кто имел сертифицированное право (*иджаза*) на

---

¹ Кафави, л. 83^а.

² Кинали-зада. Рисала, л. 128^а.

³ Мухаммад ибн ал-Хасан аш-Шайбани. ал-Джами‘ ас-сагир. Рукопись Национальной библиотеки Франции. – Arabe 821. – Л. 2^а; Johansen, Baber. The Islamic Law on Land Tax and Rent. The Peasants’ Loss of Property Rights as Interpreted in the Hanafite Legal Literature of Mamluk and Ottoman Periods. – London, New York, Sydney: Croom Helm. – 1988. – С. 41, 50.

⁴ Schacht. Aus den Bibliotheken, с. 12–15.

⁵ ‘Али ибн Йахйа аз-Зандависати ал-Бухари. Китаб раудат ал-‘улама’. Рукопись Центра восточных рукописей им. Абу Райхана Беруни, 2972. – Л. 293^б.

⁶ Мухаммад ибн Аби Сахл ас-Сарахси. Китаб ал-мабсут. – Т. XIV. – С. 41.

передачу книг аш-Шайбани в странах Ближнего Востока (Сирия, Палестина, Ирак, Египет, Малая Азия) через цепи достоверных передатчиков¹.

Первая из двух цепей является чисто бухарской и основной по своей значимости: Абу Ханифа (умер в 150/767 году) – аш-Шайбани (умер в 189/804–805 году) – Абу Хафс Ахмад ибн Хафс ал-Бухари (умер в 217/832 году) – его сын Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Аби Хафс ал-Бухари (умер в 274/878 году) – Абу Мухаммад ‘Абд Аллах ибн Мухаммад ибн Йа‘куб ас-Субазмуни ал-Бухари ал-Хариси (умер в 340/952 году) – Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари ал-Камари (умер в 370/981 году) – Абу ‘Али ал-Хусайн ибн ал-Хидр ан-Насафи (умер в 424/1032–1033 году) – Шамс ал-А’имма ‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ал-Халва’и ал-Бухари (умер в 448/1056–1057 году) и далее².

Из основателей двух линий (Абу Хафс и Абу Сулайман) в Центральной Азии, деятельность одного – Абу Хафс Ахмад ибн Хафс ибн аз-Забуркан ал-‘Иджли ал-Бухари – прошла в Бухаре. Ибн ан-Надим (писал приблизительно в 377/987 году) в «Китаб ал-фихрист» игнорирует имя основателя фамилии Абу Хафсидов, тогда как он сообщает подробные данные про основателя другой линии – Абу Сулайман ал-Джузджани³. Это свидетельствует о том, что Абу Хафс ал-Кабир представлял в ранний период сугубо локальную традицию, еще не известную за пределами Бухары.

О нем, возвеличенном впоследствии под прозвищем «Абу Хафс ал-Кабир», известно, что в Бухаре он продолжал отстаивать ханафитский тезис об *имане*⁴. Традиция приписывала Абу Хафс ал-Кабир ал-Бухари (умер в 217/832 году) обращение в ислам 70 магов (*маджуси*), жителей села, которое находилось прямо у восточных

---

¹ Мухйи-д-дин Абу Мухаммад ‘Абд ал-Кадир ибн Мухаммад ибн Аби-л-Вафа’ ал-Кураши ал-Ханафи. ал-Джавахир ал-мудийа фи табакат ал-ханафийа / тахкик ад-дуктур ‘Абд ал-Фаттах Мухаммад ал-Хулв/Хилв. – ал-Джуз’ 1–5. ат-Таб’а ас-санийа. ал-Кахира: хиджр ли-т-тиба’а ва-н-нашр ва-т-тавзи’ ва-л-и’лан, 1413/1993. – Т. III. – С. 432; 900. *Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle Büyük İslâm Hukukcusu Şemsu'l-E'imme es-Serahsi Armağanı*. – Ankara: Ankara Üniversitesi basımevi, 1965. – С. 74–75.

² Кураши. Джавахир. – Т. I. – С. 125–127; Кафави, л. 433^б–436^а; Hasan Kāfi al-Aqḥiṣāṭī and his Niẓām al-‘Ulamā’ ilā Kāṭam al-Anbiyā’, с. 93.

³ Kitāb al-Fihrist mit Anmerkungen herausgegeben von Gustav Flügel. Erster Band: den Text enthaltend von Dr. Johannes Roediger. – Leipzig, 1871. – С. 205–206.

⁴ Сам’ани. Ансаб. – Т. VII. – С. 126; Melchert. The Formation, с. 57.

ворот Бухары – Дарб Самарканд¹. Известно, что семья Абу Хафс ал-Бухари поддерживалась общиной (*джамат*) *факихов*, своих сторонников, в местности Хайзахаз/Хайрахара². Абу Хафс ал-Кабир не прибегал к толкованию положений Корана, объясняя, что он пока не возвысился до такого положения³. Находясь еще в Бухаре, он записывал «ал-Амали» Абу Йусуфа (умер в 182/798 году) со слов его ученика Афлах ибн Мухаммада. Затем он сам поехал к аш-Шайбани в Багдад, где выучил все его книги⁴. Однако Шамс ал-А’имма ас-Сарахси отмечал, что Абу Хафс ал-Кабир не передавал «Китаб ас-сийар ал-кабир» по причине того, что покинул Багдад до того, как оно было составлено аш-Шайбани⁵. Шамс ал-А’имма ас-Сарахси передавал эту книгу через такую цепочку: аш-Шайбани – Исма’ил ибн Тауба ал-Казвини – Абу Мухаммад ‘Абд Аллах ибн ‘Абд ал-Ваххаб ал-Казвини – Абу Наср Ахмад ибн Наср ибн Мухаммад ибн Ишкаб – ал-Хафиз Мухаммад ибн Ахмад ал-Варрак – Абу Хафс ‘Умар ибн Мансур ал-Баззаз – ас-Сарахси⁶.

Впоследствии в ханафитской среде появился нарратив, который объяснял ситуацию с появлением двух редакций «шестикнижия» аш-Шайбани. Рассказывалось, что по возвращении из Багдада в Хорасан Абу Сулайман ал-Джуджани сохранил книги аш-Шайбани в письменной форме, тогда как Абу Хафс уронил их в реку при переправе через Джайхун (Амударью). Именно поэтому он диктовал (*имла’*) их по памяти, в результате чего образовались расхождения между двумя редакциями – «Нусах Аби Сулайман» и «Нусах Ахмад ибн Хафс»⁷. Позднеханафитская традиция считала, что копии в передаче Абу Сулаймана ал-Джуджани – самые лучшие (*азхар*).⁸

Авторитет в бухарской общине, достигнутый Абу Хафс ал-

---

¹ Зандависати. Рауда, л. 15^{а-б}.

² Кураши. Джавахир. – Т. I. – С. 166.

³ Мухаммад ибн Ибрахим ибн Ануш ал-Хасири ал-Бухари. ал-Хави фи-л-фатава. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Nekimoğlu Ali Paşa 402, л. 260^а (далее – Хави-2).

⁴ Абу Мухаммад ‘Абд Аллах ибн Мухаммад ибн Йа’куб ибн ал-Харис ас-Субазмуни. Китаб кашф ал-асар. Рукопись ЦВР. – № 3105. – Л. 264^б–265^а.

⁵ Мухаммад ибн Аби Сахл ас-Сарахси. Шарх ас-сийар ал-кабир, с. 5.

⁶ Там же, с. 5.

⁷ ‘Абд Аллах-и Мухаммад ибн Мухаммад ибн Хусайн Хусайни Балхи, тарджима-йи фарси. Фада’ил-и Балх. Му’аллаф би-забан-и ‘араби-йи Шайх ал-Ислам Сафий ал-милла ва-д-дин Абу Бакр ‘Абд Аллах ибн ‘Умар ибн Мухаммад ибн Давуд Ва’из Балхи / ба-тасхих ва-тахшия-йи ‘Абд ал-Хайй Хабиби (Манаб-и та’рих ва-джуграфия-йи Иран, 37).

⁸ Кинали-зада. Рисала, л. 129^а.

Кабиром в результате его деятельности и глубоких знаний, проложил дорогу для карьеры его сына Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Аби Хафс ал-Бухари (умер в 274/878 году). Его общественная и научная деятельность достаточно известна.

При Абу ‘Абд Аллах в Бухаре произошли два знаменательных события, в которых он сыграл ключевую роль. Первое – выдворение (*ихрадж*) из Бухары традиционалиста Мухаммад ибн Исма‘ил ал-Джу‘фи ал-Бухари (умер в 256/870 году), ставшее кульминационным событием в острой борьбе между старой и новой группами ‘улама’; второе – переход власти от наместников ‘Аббасидов – Тахиридов (205–259/821–873) – к независимым правителям – Саманидам (260–389/874–999).

В первом событии поздняя традиция (от имени некоего из числа имамов, носивших титул *Шамс ал-А‘имма*)¹ превращает Абу Хафс ал-Кабира в главный действующий персонаж. Это, однако, хронологически никак не соответствует действительности². На самом деле это был его сын – Абу ‘Абд Аллах, который во главе бухарских ‘улама’ по совету наместника Бухары вызвал Имама ал-Бухари к спору по одному из вопросов *фикха*. В результате состоявшейся дискуссии великий *мухаддис* был публично дискредитирован в глазах бухарцев, а затем выдворен из города. Вскоре после имевшего места события ал-Имам ал-Бухари был приглашен в Самарканд, однако в последний момент самаркандское руководство изменило свое первоначальное решение. Находившийся на пути в Самарканд имам со сподвижниками вынужден был повернуть в село Хартанг, где умер от болезни. В этих событиях видится некая политическая подоплека. Видимо, определенные политические круги хотели использовать критическую направленность в учении и деятельности Имама ал-Бухари в условиях ослабления Тахиридов в Нишапуре в борьбе за власть над регионом.

Во втором событии активную посредническую роль сыграл также Абу ‘Абд Аллах ибн Аби Хафс ал-Бухари³. В 260/874 году в

---

¹ О бухарских представителях ханафитов, носивших этот титул, см.: Муминов А. К. Шамс ал-а‘имма / Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь / Под редакцией С. М. Прозорова. – Т. I. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2006. – С. 459–460.

² Кураши. Джавахир. – Т. I. – С. 166–167.

³ Barthold, W. Turkestan down to the Mongol Invasion. Third Edition. With an Additional Chapter, Hitherto Unpublished in English Translated by Mrs. T. Minorsky and Edited by C. E. Bosworth, and with Furthur Addenda and Corrigenda by C. E.

условиях оставления Бухары военными властями он выехал в Карминийа и как главный представитель (*ра'ис*) гражданского населения договаривался об условиях сдачи города Саманидам¹. Это случилось в то самое время, когда военачальник Рафи' ибн Харсама с трудом удерживал войска Йа'куб ибн ал-Лайс, рвущегося к Бухаре². В результате этого в первую же пятницу в 260/874 года *хутба* была прочитана на имя Наср ибн Ахмад Самани (227–279/842–892) вместо Йа'куб ибн ал-Лайс ас-Саффар (253–265/867–879), упоминавшегося до сего времени в качестве правителя.

Именно при его жизни в Бухаре произошла активизация *ахл ал-хадис*. Их вызов остальным школам был решительным и бескомпромиссным: они требовали, чтобы в религиозных вопросах опирались только на Писание, а всё исходящее от Пророка подвергали строгой критике (*ал-джарх ва-т-та'дил*). Всё устоявшееся в качестве исламского правила, что остается вне проверенного и собранного традиционалистами на основе их методики, не имеет религиозного значения. Те '*улама*', которые опираются не на эти (вычисленные умозрительно), а на другие (живые, продолжающиеся в практике людей и общества) традиции, объявлялись людьми собственного суждения (*ахл ал-ахва'*). Против последователей иракской региональной школы (*ахл ал-'Ирак*) в Центральной Азии выдвигались следующие обвинения: 1) в рационализме (их называли «*ахл ар-ра'й*»); 2) критиковались их теологические взгляды; 3) осуждались их некоторые позиции по ритуальным вопросам³. Дебаты, по признанию Абу Сафван Исхак ибн Ахмад ибн Исхак ас-Сурмари ас-Сулами (умер в 276/889–890 году), были жаркими, особенно те, которые касались вопросов веры: (*иман*) дело иногда доходило до драк⁴. Представителей

Bosworth. – London, 1968 (“E. J. W. Gibb Memorial” Series, New Series, V). – С. 222.

¹ The History of Bukhara / Translated from a Persian Abridgment of the Arabic Original by Narshakhi. Richard N. Frye. – Cambridge, 1954. – С. 78–79.

² Kutlu, Sönmez. Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri. – Ankara, 2000 (Türkiye Diyanat Vakfı Yayınları, 274). – С. 261.

³ Доктрина об ограничении поднятия рук при молитве (*раф' ал-йадайн*) составляла один из основных пунктов в разногласиях ханафитов с другими суннитскими школами по ритуальным вопросам [см., например, по ал-Андалус: Fierro M. La polémique à propos de raf' al-yadayn fî l-şalât dans al-Andalus / Studia Islamica. – Т. 65 (1987). – С. 69–90].

⁴ Сам'ани, Ансаб. – Т. VII. – С. 126; еще об одном остром конфликте, см.: Наджм ад-дин 'Умар ибн Мухаммад ибн Ахмад ан-Насафи. ал-Канд фи зикр 'улама' Самарканд / тахкик Йусуф ал-Хади. Тихран: Айина-йи мирас. –

старшего поколения 'улама' Бухары вновь появившиеся традиционалисты с насмешкой и иронией называли *ахл ар-ра'й* и *мурджи*¹.

В этот период наблюдается консолидация последователей традиций иракской региональной школы, забывших на время про свои многочисленные внутренние распри, вокруг личности Абу Ханифа. Она начинает выходить в этих спорах на первый план. Бакр аз-Заранджари приводит такой нарратив: при жизни Абу 'Абд Аллах ибн Аби Хафс ал-Кабира возникло противостояние (*муназа'а*) между учеными по вопросу о том, кто выше – Абу Ханифа или аш-Шафи'и (умер в 204/820 году); Абу 'Абд Аллах предложил пересчитать учителей (*маши'их*) каждого из них. Получилось, что у аш-Шафи'и их количество достигло восьмидесяти, у Абу Ханифа – четырех тысяч. Тогда Абу 'Абд Аллах сказал: «Это – явный показатель превосходства (*адна ал-фада'ил*) Абу Ханифа»².

В ответ на вызов *ахл ал-хадис* Абу 'Абд Аллах составил труд «ар-Радд 'ала ахл ал-ахва'». Он имеет также другие названия – «ал-Китаб фи манакиб Аби Ханифа», «Зикр манакиб Аби Ханифа». Это сочинение не сохранилось до наших дней, однако многочисленные выдержки из него наличествуют в произведениях более поздних авторов: «Шарх джумал усул ад-дин» Ибн Йахйя³, «Манакиб Аби Ханифа» Бакр аз-Заранджари, ал-Муваффах ал-Макки, Хафиз ад-дин ал-Кардари. По этим извлечениям мы можем определить его основные черты: Абу 'Абд Аллах собрал в нем *хадисы* Абу в имена лиц, которые передавали от имени имама. Из него, несмотря на неприятие и контраргументы *ахл ал-хадис*, четко вырисовывается образ Абу Ханифа в качестве последовательного традиционалиста. Таким образом, Абу 'Абд Аллах ал-Бухари оказал сильнейшее влияние на последующих ханафитов в составлении сборников *хадисов* Абу Ханифа (*муснад Аби Ханифа*), его биографий (*манакиб Аби Ханифа*).

В научной деятельности Абу 'Абд Аллаха вопросы *фикха* в сравнении с теологией (*калам*; он также составлял другой труд –

1420/1999. – С. 642.

¹ Хасири. Хави-2. – Л. 257^б.

² ал-Муваффах ибн Ахмад ал-Макки, Садр ал-А'имма Абу-л-Му'аййад ал-Имам. Манакиб ал-Имам ал-А'зам Аби Ханифа. – ал-Джуз' 1–2. – Хайдарабад, 1321/1903. – Дж. I. – С. 38.

³ Ибн Йахйя. Шарх джумал усул ад-дин. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 1648. – Л. 163^б–168^а.

«Китаб ал-иман»)¹ начинают выходить на передний план. Это можно видеть в том, что он передает через своего отца книги Имама Мухаммада (умер в 189/804–805 году). Во времена ас-Субазмуни передача книг аш-Шайбани с его именем признавалась самой достоверной (*ахаджж кутубан*)².

Сравнительное изучение материалов об Абу ‘Абд Аллах ал-Бухари, извлеченных из светской и религиозной литературы, показывает, что он играл консолидирующую роль в общественной и научной жизни Бухары. Его активная общественная позиция не доходит до состояния конформизма. Следующий нарратив достаточно ярко характеризует его: на вопрос о том, почему он слаб телом и здоровьем, Абу ‘Абд Аллах отвечал, что это происходит из-за несправедливости (*зулм*) султана, лицемеров (*фасака*) и невежд (*джахала*)³.

Его деятельность позволяет заметить, что в III/IX веке в Бухаре происходит трансформация учений различных групп из числа последователей традиций региональной иракской школы в концепт ханафитского *мазхаба*. В этом процессе большое значение имели личность Абу Ханифа, книги Мухаммад ибн ал-Хасан аш-Шайбани. Именно на основе его книг, в которых были заключены главные положения религиозного права этого направления, консолидировались ханафиты. Большинство ‘улама’, начиная с этого времени, наряду с остальными атрибутами (*шайх*, *имам*), носят и определение «*ал-факих*» (законовед). С этого времени представители различных категорий ‘улама’ Бухары стали следовать традициям Абу ‘Абд Аллах ал-Бухари: *кади* Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Ахмад ал-Лу’лу’и ал-Калабази (умер в 323/935 году), представитель *ахл ал-‘адала ва-с-сидк* Абу ‘Абд ар-Рахман ‘Абд Аллах ибн Аби-л-Лайс ‘Убайд Аллах аш-Шайбани ат-Тахмани ал-Бухари (умер в Самарканде в 307/919 году)⁴, *мутакаллим* Абу Хамид Ахмад ибн Маджид ал-Бухари (умер в 330/941 году), *му’аззин* Абу Бакр Мухаммад ибн Сабир ал-Бухари (умер в 328/940 году), Мухаммад ибн ‘Али ал-Бухари ат-Тавависи, Абу Мухаммад Ахмад ибн Халид ал-Бахили (умер в 324/936 году), ремесленники Абу Бакр Мухаммад ибн Са‘ид ас-Саррадж (умер в 306/918 году), Абу Хамид Ахмад ибн Махмуд ас-Саррам ал-Вабкани ал-Бухари

---

¹ Kutlu. Türklerin, с. 260.

² Субазмуни. Кашф. – Л. 264^b–265^a.

³ Хасири. Хави-2. – Л. 260^a.

⁴ Сам‘ани. Ансаб. – Т. IX. – С. 109–110; Т. XI, с. 180.

(умер после 330/941–942 года в возрасте 105 лет), Абу ‘Абд ар-Рахман ‘Абд Аллах ибн Маних ал-Бухари ан-Нахли (умер в 317/929 году), Мухаммад ибн Харун ал-Карабиси ал-Бахили ал-Бухари (умер в 323/934 году)¹ и др.

Почти все ханафитские *иснады*, бытовавшие и зафиксированные в странах Ближнего Востока, проявляют общую слабость в одном звене: вслед за именем Абу ‘Абд Аллах ибн Аби Хафс ал-Кабир ал-Бухари они ставят имя ‘Абд Аллах ас-Субазмуни (умер в 340/952 году). Это кажется странным: во-первых, при наличии у старшего члена семьи своей *куньи* (Абу ‘Абд Аллах) ему приписывается вторая «дополнительная» *кунья* (Абу Хафс), что выглядит маловероятным. Таким образом, в ближневосточных цепях появляется «Абу Хафс ас-Сагир». Во-вторых, между датами кончины вероятного наставника (274/878) и рождения предполагаемого ученика (*раби‘* II 268/872) имеется разница в шесть лет, что делает маловероятной возможность полноценной учебы и перенятие со стороны ас-Субазмуни всех традиций лично от Абу ‘Абд Аллах ал-Бухари. Ас-Субазмуни родился и был похоронен в своем родном селении Субазмун (ныне – Сафидмуй). Он много путешествовал в поисках *хадисов* (побывал в Хорасане, Ираке, Хиджазе, Египте), за что его называли странствующим (*джаввал*) ученым. Главными его учителями, от имен которых он передавал *хадисы*, были его отец Мухаммад ибн Йа‘куб, его дядя Джабра’ил ибн Йа‘куб, бухарские традиционалисты: Абу ‘Абд ар-Рахман ‘Абд Аллах ибн Аби-л-Лайс ‘Убайд Аллах аш-Шайбани ал-Бухари (умер в 307/919 году), Ахмад ибн Хатам ал-Бухари (умер в 315/927 году), Халаф ибн Сулайман ад-Дириздахи ан-Насафи (умер в 300/912 году) и Ибрахим ибн Ма‘кил ан-Насафи (умер в 294/907 году).

Ключевую роль в разрешении этой путаницы может сыграть текст *иджазы* Ахмад ибн ал-‘Аджами, приложенный в 1111/1699 году к рукописи сочинения «Канз ад-дака’ик» Хафиз ад-дин ан-Насафи, где между именами Абу Хафс ал-Кабир и ас-Субазмуни дважды повторяется имя *ал-амир* Абу ‘Абд Аллах ибн Аби Хафс². Здесь словно содержится намек на существование в этой цепи еще одного нераскрытого имени, причем такой персоны, которая занимала очень важное положение (*амир*) в обществе. Эту же

¹ Ибн Макула. Икмал. – Т. I. – 389; Т. II, с. 158, 345; Т. III, с. 124, 177; Т. V, с. 155, 247; Т. VI, с. 36.

² ‘Абд Аллах ибн Махмуд ан-Насафи, Хафиз ад-дин Абу-л-Баракат. Канз ад-дака’ик. Рукопись Национальной библиотеки Франции, Arabe 895. – Л. 172^б–173^а.

слабость в авторитетном *иснаде* по-другому заметил еще в VII/XIII веке Хафиз ад-дин ал-Кабир ал-Бухари. Он особо отметил, что ас-Субазмуни не является учеником Абу ‘Абд Аллах ибн Аби Хафс ал-Кабир ал-Бухари, а таковым был родитель самого ас-Субазмуни¹.

На самом деле действительный, третий по счету, член семьи Абу Хафс ас-Сагир носил *кунйу* и имя знаменитого деда. Материал из сочинений *табакат ал-ханафийа* в этом месте дополняют другие источники. Например, сочинение «Китаб аз-заха’ир ва-т-тухаф», принадлежащее перу ши‘итского автора *кади* Абу-л-Хусайн Ахмад ибн аз-Зубайр (писал приблизительно в 463/1070–1071 году), содержит рассказ о приезде китайского посольства в Бухару в 327/939 году. Китайским послом был человек, обвиненный ранее в Бухаре в ереси (*дахрийа*) и по причине этого бежавший в Китай. Большую роль в его тогдашнем разоблачении играл *факих* и ближайший советник *амира* по государственным делам Абу Хафс Ахмад ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Хафс ибн аз-Забуркан². На основе этого сообщения мы можем установить третьего представителя семейства Абу Хафсидов, который занимал видное положение при государе, соответственно, и в бухарском обществе.

В действительности, сын Абу ‘Абд Аллах ибн Аби Хафс ал-Кабир ал-Бухари присутствует в «ал-Джавахир ал-мудийа» – главном сочинении *табакат ал-ханафийа*. Однако ал-Кураши ошибочно присвоил ему *кунйу* «Абу Бакр», направив своих читателей по ложному пути. Из-за этой неточности исключительно важное сведение о том, что упомянутая здесь персона является учителем ас-Субазмуни, отходит на задний план³. Ал-Кураши, не поняв значения Абу Хафсидов для Бухары, расплыл всю информацию о членах этой семьи в разные части своей работы: при изложении биографии «Мухаммад ибн Ахмад ибн Хафс» он не замечает, что это сын Абу Хафс ал-Кабир⁴. Данная биография не была связана составителем со следующей в словаре статьей «Абу ‘Абд Аллах ибн Аби Хафс ал-Кабир» и т. д.⁵

Итак, критическое изучение разнотипных источников позволяет установить третьего представителя семьи Абу Хафсидов – Абу Хафс

---

¹ Рукопись ЦВР. – № 3105. – Л. 1^а.

² Asimov M. S. and Bosworth C. E., Editors. History of civilizations of Central Asia. – Vol. IV. – The age of achievements: A. D. 750 to the end of the fifteenth century. – Part 2: The achievements. – Paris: UNESCO Publishing, 2000. – С. 2.

³ Кураши. Джавахир. – Т. IV. – С. 17, 62.

⁴ Кураши. Джавахир. – Т. III. – С. 29.

⁵ Там же. – Т. IV. – С. 62.

Ахмад ибн Аби ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Аби Хафс ал-Кабир ал-Бухари ал-‘Иджли. Его общественная позиция особенно усилилась после подавления восстания карматов в 333/944–945 году. В нем важную роль сыграл Абу Хафс Ахмад ибн Аби ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Аби Хафс ал-Кабир ал-‘Иджли ал-Бухари¹. После этих событий большим влиянием на личность саманидского амира стал пользоваться Абу Хафс ас-Сагир. Он стал вхож к самому *амиру*².

Укрепились также связи Абу Хафсидов с религиозными деятелями из Самарканда: сообщаются о его дружественных отношениях с влиятельным самаркандским богословом Абу Ахмад ал-‘Ийади³. Многие ханафиты, последователи Абу Хафсидов, получили назначения на государственную службу. Так, его ближайший сподвижник *факих* Абу-л-Фадл Мухаммад ибн Ахмад ас-Сулами ал-Марвази, известный в истории Центральной Азии под именем ал-Хахим аш-Шахид (убит в 334/945 году), стал *вазиром*⁴.

Принимая участие в государственных делах, ал-Хахим аш-Шахид почувствовал требования времени в упорядочении учения ханафитского *мазхаба*. Регион Центральной Азии имел свои особенности в этой области. В отличие от Багдада, здесь больше опирались на книги Имама Мухаммада. Ал-Хахим аш-Шахид, устраняя повторение положений (*хадф ал-мукаррар мин ал-маса’ил*) и сокращая стиль изложения (*ихтисар ал-калам*) в собраниях «ал-Джами‘ ас-сагир», «ал-Джами‘ ал-кабир» («ал-Джавами‘ ал-му’аллафа») и пространных книгах (*кутубух ал-мабсута*) аш-Шайбани, составил работу «ал-Кафи», которая стала высоко цениться всеми последующими поколениями ханафитских *факихов*⁵. Он же, проделав огромную работу (в этих целях им были просмотрены 300 *джуз’* книг разряда *ал-амали, ан-навадир*⁶),

¹ Насафи. Канд, с. 203.

² Хасири. Хави-2. – Л. 273^б.

³ Кураши. Джавахир. – Т. III. – С. 535.

⁴ Насафи. Канд, с. 203.

⁵ Мухаммад ибн Ахмад ас-Сулами ал-Марвази, ал-Хахим аш-Шахид. ал-Кафи. Рукопись Государственной библиотеки в Берлине. – Ms. Qu. 1662. – Л. 5^б.

⁶ Решения главных авторитетов *мазхаба*, включенные в другие, кроме шести названных, сочинения аш-Шайбани и собранные вторым поколением ханафитов в сочинениях под названием «Китаб ан-навадир» («Книга редких передач»), назывались «решениями неясной передачи» (*маса’ил гайр захир ар-ривайа*) или «редкой передачи» (*ар-ривайа ан-надира*). Среди сборников ханафитов второго поколения особым авторитетом пользовались сочинения под аналогичным названием Мухаммад ибн Сама’а (умер в 233/847–848 году) и Хишам ибн

составил свою вторую книгу «Китаб ал-мунтака», где были собраны положения *мазхаба* второй категории – *маса'ил гайр захир ар-ривайа*¹.

В укреплении государственных и общественных позиций в жизни Абу Хафс ас-Сагира имели значение отряды добровольцев (*муттави'а*) и *'аййаров* – организованных групп бухарских горожан, которыми руководили *факихи*. Им доверялись вспомогательные армейские функции при Саманидах². Это показывает, что в результате усиления роли отрядов из числа горожан в общественной жизни укрепляются личные позиции ведущих ханафитских *факихов*. Они постепенно вливаются в состав влиятельных кругов городов.

О последнем представителе Абу Хафсидов – Мухаммад ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн Хакан ар-Ра'ис ибн Аби 'Абд Аллах ибн Аби Хафс ал-Кабир ал-Бухари (умер в 373/983–984 году) – имеется сообщение о том, что он был выходцем из знаменитой фамилии муфтиев и *ра'исов* Бухары. В качестве *мухаддиса* он начинал свои занятия (*маджлис*) по диктовке (*имла'*) в Бухаре в 355/965–966 году. Среди людей, занимавшихся у него, упомянут известный автор Абу 'Абд Аллах ал-Хаким ан-Нисабури (умер в 405/1014 году).

Следующий персонаж в рассматриваемой цепи – Абу Мухаммад 'Абд Аллах ибн Мухаммад ас-Субазмуни ал-Бухари (872–952) – больше известен своей научной деятельностью. Ему приписываются два труда, составленных на основе им же собранных *хадисов*. Его первый труд «Муснад Аби Ханифа» не дошел до нас, однако известны несколько его переработок, составленных ханафитскими учеными (Муса ибн Закарийа ал-Хаскафи [умер в 650/1252 году], Махмуд ибн Ахмад ал-Кунави ад-Димашки [умер в 771/1369 году], Касим ибн Кутлубуга [умер в 879/1474 году], Мухаммад 'Абид ас-Синди ал-Мадини [умер в 1257/1839 году]). По ним можно узнать, что данный труд был организован по порядку личных имен 79 учителей Аби Ханифа, от которых составитель передавал *хадисы*. Во втором своем сочинении «Кашф ал-асар фи манакиб Аби Ханифа» ас-Субазмуни собрал 3922 цепи передатчиков (*иснад*) преданий от имени Абу Ханифа. Из них 1634 являются *хадисами*, 1006 – фетвами, 1199 – рассказами о превосходствах (*манакиб*) Абу Ханифа и 83 *иснада* приведены без текста предания. Было установлено, что

'Убайд Аллах ар-Рази (III/IX век) [Кафави, л. 81⁶, 84⁶].

¹ Хасири. *Хави-2*. – Л. 278^а.

² Большаков. Бухара времени Ибн Сины, с. 14–16.

из 1634 *хадисов* 1190 были из разряда «*марфу'*», 424 – «*маукуф*» и 20 – «*мурсал*». В данном сборнике всего собраны сведения о 904 человеках, передающих сведения непосредственно от имени Абу Ханифа. Из них 42 человека имели отношение к Бухаре (всего 80 бухарцев вовлечены в процессы передачи), пять передатчиков из Самарканда (всего приведены имена 18 авторитетов) представлены вместе с текстами своих преданий.

Таким образом, ас-Субазмуни больше походит на *мухаддиса* (правда, из числа ханафитов), нежели на *факиха*. Это лицо, вероятно, включенное в авторитетную цепь благодаря своей известности в качестве традиционалиста, было вовлечено в общественно-политические процессы: он был назван «*Устаз*» за то, что преподавал *хадисы* Саманидам. Опираясь на его авторитет, передавали *хадисы* Исма'ил ас-Самани, военачальник Саманидов *амир* Фа'ик ал-Хасса ал-Андалуси (умер в 389/999 году) и др.¹

Ведущий ханафит следующего поколения – Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари (умер в 370/981 году) – был назначен *мухтасибом*. Ал-Мукаддаси/Макдиси отмечал, что на востоке (*Маширик*) *факихи* достигают положения (*дараджат*) царей (*мулук*)². Как было принято в практике Халифата, на каждый жилой квартал крупных городов утверждалось по одному *факиху*. Так, Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари стал *факихом* одного квартала в Бухаре, в то же время его современник Мухаммад ибн Ибрахим ал-Майдани – другого квартала под названием Майдан. В Самарканде Абу-л-Хасан 'Али ибн Мухаммад ал-Катвани (умер в 484/1091 году; похоронен на Чакардиза) жил в *махалла* Тахуна, был *муфтием* квартала Сиккат Иладж Бун³.

Бухарские ханафиты при ранних Караханидах

Учитывая мощь организованных отрядов *газиев*, О. Г. Большаков считает, что отказ бухарцев в поддержке Саманидов сыграл роковую роль в падении династии⁴. Вероятно, по этой причине отношения представителей горожан – *факихов* – с ранними правителями

¹ Насафи. Канд, с. 674.

² Шамс ад-дин Абу 'Абд Аллах Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Бакр ал-Банна' аш-Шаами ал-Мукаддаси ал-ма'руф би-л-Башшари. Китаб Ахсан ат-такасим фи ма'рифат ал-акалим. Descriptio Imperii Moslemici autore Al-Moqaddasi / Bibliotheca Geographorum Arabicorum / Edidit M. J. de Goeje. Pars tertia. Editio Secunda. – Lugduni Batavorum: E. J. Brill, 1906. – С. 260.

³ Насафи. Канд, с. 556.

⁴ Большаков. Бухара времени Ибн Сины, с. 15–16.

династии Караханидов в первое время были хорошими. Это видно из того, что ученик прежнего *мухтасиба* Бухары Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари – Абу ‘Али ал-Хусайн ибн ал-Хидр ан-Насафи ал-Фашидайзаджи (умер в Бухаре в 424/1033 году, похоронен в кладбище Калабаз) – был назначен *кади*¹.

Сначала в Бухаре, затем – в Самарканде *кадием* стал другой ученик Абу Бакр ибн ал-Фадл ал-Бухари и Абу Бакр ал-Джассас – Абу Джа‘фар Мухаммад ибн ‘Амр ал-Уструшани (умер в Самарканде в 404/1013 году)².

Объявление ханафитского *факиха* из Нишапура Абу Мухаммад ‘Абд Аллах ибн ал-Хусайн ан-Насихи (умер в 447/1055–1056 году) *кади ал-кудат* Бухары со стороны султана Махмуд ал-Газнави, скорее всего, отражало его претензию на владение всем наследием Саманидов³.

Вероятно, назначение *кади ал-кудат* Абу-л-Хасан ‘Али ибн ал-Хусайн ас-Сугди (умер в 461/1068–1069 году), чьи связи с каррамидами вполне возможны⁴, приходится на период стабилизации власти Западных Караханидов.

Накапливавшееся годами напряжение во взаимоотношениях между горожанами и властями грозило в конце концов вылиться в конфликт. Про Ибрахим Тамгач-хана говорится, что он не вводил новых налогов без предварительного согласования с *факихами*⁵. Видимо, до определенного времени хану удавалось сохранять хорошие отношения с горожанами. Первый разлад между ними произошел в Бухаре, переживавшей трудности в результате потери городом статуса столицы.

Формальным поводом для начала конфликта между властью и *факихами* послужило требование некоего бухарца крупной суммы денег от приближенного лица ханской семьи. *Кади ал-кудат* Абу-л-Хасан ас-Сугди (умер в 461/1068–1069 году) поддержал родственника хана. *Факихи* же всех кварталов Бухары выдвинули из своих рядов лидера – ‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ибн Наср ал-Халва’и/Халвани (умер в Кеше в 448/1056–1057 году). Все они единодушно поддержали бухарского жителя против главного судьи. Все *факихи* во главе с ал-Халва’и были вызваны для разбирательства

¹ Сам‘ани. Ансаб. – Т. X. – С. 226–228.

² Сам‘ани. Ансаб. – Т. I. – С. 221.

³ Кураши. Джавахир. – Т. II. – С. 305–306.

⁴ Lewinstein, Keith. Notes on Eastern Hanafite Heresiography // Journal of the American Oriental Society. – Т. 114 (1994). – С. 583–598.

⁵ Barthold. Turkestan, с. 311.

во двор к *хаджибу* хана. Только вмешательство хана решило дело в пользу его родственника.

Здесь в первый раз в истории Центральной Азии мы можем видеть совместное выступление гильдии ханафитов. Почетное прозвище ее предводителя (*ра'ис ал-Ханафийа*) – «Шамс ал-А'имма» («Солнце имамов») впервые стал носить именно ал-Халва'и¹.

Среди предшественников Шамс ал-А'имма ал-Халва'и несколько *факихов* – Абу Бакр 'Абд Аллах ибн Мухаммад ал-Ашкар ал-Будайли (умер в 343/954–955 году), Абу Бакр Мухаммад ибн Хамид (умер в 383/993–994 году)², Абу 'Абд Аллах ал-Бараки, Абу Хафс ас-Сафкардари, – вероятно, имели определенный вес в жизни города и вне его пределов. Например, представитель соседнего Насафа Абу-л-Хасан 'Али ибн ал-Хусайн ибн 'Али аш-Шайбани ал-Касбави (умер в 419/1028 году в возрасте 75 лет), дважды становившийся *кадием* Насафа, изучал в Бухаре *ал-фикх* именно под руководством трех перечисленных последними *факихов*³. Абу Бакр Мухаммад ибн Хамид был признан одним из четырех Бакров (*Чахар Бакр*), почитаемых в Бухаре, а третий человек в этом списке – Абу 'Абд Аллах Мухаммад ибн Ахмад ал-Бараки – стал учителем Ибн Сина (умер в 428/1037 году) в *фикхе*; Абу Хафс ас-Сафкардари представлял течение *захидов-музаккиров* в рамках группы ханафитов. Однако биографическая литература ханафитов ограничивается их описанием в качестве *мухаддисов*; мало известно о них как о *факихах*, также не известны имена их учителей, их путь в науке *ал-фикх*.

Второй конфликт Шамс ал-А'имма ал-Халва'и произошел со следующим *кади* – 'Анбаса (V/XI век). Этот *кади* ранних Караханидов оспорил давнее право бухарских *факихов* давать письменные рекомендации (*фатава*, *махадир*) для принятия решения со стороны религиозных судей. Вероятно, в результате этого конфликта Шамс ал-А'имма ал-Халва'и был отправлен в ссылку в Кеш, где располагался крупный гарнизон Караханидов. Шамс ал-А'имма ал-Халва'и скончался в ссылке, его останки, вероятно, только через год (в 449/1057–1058 году) были перевезены из Кеша в Бухару для повторного захоронения в его родном городе.

В период после деятельности Шамс ал-А'имма ал-Халва'и такая

---

¹ Кураши. Джавахир. – Т. II. – С. 429–430.

² Melchert. The Formation, с. 133.

³ Насафи. Канд, с. 526.

черта, как многолинейность в *иснадах*, среди бухарских ученых пошла на убыль: большинство знаменитых ученых города названы его учениками. В когорту учеников Шамс ал-А'имма ал-Халва'и входили такие авторитеты следующего поколения, как Шамс ал-А'имма ас-Сарахси, Абу Бакр Мухаммад ибн 'Али аз-Заранджари, Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Хасан ибн Мансур ан-Насафи, 'Абд ал-Карим ибн Аби Ханифа ал-Андаки (умер в 481/1088 году), 'Али ибн 'Убайд Аллах ал-Хатиби (умер в 467/1074 году), Бакр ибн Мухаммад аз-Заранджари (умер в 512/1118 году) и др.

Из этого круга выпадает фигура крупного *факиха* Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн Мухаммад ал-Кудайди ал-Бухари Х^вахар-зада (умер в Бухаре в 483/1090 году). По свидетельству ас-Сам'ани, он представлял среди ханафитов широкий (в смысле преемства и методов права-*фикха*) путь (*абсат тарика, джама'а фикха мин кулл джисн*)¹. Вероятно, в этом утверждении имеется намек на то, что Х^вахар-зада был знатоком и передатчиком *хадисов*, последователем предводителя группы аскетов среди ханафитов – *аз-захид* Абу Наср Ахмад ибн 'Абд Аллах ибн ал-Фадл Хайзахи/Хайрахари². Он приходился племянником *кади* Абу Сабит Мухаммад ибн Ахмад ал-Бухари; Х^вахар-зада ал-Бухари известен также как составитель комментария на «Мухтасар ал-Кудури» под названием «Шарх мушкилат ал-Кудури»³.

Самарканд

Главная самаркандская линия, принятая ал-Кафави, имеет такую форму: Абу Ханифа (умер в 150/767 году) – аш-Шайбани (умер в 189/804 году) – Абу Сулайман Муса ибн Сулайман ал-Джузджани (умер после 204/815–816 года) – Абу Бакр Ахмад ибн Исхак ал-Джузджани (III/IX век) – Абу Мансур ал-Матуриди (умер в 333/944–945 году) – 'Абд ал-Карим ал-Паздави (умер в 390/999 году) – *хатиб* Абу Ибрахим Исма'ил ибн 'Абд ас-Садик ан-Нийзави (передавал *хадисы* в 485/1092–1093 году)⁴ – Абу-л-Йуср ал-Паздави (умер в 493/1099 году) и Абу-л-Му'ин ан-Насафи (умер в 508/1115 году) и т. д. Цепь имеет два разрыва со средой богословов этого города: лишь с третьего поколения она отражает ситуацию в Самарканде. После Абу Мансур ал-Матуриди развитие переносится на какое-то время в

¹ Сам'ани. Ансаб. – Т. V. – С. 221–222.

² Насафи. Канд, с. 466.

³ Sezgin. Geschichte. – Т. I – С. 452.

⁴ Насафи. Канд, с. 392.

другой регион – Насаф (Южный Согд). Затем в XI веке созревшая линия возвращается в Самарканд в связи с переездом двух великих ученых – Абу-л-Йуср ал-Паздави и Абу-л-Му‘ин ан-Насафи, приглашенных в город из региона Насаф Караханидами.

Деятельность Абу Сулайман ал-Джужджани, основателя этой линии, в основном прошла в Багдаде. Последние свои годы он провел у себя на родине, где умер и был похоронен. В Центральную Азию он не приезжал, отнесение же его Амир Катиб ал-Иткани ал-Фараби (умер в 758/1357 году) к числу ученых Самарканда следует воспринимать как точку зрения ‘улама’ этого региона, устоявшуюся как минимум в начале VIII/XIV века¹.

О деятельности в Самарканде ученика Абу Сулайман ал-Джужджани – Абу Бакр Ахмад ибн Исхак ал-Джужджани – биографические словари не сообщают почти ничего (даются его имя и цепь)². Изучив сведения ранних теологических текстов и биографической литературы, У. Рудольф пришел к выводу, что Абу Бакр ал-Джужджани едва ли был теологом (*мутакаллим*). Соответственно, под его руководством Абу Мансур ал-Матуриди и Абу Наср ал-‘Ийади изучали только ханафитское право³. Он особо не доверяет сообщениям о том, что именно Абу Бакр ал-Джужджани заложил основы ханафитской школы в Самарканде. Такой взгляд, допускающий возникновение самаркандской теологии лишь к середине III/IX века, излишне завышает роль личности ал-Джужджани. Ведь в Самарканде до этого времени действовали ханафиты Абу Мукатил ас-Самарканди (умер в 208/823 году) и Абу Бакр ас-Самарканди (умер в 268/881–882 году). Однако исследователь гипотетически рассуждает, что можно-де исходить из того, что при нем соединились воедино разрозненные нити передач разных традиций и образовалась собственная традиция, которая в дальнейшем поддерживалась и развивалась. По мнению У. Рудольфа, у него было несколько учителей и он привез в Самарканд достаточно разнообразных идей для последующей эволюции религиозных представлений⁴.

Собранные в ходе наших исследований новые сведения из слабо разработанных первоисточников позволяют уточнить и развить эти

---

¹ Амир Катиб ибн Амир ‘Умар ал-Иткани. Рисала фи раф‘ ал-йадайн. Рукопись Лейденского университета. – Ог. 706. – Л. 10^а.

² См. анализ их сообщений: Рудольф У. Ал-Мāтурīдī и суннитская теология в Самарканде. – Алматы: Фонд «XXI век», 1999. – С. 97–98.

³ Рудольф. Ал-Мāтурīдī, с. 101–102.

⁴ Рудольф. Ал-Мāтурīдī, с. 101.

высказывания. Во-первых, можно точно локализовать место деятельности Абу Бакр ал-Джузджани: он действовал в *рибате* «ал-Мурабба‘» в Самарканде¹. Во-вторых, существует остававшаяся неизвестной науке информация о его сыне – Абу ‘Абд Аллах ибн Аби Бакр ал-Джузджани, который также преподавал в Самарканде *фикх*². В-третьих, новые источники расширяют состав его последователей: трое ведущих самаркандских богословов – Абу Наср ал-‘Ийади, Абу Мансур ал-Матуриди и Абу Наср Мухаммад ибн Ахмад аз-Захаби ал-Хаддади – числятся среди его учеников по *фикху*³.

Важное уточнение вносят новые источники и в отношении ученой среды этого богослова: Абу Бакр вел свою деятельность среди воителей за веру (*гузат*), ремесленников и торговцев. Известно, что передовым пунктом для *газиев* в это время был Шаш: так, Абу-л-Хасан ‘Али ибн ал-Хасан ал-Бакри ас-Самарканди для ведения своих священных походов (*газв*) проживал в Шаше⁴. Часто *газиш* размещались в *рибатах*, например, в Бухаре отмечена огромная численность «людей, живущих в *рибатах*» (*мурабитун*)⁵. По Самарканду известны такие *рибаты*, как Дашт, ар-Радрада, Касург, Наср ибн Джабир, который находился в квартале (*махалла*) Баб Дастан⁶.

Газиш прежде представляли собой серьезную военную силу в обществе. Известен Зибрак ал-А‘радж (умер в 248/863 году), который был командиром корпуса самаркандских *газиев* (*сахиб джайши ал-гузат*)⁷. Однако в это время постепенно намечается устойчивая тенденция к переходу *газиев* от военной деятельности к научно-религиозной, превращению *рибатов* в центры торговли с жителями близлежащих селений и кочевниками, в религиозные учебные заведения. Например, *гази ал-адиб ал-хаджжадж* Абу -л-Хасан ‘Али ибн Аби Тахир ал-Муттави‘и приблизительно в 476/1084 году проповедовал *адаб* в соборной мечети Самарканда и в местности Ра’с Сиккат ‘Аджлан⁸.

В качестве научного центра становится больше известным Рибат

---

¹ Хасири. Хави-2. – Л. 273^б.

² Там же, л. 276^б.

³ Ибн Йахйя Шарх. – Л. 163^а.

⁴ Насафи. Канд, с. 557.

⁵ Макдиси/Мукаддаси. *Ахсан*, с. 281.

⁶ Насафи. Канд, с. 64, 141, 150, 305, 628.

⁷ Там же, с. 183.

⁸ Там же, с. 569.

ал-Мурабба‘ (или ал-Мурабба‘а). В нем выступал Абу Бакр ал-Джузджани и другие ученые. Известно, что многие ученые диктовали свои традиции в стенах этого учебного заведения. Так, в 428/1037 году ал-Хафиз Абу Мухаммад ал-Хасан ибн Ахмад ал-Касими здесь записывал *хадисы* у Абу-л-‘Аббас ал-Мустагфири¹, а Абу-л-Хасан ‘Али ибн ‘Усман ибн Исма‘ил ал-Харрат ас-Самарканди (умер в 510/1117 году, похоронен в Чакардиза) проводил *маджлис имла*².

Главный итог деятельности Абу Бакр ал-Джузджани состоит в том, что именно при нем передача книг Мухаммада ибн ал-Хасан аш-Шайбани в Самарканде приобретает устойчивый характер. Например, Абу-л-Хасан ар-Рустуфагни учил под руководством воспитанника Абу Бакр ал-Джузджани – Абу Мансур ал-Матуриди – перед самой смертью последнего «Китаб ал-Мабсут» и «ал-Джами‘ ал-кабир»³. На эпитафиях *факихов* в Чакардизе (Самарканд) особо подчеркивается усердие усопших в выучивании книг Имама Мухаммада аш-Шайбани: *факих* Ахмад ибн Аби Бакр по прозвищу «ал-‘Араб ан-Насафи» (умер в 560/1165 году) выучивал наизусть оба сочинения «ал-Джами‘» и «аз-Зийадат», а саййид Шамс ад-дин Мухаммад ибн Джалал ад-дин ‘Умар ибн Ахмад (умер в 601/1205 году) выучил наизусть разделы (*кутуб*) из «ал-Мабсут», а также «ал-Джами‘» и «аз-Зийадат»⁴.

Старший современник Абу Бакр – Салм ибн Аби Мукатил ал-Фазари ас-Самарканди (умер в 211/826–827 году), – хотя и имел контакты с ал-Имам аш-Шайбани, однако его книг не передавал⁵. О другом его современнике – Абу-л-Лайс ал-Хафиз Наср ибн Саййар ибн ал-Фатх ас-Самарканди (умер в Самарканде в 258/871–872 году) – известно, что он пользовался большим авторитетом у торговцев (*ахл ад-дуккан*): когда он умер, то жители Самарканда в течение целого месяца не открывали лавки (*абвав ал-хаванит*). Они даже хотели продолжить траур по нему и во второй месяц, однако их траур был прерван указом султана⁶. Он знал книги аш-Шайбани,

---

¹ Насафи. Канд, с. 400.

² Насафи. Канд, с. 564.

³ Ибн Йахйа. Шарх. – Л. 162^а.

⁴ Надписи с кладбища Чакардиза (Самарканд), № 7, 23 (фотографии из частного собрания Б. М. Бабаджанова, Ташкент, Узбекистан).

⁵ Насафи. Канд, с. 216.

⁶ Махмуд ибн ал-Хусайн ибн Ахмад ал-Уструшани. Таджнис китаб ал-мултакат. Рукопись Государственной библиотеки в Берлине. – Ms. Or .Oct. 3537. – Л. 153^а.

диктовки (*амали*) Абу Йусуф и ‘Абд Аллах ибн ал-Мубарак¹. Передают, что в 16 лет он выучил книги Ваки‘ наизусть². Это означает, что он следовал и другим имамам, что позволяет относить его к числу так называемых *полуханафитов*.

Абу Бакр ал-Джузджани вел свою деятельность в тот период, когда отношения между последователями Абу Ханифа и *ахл ал-хадис* в Самарканде осложнились. Это проявлялось в том, что последователи этих двух школ отказывались заключать между собой браки³.

Сравнения личностей и деятельности представителей Бухары и Самарканда – Абу ‘Абд Аллах ал-Бухари и Абу Бакр ал-Джузджани – показали следующее: если бухарец был активен, имел большой вес в городе, то самаркандский представитель вел свою деятельность среди *газиев* и ученых-отшельников, был пассивен в общественном плане. Во-вторых, Абу ‘Абд Аллах ал-Бухари как традиционалист имел достаточное признание, то Абу Бакр ал-Джузджани и его главные ученики – Абу Наср ал-‘Ийади и Абу Мансур ал-Матуриди – слыли рационалистами, и соответственно, их имена почти не фигурируют в биографических сборниках традиционалистов. Главное, что объединяет ал-Джузджани и ал-Бухари, это передача ими обоими книг аш-Шайбани.

По характеру деятельности группы Абу Бакр ал-Джузджани и его последователей малоисследованный источник «Шарх джумал усул ад-дин» Ибн Йахйя содержит важную группу сведений. Они уникальны, так как другие источники умалчивают об этой группе. Этот источник обособывает понятие «*ахл ас-сунна ва-л-джама‘а*» (люди сунны и согласованного мнения)⁴. Его автор Ибн Йахйя считает, что *ахл ас-сунна ва-л-джама‘а* в его время представляют *ахл ал-‘илм* (‘улама’), и эти люди руководят общиной мусульман (*умма*) в каждом городе (*кулл балда*) Центральной Азии. Например, в Самарканде в качестве *ахл ас-сунна ва-л-джама‘а* признаны две группы – «ал-Джузджанийа» и «ал-‘Ийадийа», в Бухаре – это сподвижники Абу Хафс (*сахб Аби Хафс*), а в Балхе – сподвижники Нусайр ибн Йахйя (умер в 268/881–882 году; *асхаб Нусайр*)⁵. Так становится известно о том расколе в группе Абу Бакр ал-Джузджани, который произошел после его смерти.

¹ Хасири. Хави-2. – Л. 276^б–277^а.

² Хасири. Хави-2. – Л. 258^а.

³ Хасири. Хави-2. – Л. 273^а.

⁴ Например, Ибн Йахйя. Шарх. – Л. 70^б.

⁵ Ибн Йахйя. Шарх. – Л. 121^а.

ал-Джуджанийя

Представитель старшего поколения ал-Джуджанийя Абу Мансур ал-Матуриди (умер в 333/944–945 году) учился у Абу Бакр ал-Джуджани и Абу Наср ал-‘Ийади. Влияние на него оказали также богословы Балха – Мухаммад ибн Мукатил ар-Рази (умер в 248/862 году) и Нусайр ибн Йахйя ал-Балхи (умер в 268/881 году)¹. Ал-Матуриди *адаб* изучал под руководством Абу ‘Аусаджа Тауба ибн Кутайба ал-Худжайми ан-Нахви ал-А‘раби².

Абу Мансур ал-Матуриди был достаточно многогранен: с одной стороны, он был авторитетным передатчиком книг аш-Шайбани. Так, ал-Матуриди до конца жизни был преподавателем книг аш-Шайбани: Абу-л-Хасан ар-Рустуфагни в занятиях с ним дошел до «Китаб аз-закат» из «ал-Джами‘ ал-кабир», когда Абу Мансур умер³.

С другой стороны, он слыл знатоком теологических учений многих школ (*ма‘рифат ал-мазахиб*). Встав твердо на позиции ханафитского *мазхаба* по *фикху*, он разработал свое учение в теологии ал-Матуридийя. Он сам, вероятно, рассматривал его в качестве богословского учения ханафитов.

Социальную позицию Абу Мансур ал-Матуриди может охарактеризовать его среда: среди его сподвижников перечисляются самаркандские богословы Абу Бакр ибн Исма‘ил ал-Факих ас-Самарканди, Абу-л-Хасан ал-Фарра’ и Абу Наср ибн Ибрахим⁴. Главными принципами деятельности этой группы богословов были личная скромность, неподкупность, нежелание предавать властям интересы своего социума. Например, рассказывается, что эти благочестивые *факихи* предшествующего периода (*фукаха’ мутакаддимун салихун*) не ездили верхом, когда собирались на пятничную молитву, ходили на базаре среди массы народа без *рида’* и *тайласан*⁵. Существует множество нарративов про их

---

¹ Kutlu. Türklerin, с. 273–274.

² Насафи. Канд, с. 115.

³ Ибн Йахйя. Шарх. – Л. 162^а.

⁴ Мухаммад ибн Ибрахим ибн Ануш ал-Хасири ал-Бухари. ал-Хави фи-л-фатава. Рукопись Государственной библиотеки в Берлине. – Ms. or. Qu. 1661 (далее – Хави-1). – Л. 106^б. Теологические взгляды ведущего богослова Абу Бакр ибн Исма‘ил ал-Факих ас-Самарканди цитируются в «ал-Мухтасар фи байан ал-и‘тиқад» Йахйя ибн Аби Бакр ал-Ханафи (Bernand, Marie. Le Muhtasar fi bayān al-i‘tiqād / Annales Islamologiques. – Т. XVIII. – Institut Français d’Archéologie orientale du Caire, 1982. – С. 5).

⁵ Хасири. Хави-1. – Л. 106^б.

общественные позиции. К примеру, правители хотели использовать социальный капитал людей религии в своих целях. Существовала такая практика: *газиш*, *маша'их* и *ахл ал-'илм* уже при раннем представителе ал-Джуджанийа Абу Наср ибн 'Ийад каждую пятницу верхом на лошади объезжали базары (*асвак*), озвучивая нужную властям информацию¹. Другой нарратив передает, что к Абу Бакр ибн Исма'ил ал-Факих ас-Самарканди подошел человек с предложением: «Дам тебе 40 тысяч *мухаммадийа*, если завтра походатайствуешь за меня перед правителем (*хаким*)». Однако тот отказался от выгодного для него предложения². За такой образ жизни и подобное поведение эти люди были названы аскетами (*зуххад*). Абу Мансур ал-Матуриди занимал резко отрицательную позицию в отношении правящего класса. Например, он издал фетву о том, что тот человек, который говорит, что султан этого времени справедлив, становится неверным. Он говорил: «Все известно, что султан – насильник (*джа'ур*), а кто совершает насилие (*джаур*), тот превращается в неверного»³.

Утверждение Абу-л-Йуср ал-Паздави о том, что Абу Мансур ал-Матуриди был *захидом*, вероятно, не следует толковать как свидетельство его связей с суфийскими кругами⁴. Ханафиты понимали концепт «*зухд ал-'улама*» как соблюдение ими дистанции в своих отношениях с султаном (*таба 'удухум 'ан ас-султан*). В то же время в их среде не допускалась самоизоляция *факихов* от общества и правительства: в составе шести требований к исполнению пятничной молитвы находились обязательное присутствие султана на молитве (*ас-салат би-с-султан*) и наличие имама, имеющего своего правителя – султана (*ал-имам зу-султан*)⁵.

Только при Караханидах пришло официальное признание его потомков: его внук (сын дочери) ал-Хасан ибн 'Али ибн Мухаммад ал-Матуриди (потомок сподвижника Абу Аййуб ал-Ансари) и правнук Абу-л-Хасан 'Али ибн ал-Хасан ал-Матуриди (умер в *раби'* I 511/июле-августе 1117 года) были *кадийами*. После смерти оба *кади* были похоронены на кладбище «Чакардиза» рядом с Абу Мансуром ал-Матуриди⁶.

---

¹ Хасири. Хави-2. – Л. 276^a.

² Хасири. Хави-2. – Л. 277^a.

³ Ахмад ибн Муса ибн 'Иса ибн Ма'мун ал-Кашши. Маджму' ал-хавадис ва-н-навазил. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi. – Yeni Cami 547. – Л. 277^b.

⁴ Рудольф. Ал-Матуридү, с. 99.

⁵ Зандависати. Рауда. – Л. 8^b.

⁶ Насафи. Канд, с. 559.

Другой ученик Абу Бакр ал-Джузджани – *аш-шайх ал-имам аз-заки* Абу Джа‘фар (Абу Наср) Мухаммад ибн Ахмад аз-Захаби ал-Хаддади по прозвищу «Йандаку» – основал свой путь в науке. Он выучил право (*фиqh*) у Абу Бакр ал-Джузджани, теологию (*калам*) у Абу Бакр ал-Йамани, учения других направлений (*мазхаб*) – у Абу Мухаммад ал-‘Арави. Аз-Захаби ал-Хаддади имел связи с ремесленническими кругами (о чем свидетельствуют его *нисбы*)¹, группами ‘*аййаров*, *футувва* (*кан фи-л-футувва*)². Так, отец Ибн Йахйа после смерти своего наставника Абу Наср ал-‘Йиади примкнул к кружку Мухаммад ибн Ахмад аз-Захаби³. Он был автором несохранившегося сочинения «Китаб басатин ал-музакирин ва-райахин ал-мутазакирин»⁴. Его имя очень часто фигурирует в самаркандских цепях передатчиков (*асанид хадисов*). Например, в числе прочих, через посредничество своего учителя Абу Йа‘куб Йусуф ибн ‘Али ал-Аббар ас-Самарканди от имен Ахмад ибн Наср ал-‘Атаки, Салм ибн Аби Мукатил ас-Самарканди и ‘Умар ибн Аби Мукатил ас-Самарканди он передавал традиции старой самаркандской школы ранних ханафитов⁵. Аз-Захаби негативно относился к представителю другого направления самаркандской школы теологии – *кади* Абу-л-Касим Исхак ибн Мухаммад ал-Хаким ас-Самарканди (умер в 342/953 году). Существует такой нарратив: когда тот собрался ехать в Балх, аз-Захаби задал ему такой вопрос: «Ты выезжаешь [в Балх] для поиска знаний (*талаб ал-‘илм*) или для снискания известности (карьеры; *талаб ал-‘ульв*)?»⁶.

Называемый в большинстве ранних источников в качестве «*ал-факих*» Абу-л-Хасан ‘Али ибн Са‘ид ар-Рустуфагни (умер приблизительно в 350/961 году) примкнул к Абу Мансур ал-Матуриди, скорее, в конце жизни учителя. Он прошел у него неполный курс обучения⁷. Абу Бакр ал-Асамм ал-Факих, родом из

---

¹ ал-Хаддад, ал-Хаддади, аз-Захаби; его учеником был Мухаммад ибн Сулайман/Салман ал-Хаддад, информант Абу Са‘д ал-Идриси: Насафи. Канд, с. 223, 590.

² Ибн Йахйа. Шарх. – Л. 163^{a-b}.

³ Там же.

⁴ Ahmed, Shahab. Mapping the World of a Scholar in Sixth/Twelfth Century Bukhāra (!): Regional Tradition in Medieval Islamic Scholarship as Reflected in a Bibliography // Journal of the American Oriental Society. – 120.1 (2000). – С. 31.

⁵ Насафи. Канд, с. 62–63, 151, 590.

⁶ Хасири. Хави-1. Л. – 153^a.

⁷ Ибн Йахйа. Шарх. – Л. 162^a.

местности Дарб Хамза в Самарканде¹, посоветовал ему поехать в Нишапур учиться к му‘тазилиту Абу Сахлу ал-Зуджаджи, ученику Абу-л-Хасан ал-Кархи и ал-Джассас. Однако ар-Рустуфагни заболел, что он позднее посчитал счастливым предзнаменованием и везением. Через год он был уже в Балхе, где получал знания у благочестивого имама Абу Джа‘фар ал-Хиндувани². Этот факт дает возможность искать корни его взглядов не только в учении Абу Мансур ал-Матуриди, который до сих пор считался единственным учителем Абу-л-Хасана³. Абу Хафс ан-Насафи видел автограф его сочинения от 337/949 года⁴. Абу-л-Хасан ар-Рустуфагни ас-Самарканди часто бывал в Бухаре, где в Дарб Майдан для бухарцев устраивал публичные лекции (*фи ‘амматих*)⁵. После смерти он был похоронен на кладбище «Чакардиза». Надпись на его надгробии гласит: «Это могила *шайха, имама, захида* Абу-л-Хасан ‘Али ибн Са‘ид ар-Рустуфагни⁶, да будет ему милость Аллаха!» (*хаза кабр аш-шайх ал-имам аз-захид Аби-л-Хасан ‘Али ибн Са‘ид ар-Рустуфагни, рахмат Аллах ‘алайх*)⁷. По мнению специалиста по среднеазиатской эпиграфике Б. М. Бабаджанова, по характеру почерка эпитафия относится к более позднему времени – VI–VII/XII–XIII векам.

Таким образом, в X веке учение ал-Матуриди еще не получило всеобщего признания и не приобрело устойчивости; оно рассматривалось в качестве одного из многочисленных учений в Самарканде. Это следует из того, что его современники и ученики свободно выбирали различные традиции и пути. Неконформистская позиция большинства представителей ал-Джузджанийя, вероятно, стала одной из причин вытеснения их учения на задние ряды общественной жизни.

ал-‘Ийадийя

Тенденции конформизма – сотрудничества с властями – проявились у одной части учеников Абу Бакр ал-Джузджани уже в ранний период. Во главе этого движения стал его сын – Абу ‘Абд

---

¹ Хасири. Хави-2. – Л. 258^а.

² Хасири. Хави-2. – Л. 277^б.

³ Рудольф. Ал-Мāтурīдī, с. 107–110.

⁴ Насафи. Канд, с. 530.

⁵ Зандависати. Рауда. – Л. 307^б.

⁶ О других отличных от этого мнениях по форме написания его *нисбы* см.: Рудольф. Ал-Мāтурīдī, с. 107.

⁷ Самарканд, Чакардиза, № 20.

Аллах ибн Аби Бакр ал-Джузджани. Существует нарратив о том, что у него установились хорошие отношения с *амиром* Абу Йа'куб Исхак ибн Ахмад ас-Самани (умер после 301/914 года) – правителем Самарканда, старшим братом Исма'ил ас-Самани¹. На упреки своих благочестивых сподвижников Абу 'Абд Аллах отвечал: «Когда я направился в Мекку (совершать *хаджж*), никто из *ахл ал-'илм* мне не помог, оказал мне содействие один только *амир* Абу Йа'куб»². В другом нарративе рассказывается, что тот же *амир* Абу Йа'куб как-то пригласил к себе троих *факихов* и каждому из них вручил по две тысячи *дирхам мусаййаби* для последующей их раздачи *факихам*³. Существовала практика выдачи денег *амирами* для 'улама' от доходов со своих поместий (*дийа*'). Например, по рассказу начальника полиции (*сахиб шурат*) Самарканда Абу-л-Фадл ал-'Аббас ибн Махмуд ибн 'Абд ар-Рахман (умер в *раджаб* 321/933 году), *амир* Наср ибн Ахмад ибн Асад во время своих встреч с 'улама', военачальниками и *шайхами* города раздавал деньги (*сакк*), полученные от доходов со своих поместий, с целью благотворительности ('*ала сабил ал-хайр ва-анва' ал-бирр*) и просил у них за это благословения (*ду'а*)⁴.

Конформистская позиция оказала свое дальнейшее влияние на формирование группы богословов, разработку ими теологического учения, в котором вопросы общественной безопасности выходили на первый план. Эта группа получила свое название «ал-'Ийадийа» по *нисбе* группы богословов, которые сыграли ведущую роль в формировании положений этого направления.

Основатель – Абу Наср Ахмад ибн ал-'Аббас ал-'Ийади, потомок 'Ийад ибн Йахйа ибн Кайс ибн Са'д ибн 'Убада ал-Ансари, ученик *аш-шайх ал-факих* Абу Бакр ал-Джузджани и *ал-факих ал-имам* Абу 'Абд Аллах ибн Аби Бакр ал-Джузджани⁵ – был активным *газимем*. Абу Наср ал-'Ийади погиб во время похода Наср ибн Ахмад (250–279/864–892) против тюрок (=неверных) приблизительно в 890 году⁶. О нем говорится, что он руководил 40 аскетами (*зуххад*) в *Дар ал-джузджанийа*⁷. Абу Наср ал-'Ийади стал учителем знаменитых

---

¹ ал-Хаким ан-Нисабури, Абу 'Абд Аллах. Та'рих Нишабур. Тарджама-йи Мухаммад ибн Хусайн Халифа-йи Нишабури. – Тихран, 1375/1996. – С. 109.

² Хасири. Хави-2. – Л. 276⁶.

³ Там же, л. 276⁶.

⁴ Насафи. Канд, с. 587–588.

⁵ Ибн Йахйа. Шарх. – Л. 160⁶.

⁶ Рудольф. Ал-Мātурīdī, с. 98.

⁷ Ибн Йахйа. Шарх. – Л. 160⁶.

богословов – Абу Мансур ал-Матуриди и ал-Хаким ас-Самарканди¹. Абу Насру приписывается книга «Китаб ал-мусаннаф фи мас'алат ас-сифат», видимо, по богословию². Отец автора «Шарх джумал усул ад-дин» 15 лет был последователем *аш-шайх аш-шахид* Абу Наср³. Его сын – *ал-факих* Абу Ахмад Наср ибн Ахмад ал-'Ийади – также учился у отца. Однако отмечается, что когда умер отец, он был несовершеннолетним (*саби*)⁴. Отец завещал ему и второму сыну (*ал-факих* Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад ал-'Ийади; они оба были вместе с отцом в том походе, где он погиб) собрать его сподвижников (*асхаб*). По возвращении в Самарканд Абу Ахмад собрал сподвижников отца, среди которых выделялись *аш-шайх ал-имам* Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад ал-Матуриди, *аш-шайх ал-Хаким* Абу-л-Касим Исхак ибн Мухаммад ас-Самарканди. Сподвижники Абу Наср ал-'Ийади собрались в «*Дар ал-джузджанийя*» и назначили Абу Ахмада на место отца. Абу Ахмад преподавал там при «самом знающем из них»⁵.

Младший сын Абу Наср ал-'Ийади – Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад ал-'Ийади (умер в 361/971 году)⁶ – считался первоклассным *факихом*, одним из руководителей города (*ра'ис*). Абу Са'д ал-Идриси (умер в 405/1014–1015 году) встречался с ним в доме местного главы (*хаким*) Макки ибн Исхак. Он передавал по «Китаб Давуд ибн ал-Ахнаф» традиции от представителей школы Абу Мукатил ас-Самарканди (умер в 208/823 году), однако не имел авторитетных *иснадов* в передаче *хадисов*, по причине чего Абу Са'д ничего от него не записал⁷. Тем не менее, отмечается его путь (*мазхаб*) в ведении научных споров (*муназара*)⁸.

Абу Бакр ал-'Ийади является автором «ал-Маса'ил ал-'ашара ал-'ийадийя». В нем к *ахл ас-сунна ва-л-джама'а* он причислял тех, чьи знания исходили из Корана, Сунны Пророка и богобоязненных '*улама*', не считая в этом разряде ал-Джубба'и (умер в 303/915–916 году), ал-Ка'би (умер в 319/931 году) и им подобных⁹. У. Рудольф

---

¹ Насафи. Канд, с. 425.

² Kutlu. Türklerin, с. 269.

³ Ибн Йахйя. Шарх. – Л. 163^а.

⁴ Там же, л. 160^б.

⁵ «Азхарухум» – скорее всего, имеется в виду Абу Мансур ал-Матуриди; Ибн Йахйя. Шарх – Л. 160^а.

⁶ Kutlu. Türklerin, с. 270.

⁷ Сам'ани. Ансаб. – Т. IX. – С. 422.

⁸ Ибн Йахйя. Шарх. – Л. 37^б.

⁹ Хасири. Хави-2. – Л. 252^б–253^а.

относил сведение о «Десяти спорных вопросах» (так он переводит выражение «ал-маса'ил ал-'аур ал-'ийадиийа»), скорее всего, к Абу Ахмад ал-'Ийади. Тот имел споры по этим вопросам с му'тазилитами¹. Однако в ходе исследований источников по *фуру'* ал-фикх мы смогли установить существование такого текста. Его сохранил ученик Абу Ахмад ал-'Ийади – Абу Салама Мухаммад ибн Мухаммад ал-Факих ас-Самарканди (IV/X век). Этот текст, кооптированный в «ал-Джами' ал-асгар» Мухаммад ибн ал-Валид ас-Самарканди (V/XI века), попал в «ал-Хави фи-л-фатава» ал-Хасири (умер в 500/1107 году)².

«'Ашр маса'ил мин асл ад-дин» было составлено Абу Бакр ал-'Ийади в дни его смертельной болезни и распространено по базарам Самарканда. Сочинение получило также второе название «Байан асл мазаб ахл ас-сунна ва-л-джама'а». Эти краткие тезисы были предназначены больше для простых людей, а не для теологов. В том же сочинении приводятся еще 10 анонимных тезисов под названием «Сифат ас-сунна ва-л-джама'а», которые имеют политическую окраску и примирительный тон³: 1) не говорить об Аллахе такого, что не соответствует Его эпитетам (*сифат*); 2) признать, что Коран является словом Божьим и что он сотворен; 3) признавать допустимым чтение пятничной молитвы и молитв двух праздников, стоя за добропорядочным (*бирр*) и грешным имамами (*фаджир*); 4) признать добро и зло в предопределении (*кадар*) Аллаха; 5) признать *масх 'ала-л-хуффайн*; 6) не выступать против правителей (*умара'*) с мечом в руках; 7) предпочитать Абу Бакр и 'Умар всем остальным сподвижникам (*антиши'итский тезис*); 8) не обвинять никого из мусульман (*ахл ал-Кибла*), совершивших грех (*занаб*) в неверии (*куфр*); 9) совершать похоронную молитву (*джаназа*) над всем, кто является мусульманином (*ахл ал-Кибла*); 10) считать общину (*джама'а*) спасением (*рахма*), секту (*фирка*) – мучением ('*азаб*).

Другой сын Абу Наср ал-'Ийади – Абу Ахмад Наср ибн Ахмад ал-'Ийади, – по отзывам современников, был величайшим ученым. Он учился у своего отца – Абу Наср ал-'Ийади и у Абу Мансур ал-Матуриди. '*Улама'* Уструшаны обращались к нему как ведущему *факиху* Самарканда, а к Мухаммад ибн Ибрахим ал-Майдани – как ведущему ученому в Бухаре⁴. В труде его ученика Абу Салама ас-

¹ Рудольф. Ал-М'атурид'и, с. 105.

² Хасири. Хави-2. – Л. 251^{а-б}.

³ Хасири. Хави-2. – Л. 252^а.

⁴ Хасири. Хави-2. – Л. 61^а.

Самарканди «Джумал усул ад-дин» одержатся сведения о том, что Абу Ахмад инициировал начало перелома в последующем переходе от старых традиций к новым¹. Известно также, что он отстаивал 10 положений своего брата против му‘тазилитов². Вместе с братом они были конформистами в социально-политическом плане. Именно эта позиция, вероятно, сыграла одну из главных ролей в разделении ал-‘Ийади́я от ал-Джузджанийя. Имеется предание от имени Абу Мухаммад ар-Ригдамуни о том, что Абу Мансур ал-Матуриди и Абу Ахмад ал-‘Ийади проезжали мимо дома некоего султана, с которым последний был дружен (*ма‘рифта ва-садака*). Абу Ахмад заставил Абу Мансура зайти к султану. Хозяин дома встал им навстречу, поцеловал глаза и ноги Абу Мансура в знак уважения, а затем приказал принести благовоние (*галийя*) и помазать им бороды гостей. Абу Мансур решительно отказался от этого, тогда тайно помазали благовонием хвост (*занаб*) его коня. Как передает нарратив, пока не смыли благовоние, конь Абу Мансура не тронулся с места³. Приводится еще один рассказ об Абу Ахмад ал-‘Ийади. Однажды у себя дома он угостил разнообразными блюдами некоего человека из *ахл ал-‘илм*. Когда пришло время молиться, Абу Ахмад исполнил короткую молитву (*салат хафифа*). Гость был недоволен этим и спешно покинул его дом⁴.

Из вышеприведенного видно, что братья ал-‘Ийади сотрудничали с властями, и это вызывало злобу среди ‘улама’ и горожан. Это вызывает, что определенные религиозные деятели постепенно сливались с бюрократией и переставали быть выразителями интересов среднего городского слоя. Однако на смену им из среды горожан появились новые люди, носители религиозного знания. Авторитет этих людей не зависел от громких титулов, ибо уважалось знание, которое составляло важнейшую часть духовного существования людей той эпохи⁵.

Ученик Абу Ахмад ал-‘Ийади – Абу Салама Мухаммад ибн Мухаммад ас-Самарканди – жил в городе в районе ворот (*баб*) Ибн Хубайра⁶. Ар-Рустуфагни говорит о нем в прошедшем времени⁷. Он

---

¹ Рудольф. Ал-Матуриддӣ, с. 105–107.

² Там же, с. 105.

³ Зандависати. Рауда. – Л. 10^б.

⁴ Хасири. Хави-2. – Л. 278^а.

⁵ Большаков. Бухара времени Ибн Сины, с. 14.

⁶ Хасири. Хави-2. – Л. 251^б.

⁷ Ибн Йахйя. Шарх – Л. 160^а.

знал наизусть книги аш-Шайбани, передавал их от имени *ал-факих* Абу Ахмад ал-‘Ийади¹.

В его характеристике уже появляется определение «правильное богословие» (*‘илм ал-калам ва ма‘рифат ал-мазахиб ас-суннийа ‘ала ал-усул ал-мустакима*). Так отмечается, что он занимался именно «праведным» (*мустаким*) богословием. Ему в заслугу вменяется также аналитическая работа по толкованию (*талкин*; при сокращении объема) учений своих «избранных» предшественников (*маша‘их мухтарун*)². У. Рудольф считал, что Абу Салама по-особому близок всему образу мыслей Абу Мансур ал-Матуриди³. После смерти он был похоронен в кладбище благочестивых *‘улама* Самарканда – «Чакардизе». Надпись на его надгробии гласит: «...*аш-шайх ал-имам ал-аджалл аз-захид* Абу Салама Мухаммад ибн Мухаммад ал-Бабхубайракасси, любимец людей (учения) о единобожии (*хабиб ахл ат-таухид*)⁴.

Важная персона – Абу-л-Касим Исхак ибн Мухаммад ибн Исма‘ил ал-Хаким ас-Самарканди (умер в 342/953 году) – в течение долгих лет был *кадием* Саманидов в Самарканде⁵. В правление Исма‘ил ас-Самани (279–295/892–907) он по поручению правителя составил «ас-Савад ал-а‘зам» («широчайшие массы»), имеется в виду, что учение было предназначено для широких слоев населения), преследовавшее целью уничтожить «вредное влияние» различных сект. Так как со временем он стал доступен на арабском языке только «избранным» (*хасс*), то при Нух II ибн Мансуре (366–387/976–997) этот трактат был переведен на персидский язык⁶. Сравнительно-сопоставительное изучение учений Абу-л-Касим ал-Хакима и Абу Мансур ал-Матуриди показывает, что между ними имеются достаточно много расхождений. По этой причине Абу-л-Касим не мог быть прямым последователем Абу Мансура, продолжателем его идей, как неверно утверждают поздние авторы, в том числе – ал-Кафави. Они превращают Абу-л-Касима и Абу Мансура ал-Матуриди в соученики у Абу Наср ал-‘Ийади⁷. На самом

---

¹ Там же.

² Иджтахад фи дабт ‘улум ал-калам мин ал-маша‘их ал-мухтарин ва-хтада тарикатахум би-талкинихим: Ибн Йахйа. Шарх. – Л. 160^а.

³ Рудольф. Ал-Матуриди, с. 106.

⁴ Самарканд, Чакардиза, фото № 13.

⁵ Сам‘ани. Ансаб. – Т. IV. – С. 207.

⁶ Richter-Bernburg, Lutz. Linguistic Shu‘ūbiya and Early Neo-Persian Prose // Journal of the American Oriental Society. – 94 (1974). – С. 56.

⁷ Насафи. Канд, с. 425.

деле, как показали последние исследования, Абу-л-Касим во многом продолжал традиции тех ранних ханафитов, представители которых еще не начали всерьез заниматься рациональной теологией¹, символизируя преемственность в самаркандской среде.

Абу-л-Касим ас-Самарканди черпал свои положения из наследия именно того поколения богословов Самарканда, которых игнорирует представленная линия ал-Кафави. Как и ал-Кафави, В. Маделунг, невзирая на существование Абу Мукатил Хафс ибн Салм ас-Самарканди ал-Фазари (умер в 208/823 году), составителя «Китаб ал-‘алим ва-л-мута‘аллим», считал, что в этот ранний период в Самарканде не появилось значительных представителей ханафизма и город, кажется, следовал религиозному авторитету и первенству Балха². У. Рудольф отмечает, что образ Абу Мукатил ас-Самарканди остается бледным, так, что нельзя окончательно избавиться от ощущения, что он притушевывался намеренно³. Тем не менее, этот исследователь охотно последовал логике мыслей Дж. Шахта, который предлагал достоверным считать только один из четырех *иснадов* в передаче «Китаб ал-‘алим ва-л-мута‘аллим», включенных в издание Мухаммад аз-Захид ал-Каусари⁴. В этом *иснаде*, который У. Рудольф назвал «важной находкой», естественно фигурировали знаменитые авторитеты – Абу Мути‘ ал-Балхи (умер в 199/814 году) и ‘Исам ибн Йусуф ал-Балхи (умер в 215/830 году), Абу Сулайман Муса ибн Сулайман ал-Джужджани (умер после 200/815 года) и Мухаммад ибн Мукатил ар-Рази (умер в 248/862 году), Абу Бакр Ахмад ибн Исхак ал-Джужджани (III/IX век) и, наконец, сам Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд ал-Матуриди (умер в 333/944–945 году). Это дало ему основание сделать однозначный вывод, что сочинение «Китаб ал-‘алим ва-л-мута‘аллим» очень скоро попало в Балх, и оттуда было распространено по всему региону⁵.

В окружении Абу Мукатил ас-Самарканди выделяются его спутник по обучению у Абу Ханифа – Абу ‘Абд Аллах Наср ибн (Аби) ‘Абд ал-Малик ал-‘Атаки ас-Самарканди, двое сыновей самого Абу Мукатила: Абу ‘Усман Салм ибн Хафс ал-Фазари ас-Самарканди (умер в 211/826 году) и Абу Хафс ‘Умар ибн Хафс ал-

---

¹ Рудольф. Ал-Мāтурīdī, с. 79.

² Madelung. The Early Muḥjī’a, с. 39.

³ Рудольф. Ал-Мāтурīdī, с. 31.

⁴ Там же; Schacht, Joseph. An Introduction to Islamic law. – Oxford: Clarendon Press, 1964. – С. 98–100.

⁵ Рудольф. Ал-Мāтурīdī, с. 31.

Фазари ас-Самарканди (умер в 219/834 году), сын Абу ‘Абд Аллаха ал-‘Атаки – Абу Бакр Ахмад ибн Наср ибн ‘Абд ал-Малик ал-‘Атаки ас-Самарканди (умер в 246/860 году)¹. Салм ибн Хафс ас-Самарканди долгие годы был *кадием* Самарканда, молитву на его похоронах читал наместник Ахмад ибн Асад ибн Саман². Он, по совету ‘Абд ибн Хумайд ал-Кашши и ‘Абд Аллах ибн ‘Абд ар-Рахман ад-Дарими, составлял сборники *хадисов (мусаннаф)*³. После его смерти на это место был утвержден его брат ‘Умар ибн Хафс ас-Самарканди. Это утверждение сделал Талха ибн Тахир, брат ‘Абд Аллах ибн Тахира. Он в это время возвращался из своего похода в Шаш и Фергану, откуда в *раби’ I* 212/мае-июне 827 года вывел побежденных местных царей⁴. После его кончины *кадием* Самарканда стал Абу Хафс ‘Умар ибн Йа‘куб ал-‘Амири ас-Санджадизаки (умер в 240/855 году) – ученик двух упомянутых сыновей Абу Мукатил ас-Самарканди, а также последователь ‘Иса ибн Йазид ал-Фарра’ и ‘Али ибн Исхак⁵. Он, в свою очередь, был замещен своим учеником Мухаммад ибн Джанах ас-Санджадизаки ал-Кади ас-Самарканди⁶. Известен также внук Абу Мукатила – ал-‘Аббас ибн ‘Умар ибн Аби Мукатил ас-Самарканди (умер в 244/859 году), передававший *хадисы* от имени своего отца⁷.

Если общественная позиция Абу-л-Касим ас-Самарканди, с одной стороны, одобрялась (*салих*, *‘абид*, *лаху сира махмуда*)⁸, с другой стороны, осуждалась крайними аскетами (*ахл ал-ма’рифа ва-арбаб ал-карама*). Например, как передает нарратив, однажды *аш-шайх* Ибрахим ал-Кадуки (похоронен в Шаудар-и Самарканде) сделал замечание Абу-л-Касиму за ношение им дорогого перстня и заставил выбросить его в водоем. В другом нарративе перед своей смертью Ибрахим ал-Кадуки упрекнул ал-Хаким ас-Самарканди и Абу Ахмад ал-‘Ийади в излишней любви ко всему мирскому⁹. В свою очередь, сам ал-Хаким тоже обвинял Абу Ахмад ал-‘Ийади в стремлении и любви к мирским благам. Приводится рассказ, что Абу-л-Касим однажды позвал Абу Ахмада в гости. Ал-Хаким

---

¹ Насафи. Канд, с. 697.

² Насафи. Канд, с. 216.

³ Насафи. Канд, с. 468.

⁴ Насафи. Канд, с. 276, 468.

⁵ Насафи. Канд, с. 472–473; Сам‘ани. Ансаб. – Т. VII. – С. 261.

⁶ Там же.

⁷ Насафи. Канд, с. 589–590.

⁸ Сам‘ани. Ансаб. – Т. IV. – С. 207–208.

⁹ Насафи. Канд, с. 59.

спросил гостя: «Годится ли для второго омовения то, чем уже совершено омовение?». Получив отрицательный ответ, ал-Хаким сказал: «То самое с этим религиозным знанием (‘илм), если оно использовано для этого мира (дунья), то не годится для потустороннего мира (ахира). Ты его использовал для приобретения богатства и карьеры (дунья ва-рийаса), ты получил пользу от своего знания в мирских делах». Абу Ахмад ал-‘Ийади, не вкусив ничего, встал и ушел прочь¹.

Ал-Хаким ас-Самарканди был разносторонним ученым: среди его учеников упоминаются *суфийи*, *адибы* (например, Абу-л-Хасан ‘Али ибн Мухаммад ал-Му’аддиб ал-Йаркаси; умер вскоре после *раджаб* 412/1021 года)². Фигура ал-Хаким ас-Самарканди очень сложная: после своей смерти он был похоронен в «Чакардизе» – кладбище самаркандских ‘улама’-аскетов, пользовавшихся авторитетом у горожан³. Сохранился его надгробный камень с эпитафией⁴. В дефектном тексте эпитафии от даты сохранились слова «день пятницы, ‘ашура’», что в общем соответствует данным биографических словарей⁵. Исследователь Л. Н. Додхудоева датирует *кайрак* третьей четвертью VI/XII века⁶. По мнению специалиста по среднеазиатской эпиграфике Б. М. Бабаджанова, на могилы ‘улама’ раннего периода на Чакардизе *кайраки* могли быть поставлены после смерти или восстановлены позднее – где-то в VI–VII/XII–XIII веках.

Кризис богословия в Самарканде

Начатая Саманидами борьба против карматов со временем превращается в борьбу против инакомыслия вообще, в своего рода «охоту на ведьм». Очень скоро после катастрофы 332/943 года карматы-исма‘илиты превратились в тайную секту и открыто не выступали. Эти процессы стимулировали консолидацию и выдвижение *ахл ас-сунна ва-л-джама‘а*. В то же время лозунг «борьба с карматством» стал выгодным средством сведения счетов: как для правительства со своими политическими противниками, так и для конформистски настроенных групп богословов со своими

¹ Хасири. Хави-2. – Л. 278^a.

² Насафи. Канд, с. 548.

³ Сам‘ани. Ансаб. – Т. IV. – С. 208.

⁴ Додхудоева Л. Н. Эпиграфические памятники Самарканда XI–XIV вв. – Т. I. – Душанбе: Изд-во «Дониш», 1992. – С. 175, кайрак № 78.

⁵ Кураши. Джавахир. – Т. I. – С. 372.

⁶ Додхудоева. Эпиграфические, с. 175.

идейными противниками. Так следует воспринимать появление *ал-Ййадиийа*. В результате этой борьбы к концу правления Саманидов «все инакомыслящие богословы» (кадарийа, му‘тазила, карматы-исма‘илиты и др.) были репрессированы властями. Остались фактически только ханафиты из числа «*ахл ас-сунна ва-л-джама‘а*»¹. По крайней мере, можно говорить о «ханафитской доминанте». Самарканд и вовсе стал называться городом *ахл ал-джама‘а ва-с-сунна*². Преданность политическому строю, государству, верноподданничество становятся главными требованиями при оценке высказываний, идей, деятельности богослова. В таких условиях происходила деятельность следующего поколения богословов.

Наиболее известен Абу Наср Мансур ибн Джа‘фар ибн ‘Али ибн Йязид ал-Мухаллаби ад-Дабуси (умер в 352/963–964 году)³, ученик Абу-л-Касим Ахмад ибн Хамм ас-Саффар ал-Балхи в области *фикха*⁴. Его учитель торговал на рынке желтой медью (*суфр*) и между делом учил науке *фикх*⁵. Абу-л-Касим ас-Саффар ал-Балхи, в свою очередь, был передатчиком в линии Нусайр ибн Йахйа – Абу Сулайман ал-Джузджани – аш-Шайбани – Абу Ханифа⁶.

Следующий крупный богослов Абу Мухаммад ‘Абд ал-Карим ибн Мухаммад ибн Муса ал-Миги⁷ был преемником (*халифа*) Абу Наср ад-Дабуси и ‘Абд Аллах ас-Субазмуни. В развернувшейся в 367/977–978 году в Самарканде дискуссии о мерах против карматов он высказывал твердое мнение о том, что их казнь в общей массе обязательна (*катл ал-карамита фи-л-джумла ваджиб*), потому что они являются неверующими разряда «*кафир муртадд*»⁸.

Возрождение ал-Матуридийа при Караханидах

Феномен удачной общественно-политической и научной

---

¹ Probleme der islamischen Dogmatik. Das Kitāb uṣūl ad-dīn des Abū ’l-Yusr Muḥammad al-Bazdawī / Textausgabe und Untersuchung von Hans Peter Linss. – Essen, 1991. – С. 191–192.

² Мукаддаси/Мақдиси. Аҳсан, с. 278.

³ Кураши. Джавахир. – Т. III. – С. 509.

⁴ Сам‘ани. Ансаб. – Т. XII. – С. 501–502.

⁵ Хасири. Хави-2. – Л. 261^б.

⁶ Насафи. Канд, с. 374, 551.

⁷ Умер в 378/988–989 году (по Сам‘ани. Ансаб. – Т. XII. – С. 5260); ал-Кураши указал другую дату: *джумада* II 398/февраль-март 1008 года (Кураши. Джавахир. – Т. II. – С. 457).

⁸ Хасири. Хави-2. – Л. 254^а.

деятельности в Самарканде известной группы *факихов* из области Насаф оказал свое влияние на формирование нынешней цепи передатчиков, представленной в сочинении ал-Кафави. Садр ал-Ислам Абу-л-Йуср Мухаммад ибн Мухаммад ал-Паздави ан-Насафи (умер в Бухаре в 493/1100 году), его брат *аш-шайх ал-имам аз-захид* Фахр ал-Ислам Абу-л-Хасан 'Али ибн Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн 'Абд ал-Карим ал-Паздави ан-Насафи (умер в Кеше в 482/1089 году)¹ и Абу-л-Му'ин Маймун ибн Мухаммад ал-Макхули ан-Насафи (умер в 508/1115 году) унаследовали научные традиции '*улама*' Южного Согда и внедрили их в самаркандскую среду.

Абу-л-Йуср продолжил линию Абу Мансур ал-Матуриди через *ал-хатиба* Абу Ибрахим Исма'ил ибн 'Абд ас-Садик ибн 'Абд Аллах ан-Нийазави (умер в 494/1101 году)² и своего отца Абу-л-Хасан Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн 'Абд ал-Карим ал-Паздави³. Эта линия является фактически внутрисемейной: Абу Мухаммад 'Абд ал-Карим ибн Муса ибн 'Иса ал-Паздави (умер в 390/1000 году) – дед Абу-л-Йуср и Фахр ал-Ислам ал-Паздави, учил *фикх* и *калам* у Абу Мансур ал-Матуриди⁴. Данная традиция была сохранена и передавалась в этой семье. Абу-л-Йуср, кроме этого, через *кади* 'Али ибн ал-Хусайн ибн Мухаммад ас-Сугди (умер в 461/1068–1069 году) передавал *хадисы* ал-Хахим 'Абд Аллах ибн Мухаммад ал-Куфини⁵.

Ал-Кафави имел весьма смутное представление о Абу-л-Му'ин ан-Насафи. Хотя цепь игнорирует его роль в возрождении ал-Матуридийя, нам известны ученики Абу-л-Му'ин ан-Насафи, передававшие в странах Ближнего Востока от его имени уважаемые тексты – Абу-л-Хасан Мухаммад ибн Джа'фар ал-Балхи (умер 548/1153 году), Бурхан ад-дин 'Али ибн ал-Хусайн ал-Балхи (умер в 547/1152 году) и др. Он является автором трех книг по основам ал-Матуридийя – «Табсират ал-адилла фи усул ад-дин» (составлено в 500/1106 году в Бухаре), «ал-Тамхид ли-кава'ид ат-таухид» и «Бахр ал-калам». Причины такого диссонанса можно видеть в том, что Абу-л-Му'ин ан-Насафи был учеником Абу-л-Йусра ал-Паздави и как бы продолжал ту самую линию. Во-вторых, вторая линия,

---

¹ Его тело было перевезено в Самарканд и похоронено на участке «Машхад» в Чакардизе.

² Его *нисба* неверно расширялась во всех произведениях *табакаат ал-ханафийя* (Бийари, Саййари и т. д.), что служило поводом его отнесения к региону Хорасан; Насафи. Канд, с. 702.

³ Probleme der islamischen Dogmatik, с. 155.

⁴ Насафи. Канд, с. 444–445.

⁵ Насафи. Канд, с. 551.

связывающая его с Абу Мансур ал-Матуриди, свидетельствует, что эта была семейная традиция. Его предок Абу Мути' Макхул ибн ал-Фадл ан-Насафи (умер в 318/930 году) унаследовал учение ал-Матуриди, которое передавалось внутри его семьи. Кроме этого, Абу-л-Му'ин ан-Насафи имел также другие линии¹. Например, он передавал текст «ар-Рисала ила 'Усман ал-Батти» от имени Абу Ханифа через *ал-факих* Нусайр ибн Йахья ал-Балхи (умер в 268/881–882 году) по такой линии: Нусайр – Абу-л-Хасан 'Али ибн Ахмад ал-Фариси (умер в 335/947 году) – Абу Са'ид Мухаммад ибн Аби Бакр ал-Бусти – Абу Салих Мухаммад ибн ал-Хусайн ас-Самарканди – Абу Закарийа Йахья ибн Мутарриф ал-Балхи – Абу-л-Му'ин².

Абу-л-Хасан ал-Паздави, известный под почетным именем «Фахр ал-Ислам» («Гордость ислама»), преподавал в Самарканде и создал важные труды по ханафитскому *фикху*³. Среди них особо следует подчеркнуть труд по методологии права (*усул ал-фикх*) – «Канз ал-вусул ила ма'рифат ал-усул»⁴. Однако его иснад остался неизвестным ал-Кафави, вследствие чего его биография была размещена в разделе «Мутафаррикат».

Переезд этих трех ученых из Насафа в столицу Самарканд основательно изменил направление развития ханафитского учения. Они сыграли главную роль в отражении нападок шафи'итов-аш'аритов на учение ханафитов. В их произведениях по *калам* основной удар направлен против аш'аритов⁵. Главным результатом их деятельности явились упорядочение учения Абу Мансур ал-Матуриди, содержащегося в основном в его сочинениях «Китаб ат-таухид» и «Китаб ат-та'вилат»⁶, и превращение ал-Матуридийа в теологическое учение всего ханафитского *мазхаба*.

Именно в этот период личность Абу Мансур ал-Матуриди начинает идеализироваться. Он стал «Имамом истинного пути» (*Имам ал-Худа*), «предводителем двух партий» (*Кудват ал-фарикайн*, т. е. ханафитов и аш'аритов). Над его могилой на кладбище «Чакардиза» возвели мавзолей, поставили надгробный

---

¹ Окилов С. Абу-л-Му'ин ан-Насафий илмий мероси ва Матуридийа таълимоти. – Ташкент: Ташкентский исламский университет, 2008. – С. 52–58, 186–189.

² van Ess. Theologie. – Т. V. – С. 24–25.

³ Насафи. Канд, с. 554–555.

⁴ Probleme der islamischen Dogmatik, с. 10.

⁵ Например, Probleme der islamischen Dogmatik, с. 2, 44, 61, 92, 101, 151, 189, 242 и др.

⁶ Probleme der islamischen Dogmatik, с. 3.

камень. То же самое делается в отношении других ведущих теологов предыдущего века – Абу-л-Касим ал-Хаким ас-Самарканди, Абу-л-Хасан ар-Рустуфагни, Абу Салама ас-Самарканди и др. Само кладбище превращается в «святое место», место захоронения уважаемых в городе ‘улама’.

Приобретший большой авторитет среди ‘улама’ Абу-л-Йуср ал-Паздави был назначен *кади ал-кудат* в Самарканде¹. Однако вмешательство Малик-шаха в дела Караханидов в 481/1088–1089 году положило конец успеху этой группы ученых в Самарканде: Фахр ал-Ислам ал-Паздави был сослан в Кеш, где он умер в том же году. Абу-л-Йуср в *джумада* I 481/августе-сентябре 1088 года (когда сельджукидские войска Малик-шаха осаждали хакана Ахмад ибн ал-Хидр в крепости Самарканда) еще находился в столице².

Затем Абу-л-Йуср и Абу-л-Му‘ин со своими семьями и учениками перебрались в Бухару. Переезд этой группы ученых, а особенно ученика обоих богословов – ‘Ала’ ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Ахмад ас-Самарканди (умер приблизительно в 539/1144–1145 году) – сыграл главную роль в распространении и последующем успехе учения ал-Матуридийа среди бухарских теологов. Так, в передаче «ар-Рисала ила ‘Усман ал-Батти» Абу Ханифа поздние бухарские богословы опирались на такой *иснад*: Абу-л-Му‘ин ан-Насафи – ‘Ала’ ад-дин ас-Самарканди – Дийа’ ад-дин Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн Насир ан-Наусухи – Бурхан ад-дин ал-Маргинани – Шамс ал-А’имма Мухаммад ибн ‘Абд ас-Саттар ал-Кардари (умер в 642/1244 году) – Хафиз ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ибн Наср ал-Бухари (умер в 693/1294 году) – Хусам ад-дин ас-Сигнаки (умер после 711/1311 года)³. Именно через их имена бухарские богословы передавали важные теологические тексты ханафитского *мазхаба*, а в дальнейшем сами стали составлять труды по матуридитскому *калему*. Здесь, в первую очередь, следует назвать имена Нур ад-дин ас-Сабуни, ас-Саффара и др.

В классический период идет возрождение теологического учения самаркандских ханафитов IV/X века (ал-Джуджанийя) в новой форме – ал-Матуридийа – усилиями Абу-л-Му‘ин ан-Насафи, Абу-л-Йуср ал-Паздави, Абу Шукур ас-Салими, ‘Ала’ ад-дин ас-Самарканди. Появление в VI/XII веке «ал-‘Ака’ид» Абу Хафс ан-Насафи стало знаменательным событием в истории ал-Матуридийа.

¹ Насафи Канд, с. 703–704.

² Probleme der islamischen Dogmatik, с. 259.

³ van Ess. Theologie. – Т. V. – С. 24.

В нем положения этого учения изложены в новом порядке. В последнее время становятся известны факты близкого знакомства ан-Насафи с произведениями аш‘арита Абу Хамид ал-Газали¹. Комментарий на «Ака’ид ан-Насафи» аш‘аритского теолога Са’д ад-дин ат-Тафтазани символизирует сближение позиций матуридитского и аш‘аритского богословия и начало некоего «школярничества» в теологии. Несмотря на большое количество созданных трудов², в теологии Центральной Азии наблюдается застой. Это было отмечено также Фахр ад-дин ар-Рази (умер в 606/1209 году), посетившим Бухару и Самарканд. Одну из причин этого можно видеть в том, что обсуждения богословских вопросов всё более удалялись от реалий социальной жизни горожан. В составленном в эту эпоху сочинении «ал-Мухтасар фи байан али’тикад» наблюдается движение в сторону обсуждения вопросов, связанных с суевериями и житейскими предрассудками³.

Влияние других школ

Люди из Восточного Хорасана, приезжавшие на обучение в Ирак, главным образом учились у Абу Ханифа. Особенно много было среди них выходцев из Балха, а в самом городе почти все ученые люди были последователями Имама Абу Ханифа. Сафи ад-дин ал-Балхи (умер после 610/1213–1214 году) в «Фада’ил Балх», описывая достопримечательности города, посвятил значительную часть своего сочинения изложению биографий более 50 знаменитых *факихов*-ханафитов Балха, живших в середине II–IV/VIII–X веков⁴.

В конце II/VIII – начале III/IX века, когда начали складываться основные богословско-правовые школы в суннитском исламе, Балх становится центром разработки и обучения ханафитскому *мазхабу* на востоке. Здесь жили и работали такие известные ханафитские *факихи*, как Абу Мути’ ал-Балхи (умер в 197/812–813 году), Абу Му’аз Халид ибн Сулайман (умер в 199/814 году), Абу Сулайман ал-Джуджани (умер после 200/815–816 года), Халаф ибн Аййуб (умер в 205/820–821 году), Шаддад ибн Хукайм (умер в 210/825–826 году),

---

¹ Рукопись ЦВР № 3907.

² Из известного 41 текста к этому периоду относятся 30 трудов.

³ Bernand. Le Muḥtaṣar, с. 1–33.

⁴ ‘Абд Аллах-и Мухаммад ибн Мухаммад ибн Хусайн Хусайни Балхи, тарджима-йи фарси. *Фада’ил-и Балх* (Манаби’-и тарих ва-джуграфийа-йи Иран, 37); Мухаммад Махрус ‘Абд ал-Латиф ал-Мударрис. Машайих Балх мин ал-ханафийа ва-ма инфараду бихи мин ал-маса’ил ал-фикхийа. – ал-Джуз’ 1–2. – Багдад: ал-Дар ал-‘арабийа ли-т-тиба‘а, 1978–1979.

‘Исам ибн Йусуф (умер в 215/830 году), Ибрахим ибн Йусуф (умер в 239/853 году), Нусайр ибн Йахйа (умер в 268/881–882 году), Мухаммад ибн Салама (умер в 278/891–892 году) и др.

Еще при жизни Абу Ханифа – в 142/759–760 году – его ученик ‘Умар ибн Маймун ар-Раммах (умер в 171/787–788 году) стал *кади* Балха¹. После него все *кади* Балха, за исключением одного, были ханафитами².

Еще большему успеху ханафитского *мазхаба* в Центральной Азии содействовала династия Саманидов – выходцев из Балха. Их личные симпатии были явно на стороне ханафитов. В 213/828 году Са‘ид ибн Халаф ал-Балхи, сын известного *факиха* Халаф ибн Аййуба, был назначен *кади* Бухары³. Изучение *иснадов* ранних центральноазиатских *факихов*, представленных в «Ката’иб», показывает важную роль Балха в становлении и развитии ханафитских традиций в Центральной Азии.

Представитель второго поколения ханафитов Абу Сулайман ал-Джуджани перенес из Ирака на восток мусульманского мира сочинения Мухаммад ибн ал-Хасан аш-Шайбани – «Китаб ал-мабсут», «ал-Джами‘ас-сагир», «ал-Джами‘ал-кабир», «Китаб ас-сийар ал-кабир» и «аз-Зийадат»⁴. «Основа», или «корень» (*асл*) *мазхаба* – «Китаб ал-мабсут» – существовала среди балхских и самаркандских *факихов* в передаче Абу Сулаймана. В этих пяти книгах аш-Шайбани были изложены основные правовые взгляды главных авторитетов *мазхаба* – Абу Ханифа, Абу Йусуфа и аш-Шайбани⁵. Абу Сулайман ал-Джуджани был также автором «Китаб ан-навадир» («Книга редкостей»). В них собраны высказывания трех авторитетов *мазхаба*, не попавшие в сочинения аш-Шайбани⁶.

¹ ‘Абд Аллах Балхи. Фада’ил-и Балх, с. 124.

² Madelung. Early Murji’a, с. 37.

³ The History of Bukhara by Narshakhi, с. 5; ‘Абд Аллах Балхи, Фада’ил-и Балх, с. 185.

⁴ Кафави, л. 83^а.

⁵ Высказывания этих авторитетов по конкретным вопросам *фуру‘ ал-фикх*, вошедшие в эти пять сочинений аш-Шайбани, назывались «вопросами», «решениями ясной передачи» (*маса’ил захир ар-ривайа*) [Кафави, л. 70^б].

⁶ Решения главных авторитетов *мазхаба*, включенные в другие, кроме пяти названных, сочинения аш-Шайбани и собранные вторым поколением ханафитов в сочинениях под названием «Китаб ан-навадир» («Книга редкостей»), назывались «решениями неясной передачи» (*маса’ил гайр захир ар-ривайа*) или «редкой передачи» (*ар-ривайа ан-надира*). Среди сборников ханафитов второго поколения особым авторитетом пользовались сочинения под аналогичным названием Мухаммад ибн Сама‘а (умер в 233/847–848 году) и Хишам ибн

Известный самаркандский *факих* Исхак ибн Исма‘ил ал-Хаким ас-Самарканди (умер в 342/953 году) также был последователем балхского *факиха*-аскета Абу Бакр ал-Варрак (умер в 294/905–906 году). Особо следует подчеркнуть влияние, которое на самаркандских *факихов* оказал Абу Джа‘фар Мухаммад ибн ‘Абд Аллах ал-Хиндувани (умер в 362/973 году) – ученик ведущих *факихов* Балха Абу Бакр ал-Искаф (умер в 336/947–948 году), Абу-л-Касим ас-Саффар (умер в 336/948 году) и Абу Бакр ал-А‘маш (умер в 328/939–940 году). Ученики ал-Хиндувани – Абу-л-Лайс Наср ибн Мухаммад ас-Самарканди (умер в 373/983–984 году) и Мухаммад ибн Мансур ан-Наукади (IV/X век) сыграли важную роль в разработке *фикха* в Центральной Азии.

В IV/X веке в Самарканд переехали жить известные *факихи* из Балха: Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Балхи (умер в 319/931 году) и Ахмад ибн Сахл ал-Балхи (умер в 340/951–952 году). Потомки последнего остались жить в Самарканде и занимались *фикхом*¹. Абу-л-Му‘ин ан-Насафи, интерпретатор учения ал-Матуриди, также был последователем традиций балхской школы Нусайр ибн Йахья ал-Балхи.

С Бухарой связаны имена двух крупных *факихов* из Балха: Мухаммад ибн Мухаммад ал-Марвази ал-Балхи, известного как ал-Хаким аш-Шахид (умер в 334/445 году), состоял на государственной службе у Саманидов и Абу Джа‘фар ал-Хиндувани, который приехал дискутировать с бухарскими *факихами*². Члены бухарской семьи Саффаридов возводили свою цепь (*иснад*) к представителю школы Балха – Абу Джа‘фар ал-Хиндувани. Его современник Абу Бакр ал-Бухари (умер в 381/991 году) проанализировал множество явлений, присущих тогдашнему центральноазиатскому обществу³.

Говоря о влиянии центра мусульманской учености Багдада на Бухару, в первую очередь, нужно отметить, что один из учеников Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари (умер в 381/991 году), Абу Джа‘фар ал-Уструшани (IV/X век), учился также у представителя багдадской школы ханафитов Абу Бакр Ахмад ибн ‘Али ар-Рази ал-Джассас (умер в 370/981 году).

Для ал-Кафави остались неизвестными имена учителей троих ведущих ханафитских *факихов* Бухары конца IV/X века –

‘Убайд Аллах ар-Рази (III/IX век) [Кафави, л. 81⁶, 84⁶].

¹ Кафави, л. 111⁶.

² Кафави, л. 110⁶, 118^a.

³ Фахр ад-дин Кадихан включил в «Фатава Кадихан» более тысячи его решений (*фетв*) по различным вопросам *фуру‘ ал-фикх* (Кафави, л. 121⁶).

Мухаммада ибн Ибрахим ал-Майдани, Абу Хафс ас-Сафкардари и аз-Зандависати, автора «Раудат ал-‘улама’». По Самарканду такая же проблема осталась с Мухаммад ибн ал-Йаман ас-Самарканди (IV/X век), автором книги «Китаб ар-радд ‘ала-л-каррамииа» («Опровержение каррамитов»)¹.

В отличие от Самарканда, где ощущалось долговременное влияние Балха, бухарская школа опиралась на собственные традиции. Факты, приведенные в сочинении ал-Кафави, свидетельствуют об интенсивности связей, существовавших между Центральной Азией и основными центрами мусульманской учености – Ираком и Хорасаном². Ханафиты Бухары испытывали большее влияние со стороны Багдада, а ханафиты Самарканда – со стороны Балха.

---

¹ Кафави, л.108^б, 116^б, 120^а.

² Исследования Р. Буллита, посвященные вопросу передвижения ученых людей в восточных регионах Халифата, свидетельствуют о большой интенсивности таких связей. Результаты, основанные на количественном анализе двух биографических словарей – «Та’рих Нисабур» ал-Хаким ан-Нисабури (умер в 405/1014–1015 году) и «ас-Сийак ли-Та’рих Нисабур» ‘Абд ал-Гафир ибн Исма‘ил ал-Фариси (умер в 529/1134–1135 году), показывают, что период наиболее интенсивных передвижений ученых Центральной Азии приходится на 269–290/882–903 годы (Bulliet, R. W. A Quantative Approach to Medieval Muslim Biographical Dictionaries // Journal of the Economic and Social History of Orient. – Т. 13. – Leiden, 1970. – С. 202).

ГЛАВА IV

ПЕРИОД РАСЦВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ ШКОЛЫ *ФИКХА* (V/XI – НАЧАЛО VII/XIII ВЕКА)

Религиозно-политическая ситуация в Центральной Азии

На дальнейшее развитие ханафитской среды в Бухаре, Самарканде и других духовных центрах региона определяющее влияние оказали политические изменения. В самом конце IV/X века в жизни Центральной Азии произошло знаковое событие: в результате распада Саманидского государства власть над этим регионом перешла к Караханидам (389–607/999–1211).

Как известно, Караханиды возглавили союз тюркских племен, уже принявших ислам. В науке отмечена определяющая роль отдельных проповедников в распространении ислама среди жителей внутренних районов Центральной Азии (так называемых *земель тюрков*, иначе – «Туркистан»)¹. При этом нельзя упускать из виду тот факт, что постепенное проникновение тюрков, т. е. «жителей Туркистана» в земледельческие районы, города и их оседание там началось задолго до арабского завоевания. В Центральной Азии контакты между оседлыми и кочевыми обществами были тесными и постоянными. В результате утверждения ханафитского *мазхаба* в земледельческих районах Центральной Азии он естественным образом получал дальнейшее распространение и среди тюрков – жителей соседних регионов. По этой причине завоеватели, пришедшие из Туркистана: Караханиды – в Центральной Азии, ранние Сельджукиды – в Ираке и Хорасане – выступили как суннитские правители-покровители прежде всего ханафитов.

Раздел наследия Саманидов между Караханидами и Газневидами (366–582/977–1186) оказал существенное воздействие на дальнейшее развитие мусульманского общества в Центральной Азии. Во-первых, она впервые за мусульманский период своей истории была отделена в политическом отношении от глубоко исламизированного Хорасана. Во-вторых, в результате создания обширного Караханидского государства различные регионы Центральной Азии (Мавараннахр и Туркестан) оказались в одном государственном устройстве и начали взаимодействовать. Для какой-то части населения ислам был новым явлением. Образ ислама в

---

¹ Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия / Бартольд В. В. Сочинения. – Т. I. – М., 1963. – С. 315–319.

общественном сознании постепенно усваивался и развивался. В это время ислам еще находился в состоянии эволюции и изменений. В пору формирования региональной формы бытования ислама в Центральной Азии города Бухара и Самарканд становятся духовными и культурными центрами. В-третьих, Караханиды вместо централизованной системы управления Саманидов установили удельную систему. Эта система делала каждого из местных правителей фактически независимым в пределах своих владений. В центрах этих владений интенсивно начала развиваться городская жизнь.

К приходу новой династии население Центральной Азии отнеслось по большей части безразлично. Уже в войсках Саманидов было много тюрков. К тому же мусульманская династия Караханидов признала себя «клиентами повелителя правоверных» (*маула амир ал-му'минин*) и стала чеканить монеты с именем халифа ал-Кадир (381–422/991–1031)¹.

В караханидский период наравне с Бухарой и Самаркандом городская жизнь развивалась в таких центрах удельных владений, как Узгенд, Ахсикент, Касан, Маргинан, Кашгар, Баласагун, Тараз, Исфиджаб и др. «Города мусульманского мира не имели органов самоуправления. Все стороны жизни городов вплоть до организации торговли контролировались и управлялись государственным аппаратом, а благоустройство всецело зависело от благотворительности государя или городских богачей. В этих условиях в мусульманских городах была очень велика роль лиц, которых современные социологи называют неформальными лидерами. Основная масса их происходила из среды мусульманских праведов и богословов, органически связанных со всеми слоями городского населения»². Большинство их вело торгово-ремесленную деятельность³. Истолкование догматов религии и этико-правовых установлений принадлежало не государственным и церковным учреждениям, а неслужилым горожанам, частным лицам, знания которых в области религиозных наук признавались окружающими достаточными для вынесения собственного суждения в сфере «сакрального знания». Новые правители Центральной Азии – ранние

---

¹ Там же, с. 333.

² Большаков. Бухара времени Ибн Сины, с. 12.

³ Cohen, H. J. The Economic Background and the Secular Occupations of Muslim Jurisprudents and Traditionists in the Classical Period of Islam (until the Middle of the Eleventh Century) // Journal of the Economic and Social History of Orient. – T. 13. – Leiden, 1970. – С. 43.

Караханиды, отличавшиеся от Саманидов по степени своей исламской образованности, смотрели на местных богословов и *факихов* по-своему. В новой ситуации роль *факихов* в качестве акторов, влиявших на общественное мнение, сильно возросла¹. Отношения между правителями и *факихами* учитывали соотношение сил в обществе и очень редко приобретали конфликтные формы. Конечно, известны случаи, когда, например, за неприемлемые советы хакану известный *факих* Шамс ал-А'имма Мухаммад ибн Ахмад ас-Сарахси (умер в 490/1096–1097 году) был выслан из Бухары в Узгенд и заключен в тюрьму, а в 461/1069 году в Бухаре был казнен Исма'ил ибн Ахмад ас-Саффар². Но гораздо чаще отношения между властями и духовными деятелями имели конструктивный характер, и стороны старались учитывать взаимные интересы.

После победоносного похода Малик-шаха (465–485/1072–1092) в Центральную Азию в 482/1089 году Караханиды признали себя вассалами Великих Сельджукидов (429–590/1038–1194). Сельджукиды в своей политике в Центральной Азии, вероятно, попытались сделать ставку, как в Хорасане, на шафи'итских *факихов*. Реакция местных богословов на такое решение была мгновенной. Об этом косвенно свидетельствуют некоторые факты из сочинения ал-Кафави. Именно к этому периоду относятся фетва о запрещении ханафитам выдавать дочерей замуж за шафи'итов и диспуты, которые вел ханафитский имам 'Али ибн Мухаммад ал-Исфиджаби (умер в 535/1140–1141 году) в Самарканде в течение 12 лет со своим оппонентом-шафи'итом³. Ханафиты региона вынуждены были доказывать, что их имам Шамс ал-А'имма ас-Сарахси знает наизусть текстов в 10 раз больше, чем имам аш-Шафи'и⁴. У шафи'итов было мало последователей в Центральной Азии. Они смогли добиться локального успеха только в Шаше и Хиве. Распространителем шафи'итства в Шаше был Абу Бакр Мухаммад ибн 'Али ал-Каффал (умер в Шаше в 366/976–977 году)⁵.

---

¹ Большаков. Бухара времени Ибн Сины, с. 18.

² Кафави, л. 148^б, 154^б.

³ Там же, л. 114^б, 247^б.

⁴ Там же, л. 148^б.

⁵ До этого периода были известны имена двух ханафитских *факихов* – выходцев из Шаша: Исхак ибн Ибрахим аш-Шаши (умер в 325/936–937 году в Египте) и Ахмад ибн Мухаммад аш-Шаши (умер в 344/955–956 году в Багдаде), которые добились широкой известности в результате своей деятельности в Багдаде (Кафави, л. 109^а, 113^а).

В биографическом своде шафи'ита ал-'Аббади Шаш представлен биографиями пяти шафи'итских *факихов*¹, тогда как ал-Кафави за этот период не приводит ни одной биографии *факиха*-ханафита из этого региона.

Султан Санджар (490–552/1097–1157) изменил прежнюю тактику. Он стал оказывать поддержку одной группе местных *факихов*-ханафитов против других. Султан Санджар поддержал семью Садров, отправив в ссылку в Мерв главу семьи Саффаринов Ибрахим ибн Исма'ил ас-Саффар (умер в 534/1139 году)². Другой ханафит, ученик ас-Садр ал-Мади ('Абд ал-'Азиз ибн 'Умар Маза), 'Абд ал-'Азиз ибн 'Усман ал-Фадли ан-Насафи (умер в 533/1138 году) стал осуществлять судейство в Бухаре как уполномоченный (*на'иб*) влиятельной нишапурской семьи ханафитских *факихов* ас-Са'иди³.

В 531/1137 году над Центральной Азией нависла угроза захвата со стороны кара-китаев – немусульманских племен монгольского происхождения. Их победа над султаном Санджаром в 536/1141 году в союзе с мусульманскими тюркскими племенами в Катванской степи изменила геополитическую ситуацию Центральной Азии. Кара-китаи (Кидане, или Западные Ляо), устранив сельджукское влияние, оставили Караханидов в роли местных правителей. Они, не вмешиваясь во внутренние дела земледельческих районов, довольствовались данью, собираемой с их жителей. О положении Центральной Азии при кара-китаях косвенно свидетельствует фетва Самаркандского *факиха* той эпохи Насир ад-дин Мухаммад ибн Йусуф ас-Самарканди (умер в 556/1161 году): «Территории, которые находятся в руках неверных, несомненно, являются мусульманскими землями, а не территориями войны, потому что в них не действуют законы неверных, а наоборот, кади являются мусульманами; правители, которые подчиняются им (неверным) по принуждению, тоже являются мусульманами. В том городе, где наместник – мусульманин, его жителям позволено исполнять пятничные молитвы, справлять праздники, собирать налоги, следовать (предписаниям) *кади* в силу того, что над ним властвует

---

¹ Kitāb tabaqāt al-fuqahā' aš-šafi'īya. Das Klassenbuch der Gelehrten Šāfi'iten des Abū 'Āsim Muhammad b. Ahmad al-'Abbādī / Mit Einleitung und Kommentar hrsg. von Göstavitestam. – Leiden, 1964. – С. 92, 102, 110, 113.

² Pritsak. Āl-i Burhān, с. 87.

³ Кафави, л. 180^б. Подробно о семье ас-Са'иди см.: Bulliet, R. W. The Patricians of Nishapur. A Study in Medieval Islamic Social History. – Cambridge, Massachusetts, 1972. – С. 201–226.

мусульманин, а подчинение неверным – это видимость боязни и обман; но в районах, где наместники – неверные, мусульманам надлежит исполнять пятничные молитвы, справлять праздники и добиваться (назначения) правителя-мусульманина для них»¹.

Период правления Караханидов в Центральной Азии характеризуется постепенным ослаблением центральной власти и усилением роли городских масс в жизни общества. Идеологи различных слоев и групп горожан – кланы *факихов*, лавируя в условиях резких изменений во внешней политике, неуклонно укрепляли свое общественное положение². Росло их влияние на правителей и население. Главной областью их бурной деятельности стала наука *ал-фикх*.

Началом новых изменений в геополитической ситуации в Центральной Азии стало вторжение в 604/1207 году хорезм-шаха ‘Ала’ ад-дин Мухаммада (596–617/1200–1220). Хорезмшахи претендовали, как и кара-китаи, на сельджукидское наследие, что привело к кратковременным, однако существенным, изменениям в политической, социальной и культурной жизни региона.

Бухара и Самарканд – духовные центры центральноазиатских ханафитов

Период с начала правления Караханидов до монгольского нашествия (VII–XII *катибы*) представлен в «Ката’иб а‘лам ал-ахйар» биографиями 134 центральноазиатских *факихов* (в среднем по 23 биографии в каждой *катибе*). Ясно прослеживается тенденция количественного умножения биографий. Например, если в VII *катибе* данная школа представлена 14 биографиями, то в VIII *катибе* их становится 18. В дальнейшем в словаре ал-Кафави происходят изменения в сторону сужения географического представительства в пользу Центральной Азии: если в основной части IX *катибы* ал-Кафави приводит биографии лишь двух *факихов*-«чужаков», то в следующей X *катибе* остаются лишь представители одной этой школы. В дальнейшем, начиная с XI

---

¹ Кафави, л. 204^а.

² В начальный период правления Караханидов выдвинулись семьи Саффаридов и ар-Ригдамун. При сельджукидском протекторате усилилась семья Бурханидов-Садров, которая позже самостоятельно собирала с населения дань для кара-китаев. В смутные времена начала VII/XIII века другая семья – ал-Махуби – играла заметную роль в общественной жизни (Кафави, л. 150^о, 175^о, 304^о; Pritsak, *Āl-i Burhān*, с. 81–96).

катибы, среди *факихов*, имеющих непрерывную цепь (*иснад*), упоминаются биографии исключительно представителей Центральной Азии или их учеников из других регионов распространения ханафитского *мазхаба*.

Сочинение ал-Кафави указывает на наличие в V/XI веке нескольких линий внутри центральноазиатской школы (см. таблицу 1). Собственно бухарские традиции, идущие от Абу Хафс ал-Кабир ал-Бухари, продолжили члены семьи Садров. Другая ветвь этих же традиций представлена двумя кланами *факихов* – семьями аз-Заранджари и ал-Махбуби. Происходит также кооптация традиций других школ к собственным: например, Абу Зайд ‘Убайд Аллах ибн ‘Умар ад-Дабуси (умер в 432/1041 году) к бухарским традициям добавил багдадские. Наследниками этих объединенных традиций стали *факихи* из семьи ар-Ригдамуни. Другая бухарская семья – Саффарида – возводили свою цепь (*иснад*) к представителю школы Балха – Абу Джа‘фар ал-Хиндувани.

В Самарканде Абу-л-Йуср Мухаммад ибн Мухаммад ал-Паздави (умер в 493/1100 году) объединил традиции школ ал-Матуриди и ал-Хиндувани. Его учениками были Наджм ад-дин Абу Хафс ‘Умар ибн Мухаммад ан-Насафи и ‘Ала’ ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ас-Самарканди (умер в 540/1145 году). К сожалению, ал-Кафави не указывает *иснадов* для таких авторитетных самаркандских *факихов*, как Фахр ал-Ислам ‘Али ибн Мухаммад ал-Паздави и ас-Саййид Абу Шуджа’ ал-‘Алави (V/XI век).

«Ката’иб а‘лам ал-ахйар» свидетельствует, что деятельность основной массы *факихов* была сконцентрирована в Бухаре и Самарканде. Правда, имеются многочисленные указания на то, что эта среда постоянно пополнялась свежими силами из провинций. Всё это говорит об активной интеллектуальной жизни в провинциальных городах Центральной Азии. В сочинении ал-Кафави приведены биографии выходцев из Маргинана (10 человек), Касана (4), Уструшаны (3), Исфиджаба (3), Ахсикента (2), Узгенда (2) и др.

В следующем, VI/XIII, веке происходит объединение линий различных школ Бухары и Самарканда:

1) ‘Умар ибн Мухаммад ал-‘Акили (умер в 596/1199–1200 году) прошел обучение у ас-Садр аш-Шахид и Ахмад ибн Мухаммад ар-Ригдамуни (VI/XII век);

2) Фахр ад-дин Кадихан и Ифтихар ад-дин Тахир ибн Ахмад ал-Бухари (умер в 542/11471–1148 году) обучались у представителей двух бухарских кланов – Хаммад ибн Ибрахим ас-Саффар (умер в

576/1180–1181 году) и Захир ад-дин ал-Хасан ибн ‘Али ал-Маргинани (VI/XII век);

3) Бурхан ад-дин ‘Али ибн Аби Бакр ал-Маргинани (умер в 593/1197 году) первым в истории региона объединил все основные линии бухарской и самаркандской школ: он учился у ведущих самаркандских *факихов* Абу Хафс ан-Насафи, его сына Абу-л-Лайс ан-Насафи (умер в 552/1157–1158 году), Минхадж аш-Шари‘а Мухаммад ибн Мухаммад (умер после 535/1140–1141 года), а также у таких бухарских *факихов*, как ас-Садр аш-Шахид, его брата Ахмад ибн ‘Абд ал-‘Азиз, известного как ас-Садр ас-Са‘ид (VI/XII век), ‘Усман ибн ‘Али ал-Пайканди (умер в 552/1157–1158 году) – ученика Мухаммад ибн ал-Хусайн ал-Бухари Хувахар-заде (умер в 483/1090 году), Мухаммад ибн ‘Абд ар-Рахман ал-Бухари (умер в 546/1151–1152 году) – ученика Ахмад ибн ‘Абд ар-Рахман ар-Ригдамуни (умер в 493/1099–1100 году) и Ахмад ибн ‘Абд ар-Рашид ал-Бухари (VI/XII век) – отца Ифтихар ад-дин ал-Бухари.

Анализируя социальный состав *факихов*, можно отметить, что в большинстве своем они были выходцами из средних городских слоев и трудились в различных сферах городской жизни. Например, отец Шамс ал-А‘имма ал-Халва‘и торговал сладостями, а предки Саффаридов были медниками¹. Одновременно с этим *факихи* могли исполнять функции имама, *му‘аззина* или учить желающих религиозным наукам. Сначала они исполняли эти обязанности бесплатно. Приводится такой нарратив. Жители некой округи, где действовал один *факих*, начали собирать деньги для него. Но уже в VI/X веке ‘Абд Аллах ибн ал-Фадл ал-Хайзахази отмечал, что большинство имамов, *му‘аззинов* и *му‘аллимов* берут плату за свою работу².

Со временем наблюдается некоторая профессионализация занятия *фикхом*, о чем свидетельствует само появление династий *факихов*. Главным критерием при выборе наставника служил личный авторитет *факиха*. Вокруг него собирались желающие учиться, количество учеников одного учителя иногда доходило до 40³. Они занимались в мечети или в доме учителя. Так, Ахмад ибн ‘Абд Аллах ал-Хайзахази был имамом в соборной мечети Бухары и там проводил занятия⁴. Шамс ал-А‘имма ал-Халва‘и часто выезжал

---

¹ Кафави, л. 134^б, 176^а.

² Там же, л. 129^б.

³ Там же, л. 109^а.

⁴ Там же, л. 140^б.

из Бухары в сельскую местность, а его ученики следовали за ним и там получали у него уроки¹. Ал-Кафави только в одном месте упомянул об учебных заведениях – медресе «Кусам ибн ал-‘Аббас» в Самарканде². В «Ката’иб а’лам ал-ахйар» чаще всего говорится о *мударрисе* мечети³. К сожалению, в сочинении ал-Кафави систематизированные сведения об учебных заведениях Центральной Азии отсутствуют. Данные «Ката’иб» лишь подтверждают ту важную роль, которую играла соборная мечеть Бухары в интеллектуальной жизни региона. Широко распространенной формой обучения была диктовка (*имла’*) текста с комментированием учителя, присутствовавшим при занятии. Вероятно, таким образом, появились распространенные в Центральной Азии версии «ал-Мабсут» аш-Шайбани, принадлежащие Шамс ал-А’имма ал-Халва’и, Шамс ал-А’имма ас-Сарахси, Фахр ал-Ислам ал-Паздави, Бакр Х’ахар-заде и ас-Саййид Абу Шуджа’. Затем эти продиктованные тексты передавались другим. Высоко ценилась способность выучивать тексты наизусть. Например, начинающему *факиху* рекомендовалось выучить наизусть один из текстов (такowymi, в первую очередь, были «ал-Мабсут» или «ал-Джами’ ас-сагир» аш-Шайбани), а затем приступить к изучению остальных⁴.

Факихи в большинстве своем положительно относились к назначению их на официальные должности. Анализ титулатуры 134 *факихов* этого периода показывает, что они исполняли функции *кади* (26 человек), *хатиба* (7), *ва’иза* (5), *ра’иса* (2) и *мухтасиба* (1). Некоторые отказывались от всяких постов, вели аскетический образ жизни (14 человек). Бухарские ‘улама’ и население выработали особый способ выражения недоверия невлиятельному религиозному должностному лицу, назначаемому властями: по принятому в соборной мечети Бухары правилу на молитвах в пятничные и праздничные дни имамом становился самый знающий и благочестивый *факих* города. После молитвы проповедь произносил официально назначаемый *хатиб*⁵. В Бухаре пять *факихов* последовательно, начиная от ал-Халва’и ал-Бухари (умер в 448/1056–1057 году) до Мухаммад ибн ‘Абд ас-Саттар ал-Кардари (умер в 642/1244 году), носили *лакаб* «Шамс ал-А’имма» («Светило имамов»). *Лакаб* передавался по духовной линии – от учителя к

---

¹ Там же, л. 150^а.

² Кафави, л. 156^а.

³ Там же, л. 167^б.

⁴ Там же, л. 155^б, 211^а.

⁵ Там же, л. 199^а.

ученику. В отличие от него, другой бухарский *лакаб* – «садр» – стал наследственным. Самаркандский его эквивалент имел форму «шайх ал-ислам». В сочинении ал-Кафави упомянуты 16 *факихов*, носивших этот *лакаб*. Только начиная со времени Бурхан ад-дин ал-Маргинани его потомки наследовали этот *лакаб*.

В Центральной Азии были распространены семейные кланы *факихов*. В рассматриваемый период в Бухаре были известны семьи аз-Заранджари (3 человека), ар-Ригдамуни (3), Саффарилов (5), Ифтихар ад-дин ал-Бухари (3), Захир ад-дин ал-Маргинани (3), Садров (8), ал-Махбуби (4). В Самарканде добились известности семьи Саййидов (3 человека), ал-Паздави (5), ал-Маххули (3), Бурхан ад-дин ал-Маргинани (6). В этих семьях наряду со знаниями нередко по наследству передавались и официальные должности. В Бухаре влиятельные семьи вступали между собой в родственные отношения. Так, Бурхан ад-дин Махмуд ибн Ахмад ал-Бухари, известный как ас-Садр ал-Кабир (умер в 570/1174–1175 году), был внучатым племянником *кади* Ахмад ибн ‘Абд ар-Рахман ар-Ригдамуни, а Захир ад-дин ал-Маргинани – дядей Ифтихар ад-дин ал-Бухари¹. Есть упоминания о *факихах-женщинах*: дочь ‘Ала’ ад-дин ас-Самарканди, Фатима, весьма успешно занималась *фикхом*. Она проверяла и исправляла неточности в фетвах своего отца ‘Ала’ ад-дин ас-Самарканди и супруга ‘Ала’ ад-дин Абу Бакр ибн Мас‘уд ал-Касани (умер в 587/1191 году), и они втроем ставили свои подписи под каждой фетвой².

Лишь два самаркандских *факиха* – Абу-л-Йуср ал-Паздави и ал-Хусайн ибн ‘Али ал-Ламиши (умер в 522/1128 году) носили титул «*кади ал-кудат*». Это, вероятно, было попыткой Караханидов вести независимую от Сельджукидов политику. В дальнейшем такой титул не встречается среди центральноазиатских *факихов*.

Два основных города Центральной Азии служили местом убежища для *факихов*, попавших в опалу в своем городе. Так, Абу-л-Йуср ал-Паздави после неудачи в политической деятельности в Самарканде был вынужден переехать в Бухару. В свою очередь, Хаммад ибн Ибрахим ас-Саффар, покинувший Бухару, вероятно, под давлением Садров, переехал жить в Самарканд³. Сочинение ал-Кафави свидетельствует о существовании пяти кланов *факихов* в Бухаре и по крайней мере трех кланов – в Самарканде. Между ними

---

¹ Кафави, л. 179^b, 193^a.

² Там же, л. 171^a.

³ Там же, л. 151^b, 199^a.

шло острое соперничество за влияние на умы людей. В VI/XII веке произошло объединение бухарских и самаркандских линий. Постепенное прекращение традиций в других ханафитских центрах мусульманского мира выдвинуло центральноазиатскую школу на передовые позиции в общеханафитском масштабе.

Шамс ал-А'имма в Бухаре

Как мы уже отмечали, 'Абд ал-'Азиз ибн Ахмад ал-Халва'и ал-Бухари (умер в 448/1056–1057 году) за свою общественно-политическую деятельность удостоился почетного звания предводителя ханафитов (*ра'ис ал-Ханафийа*) – «Шамс ал-А'имма» («Солнце имамов»)¹. Он вел также активную научную деятельность, о которой свидетельствуют новые данные. Сохранился уникальный список произведения Шамс ал-А'имма ал-Халва'и «Маджлис фи сифат ашрат ас-са'а ва-макамат ал-кийама»². Оно составлено в традициях эсхатологического жанра. Другое его сочинение «Да'ават» цитируется в сборнике преданий с воззваниями Пророка к Аллаху «ал-Джами' ал-бахи ли-да'ават ан-Наби» Зайн ал-А'имма Абу-л-Карам 'Абд ас-Салам ибн Мухаммад ибн ал-Хасан ал-Андарасбани ал-Х'аразми³. Оно было составлено в месяце зу-лка'да 564/июле-августе 1169 года в селе Андарасбан⁴. Анализ содержания этих двух произведений показывает, что Шамс ал-А'имма ал-Халва'и продолжил традиции тех бухарских проповедников-увещателей (*музаккирун*), которые в своих публичных выступлениях (*'аммат*) часто напоминали о приходе конца света, призывали людей быстрее вернуться к выполнению своих религиозных обязанностей, соблюдать предписания ислама и т. д.

Второе направление научной деятельности Шамс ал-А'имма ал-Халва'и составляет вынесение фетв. Например, ал-Кафави упомянул в своем произведении о 26 его фетвах. Все фетвы Шамс ал-А'имма ал-Халва'и, упомянутые в других авторитетных сборниках фетв,

¹ Кураши. Джавахир. – Т. II. – С. 429–430.

² 'Абд ал-'Азиз ибн Ахмад ал-Халва'и. Маджлис фи сифат ашрат ас-са'а ва-макамат ал-кийама. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Esad Efendi 1446/III. – Л. 43^б–73^б.

³ 'Абд ас-Салам ибн Мухаммад ибн ал-Хасан ал-Андарасбани ал-Х'аразми. ал-Джами' ал-бахи ли-да'ават ан-Наби. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Çelebi Abdullah 47. – Л. 1^б–291^а. Ссылка на «Да'ават» Шамс ал-А'имма ал-Халвани находится на л. 24^б.

⁴ GAL I, с. 365.

были собраны анонимным составителем на территории Османской империи 6 шавваля 905/5 мая 1500 года в отдельный сборник – «Мунтахаб ал-фатава»¹.

Третьим направлением творчества предводителя бухарских ханафитов стало комментирование (*шарх*) авторитетных произведений аш-Шайбани из разряда «*захир ар-ривайа*». Однако его комментарии «ал-Джами‘ ас-сагир»² и «аз-Зийадат» не дошли до нас, они лишь упоминаются в других книгах³.

Караханидский правитель Наср ибн Ибрахим (460–472/1068–1080) повел более активную религиозную политику. Он сам старался прослыть религиозным авторитетом (*‘алим*), переписывая, например, своим каллиграфическим почерком книги или диктуя в *Дар ал-Джузджанийа* ученикам *хадисы*. Так, его диктовки (*амали*) записывал Абу-л-Мутаххар ‘Абд ар-Рашид ибн Ахмад ибн Тахир ат-Тахири ас-Самарканди⁴. Выступавших против его религиозной политики *‘улама*’ он наказывал решительно и жестоко. Первым пострадал представитель одного из кланов *факихов* Бухары – Абу Ибрахим Исма‘ил ибн Аби Наср Ахмад ибн Исхак ибн Шис ал-Ва‘или ас-Саффар ал-Бухари (убит в 461/1068–1069 году), выходец из семьи медников. Он был казнен за то, что пытался давать «советы самому хакану как ему поступать» (*ли-амрих би-л-ма‘руф ва-нахийих ‘ан ал-мункар*)⁵. Противостояние было настолько острым и явным, что вскоре хан стал носить титул «*Шамс ал-Мулк*» («Солнце Государства»).

Ведущим учеником Шамс ал-А‘имма ал-Халва‘и в следующем поколении стал Шамс ал-А‘имма Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Сахл ас-Сарахси (умер в Балхе в 481/1088–1089 году). У Шамс ал-А‘имма ас-Сарахси как предводителя бухарских ханафитов не сложились отношения с Караханидами. По мнению Дж. Шахта, причиной его заключения мог быть его спор с «недругами» скорее по богословской, чем по юридической теме⁶. Однако в своем

---

¹ ‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ал-Халва‘и. Мунтахаб ал-фатава. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi (происходит из *вакфа* хаджи ‘Али ибн Йусуф), Birinci Serez 1166. – Л. 71^о.

² Melchert. The Formation, с. 60–63.

³ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 1088, л. 1^б.

⁴ Насафи. Канд, с. 447.

⁵ Сам‘ани. Ансаб. – Т. VIII. – С. 318; Barthold. Turkestan, с. 316.

⁶ Schacht J. Notes on Sarakhsī's Life and Works / 900. Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle Büyük İslâm Hukucusu Şemsu'l-E'imme es-Serahsi Armağanı. – Ankara: Ankara Üniversitesi basımevi, 1965. – С. 3.

произведении «Нукат зийадат аз-зийадат», продиктованном своим ученикам в заключении в Узганде, в его колофоне Шамс ал-А'имма ас-Сарахси объясняет причину своего заключения в тюрьму: «по причине замечания, высказанного им по наставлению на праведный путь» (*би-сабаб калима кунту фиха мин ан-насихин саликан фиха тарик ар-расихин*)¹. На титульном листе одного из списков «Шарх ас-сийар ал-кабир» отмечается, что он был заключен из-за козней (*игра*) *кади* Касана².

Шамс ал-А'имма ас-Сарахси провел в общей сложности более 15 лет в заключении в Узганде, где диктовал ученикам, сопровождавшим его в изгнании, труды, впоследствии ставшие классическими. Точно известно, что в период с 466/1073 (может быть, и раньше) по 480/1087 год он находился в заключении в Узганде и только в 480/1087 году смог выйти на свободу. Здесь, вероятно, имеется фактор вмешательства Сельджукидов, которые готовились к походу против Караханидов, находясь в Балхе. Из Самарканда Шамс ал-А'имма ас-Сарахси был отправлен в Балх, принадлежавший Сельджукидам. В научной литературе (по данным произведений *табакат ал-ханафийа*) датой его кончины неверно принят 483/1090–1091 год. Исходя из этого, 15 апреля 1964 года (в 1383 году по *хиджре*, что соответствует периоду с 25 мая 1963 по 12 мая 1964 года) в Турции была проведена крупная научная конференция по случаю 900-летия кончины Шамс ал-А'имма ас-Сарахси³.

Во время приезда Шамс ал-А'имма ас-Сарахси в Балх в нем находились войска Сельджукидов, готовящиеся к походу в Центральную Азию. Шамс ал-А'имма ас-Сарахси жил недолго после освобождения: он умер в 481/1088–1089 году⁴. Всё это время его сопровождали верные ему ученики.

Научная деятельность Шамс ал-А'имма ас-Сарахси имеет колоссальное значение для дальнейшего развития ханафитского *мазхаба*. Интересны его подходы при решении имеющихся проблем. Например, при комментировании «ал-Джами' ас-сагир» аш-Шайбани он стремился к сокращению выражений, подробностей при изложении расхождений (*хилафийат*) и наставлений (*насиха фи-д-*

---

¹ Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Сахл ас-Сарахси. Нукат зийадат аз-зийадат. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Sarullah 679/II. – Л. 137⁶.

² Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Сахл ас-Сарахси. Шарх ас-сийар ал-кабир. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Fatih 1667. – Л. 1^а.

³ 900. Ölüm Yıldönümü, с. 15.

⁴ Абд Аллах-и Мухаммад. Фада'ил-и Балх, с. 336.

дин)¹. При этом он использовал «Кашф ал-гавамид» ал-Хиндувани. Аналогичный подход можно наблюдать при второй его работе с «ал-Джами' ал-кабир»². В результате своего третьего подхода при комментировании «Китаб зийадаг аз-зийадаг» он устраняет многословие (*татвил би-касрат ал-'ибара*), которое было присуще стилю «древних» богословов (*тарикат ал-мадин мин 'улама' ад-дин*)³.

Шамс ал-А'имма ас-Сарахси составлял и распространял свои произведения через диктовку (*имла'*). Так, он начал диктовать «Нукаг зийадаг аз-зийадаг» своим ученикам в Узганде в понедельник 1 зу-л-ка'да 479/7 февраля 1087 года в доме (*дар*) *ашшайх ас-са'ин* Абу 'Али ал-Хусайн ибн Аби-л-Касима по прозвищу «Амир-и Кух» с начала книги до конца раздела «Баб ал-аман». Затем он продолжил диктовку текста в крепости (*хисар*) Узганда, доведя его до начала «Китаб аш-шурут». В это время (последняя декада *раби' I* 480/июнь-июль 1087 года) он был выпущен на свободу. С группой своих последователей он покинул Узганд и в конце того же месяца в воскресенье направился в город Маргинан. Группа прибыла в город 10 *раби' II* 480/15 июля 1087 года. Они остановились в доме (*дар*) *ал-имам аз-захид* Сайф ад-дина Абу Ибрахим Исхак ибн Исма'ил, где 24 *раби' II* 480/29 июля 1087 года диктовка была возобновлена. Сочинение было закончено 3 *джумада I* 480/6 августа 1087 года⁴.

Шамс ал-А'имма ас-Сарахси диктовал свое произведение «ал-Мабсут фи шарх ал-Мухтасар» в течение долгого периода. Например, раздел «Китаб ал-ма'акил» (XXVII том) был начат 14 *раби' II* 466/17 декабря 1073 года, а диктовка раздела «Китаб ар-рада'» (XXX том) завершена 12 *джумада II* 477/16 октября 1084 года⁵. Отмечается, что Шамс ал-А'имма ас-Сарахси во время своей

---

¹ Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Сахл ас-Сарахси. Шарх ал-Джами' ас-сагир. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi Efendi 565. – Л. 1⁶-277⁶.

² Schacht. Aus den Bibliotheken, с. 22.

³ Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Сахл ас-Сарахси. Шарх ал-Джами' ас-сагир, л. 117⁶. Это сочинение было издано Абу-л-Вафа' ал-Афгани в Хайдарабаде в 1378/1958–1959 году (переиздано в Байруте в 1406/1986 году).

⁴ Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Сахл ас-Сарахси. Китаб зийадаг аз-зийадаг. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Hekimoğlu 770. – Л. 483^а. Это сочинение было издано в составе «ал-Мабсут» в 10-м томе, начиная с его 144-й страницы (Hamidullah M. Serahsî'nin devletler umumi hukukundaki hissesi / 900. Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle Büyük İslâm Hukukcusu Şemsu'l-E'imme es-Serahsi Armağanı. – Ankara: Ankara Üniversitesi basımevi, 1965. – С. 20).

⁵ Schacht. Notes, с. 1.

диктовки использовал и некоторые письменные источники¹. Сохранилось огромное количество его списков. Так, 124 старинных списка, хранящиеся в библиотеках Стамбула, были выставлены на обозрение участников памятной конференции в 1964 году². Это сочинение в первый раз было издано в Каире в 1324/1906–1007 году. В этой публикации, несколько раз воспроизведенной в других типографиях, отсутствуют части, наличествующие в некоторых других списках, например, в разделе «Китаб ал-вакала»³. Это делает необходимым новое критическое издание этого важного сочинения с обязательным учетом всех имеющихся его списков⁴.

Метод диктовки, естественно, мог стать причиной появления разных редакций при передаче его сочинений. В частности, Шамс ал-А'имма ас-Сарахси прокомментировал «Китаб ас-сийар ал-кабир» в период между 1 зу-л-ка'да 479 – 20 раби' I 480/7 февраля – 25 июня 1087 года. Это сочинение ныне известно в трех редакциях: 1) оригинальная версия (*асл*)⁵; 2) «копия Абу-л-Махамид Махмуд ибн Ахмад ал-Хасири», записанная им под диктовку Фахр ад-дина ал-Хасан ибн Мансур ибн Махмуд ал-Узганди Кадихан в Бухаре в Сиккат ад-Дихкан в конце *мухаррама* 578/мае-июне 1182 года⁶ и 3) «третья копия»⁷.

После окончания «ал-Мабсут» Шамс ал-А'имма ас-Сарахси продиктовал другую свою важную книгу «Усул ас-Сарахси»⁸ в конце *шавваля* 479/январе-феврале 1087 года в обители (*завийа*), находящейся в крепости Узганд⁹. Этот труд представляет собой

---

¹ Там же, с. 5.

² 900. *Ölüm Yıldönümü*, с. 67–72.

³ Schacht, Notes, с. 4.

⁴ Некоторые старые списки хранятся в Центре восточных рукописей в Ташкенте: СВР. – Т. IV. – С. 172–176.

⁵ 900. *Ölüm Yıldönümü*, с. 74.

⁶ 900. *Ölüm Yıldönümü*, с. 74–75.

⁷ 900. *Ölüm Yıldönümü*, с. 73–74. Хайдарабадское издание (1916–1917 год) опирается на первую редакцию. В 1957–1960 годах Салах ад-дин ал-Мунаджжид осуществил повторное критическое издание этого комментария в Каире. В 1796–1797 году Мухаммад Муниб 'Айнтаби (умер в 1238/1823 году) осуществил его перевод на османский язык, что было издано в двух объемистых томах в Стамбуле в 1241/1825 году по указанию Султана Махмуда II (1223–1255/1808–1839). На данный комментарий и его перевод было составлено большое количество супракомментариев (900. *Ölüm Yıldönümü*, с. 27–42).

⁸ Сам ас-Сарахси в «Шарх ас-сийар ал-кабир» называет его «Тамхид ал-фусул фи-л-усул».

⁹ GAL I, с. 373; Усул ас-Сарахси ли-л-имам ал-факих ал-усули ан-назар Аби

самостоятельное сочинение, отличное от произведений представителей багдадской школы – Абу-л-Хасан ал-Кархи (умер в 340/951 году), Ахмад ибн Мухаммад аш-Шаши (умер в 344/955–956 году), ал-Джассас (умер в 370/981 году). В нем чувствуется влияние «ар-Рисала» аш-Шафи‘и (умер в 204/820 году)¹. Его метод самостоятелен, что, естественно, вызвало немало возражений со стороны критиков².

Один из учеников Шамс ал-А’имма ас-Сарахси – Мухаммад ибн Ибрахим ибн Ануш ал-Хасири (умер в 500/1107 году) – получил назначение на должность *кадийа* в Балхе. О бухарском периоде жизни ал-Хасири известно, что он был родственником знаменитого бухарского ученого Абу ‘Амр ‘Усман ибн ‘Али ал-Пайканди (последний приходился братом матери ал-Хасири), обучался *фикху* у Шамс ал-А’имма ас-Сарахси, побывал в Хорасане, Ираке, Хиджазе, вероятно, при совершении *хаджжа*. Далее он побывал в Самарканде, сопровождая своего учителя, попавшего в опалу, затем – в Балхе. Скорее всего, после установления Султаном Санджаром контроля в Бухаре в 495/1102 году ал-Хасири смог вернуться в родной город. Согласно «Та’рих Балх», *ас-саййид* Насир ад-дин Абу-л-Касим Мухаммад ибн Йусуф ас-Самарканди (умер в 556/1161 годк) в конце своей жизни он вернулся в Бухару, где умер в месяце *зу-л-ка’да* 500/июне-июле 1107 года и был похоронен рядом с могилой Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари³. Знаменитый традиционалист Абу Наср ибн Макула изучал у него *хадисы*.

Мухаммад ибн Ибрахим ибн Ануш ал-Хасири считается первым бухарским *‘алим* (из всех известных), составившим труд по богословию. Из числа его сочинений пока известно только «ал-Хави фи-л-фатава»⁴. Работа состоит из пяти частей (*кисм*). Источниками

Бакр Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Сахл ас- Сарахси, ал-мутаваффа санат 490. ал-Джуз’ 1–2 / хаккак усулах Абу-л-Вафа’ ал-Афгани. – Хайдарабат, 1372/1952–1953. – Т. I. – С. 9. Рецензия на него см.: Spies O. Oriens. – Т. 9 (1956). – С. 355–358; переиздано в Байруте в 1393/1973 году. Оно также издано в 1417/1996 году в Байруте Абу ‘Абд ар-Рахман Салах ибн Мухаммад ибн ‘Увайда под названием «ал-Мухаррар фи усул ал-фикх». В этом издании не все списки были учтены. В списке Süleymaniye kütüphanesi, Damad Ibrahim Paşa 629 имеется запись, оставленная рукой Шамс ал-А’имма ал-Кардари (Hallâf. İslâm Hukuk, с. 109).

¹ [Calder, Norman]. Al-Sarakhsi / Encyclopaedia of Islam. New ed. – Vol. IX. – С. 36.

² Hallâf. İslâm Hukuk, с. 107–109.

³ Рукописи Süleymaniye kütüphanesi, Kasideci zade 264, л. 01^а; Şehid Ali Paşa 1018, л. 01^а; Carullah 627, л. 1^а.

⁴ Рукопись Государственной библиотеки в Берлине. – Ms. or. Qu. 1661. – Л.

сочинения являются «ал-Джами‘ ал-асгар» *ал-факих* Абу Ахмад Мухаммад ибн ал-Валид аз-Захид ас-Самарканди, «ал-Ваки‘ат», «ал-Аджнас» Абу-л-‘Аббас ан-Натифи, «ал-Фатава» Абу-л-Лайс ас-Самарканди, «ал-Фатава» Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари, «ал-Фатава» Наджм ад-дин ‘Умар ан-Насафи, «Фатава Мавараннахр (Бухара ва-Самарканд)». Оригинальными являются цитируемые в этом сочинении мнения Абу Наср Мансур ибн Аби Джа‘фар ад-Дабуси – ученика Абу-л-Касим ас-Саффар; ‘Абд ал-Карим ибн Мухаммад ал-Миги – ученика предыдущего и Абу Мансур ал-Матуриди. Ал-Хасири в начальных четырех частях рассматривает частные вопросы *фуру‘ ал-фикх*. Особого внимания заслуживает пятая, последняя, часть сочинения, которая имеет следующую структуру:

1) «Раздел в изложении вероучения благородных предшественников, добропорядочности их образа жизни и изложении распространения новшеств и способов взаимоотношений с ними» (*Фасл фи байан и‘тикад ас-салаф ас-салих ва-хусн сиратихим ва-байан шай‘ ал-бида‘ ва-кайфийат ал-му‘амала ма‘ахум*);

2) «Раздел о предосторожности в деле вынесения фетв (*Фасл фи-л-ихтийат фи амр ал-фатва*);

3) «Раздел о достоинстве *фикха* и его приобретении» (*Фасл фи шаараф ал-фикх ва-муктабасихи*);

4) «О достоинствах Абу Ханифа» (*Фи манакиб Аби Ханифа*);

5) «О порицании тех, кто оставляет *мазхаб* Абу Ханифа» (*Фи-тта‘н ‘ала ман йатрук мазхаб Аби Ханифа*);

6) «О достоинствах Абу Йусуфа» (*Фи манакиб Аби Йусуф*);

7) «О достоинствах Мухаммад ибн ал-Хасана» (*Фи манакиб Мухаммад ибн ал-Хасан*);

1^б–264^а. Во всех списках «ал-Хави» во введении имя автора указывается как Абу-л-Махамид Махмуд [известны 10 его списков – Süleymaniye kütüphanesi, Kasıdecı Zade 264, Şehid Ali Paşa 1018, Hekimoglu Ali Paşa 402, Carullah 627; Beyazit Devlet Kütüphanesi 300; Tire Kütüphanesi 1350; Koprülü Kütüphanesi 549, 674; рукопись Государственной библиотеки в Берлине, Ms. or. Qu. 1661]. Ал-Кураши, который зависит от своего источника – ас-Сам‘ани, называет его «Мухаммад» (Кураши. Джавахир. – Т. III. – С. 8. – № 1139). На явную ошибку в передаче личного имени ал-Хасири указывал Велийуддин Эфенди Джаруллах (умер в 1151/1758 году) [Bursalı. Osmanlı. – Т. I. – С. 292–293; рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Carullah 627, л. 1^а]. Вероятно, переписчиков сбила с толку схожесть его имени с именем другой знаменитости более позднего времени – Абу-л-Махамид Махмуд ибн Ахмад ибн ‘Абд ас-Сайид ал-Хасири ал-Бухари (умер в 636/1238 году).

8) «О хорошем обращении с факихами» (Фи хусн му‘амалат ал-фукаха’).

Эта пятая часть отсутствует в *Kasideci zade* 264. Вероятно, богобоязненные переписчики сочли нужным исключить из книги по «фуру’ ал-фикх» часть, где в числе других рассматриваются «подозрительные» богословские вопросы.

В качестве третьего лица, носившего лакаб «Шамс ал-А’имма», предполагаются двое: 1) *кади ал-кудат* Абу Бакр Махмуд ибн Мас’уд ибн ‘Абд ал-Хамид аш-Шу’айби ал-Узганди (умер в Самарканде в *раби’ I* 514/мае-июне 1120 года)¹, ученик Шамс ал-А’имма ас-Сарахси, впоследствии был назначен религиозным судьей Караханидов; 2) Шамс ал-Ислам Абу-л-Касим Махмуд ибн ‘Абд ал-‘Азиз ал-Узганди, дядя Абу-л-Махасин ал-Хасан ибн ‘Али ал-Маргинани, упомянутый в труде Абу-л-Му’айяд ал-Муваффах ибн Ахмад ибн Исхак ал-Макки ал-Х^варазми (умер в 568/1172 году) «Манакиб Аби Ханифа»². Ал-Макки записывал предания от его имени по переписке из Бухары.

Следующим ученым, унаследовавшим лакаб ведущего факиха Бухары – «Шамс ал-А’имма», стал ученик Шамс ал-А’имма ас-Сарахси, Абу-л-Фадл Бакр ибн Мухаммад ибн ‘Али аз-Заранджари (умер в 512/1118–1119 году). Вероятно, Шамс ал-А’имма аз-Заранджари занимал пассивную позицию в общественно-политической жизни. Он известен больше как ученый, передатчик *хадисов*, автор трудов, однако он не замечен в совершении какого-нибудь общественно значимого действия.

Известный традиционалист ас-Сам‘ани на передачу «Та’рих Бухара» ал-Гунджар получал *иджазу* у двоих ученых – Бакр аз-Заранджари и Абу-л-Фадл Мухаммад ибн ‘Али ибн Са‘ид ал-

---

¹ Его останки были перевезены и перезахоронены в Бухаре: Насафи. Канд, с. 704.

² GAL SB I, с. 549, 642; Sezgin. Geschichte. – Т. I. – С. 411. Сочинение было издано Мухаммад-Хайдар Аллах-хан ад-Дарани в Хайдарабаде в 1321/1903 году по дефектному списку из частного собрания Абу Ганим ал-Мухаззаб ибн ал-Хусайн – внука ал-хафиз Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн Зина ал-Исфахани (умер в 580/1184–1185 году). В нем имеются недостатки-лакуны во введении (*хутба*), главах (*баб*) 19–21, а также вовсе отсутствуют главы 32–40. Данное издание было воспроизведено в Байруте (1981 год, издательство «Дар ал-киتاب ал-‘араби»). Нужно заметить, что существует необходимость в подготовке нового критического издания этого важного источника с учетом всех его списков (Spies. Beiträge, с. 35–36). Имеются отдельные списки, содержащие полный текст сочинения, например, рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Veliyüddin Carullah Efendi 1631. – Л. 1⁶–192⁶.

Мутаххари. Они оба передавали ее через ученика ал-Гунджар, Абу Мухаммад ‘Абд ал-Малик ибн ‘Абд ар-Рахман ас-Сабари¹. Известно сочинение Бакр ибн Мухаммад аз-Заранджари (умер в 512/1118–1119 году) «Манакиб Аби Ханифа», пока не изданное, существующее в двух списках². Сочинение состоит из 11 разделов (*фасл*). Его можно считать самым ранним сохранившимся сочинением, составленным в Центральной Азии в жанре *манакиб Аби Ханифа*.

Известны родственники Шамс ал-А’имма аз-Заранджари, занимавшиеся богословием в Бухаре, – его отец Мухаммад ибн ‘Али аз-Заранджари и его сын Абу Хафс ‘Умар ибн Бакр аз-Заранджари (умер в 584/1188–1189 году). Так, в «ал-Джами’ ал-бахи ли-да’ават ан-Наби» ‘Абд ас-Салам ибн Мухаммад ал-Андарасбани ал-Х^варазми цитирует «Амали» Абу Бакр аз-Заранджари³.

Шамс ал-А’имма Мухаммад ибн ‘Абд ас-Саттар ал-Кардари (умер в 642/1244 году) происходил из Баратакина, ставшего в VI–VII/XII–XIII веках «кузницей кадров» для хорезмской столицы. Начав свою карьеру с му’тазилитов, он переехал в Бухару. Шамс ал-А’имма ал-Кардари прошел обучение у Фахр ад-дин Кадихан, Бурхан ад-дин ал-Маргинани, ‘Умар ибн Бакр аз-Заранджари (умер в 584/1188–1189 году) и Мухаммад ибн Аби Бакр Имам-зада ал-Джарги (умер в 573/1177 году). В биографии Шамс ал-А’имма ал-Кардари примечательны два факта. Первый связан с возрождением *лакаба* «Шамс ал-А’имма» именно в его лице после смерти Шамс ал-А’имма Бакр аз-Заранджари в 512/1118 году. Второй замечателен тем, что во всех линиях передачи «Китаб ал-хидайа» Бурхан ад-дин ал-Маргинани первым после составителя всегда приводится его имя.

О его творчестве рассуждать сложно. Анонимный трактат, обычно приписываемый Шамс ал-А’имма ал-Кардари, сохранился в

¹ Сам’ани. Ансаб. – Т. II. – С. 107; т. VII, с. 42.

² а) Рукопись *Elmalı Halk kitablığı* (Burdur-Antalya), № 2460, л. 22 (Ateş A. *Burdur-Antalya ve havalisi kütüphanelerinde bulunan türkçe, arabça ve farsça bazı mühim eserler / Beiträge zur Erschliessung der arabischen Handschriften in Istanbul und Anatolien. – Band III. – С. 707–708*);

б) Рукопись *Süleymaniye kütüphanesi*, фонд *Kasideci zade 677*, л. 343^б–365^б (Kavakcı. XI ve XII. Asırlarda, с. 77). Сочинение является 40-м трактатом в сборнике. Оно было продиктовано в Дамаске в 546/1151–552 году в *мадраса* ас-Садирийа учеником автора – Бурхан ад-дин Абу-л-Хасан ‘Али ибн Мухаммад ибн ал-Хасан ал-Балхи (л. 343^б).

³ ‘Абд ас-Салам ал-Андарасбани. ал-Джами’ ал-бахи, л. 1^б–291^а. Ссылки на «Амали» Абу Бакра аз-Заранджари находятся на л. 12^б, 105^а.

многочисленных списка¹. Авторство (атрибуция) данного сочинения пока не установлено².

В *ша'бана* 605/феврале-марте 1209 года некий Мухаммад ибн 'Али ибн ал-Хасан ат-Тадж ал-'Ираки, родом из ад-Дамаванда, в стенах *мадраса* Тимча-йи Хан, построенном, вероятно, Караханидами в Бухаре, переписал «Китаб ал-хидайа», скорее всего, под диктовку единственного его передатчика – Шамс ал-А'имма ал-Кардари³. Основываясь на этих фактах, можно в качестве гипотезы выдвинуть предположение о том, что хорезмшах в начале VIII/XIII века добивался ослабления влияния Садров в Бухаре через усиление позиций Караханидов, правивших в Самарканде. В этом деле они, вероятно, использовали личность Шамс ал-А'имма ал-Кардари, выходца из Хорезма.

Абу-л-Йуср ал-Паздави и Абу-л-Му'ин ан-Насафи в Бухаре

После того как удачно начавшаяся общественно-политическая карьера в Самарканде представителей Насафа – Садр ал-Ислам Абу-л-Йуср Мухаммад ибн Мухаммад ал-Паздави ан-Насафи (умер в Бухаре в 493/1100 году), Абу-л-Му'ин Маймун ибн Мухаммад ал-Макхули ан-Насафи (умер в 508/1115 году) и их учеников – была прервана, они переехали жить в Бухару. В последующем эти ученые сыграли главную роль в отражении нападков шафи'итов-аш'аритов на учение ханафитов. В их произведениях по *калам* основной удар был направлен против аш'аритов⁴. Главным результатом их деятельности стали упорядочение учения Абу Мансур ал-Матуриди, содержащееся в основном в его сочинениях «Китаб ат-таухид» и

---

¹ GAL I, с. 381; Sezgin. Geschichte. – T. I. – С. 411, 474; Ahmet Özel. Bezzâzi / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi – Cilt 6. – İstanbul, 1992. – С. 114.

² В каждом списке переписчиками или читателями этому сочинению даются разные названия: «ар-Радд ва-л-интисар ли-Аби Ханифа имам фукаха' ал-амсар», «ал-Фава'id ал-мухимма фи-з-забб 'ан Аби Ханифа», «Радд ал-'аллама ал-мухаккик Шамс ал-А'имма ал-Кардари ал-Ханафи 'ала ал-имам ал-Газали би-ма такаллама фи китабиhi ал-Манхул фи-л-усул фи хакк имамина ал-А'зам Аби Ханифа ан-Ну'ман» (рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 2768, л. 1^а). В этом же списке в конце ему дается еще одно название – «Китаб ар-радд 'ала Аби Хамид ал-Газали» (л. 43^б). В другом списке – Şehid Ali Paşa 2768, л. 1^б–145^а, переписанном в 741/1340 году, дано новое название «ар-Радд 'ала-л-имам ал-Газали би-ма такаллама би-хакк имамина Аби Ханифа».

³ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Yazma Bağışlar 673, л. 314^б.

⁴ Например, Probleme der islamischen Dogmatik, с. 2, 44, 61, 92, 101, 151, 189, 242 и др.

«Китаб ат-та'вилат»¹, превращение ал-Матуридийа в теологическое учение всего ханафитского *мазхаба*.

В *джумада* I 481/августе-сентябре 1088 года, когда войска сельджукида Малик-шаха осаждали хакана Ахмад ибн ал-Хидра в крепости Самарканда, Абу-л-Йуср еще находился в столице². В его творчестве исследователи выделяют значение двух его трудов: «Ма'рифат ал-худжадж аш-шар'ийа»³ и «Китаб усул ад-дин»⁴. Это редкий случай, когда у автора есть труды по двум важным направлениям – *усул ад-дин* и *усул ал-фикх*⁵. Это можно наблюдать также у Фахр ал-Ислам ал-Паздави, Махмуд ибн Зайд ал-Ламиши (умер после 539/1144 года) и Хафиз ад-дин Абу-л-Баракат ан-Насафи (умер в 710/1310–1311 году). Главные выводы Абу-л-Йуср ал-Паздави состоят в том, что *фикх* изучает легальные правила *шари'а* (*ал-ахкам аш-шар'ийа*), которые заключены в Коране, сунне и *иджма'*, тогда как *усул ал-фикх* изучает сами эти три корня (*усул*) и методы их практического использования. Вслед за ал-Джассас, ал-Паздави утверждает, что *кийас* ничего дополнительного в Коран, сунну и *иджма'* не вносит.

Абу-л-Йуср ал-Паздави в своем «Усул ад-дин» в разделе «Байан ал-мазахиб» рассматривает учения 72 «заблудших» сект (*фирка*)⁶. В числе своих предшественников он упоминает Абу Мути' ан-Насафи⁷. Между ними имеется много общего, однако Абу-л-Йуср отмечает, что мурджи'итов в его время осталось мало, и включает некогда могущественных каррамитов в состав «заблудших» – *муджассимитов* (*мазхаб ахл ал-бида'*)⁸. Среди остальных трудов

¹ Probleme der islamischen Dogmatik, с. 3.

² Probleme der islamischen Dogmatik, с. 259.

³ Уникальная рукопись каирской библиотеки Дар ал-кутуб, переписанная в 664/1265 году, хранится под шифром «Усул ал-фикх 233», 188 л.; Bernard. Manuscripts inédits, с. 215, 218; издано 'Абд ал-КаDIR ал-Хатиб в Байруте в 1420/2000 году.

⁴ Издано на основе единственного анкарского списка со стороны Ханс Петер Линсс в первый раз в Каире в 1383/1963 году; переиздано в Эссене (Thales Verlag) в 1991 году. Другой список – мечети ал-Акса в Израиле обнаружила Мари Бернан (Bernard. Manuscripts inédits, с. 216).

⁵ Bernard, Marie. Ḥanafī Uṣūl al-Fiqh through a Manuscript of al-Jaṣṣāṣ // Journal of the American Oriental Society. – Т. 105 (1985). – С. 624–626.

⁶ Probleme der islamischen Dogmatik, с. 241–259.

⁷ Bernard, Marie. Le Kitāb al-Radd 'alā l-Bida' d'Abū Muṭī' Makḥūl al-Nasaḥī / Annales Islamologiques. – Tome XVI. – Institut Français d'Archéologie orientale du Caire, 1980. – С. 41.

⁸ Probleme der islamischen Dogmatik, с. 242.

Абу-л-Йуср ал-Паздави отмечен его комментарий на «ал-Джами' ал-кабир», который, однако, не дошел до нас¹.

Великий интерпретатор воззрений Абу Мансур ал-Матуриди – Абу-л-Му'ин Маймун ибн Мухаммад ан-Насафи (умер в 508/1114–1115 году) – составил три главных богословских труда: «Бахр ал-калам»², «Табсират ал-адилла»³ и «Китаб ат-тамхид ли-кава'id ат-таухид»⁴. В них он систематизировал учение ал-Матуридийа. Линия Абу-л-Му'ин ан-Насафи признавалась авторитетной при передаче важных теологических текстов и других значительных книг ханафитского *мазхаба*. Например, в передаче «ар-Рисала ила 'Усман ал-Батти» Абу Ханифа поздние бухарские богословы опирались на такой *иснад*: Абу-л-Му'ин ан-Насафи – 'Ала' ад-дин ас-Самарканди – Дийа' ад-дин Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн Насир ан-Наусухи⁵ – Бурхан ад-дин ал-Маргинани – Шамс ал-А'имма Мухаммад ибн 'Абд ас-Саттар ал-Кардари (умер в 642/1244 году) – Хафиз ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ибн Наср ал-Бухари (умер в 693/1294 году) – Хусам ад-дин ас-Сигнаки (умер после 711/1311 года)⁶.

Вместе с этими двумя великими богословами в Бухару перебрались их ученики со своими семьями и учениками. Из их среды прежде всего следует отметить плодovitого автора 'Ала' ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Ахмад ас-Самарканди (умер приблизительно в 539/1144–1145 году). Он сыграл главную роль в распространении и последующем успехе учения ал-Матуридийа среди бухарских теологов. Известны три его труда: «Шарх ат-та'вилат ли-Аби Мансур ал-Матуриди», «Мизан ал-усул фи

---

¹ Melchert. The Formation, с. 65.

² GAL I, с. 426; издано в Каире в 1329/1911 году.

³ GAL I, с. 426; издано в двух томах Клодом Саламе в Дамаске в 1990–1993 годах.

⁴ GAL I, с. 426; издано Джиб Аллах Хасан Ахмадом в Каире в 1986 году.

⁵ В рамках выполнения проекта «Мусульманские святые места Ферганской долины и Синцзяня» (2003–2006) группа исследователей в следующем составе: проф. Йасуши Шинмен (Университет Чуо), Минору Савада (Университет Тойама), А. К. Муминов, Яёи Кавахара (Университет Токио), Н. У. Абдулахадов – посетила святое место Ходжа Писта Бува, находящееся на территории кишлака Нурсох (Узбекистанский район Ферганской области). Местное население предоставило вақфные документы, датированные XIX веком, этого святого места, где название кишлака было записано в форме «Нау-Сух». Согласно устной информации жителей, кишлак был переименован в годы строительства социализма через трансформацию слова «нау» (с таджикского буквально: «новое») в актуальное тогда имя прилагательное «нур» («светлое»).

⁶ van Ess. Theologie. – Т. V. – С. 24.

ната'идж ал-'укул»¹ и «Тухфат ал-фукаха'». Первые два являются выдающимися произведениями ханафитов в областях теологии и методологии права. В «Тухфат ал-фукаха'» 'Ала' ад-дин ас-Самарканди развивал систему «ал-Мухтасар» ал-Кудури (умер в 428/1037 году)².

'Ала' ад-дин Абу Бакр ибн Мас'уд ибн Ахмад ал-Касани (умер в 587/1191 году), получив образование у 'Ала' ад-дин ас-Самарканди, переехал на Ближний Восток. Учитывая местную специфику, 'Ала' ад-дин ал-Касани развивал линию своего учителя в своем сочинении «Бада'и' ас-сана'и' фи тартиб аш-шара'и'» следовал ей³. Второе его сочинение «ал-Му'тамад фи-л-му'такад» (другое название – «ал-И'тикад») посвящено теологическим вопросам⁴.

Нур ад-дин Ахмад ибн Махмуд ибн Аби Бакр ас-Сабуни (умер в 580/1184 году) стал главным апологетом ал-Матуридийа в Бухаре. Его сочинения «ал-Бидайа фи усул ад-дин», «ал-Кифайа фи-л-хидайа»⁵ и «ал-Мунтака мин 'исмат ал-анбийа'»⁶ посвящены вопросам теологии. Он выступил главным оппонентом Фахр ад-дин ар-Рази во время его поездки в Бухару.

Следующий представитель этой группы – Абу Исхак Ибрахим ибн Исма'ил ибн Аби Наср ас-Саффар ал-Ансари ал-Ва'или ал-Бухари (умер в 534/1139 году) – был разносторонним ученым. Через Абу Хафс ал-Баззаза он передавал «Китаб ас-сийар ал-кабир» аш-Шайбани, через своего отца – «ал-Асар» ат-Тахави, «Кашф ал-асар» ас-Субазмуни, через Абу Мухаммад 'Абд Аллаха ибн Мансур ал-Бухари – «Китаб ар-радд 'ала ахл ал-ахва'» Абу 'Абд Аллаха ибн Аби Хафс ал-Бухари⁷. Среди его учителей упоминается один медник –

¹ Это сочинение издавалось дважды: Мухаммад Заки 'Абд ал-Барр в Духа (1404/1984 год) и 'Абд ал-Малик 'Абд ар-Рахман ас-Са'ди в Багдаде (1987 год).

² Изданы Мухаммад Заки 'Абд ал-Барр в Дамаске, 1377/1958 год, в трех томах; в Байруте, 1405/1984 год; в Катаре, 1408/1987 год; Мухаммад ал-Мунтасир ал-Каттани и Вахба аз-Зухайли в Дамаске в 1384/1964 году в четырех томах (Ahmet Özel. Hanefî mezhebi. Literatür / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 16. – İstanbul, 1997. – С. 22).

³ Этот труд издавался в Каире в 1327–1328/1909–1910 году в семи томах; Закарийа 'Али Йусуф издал его в Каире в 1972 году в 10 томах (Ahmet Özel. Hanefî mezhebi. Literatür / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 16. – İstanbul, 1997. – С. 22).

⁴ GAL I, с. 375; SB I, с. 643; рукопись Национальной библиотеки Франции, Arabe 825/III, л. 322^a–325^b.

⁵ GAL I, с. 375; рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Laleli 2271.

⁶ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Laleli 2426.

⁷ Кураши. Джавахир. – Т. I. – С. 73–75.

Абу ‘Али ал-Хусайн ибн ‘Али ас-Саффар. *Хадисы* он передавал от имен *кади* Абу ‘Абд Аллах ал-Бараки, ал-Хафиз Абу Хафс ‘Умар ибн Мансур ибн Хабиб и Абу Мухаммад ‘Абд ал-Малик ибн ‘Абд ар-Рахман ал-Асбири. Аз-Захид ас-Саффар оставил после себя очень много учеников: главными из них в Бухаре были Фахр ад-дин Кадихан, Абу-л-Махасин ал-Хасан ибн ‘Али ибн ‘Абд ал-‘Азиз ал-Маргинани, Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн ал-Хасан ал-Хутани и его сын Кивам ад-дин Хаммад ибн Ибрахим ас-Саффар, в Самарканде – Абу Хафс ан-Насафи, в Хорезме – ‘Абд ал-Хамид ибн Ахмад ал-Баратакини¹.

Ибрахим ибн Исма‘ил ибн Аби Наср ас-Саффар составил «Рисала фиха маса’ил су’ила ‘анха аш-шайх... ас-Саффар фа-аджаба ‘анха»². В нем автор активно использует неконформистские социально-теологические взгляды Абу Мансур ал-Матуриди. Он также стал первым в среде бухарцев, составивших учебное пособие по *калему* – «Китаб талхис ал-адилла ли-кава‘ид ат-таухид»³.

Деятельность клана Садров в Бухаре (495–636/1102–1238)

Несмотря на наличие основательных публикаций по истории этой династии⁴, многие стороны ее деятельности в Бухаре остаются еще не выясненными. В частности, еще не установлено, кем они были: *ра‘исами*, если да, то *ра‘исами* ли только одних ханафитов, *хатибами*, настоящими правителями Бухары, собирающими дань для кара-китаев.

Совершенно ясно, что основатель клана Бурхан ал-А’имма Абу Мухаммад ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азиз Маза (умер в Бухаре в 518/1124 году)⁵ пользовался поддержкой самого Султана Санджара: он был женат на сестре этого могущественного сельджукидского правителя. Бурхан ал-А’имма, известный позднее под прозвищем «ас-Садр ал-Мади», учил *фикх* у лидера бухарских ‘*улама*’ Шамс ал-А’имма ас-Сарахси. Однако он не был его ведущим учеником, так как Бакр ибн Мухаммад аз-Заранджари (умер в 512/1118 году) после ас-Сарахси унаследовал титул ведущего

¹ Насафи. Канд, с. 61; Макки. Манакиб. – Т. I. – С. 12–19, 137, 211, 216; т. II, с. 52–63, 164, 183–184, 188–191; Кураши. Джавахир. – Т. I. – С. 74.

² Рукопись Национальной библиотеки Франции, Arabe 4808, л. 57^a–71^a.

³ GAL I, с. 427; Atf Efendi kütübhanesi 1220.

⁴ См. обзор исследований и источников по данной теме: Pritsak, Āl-i Burhān, с. 81–82.

⁵ Насафи. Канд, с. 431.

факиха Бухары – «Шамс ал-А’имма». Как мы уже говорили, Шамс ал-А’имма аз-Заранджари занимал довольно пассивную общественно-политическую позицию.

У Великих Сельджукидов уже существовала практика назначать на должности в Центральной Азии богословов из Мерва: Абу-л-Хасан ‘Али ибн ал-Хусайн ибн Мухаммад ал-Марвази (умер приблизительно в 508/1114–1115 году) был назначен *кади ал-кудат* региона, офис его находился в Самарканде. Затем он был возвращен в Мерв, потом опять назначен на должность *кади* Бухары, которую продолжал исполнять до своей кончины¹. В период контроля Султана Санджара над Бухарой эпицентр борьбы за общественное влияние, вероятно, переходит от носителя лакаб «*Шамс ал-А’имма*» к институту *хатиб*. По сформировавшему обычаю бухарцев в день пятничной молитвы *хутбу* произносил назначаемый властью *хатиб*, затем вся собравшаяся община вместе с султаном под руководством самого знающего *факиха* города исполняла полуденную молитву (*салат ал-джум’а*)². Заняв город в 495/1102 году, Султан Санджар отправил в ссылку имама Абу Исхак Ибрахим ибн Исма’ил ас-Саффар (умер в 534/1139 году), пользовавшегося авторитетом среди жителей Бухары, в свой столичный город Мерв и на его место утвердил ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Умар Маза. Ему как предводителю ‘*улама*’ Бухары был присвоен титул «*садр*». В противовес «*Шамс ал-А’имма*» его называли «*Бурхан ал-А’имма*» (тут можно заметить замену титулов, составленных из «астральных» терминов, на термины «логического круга»). По этой причине Садры также стали известными как Бурханиды.

В дальнейшем происходит незаметное для исследований усиление позиций Садров в Бухаре. Здесь нельзя игнорировать фактор «брачной стратегии»: конечно, немаловажную роль играла поддержка Сельджукидов, имевших власть над регионом. Проводившиеся исследования декларативно объявляют превращение Садров в светских правителей города. Однако имеющиеся источники молчат о механизме действия их власти. Во многих городах Хорасана упоминаются старшины города (*ра’исы*) из числа почтенных горожан; они утверждались на этом посту государством, однако их функции и пределы власти остаются неясными³. В Бухаре была известна семья *ра’исов* ал-Исма’или: отец

---

¹ Насафи. Канд, с. 563.

² Кураши. Джавахир. – Т. II. – С. 145.

³ Большаков. Бухара времени Ибн Сины, с. 12.

Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад (умер в 384/994–995 году) и сын Абу-л-Хасан ‘Али ибн Ахмад. Они именовались *ра’исами*¹. После них упоминается семья ал-Бараки, родом из Хорезма. Они также вели деятельность в Бухаре и именовались *ра’исами*. Известно, что Бухара, как и другие города мусульманского мира, не имела органов самоуправления. Все стороны жизни города, вплоть до организации торговли, контролировались и управлялись государственным аппаратом. Известно также, что *вазир* Саманидов носил титулы «*ал-Хаким ал-Джалил*», «*ал-Хаким аш-Шахид*» (убит в 334/945 году). *Ал-Хаким* Абу-л-Касим ‘Али ибн Мухаммад ал-Хазин, видимо, управлял финансовым ведомством². Довольно много ‘*улама*’ в биографических словарях названы также почетным титулом «*хаким*». Однако это показывает, скорее, их статус в знании *хадисов*.

Для разработки данной темы привлекательными являются исламские составляющие. Садры были религиозными деятелями и учеными, поэтому руководящим принципом для них должно было стать претворение в жизнь норм *шари’ата*. Например, по нормам *фикха*, с торговцев-мусульман полагалось брать только *закат*³, сбором и расходом которого должны были ведать не государственные чиновники, а *кади* или иной представитель общины⁴. Требование поступать по *шари’ату*, по нашему мнению, только усиливало позиции Садров, что должно было ими использоваться.

Сын основателя династии – Хусам ад-дин Абу-л-Ма‘али ‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Умар ал-Бухари по прозвищу «*ас-Садр аш-Шахид*»⁵ (родился в *сафаре* 483/апреле-мае 1090 года; погиб в день сражения против кара-китаев при Катване в 536/1141 году) – оставил богатое научное наследие. За свою разностороннюю деятельность он получил прозвище «Царь богословов Востока и Китая» (*Малик ‘улама’ аш-Шарк ва-с-Син*). Ас-Садр аш-Шахид занимался практическими вопросами *фикха*, решая актуальные проблемы своего времени. В частности, он составил комментарий к сочинению Абу Бакр Ахмад ибн ‘Амр ал-Хассаф (умер в 261/875 году) «Адаб

---

¹ Pritsak. *Āl-i Burhān*, с. 82–83.

² Насафи. *Канд*, с. 551.

³ Благотворительный сбор в пользу нуждающихся в размере 2,5%.

⁴ Большаков. *Бухара времени Ибн Сины*, с. 12.

⁵ Он погиб в 536/1141 году в сражении под Катваном против кара-китаев и посмертно получил почетное прозвище «ас-Садр аш-Шахид».

ал-кади»¹. В другой книге он прокомментировал «Китаб ан-нафакат» того же ал-Хассафа².

Ас-Садр аш-Шахид активно занимался фетвами: в своем сборнике «Китаб ал-ваки'ат» он выбрал структуру книги по порядку частей (*кутуб*) «ал-Мухтасар» («ал-Кафи») ал-Хахим аш-Шахид, а порядок глав (*баб*) – по принципу «ан-Навазил» Абу-л-Лайс ас-Самарканди. В нем были собраны фетвы из известных сборников Абу-л-Лайс ас-Самарканди, Абу-л-‘Аббас ан-Натифи, Абу Бакр ибн ал-Фадл ал-Бухари, людей Самарканда³. Работа известна также под названием «ал-Ваки'ат ал-хусамийа»⁴.

Ас-Садр аш-Шахид в 506/1112 году прокомментировал сочинение аш-Шайбани «ал-Джами' ас-сагир», упростив его по примеру структуры (*мартиб кади* Абу Тахир Мухаммад ибн

---

¹ Это сочинение издавалось Мухйи Хилал ас-Сархан в Багдаде в 1397–1398/1977–1978 годах в четырех томах, Абу-л-Вафа' ал-Афгани/Абу Бакр Мухаммад ал-Хашими в Байруте в 1414/1994 году (Ahmet Özel. Hanefî mezhebi. Literatür / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 16. – İstanbul, 1997. – С. 24). Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Kadi zade Mehmed 118, л. 4^б–346^б.

² Schacht, Aus den Bibliotheken, с. 41.

³ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Yeni Cami 689, л. 1^б–284^б. Один из ранних списков был переписан Амджад ибн Мухаммад ал-Хуза'и ас-Самарканди 23 зу-л-ка'да 556/1161 года и хранится ныне в Süleymaniye kütüphanesi, Fatih 2491 (л. 269^а).

⁴ Наджм ад-дин Абу Йа'куб Йусуф ибн Ахмад ибн Аби Бакр ал-Хаси ал-Хакими ал-Афтас собрал фетвы ас-Садр аш-Шахид в новый сборник под названием «ал-Фатава ал-кубра». Сборник был известен еще как «Таджнис ал-ваки'ат» (рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Yeni Cami 658).

Тот же Йусуф ал-Хаси 16 *раби'* II 607/6 октября 1210 года закончил составление (*тахзиб*) другого сборника «ал-Фатава ас-сугра ли-с-Садр аш-Шахид» (рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Yeni Cami 640, л. 209^а). В нем он привел в порядок вопросы (*маса'ил*), собранные ас-Садр аш-Шахид по структуре «ал-Аджнас» Абу-л-‘Аббас ан-Натифи (*рутаб ал-аджнас*), с добавлением со своей стороны некоторых важных фетв.

Бурхан ад-дин ал-Маргинани (умер в 593/1197 году) привел в порядок фетвы ас-Садр аш-Шахид под названием «Китаб ат-таджнис ва-л-мазид». В нем собраны фетвы из «ан-Навазил», «Уйун ал-маса'ил» Абу-л-Лайса ас-Самарканди, «ал-Ваки'ат», «ал-Аджнас» Абу-л-‘Аббаса ан-Натифи, «Фатава Аби Бакр ибн ал-Фадл», «Фатава Самарканд», «аз-Зава'ид», «Гариб ар-ривайа» ас-саййид Абу Шуджа', «Фатава Наджм ад-дин ан-Насафи», «Шарх ал-кутуб ал-мабсута», «ал-Фатава ас-сугра» ас-Садр аш-Шахида и разные (*ал-мутафаррикат*). В этом сочинении автор цитирует своего учителя Бурхан ад-дин Абу-л-Хасан 'Али ибн ал-Хасан ибн 'Абд Аллах ал-Газнави, у которого учился (545/1150–1151 год) в Багдаде (рукопись Süleymaniye kütüphanesi, фонд Süleymaniye 587, л. 1^б).

Мухаммад ибн Суфйан ад-Даббас (жил в Багдаде в первой половине IV/X века, умер в Мекке в 340/951 году)¹.

Решая проблему противоречий в положениях основателя *мазхаба* и двух его учеников, ас-Садр аш-Шахид составил «ал-Мабсут фи-л-хилафийат». По пожеланиям учеников сам же автор сократил предыдущее сочинение под названием «Мухтасар ал-мабсут фи-л-хилафийат»².

Среди трудов ас-Садр аш-Шахида особого внимания заслуживают его «Китаб усул ал-фикх»³, его комментарий на «ал-Джами‘ ал-кабир»⁴, а также книга на особую тему – «Китаб табх ал-‘асир» («ар-Рисала фи ахвал ал-мусаллас аш-шар‘и») ⁵. Однако эти труды пока не стали предметом специальных исследований, включая и статьи проф. Б. Йоансена по казуистике⁶. Анализ научных трудов ас-Садр аш-Шахида в разрезе реальной общественно-политической ситуации в первой половине VI/XII века мог бы пролить свет на практическую деятельность Садров в Бухаре.

Бурхан ад-дин ал-Кабир Абу-л-Ма‘али Махмуд ибн Ахмад ибн ‘Абд ал-‘Азиз ал-Бухари (умер приблизительно в 570/1174–1175 году) в своем сочинении «Китаб аз-захира» систематизировал фетвы, собранные его дядей ас-Садр аш-Шахидом. Сюда же Бурхан ад-дин ал-Кабир добавил некоторые материалы из своей работы «ал-Ваки‘ат» и собственного сборника фетв, которые он выдавал, находясь в Самарканде⁷. Велиюддин Джаруллах указал на неточность, допущенную Катиб Челеби, который полагал, что

---

¹ Melchert. The Formation, с. 61; рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Laleli 850, л. 1⁶. Другой его список от 657/1259 года хранится в ЦВР (СВР. – Т. IV. – С. 176). Переработку «Шарх джами‘ ас-сагир» Абу Тахир ад-Даббас ал-Багдади см.: Sezgin. Geschichte. – Т. I. – С. 429. Впоследствии Зайн ад-дин Абу Хамид Ахмад ибн Мухаммад ибн ‘Умар ал-‘Аттаби ал-Бухари составил «Шарх ал-Джами‘ ас-сагир» для упрощенного освоения его учащимися *мадраса*. При этом он опирался на достижения своего учителя ас-Садр аш-Шахид (рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Kara Çelebi 103, л. 1^а–329^б).

² Сохранилось в уникальной рукописи Süleymaniye kütüphanesi, Fatih 2130, л. 1⁶–310^а. На форзацном листе оно ошибочно приписано Хусам ад-дин ал-Исбиджаби (л. 1^а).

³ GAL I, с. 374; SB I, с. 630–640; Арабские рукописи. – Т. I. – С. 188.

⁴ Schacht. Aus den Bibliotheken, с. 22.

⁵ Рукопись библиотеки Лейденского университета, OR 706, л. 67^а–70^а.

⁶ Johansen, Baber. Casuistry: Between Legal Concept and Social Praxis / Islamic Law and Society. – Т. 2 (1995). – С. 135–156; здесь упомянуты только на с. 139 «Китаб усул ал-фикх» ас-Садр аш-Шахид и с. 154 его же «Китаб адаб ал-кади».

⁷ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Carullah 649, л. 1⁶.

данная книга является компендиумом из другой книги автора – «Китаб ал-мухит»¹. По его же утверждению, во многих турецких списках упомянутого сочинения отсутствуют девять частей (*китаб*), а 13 книг утеряны вовсе².

В другом своем сочинении «Татиммат ал-фатава» Бурхан ад-дин ал-Кабир упорядочил фетвы, собранные ас-Садр аш-Шахидом. Им были добавлены новые положения в конце каждого раздела. Данное сочинение известно также под названиями «Нисаб ал-фукаха» и «Фатава ан-нисаб»³.

Главная работа Бурхан ад-дин ал-Кабира по практической части права достаточно объемна⁴. В «ал-Мухит ал-бурхани» он собрал вопросы из разряда «*захир ар-ривайа*» (из шести сочинений Мухаммад ибн ал-Хасан аш-Шайбани), затем – «*ан-навадир*», «*ал-фатава* и «*ал-ваки'ат*», а также добавил к ним высказывания (*фава'id ва-дака'ик*) отца и своих учителей. Они были расположены по группам (*таджнис*)⁵.

При составлении «ал-Мухит ал-бурхани» автор пользовался многими самаркандскими источниками, в том числе – фетвами местных *факихов* из таких сборников, как «ал-Фатава ас-самаркандийа» и «ал-Фава'id ас-самаркандийа». Кроме того, автор часто говорит о своем пребывании в столице Караханидов. Это наводит на мысль о том, что, может быть, он был сослан в Самарканд соперничающим кланом своих родственников. Его сочинения были популярны в Самарканде. Так, Абу-л-Фатх 'Абд ал-Кахир ибн Аби Бакр ибн 'Али ал-Маргинани в 660–663/1262–1265 годах в *мадраса* «ал-'Амирийа», расположенной напротив «Машхад Аби-л-'Алийа» в Самарканде, переписывал «ал-Мухит ал-бурхани»⁶.

Из поздних Садров своей научной деятельностью известен внук Бурхан ад-дин ал-Кабира – *Садр ал-Ислам ва-л-муслимин* Махмуд

---

¹ Там же.

² Там же, л. 05^а.

³ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Fatih 2278, л. 1^б–259^а.

⁴ По самому крупному из них он получил почетное прозвище «Сахип ал-Мухит» (автор «ал-Мухит»). Однако из-за этого *лакаба* в биографической литературе его часто путают с Ради ад-дин ас-Сарахси (умер в 571/1176 году; Кураши. Джавахир. – Т. IV. – С. 404).

⁵ Один из его списков, хранящийся в Süleymaniye kütüphanesi (Fatih 2110), был переписан в *зу-л-ка'да* 583/январе 1188 года. 'Умар ибн Мухаммад ибн 'Умар ан-Насафи (л. 259^б), другой же список – Ахмад ибн Мухаммад ибн 'Али ал-Кари в первой декаде *раби'* I 589/марте 1193 года. (Süleymaniye kütüphanesi, Ayasofya 1415, л. 249^б; Schacht. Aus orientalischen Bibliotheken, с. 14–16).

⁶ Рукопись ЦВР, № 3102.

ибн Ахмад ибн Махмуд, который записывал «Таджнис ал-мултакат» под диктовку (*имла*) Махмуда ибн ал-Хусайна ибн Ахмада ал-Уструшани (умер после 616/1219 года)¹ в конце *сафара* 616/середине мая 1219 года в стенах *мадраса*, что находится в самаркандском квартале Сиккат ал-Мунхадира. Он работал преподавателем (*мударрис*): как явствует редкая рукопись, он закончил диктовать (*имла*) «Таджнис китаб ал-мултакат» Маджд ад-дин Махмуд ибн ал-Хусайн ибн Ахмад ал-Уструшани (умер вскоре после 616/1219 года) 30 *мухаррама* 629/27 ноября 1231 года в «ал-Мадраса ал-Джадида» в селении Зандана на севере Бухары, построенной Кут Арслан Улуг Сайин Малик-шах ал-Хасан ибн Мухаммад ибн 'Абд Аллаха². Составитель каталога Р. Зельхайм (R. Sellheim) склонен видеть в нем местного правителя при монголах, который построил маленькое *мадраса* в селении Зандана³. Здесь исследователем предпринята неверная попытка отнести Махмуда ибн Ахмад ибн Махмуд к самаркандской семье ал-Уструшани, тогда как сам учитель называет своего деда «Сахиб ал-Мухит» (автор сочинения «ал-Мухит»), которым не мог быть никто иной, как Бурхан ад-дин ал-Кабир ал-Бухари⁴.

Одним из инструментов Садров для роста общественного влияния стало покровительствование '*улама*' и студентам, изучающим религиозные науки. Например, в год взятия Бухары хорезмшах говорил, что они содержали за свой счет шесть тысяч *факихов*⁵. Этот весьма интересный факт всегда выпадал из поля зрения исследователей. Может быть, именно в этом состоит сила и могущество Садров, сумевших интегрировать различные кланы *факихов*, выразителей интересов всех слоев жителей Бухары?

В этом же направлении действовали Садры, создавая библиотеку (*хизанат ал-кутуб*) для богословов, которая, вероятно,

---

¹ Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland. Im Einvernehmen mit der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft herausgegeben von Wolfgang Voigt. – Т. XVII, А. – С. 131–133.

² Рукопись Государственной библиотеки в Берлине, Ms. or. Oct. 3537. – Л. 154^б–155^а.

³ Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland. – Т. XVII, А, 1. – С. 133–134.

⁴ Там же, ср.: с. 131 – текст и с. 134 – таблица-генеалогия.

⁵ Шихаб ад-Дин Мухаммад ан-Насави. Сират Джалал ад-Дин Манкбурны (Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны) / Издание критического текста, перевод с арабского, предисловие, комментарий, примечания и указатели З. М. Буниятова. – М., 1996. – С. 63.

располагалась в квартале Сиккат ад-Дихкан (*Ку-йи Дихкан*). Ее основание древняя рукопись связывает с именами первых трех членов династии Садров – отца Бурхан ад-дин ал-Мади, сына ас-Садр аш-Шахид и его брата Тадж ад-дин Ахмад ибн ‘Абд ал-‘Азиза, известного, как ас-Садр ас-Са‘ид (умер приблизительно в 551/1156–1157 году)¹. В 597/1200 году ‘Имад ад-дин Абу-л-Махамид Махмуд ибн Ахмад ибн Аби-л-Хасан ал-Фарйаби (умер в 607/1210 году) составил «Китаб халисат ал-хака’ик» для этой библиотеки. При этом он пользовался 78 источниками, хранившимися в «Библиотеке (*хизанат ал-кутуб*) Садр Судур ал-‘Алам ва-Бурхан ал-милла ва-д-дин». Это имело место, вероятно, при садре ‘Умар ибн Мас‘уд (умер до 603/1206–1207 года)². Автор книги был близок к семье Садров: он был погребен нах ифамильном кладбище (*Макбарат ас-судур*) в Бухаре³.

Хорезмшахи первыми посягнули на могущество Садров в городе. После завоевания Бухары войсками хорезмшаха на место правившего садра, увезенного в Хорезм, *хатибом* был назначен Маджд ад-дин Мас‘уд ибн Салих ал-Фарави (убит приблизительно в 615/1218–1219 году), *факих* из Хорасана⁴.

Во время восстания 636/1238 года против монголов его лидер Махмуд Тараби передал звание «*садр*» от представителя прежней династии Бурханидов (*сулала-йи ханадан-и бурхани*) Шамс ад-дину Махмуд ибн Ахмад ал-Махбуи, сыну основателя клана Ахмад ибн ‘Убайд Аллах ибн Ибрахим ал-Махбуи (умер в 630/1232–1233 году)⁵. Так был положен конец династии Садров. В дальнейшем о представителях этой династии *факихов* ничего не известно.

Деятельность Садров в Бухаре по-разному оценивалось ‘*улама*’. Их образ в произведениях, составленных в центральных регионах мусульманского мира, был отрицательным. В частности, со слов Джалал ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ал-Хашими ал-Кунави (умер в 672/1273 году) приводится рассказ (*хикайа*) о том, как *Садр-и джахан* Мухаммад ибн ‘Абд ал-‘Азиз ибн Мухаммад ибн ас-Садр аш-Шахид ‘Умар ал-Бухари (умер приблизительно в 618/1221 году) по пути из *мадраса* в свое поместье (*бустан*) старался не замечать

¹ Рукопись ЦВР, № 3105, л. 1^а.

² Ahmed. Mapping, с. 28.

³ Кураши. Джавахир. – Т. III. – С. 426.

⁴ Насави. Сират, с. 63–64.

⁵ Pritsak, *Āl-i Burhān*, с. 91–92; о семействе ал-Махбуи см.: Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland. – Т. XVII, A, 1. – С. 115–125.

просящих подаяние бедняков¹. Также негативно описана его помпезная поездка вместе с сыном в *хаджж* и их возвращение через научные общества в Багдаде в 603–604/1207 году в сопровождении большой группы (*джама‘а*) *факихов* его страны и слуг².

Саффариды

Среди тех, кто не воспринимал династию Садров в Бухаре, нужно отметить семью Саффаридов. Ее глава Абу Исхак Ибрахим ибн Исма‘ил ас-Саффар (умер в Бухаре в 534/1139 году), известный под именем «аз-Захид ас-Саффар», был отправлен Султаном Санджаром в ссылку в Мерв «в интересах лучшего управления Междуречьем» (*ли-маслахат вилайат Ма вара‘ан-нахр*). В Мерве с ним встречался Абу Са‘д ас-Сам‘ани (умер в 562/1167 году)³. Затем аз-Захид ас-Саффар провел несколько лет (*синин*) в Самарканде – в столице Караханидов⁴. В Самарканде власти назначили его *хатибом* города⁵. По дате кончины его заместителя – *ал-хатиб* ‘Умар ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Хаббаз аз-Загримаши (происходил из самаркандского квартала Сиккат ‘Абдик) – можно определить, что это имело место в период до 523/1129 года⁶. Затем он смог вернуться в Бухару. Таким образом, можно заключить, что Ибрахим ас-Саффар провел, занимаясь научной деятельностью, в Бухаре более 10 лет после своего возвращения из изгнания. Аз-Захид ас-Саффар в своем творчестве дважды обращался к теологии как к наиболее эффективному в то время и совершенно легитимному способу выражения общественного протеста. Им были составлены «Китаб талхис ал-адила ли-кава‘ид ат-таухид» и «Рисала фиха маса‘ил су‘ила аш-шайх ‘анха ва-аджаб ‘анха» (иначе «ал-Аджвиба») ⁷. В них, со ссылкой на Абу Мансур ал-Матуриди, он описывает идеальный образ богослова такими выражениями: «‘*алим*, если он имеет знание (‘*илм*), то он должен быть справедливым (‘*адил*), тогда он будет владеть мощной поддержкой (*кудра*) Аллаха»⁸. Другое его рассуждение касается титулов и эпитетов (*алкаб*), присваиваемых султану богословами: «Можно ли султана величать словами «*ал-*

¹ Кураши. Джавахир. – Т. III. – С. 344.

² Кураши. Джавахир. – Т. III. – С. 233–234.

³ Сам‘ани. Ансаб. – Т. VIII. – С. 318–319.

⁴ Насафи. Канд, с. 61.

⁵ Там же, с. 477; Сам‘ани. Ансаб. – Т. VI. – С. 305.

⁶ Насафи. Канд, с. 477.

⁷ GAL I, с. 548; SB I, с. 758.

⁸ Саффар. Рисала, л. 57^б.

‘адил, ал-му‘аззам, шахан-шах ал-а‘зам, малик рикаб ал-умам, султан ард Аллах, малик билад Аллах, насир билад Аллах, му‘ин халифат Аллах?»). Вновь цитируя ал-Матуриди, ас-Саффар делает вывод о том, что тот, кто произносит такие фразы, становится неверным (*кафир*). Султан совершает насилие (*джаур*), поэтому сам становится неверным (*кафир*). И тот ‘алим, который объявляет такого султана справедливым, – *кафир*¹. Ас-Саффар часто (через своего отца) передавал также известный *хадис* от Пророка о том, что двое из троих судей (*кади*) попадут в ад (*нар*) и только один – в рай (*джанна*)².

Про родоначальника этой семьи *факихов*, выходцев из среды медников Бухары – Абу Наср Ахмад ибн Исхак (его иногда называют Исхак ибн Ахмад) ал-Адиб ас-Саффар ал-Ва‘или ал-Ансари ал-Бухари (умер после 405/1014–1015 года) известно, что в своем поведении он был искренним (*сидк*). Он автор «Китаб ал-мадхал ила Сибавайх» и других сочинений по арабской филологии³.

Его сын Абу Ибрахим Исма‘ил ибн Аби Наср ас-Саффар (убит в Бухаре в 461/1068–1069 году) отличался правдивостью и бесстрашием перед правителями, за что был казнен караханидом Шамс ал-Мулком⁴. За это в письменной традиции он стал известен под почетным прозвищем «мученик» (*шахид*). Через посредство *ал-факих* Абу Наср Ахмад ибн Мухаммад ибн Муслим ан-Насафи и Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн ‘Умар ал-Баззас ал-Хадиди он передавал традиционное среди бухарцев сочинение «Кашф ал-асар» ас-Субазмуни⁵.

Ближайший его сподвижник – *ал-кади аш-шахид* Абу ‘Исма ‘Абд ал-Вахид ибн Тахир ибн Мухаммад ал-Кармини (убит в Бухаре в 488/1095 году) – переехал из города Кармина в Бухару, где он преподавал и недолго был *кади* и *хатибом*. Он был последователем ал-Хафиз Абу Йа‘куб Йусуф ибн Мансур ас-Саййари⁶. Сын ал-Кармини – Мухаммад ибн ‘Абд ал-Вахид – тоже назначался *кади*.

Лидером Саффаридов в четвертом поколении стал Кивам ад-дин

---

¹ Саффар. Рисала, л. 70^б.

² Насафи. Канд, с. 61.

³ Йакут ал-Хамави. Му‘джам ал-удаба’. – Т. VI. – С. 66–69; Кураши. Джавахир. – Т. I. – С. 142–143.

⁴ Сам‘ани. Ансаб. – Т. VIII. – С. 318.

⁵ Макки. Манакиб. – Т. I. – С. 137; т. II, с. 183, 188–191; Кардари. Манакиб. – Т. II. – С. 157, 174, 217.

⁶ Насафи. Канд, с. 410.

Абу-л-Махамид Хаммад ибн Ибрахим (умер в Самарканде в 576/1180–1181 году). Он также был неудобен Садрам: руководил при присутствии *хатиба* пятничной молитвой бухарцев, ранним утром каждой пятницы диктовал людям *хадисы* в здании соборной мечети Бухары, что считалось прерогативой «самого знающего богослова»¹. Его два раза принуждали совершать *хаджж* – в 533/1139 и 560/1165 годах. В конце концов он переехал в столицу Караханидов – Самарканд, где и умер. Среди его учеников упоминаются Абу ‘Али Исма‘ил ибн Ахмад ибн ал-Хусайн ал-Байхаки, Абу-л-Музаффар ибн Аби Са‘д ас-Сам‘ани, Бурхан ал-Ислам аз-Зарнуджи/Зарнухи и его собственный сын (имя не называется). Хаммад ас-Саффар находился в переписке с ал-Муваффаком ал-Макки из Джурджанийа².

В близких отношениях с Саффаридами находилась другая бухарская семья – Захир ад-дин ал-Маргинани. Ее глава – Захир ад-дин Абу-л-Махасин ал-Хасан ибн ‘Али ал-Маргинани (умер приблизительно в 600/1203 году) – обучался у Ибрахим ибн Исма‘ил ас-Саффара.

Основатель этого клана – ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Абд ар-Раззак ал-Маргинани (умер в Маргинане в 477/1084–1085 году) – был известен отец шестерых сыновей-ученых³. Из них большой известности добились сыновья *Шамс ал-Ислам кади ал-кудат* Махмуд ибн ‘Абд ал-‘Азиз ал-Узганди – ученик Шамс ал-А‘имма ас-Сарахси – и другой его сын, ал-Му‘алла.

Деятельность третьего сына ‘Абд ал-‘Азиз ал-Маргинани – Захир ад-дин ‘Али ибн ‘Абд ал-‘Азиз ал-Маргинани (умер в 506/1112 году перед новым годом – *аз-завал*) – прошла в Бухаре. Он породнился с семьей *Шайх ал-Ислам* ‘Абд ар-Рашид ибн ал-Хусайн ал-Бухари, выдав свою дочь за его сына. В этом браке родился Ифтихар ад-дин Тахир ибн Ахмад ибн ‘Абд ар-Рашид ал-Бухари (умер в 542/1147 году). У ‘Али ибн ‘Абд ал-‘Азиз ал-Маргинани обучался *фикху* Фахр ад-дин Кадихан⁴.

Его сын – Захир ад-дин Абу-л-Махасин ал-Хасан ибн ‘Али ал-Маргинан – кроме Ибрахим ибн Исма‘ил ас-Саффара, также обучался у своего отца, затем – у своего дяди Абу-л-Касим Махмуд ал-Узганди и Абу Мухаммад Исхак ибн Мухаммад ан-Нухи⁵. Он

¹ Сам‘ани. Ансаб. – Т. VIII. – С. 319; Кураши. Джавахир. –Т. II. – С. 145–146.

² Макки. Манакиб. – Т. II. – С. 183–184.

³ Кураши. Джавахир. – Т. II. – С. 434.

⁴ Там же, с. 576.

⁵ Насафи. Канд, с. 430; Макки. Манакиб. – Т. I. – С. 93, 207, 227.

передавал традиции *ал-амир* Абу Бакр Йунус ибн Давуд ал-Кашши через посредство Маджд ал-А'имма Абу-л-Фадл Мухаммад ибн 'Абд Аллах ас-Сурхакати¹. Он также обучался у другого знаменитого *факиха* и *мухаддиса* – Абу Са'д Мас'уд ибн ал-Хусайн ал-Кушани (умер в 520/1126 году)². Захир ад-дин ал-Маргинани передавал книгу «ал-Джами' ас-сахих» Абу 'Иса ат-Тирмизи через такую цепь: ат-Тирмизи – ал-Хайсам ибн Кулайб аш-Шаши – ал-Хуза'и – Абу Бакр ибн Хайдара – Бурхан ал-А'имма 'Абд ал-'Азиз ибн 'Умар³. Важное сочинение Захир ад-дин ал-Маргинани (умер приблизительно в 600/1203 году) «Манакиб Аби Ханифа» считается утерянным⁴. Известны его фетвы в составе «Джавахир ал-фатава» Рукн ад-дин Абу Бакр Мухаммад ибн Аби-л-Мафахир ибн 'Абд ар-Рашид ал-Кирмани⁵. Его учениками были Бурхан ад-дин ал-Маргинани и Бурхан ал-Ислам аз-Зарнуджи/Зарнухи (умер после 600/1203 года).

Продолжатель традиций клана – его племянник (сын сестры) Ифтихар ад-дин Тахир ибн Ахмад ибн 'Абд ар-Рашид ал-Бухари (умер в 542/1147 году) – происходил из семьи *шайх ал-Ислама*. Его отец Ахмад ибн 'Абд ар-Рашид ал-Бухари был учителем Бурхан ад-дин ал-Маргинани⁶. Ифтихар ад-дин, вероятно, был деятельным политическим лидером; имеется неточная информация о его отчуждении или высылке в Сарахс. После кончины Ифтихар ад-дина в Сарахсе его останки были перевезены в Бухару и захоронены там⁷. Ифтихар ад-дин известен также как крупнейший ученый: сначала он составил два известных сборника фетв – «Хизанат ал-ваки'ат», «Китаб ан-нисаб», затем приступил к составлению «Хуласат ал-фатава», считавшегося одним из четырех авторитетных сборников фетв во всем ханафитском мире⁸.

Фахр ад-дин ал-Хасан ибн Мансур ибн Аби-л-Касим Махмуд ал-Узганди ал-Фаргани (умер в 592/1196 году), ставший известным

---

¹ Макки. Манакиб. – Т. II. – С. 200.

² Кардари. Манакиб. – Т. I. – С. 43–44.

³ Кураши. Джавахир. – Т. II. – С. 74.

⁴ Ali Bardakoğlu. Ebû Hanîfe. Literatür / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 10. – İstanbul, 1994. – С. 145.

⁵ В «Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi». – Cilt 16. – İstanbul, 1997. – С. 23 автором ошибочно назван 'Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ал-Кирмани.

⁶ Кураши. Джавахир. – Т. II. – С. 629.

⁷ Там же, с. 276.

⁸ Арабские рукописи. – Т. I. – С. 189.

впоследствии под почетным прозвищем «Кадихан» (буквально: «религиозный судья хана из Караханидов»), учился *фикху* у представителей этого клана – Ибрахим ибн Исма‘ил ас-Саффара, Захир ад-дин ‘Али ал-Маргинани и Низам ад-дин Абу Исхак Ибрахим ибн ‘Али ал-Маргинани¹. Караханиды он в Бухаре назначили его *кади*. Кадихан был похоронен на кладбище «Семь судей» (*Макбарат ал-кудат ас-саб‘а*). Он был известен как крупный ученый: популярными стали два его сочинения – «Фатава Кадихан»² и «Шарх ал-Джами‘ ас-сагир». При составлении «ал-Джами‘ ас-сагир» Кадихан следовал порядку, принятому Абу ‘Абд Аллах ал-Хасан ибн Ахмад аз-За‘фарани (умер в 393 или 394/1002–1004 году)³. Менее известны его другие труды⁴. Например, «Шарх аз-Зийадат» Фахр ад-дин Кадихан получил большее распространение в странах Ближнего Востока⁵. Сочинение «Маллак ал-ифадат фи шарх аз-Зийадат» Садр ад-дин Сулайман ибн Аби-л-‘Изз является извлечением (*мунтахаб*) из «Шарх аз-Зийадат ли-Кадихан»⁶. Из его учеников прославились Джамал ад-дин Абу-л-Махасин Махмуд ал-Хасири ал-Бухари (умер в Халабе в 636/1238 году), Наджм ад-дин Йусуф ибн Ахмад ал-Хаси и Шамс ал-А‘имма Мухаммад ибн ‘Абд ас-Саттар ал-Кардари (умер в Бухаре в 642/1244 году). Ал-Хасири стал распространителем сочинений Фахр ад-дин Кадихана в Сирии. Комментарий Шамс ал-А‘имма ас-Сарахси к «Китаб ас-сийар ал-кабир» известен как «копия Абу-л-Махамид Махмуд ибн Ахмад ал-Хасири», переписанная им под диктовку учителя Фахр ад-дин ал-

¹ Кураши. Джавахир. – Т. II. – С. 93–94.

² «Фатава Кадихан» Фахр ад-дин Кадихан издано в Калькутте в 1251/1835–1836 году, в Каире – в 1282/1865–1866 году, в Лакнау в 1293–1295/1876–1878 году и в Булаке в 1310–1311/1892–1894 году.

³ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Fatih 1687, л. 1^б; Melchert. The Formation, с. 61.

⁴ Например, знаток *хадисов* и *тафсиров* Абу-л-‘Исма Мас‘уд ибн Мухаммад ибн Хусам ад-дин Мухаммад ал-Гудждувани ал-Х‘аразми при составлении своего сочинения «ат-Танвир фи шарх талхис ал-Джами‘ ал-кабир ли-Садр ад-дин Мухаммад ибн ‘Аббад ибн Малак-дад ал-Хилати» в числе прочих пользовался комментарием на «ал-Джами‘ ал-кабир» аш-Шайбани, трудом Кадихана (рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Giresun 32, л. 1^б–307^а; Schacht, Aus orientalischen Bibliotheken, с. 20).

⁵ Рукопись Государственной библиотеки в Берлине. – Мг. ор. Qu. 1191; рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Carullah 678, л. 1^б–379^а переписана в *рамадан* 651/октябре-ноябре 1253 года Ибрахимом ибн Мухаммад ибн Ахмад ар-Рази; Schacht. Aus orientalischen Bibliotheken, с. 23–24.

⁶ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Carullah 679, л. 01^а.

Узганди Кадихана в Бухаре в Сиккат ад-Дихкан в конце *мухаррама* 578/мае-июне 1182 года¹.

Самарканд. Абу Шуджа‘ ал-‘Алави

Современник Шамс ал-А‘имма ал-Халва‘и – *ас-саййид* Абу Шуджа‘ Мухаммад ибн Ахмад ибн Хамза ал-‘Алави (умер после 466/1073–1074 года) – стал ведущим *факихом* в Самарканде². После него представители еще двух поколений его семьи удерживали позиции ведущих ‘улама’ в этом городе. По происхождению они были ‘алидами-‘аббасидами – потомками ал-‘Аббас ибн ‘Али ибн Аби Талиб. По *нисбе* брата Абу Шуджа‘ – Абу Шихаба – и его сына ал-Хусайн ибн Аби Шихаб ибн Ахмад ал-‘Алави ал-Харкани (умер в 524/1130 году, похоронен напротив соборной мечети в Самарканде) можно предположить, что эта семья происходила из местности Харкан под Самаркандом³. Большинство его родных были связаны с Худжандом. По причине того, что Абу Шуджа‘ происходил из провинции Самарканда, ал-Кафави не была известна его линия по передаче ханафитских традиций. Правда, мы знаем его учителя – *кади* Абу Наср Ахмад ибн ‘Али ас-Сунни⁴, а также его ученика – *кади* Худжанда Абу-л-Фадл Зийад ибн Мухаммад ибн ‘Али ал-Худжанди⁵. Абу Шуджа‘ выдал замуж дочь за другого своего учителя по *усул* – Исхака ибн Ибрахим ал-Хатиб ал-‘Араби ас-Самарканди. В свою очередь, брат последнего – Абу-л-Хасан ‘Али ибн Ибрахим ал-‘Араби ал-Хатиби ас-Самарканди (умер приблизительно в 440/1048–1049 году), – проживавший в *махалле* Фарахи Амир Наванд в Самарканде, был видным ученым⁶. Ближайшими сподвижниками Абу Шуджа‘ были Шамс ал-А‘имма ал-Халва‘и (который был, кстати, потомком саййида-‘алавита Джа‘фар ибн Мухаммад ибн ал-Ханафийа), *кади ал-кудат* Абу-л-Хасан ас-Сугди, *кади* ал-Хасан ал-Матуриди и Абу Бакр Мухаммад ибн ‘Абд ал-Мун‘им ар-Ракунди (умер в 510/1116 году)⁷. Последний был учителем Абу Хафс ан-Насафи.

Ученик Абу Шуджа‘ – *Шайх ал-Ислам* ‘Ата’ ибн Хамза ас-Сугди, – опираясь на суждения своего учителя, издал огромное количество

¹ 900. *Ölüm Yıldönümü*, с. 74–75.

² Насафи. Канд, с. 691.

³ Сам‘ани. Ансаб. – Т. V. – С. 95.

⁴ Насафи. Канд. – С. 179, 262.

⁵ Там же, с. 179.

⁶ Там же, с. 549–550; Сам‘ани. Ансаб. – Т. V. – С. 168.

⁷ Сам‘ани. Ансаб. – Т. VI. – С. 160.

фетв. Впоследствии они были собраны учеником ас-Сугди, Абу Хафс ан-Насафи (умер в 537/1142 году), в отдельный сборник, оттуда их фетвы перешли во все другие сборники фетв. Также известно его сочинение «Гариб ар-ривайа». Абу Шуджа' ал-'Алави был сторонником ужесточения требований по выполнению религиозных обязанностей мусульманами. Например, его сын *ас-саййид ал-музаффар* Касим ибн Аби Шуджа' Мухаммад (родился в 466/1073–1074 году) передавал от имени отца *хадис* Пророка: «Поститесь в день *ан-найруз*, противодействуйте многобожникам, и вам будет благодеяние постов двух лет»¹. Другой его сын – Исма'ил ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Хамза ал-'Алави – был *кадием* в Худжанде².

Более знаменитым был третий сын Абу Шуджа' ал-'Алави – Абу-л-Ваддах Мухаммад ибн Аби Шуджа' ал-'Алави (умер в 491/1098 году в возрасте 54 лет)³. Он преподавал в *мадраса* Кусам ибн ал-'Аббас в Самарканде и имел много последователей. Одним из его учеников был *кади* Мерва Мухаммад ибн 'Утба ас-Са'иги⁴. Другой его воспитанник – Салих ибн Хаййан ибн Салман ас-Сагани (умер в 532/1138 году) – был преподавателем (*халифа*) в *Дар ал-Джюзджанийя*⁵.

Представитель третьего поколения этой семьи – *ас-саййид* Абу-л-Ма'али ал-Ашраф ибн Мухаммад ибн Аби Шуджа' ал-'Алави (родился в 468/1076 году; убит в 523/1129 году)⁶ был настолько могущественен, что про него говорили: он в состоянии смещать ханов и назначать новых. Он носил пышный титул «*Садр ал-Ислам ва-л-муслимин, Кутб ал-имама фи-л-'аламин, Малик 'улама' аш-Шарк ва-с-Син*»⁷. Ас-Саййид ал-Ашраф принял непосредственное участие в низложении хакана Мухаммад ибн Сулайман ибн Давуд Арслан-хана (495–523/1102–1129) и передаче власти его сыну Наср ибн Мухаммад (правил в 523/1129 году). По одним данным, это случилось в 523/1129 году, когда сам ал-Ашраф был казнен⁸. По

¹ Насафи. Канд, с. 691.

² Там же, с. 548; Рази. Шаджара, с. 188.

³ Ибн ал-Джаузи. ал-Мунтазам фи та'рих ал-мулук ва-л-умам. ал-Муджаллад IX. – Хайдарабад, 1359. – С. 107.

⁴ Кураши. Джавахир. – Т. III. – С. 317–318.

⁵ Насафи. Канд, с. 262; Сам'ани. Ансаб. – Т. VIII. – С. 312.

⁶ Насафи. Канд, с. 488.

⁷ Там же, с. 93.

⁸ Там же, с. 488; Рази. Шаджара, с. 188.

другим сведениям, это событие имело место в 524/1129–1130 году¹. Он также имел хорошие связи в Хорасане, передавая *хадисы* от имени Абу-л-Хасан ‘Али ибн Ахмад ибн Мухаммад ас-Сандали ан-Нисабури². Его учениками были видные ученые следующего поколения: плодovitый автор Абу-л-Фатх Мухаммад ибн ‘Абд ал-Хамид ибн ал-Хусайн ал-Усманди (умер в 552/1157 году), известный под почетным прозвищем «ал-‘Ала’ ал-‘Алим», и Абу Са‘ид ‘Абд ал-Маджид ибн Исма‘ил ал-Харави (умер в Кайсарийа в 587/1191 году), известный под прозвищем «Кади билад ар-Рум»³.

Представитель следующего поколения семьи ‘Алавитов сын ал-Ашраф – Мухаммад ибн ал-Ашраф ал-‘Алави – был отправлен в ссылку в Мерв⁴. Придворный поэт Сельджукидов Зу-л-Фада‘ил Ахмад ал-Ахсикати посвятил ас-Саййид ал-Ашраф и его сыну свои стихи и книгу⁵.

Ученик Абу Шуджа‘ ал-‘Алави – ‘Ата’ ибн Хамза ас-Сугди – известен своими фетвами. Они были собраны в «Маджма‘ ал-фатава»⁶ Фахр ад-дин Ахмад ибн Мухаммад ибн Аби Бакр ал-Ханафи (умер в 522/1128 году) и «Джавахир ал-фатава» (*хави ли-фунун ал-хавадис ва-л-вака‘и*) Рукн ад-дин Абу Бакр Мухаммад ибн Аби-л-Мафахир ибн ‘Абд ар-Рашид ал-Кирмани. Абу Хафс ан-Насафи (умер в 537/1142 году) собрал фетвы своего учителя ‘Ата’ ибн Хамза ас-Сугди и отредактировал их в «Тахрир ва-та‘лик фатава шайх ал-ислам ‘Ата’ ибн Хамза ас-Сугди» (условное название)⁷.

Для изучения наследия этой линии ученых большое значение имеет сочинение Ахмад ибн Муса ибн ‘Иса ибн Ма‘мун ал-Кашши (умер после 550/1155 года) «Маджму‘ ал-хавадис ва-н-навазил», составленное с ведома и при помощи его учителя Абу Хафса ан-Насафи. Источниками для него послужили 15 текстов (*усул*): «ан-Навазил» и «‘Уйун ал-маса‘ил» Абу-л-Лайса ас-Самарканди, «Фатава Аби Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари», «Фатава Аби ‘Абд Аллах Ахмад ибн Аби Хафс ал-Кабир ал-Бухари», «Ваки‘ат ан-Натифи», «Фатава Мухаммад ибн ал-Валид ас-Самарканди», «Фатава шайх ал-ислам Аби-л-Хасан ‘Ата’ ибн Хамза ас-Сугди» Абу Хафса ан-Насафи, «Фатава Аби Хафс ан-Насафи», «Мухтасар китаб

¹ Ибн Фундук. – Лубаб. – Т. II. – С. 618.

² Насафи. Канд, с. 93.

³ Сам‘ани. Ансаб. – Т. I. – С. 246–247.

⁴ Ибн Фундук. Лубаб. – Т. II. – С. 618.

⁵ Там же, с. 620–621.

⁶ Арабские рукописи. – Т. I. – С. 188.

⁷ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Fatih 2345/II. – Л. 81^б–149^а.

ал-мунтака», «Мухтасар ихтилаф Зуфар ва-Йа'куб», «Мухтасар фава'id Аби-л-Хасан 'Али ибн Са'ид ар-Рустуфагни», «Гариб ар-ривайа», «Маса'il ал-муфассалат», «Маса'il хайрат ал-фукаха'».

Ученик шайх ал-ислам 'Ата' ибн Хамза ас-Сугди – Наджм ад-дин Абу Хафс 'Умар ибн Мухаммад ибн Ахмад ан-Насафи ал-Хафиз (умер в 537/1142 году) известен, в первую очередь, как биограф центральноазиатских богословов. В названии книги «Китаб ал-канд фи ма'рифат (зикр) 'улама' Самарканд» маркерное слово «Самарканд» покрывает весь Согд (Сугд-и Самарканд)¹. Конечно, в среде ханафитов он выделяется своим вниманием к наукам о *хадисах*. Абу Хафс очень осторожно относился к технике оформления передаваемого знания, о чем свидетельствует его список своих учителей – «Му'джам аш-шуйух»². О строгом отношении к разным группам богословов свидетельствует его доксографическое произведение «ал-Китаб фи байан мазахиб ал-мутаасаввифа». Абу Хафс в нем делит суфиев на 11 групп (*фирка*):

---

¹ Произведение уцелело в уникальном, однако неполном списке Süleymaniye kütüphanesi, Turhanvalde 70. – Л. 1⁶–198⁶. Оно издавалось дважды, и оба раза – с серьезными недостатками: ал-Фарйаби в 1991 и Йусуфом ал-Хади в 1999 году. Абу Хафс ан-Насафи в «Китаб ал-канд», полностью сохранив «Китаб ал-камал» ал-Идриси, продолжил изложение до своей эпохи.

«Мунтахаб китаб ал-канд фи ма'рифат 'улама' Самарканд» Мухаммада ибн 'Абд ал-Джалил ас-Самарканди сохранился в уникальном парижском списке (Agabe 6284, л. 1^а–75⁶). Наличие в нем биографий ученых из Насафа, Исбиджаба и из других регионов Центральной Азии в свое время побуждала исследователей строить разные догадки (Frye, *City Chronicles*, с. 166–168). Издателем Йусуф ал-Хади оно произвольно включено частично в состав «ал-Канд фи зикр 'улама' Самарканд» Абу Хафс ан-Насафи: Насафи. Канд, 1999. Согласно итогам исследований Д. Рахимджанова, Йусуф ал-Хади некорректно ввел в текст «Китаб ал-канд» ан-Насафи фрагменты из парижского списка, что является грубой текстологической оплошностью и может вводить исследователей в заблуждение. На самом деле на основе парижского списка «Мунтахаб китаб ал-канд фи зикр 'улама' Самарканд» Мухаммад ибн 'Абд ал-Джалил ас-Самарканди нужно издавать отдельно.

Главный источник по святым местам Самарканда «Кандийа» изучен очень слабо. Вероятно, его первая часть (в настоящее время эта часть готовится Ю. Каревым к изданию на основе всех дошедших до нас списков) составлена Саййид Ахмадом, вторая часть появилась намного позднее. Долгое время неверно считалось, что это сочинение является переводом на персидский язык «Китаб ал-канд» Абу Хафс ан-Насафи или «Мунтахаб китаб ал-канд» Мухаммад ибн 'Абд ал-Джалил ас-Самарканди. Сочинение более позднего автора Абу Тахир Х^ваджа «Самарийа», активно использовавшего «Кандийа», издавалось неоднократно.

² Хулв/Хилв. Мукаддима, с. 64.

ал-Хабиба, ал-Аулийа'ийа, аш-Шамрахийа, ал-Ибахийа, ал-Халийа, ал-Хулулийа, ал-Хурийа, ал-Вафикийа, ал-Мутаджалисийа, ал-Мутакасалийа, ал-Илхамийа. По мнению ан-Насафи, только *Ахл ал-Хакк* может считаться группой, которая может надеяться на спасение в *Судный день*.¹ Абу Хафс ан-Насафи строго относился к вопросу о соотносимости сакральных источников и практических правил. С этой целью он прокомментировал «ар-Рисала фи-л-усул» багдадского ханафитского ученого Абу-л-Хасан 'Убайд Аллах ибн ал-Хусайн ибн Даллал ал-Кархи (умер в 340/952 году)².

Его творчество в области *фикх* поражает воображение своим многообразием: он оставил первоклассные труды почти по всем разделам этой науки. Абу Хафс ан-Насафи в «Кала'ид ал-фара'ид фи шарх кайд ал-авабид» комментирует труды разряда «*захир ар-ривайа*»³. Он диктовал свои произведения и труды других ученых в педагогических целях; это было оформлено его учениками в форме пособия для медресе предклассического периода «Китаб матла' ан-нуджум ва-маджма' ал-'улум». Это пособие дошло до нас в уникальном списке⁴.

Абу Хафс ан-Насафи составил два сочинения в жанре *мухталиф ар-ривайа*, первое – широко известное под названием «ал-Манзума фи-л-хилафийат» и составлено в стихотворной форме⁵. Второе произведение в прозе – «Хаср ал-маса'ил ва-каср ад-дала'ил»⁶. Абу Хафс ан-Насафи, по мнению библиографов, считается автором

¹ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Ayasofya 2317. – Л. 91^б–93^б.

² Этот комментарий был издан в Каире в 1320/1902–1903 году вместе с «Та'сис ан-назар» Абу Зайд ад-Дабуси (переиздано в Байруте в 1972 году).

³ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Laleli 980. – Л. 1^а–138^а.

⁴ 'Умар ибн Мухаммад ан-Насафи, Абу Хафс. Китаб матла' ан-нуджум ва-маджма' ал-'улум. Рукопись ЦВР, № 1462. – Л. 01^б–353^б (Булгаков П. Г. Формуляры некоторых документов по частному праву из энциклопедии ан-Насафи / Материалы по истории и истории науки и культуры народов Средней Азии / Под ред. П. Г. Булгакова и У. И. Каримова. – Ташкент: ФАН, 1991. – С. 67–79).

⁵ GAL I, с. 550; SB I, с. 761–62. Бади' ад-дин 'Али ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби-л-Касим ас-Сухи в стихотворной форме изложил противоречия между имамами под названием «Мавахиб ан-низам фи мазахиб ал-кирам». В этом сочинении за основу была взята «ал-Манзума фи-л-хилафийат» Абу Хафса ан-Насафи. На полях этой рукописи записаны замечания (*зикр*) Хамид ад-дин ар-Рамуши по вопросам *хилафийат*, выписки из «Хаср» и «Мухталиф» (рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Yeni Cami 581. – Л. 1^б–144^б).

⁶ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Fatih 2141. – Л. 1^а–273^б. Довольно старые списки Millet Kütüphanesi 720 и 721 были переписаны в 612/1215–1216 и 617/1220–1221 годах.

«Джами‘ ихтилаф ал-мазахиб»¹. В другом своем произведении «Тухфат ал-мулук» он сократил вопросы *фикха* до размера 10 книг – *тахара, салат, закат, сауи, хаджж, джихад, сайд* вместе с *заба’их, карахийя, фара’ид, макасиб* вместе с *адаб*². По жанру *шурут* им было составлено сочинение «ал-Фа’ик фи шурут ал-васа’ик»³. Наконец, он собрал специальный словарь по терминологии *фикха* «Талибат ат-галаба фи-л-истилахат ал-фикхийя»⁴.

Абу Хафс ан-Насафи (умер в 537/1142 года) старался решить много вопросов в такой трудной дисциплине, как богословие. С этой целью он составил «Усул ад-дин ‘ала и’тикад ал-мухтадин», которое впоследствии стало известно под названием «‘Ака’ид ан-Насафи»⁵. Оно вызвало множество комментариев и супракомментариев. На формирование теологических взглядов этого автора, кроме Абу-л-Му’ина ан-Насафи, вероятно, определенное влияние оказали взгляды Абу Хамид ал-Газали (умер в 505/1111 году). Об этом косвенно свидетельствует рукопись № 3907 из фондов ЦВР, содержащая списки произведений ал-Газали. Данная рукопись была переписана со списка, принадлежавшего лично Абу Хафс ан-Насафи.

Кроме многочисленных произведений самого Абу Хафс ан-Насафи, являющихся аутентичными источниками для истории культуры Караханидского периода, его позиции по многим вопросам духовности той эпохи были зафиксированы в произведениях последователей⁶.

Ученик ас-Саййид ал-Ашрафа – ‘Ала’ ад-дин Абу-л-Фатх Мухаммад ибн ‘Абд ал-Хамид ибн ал-Хусайн ал-Усманди (умер в

---

¹ Рукописи Центральной библиотеки Стамбульского университета, 1783, 2327, 4058.

² Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Yazma Bağışlar 1963. – Л. 1^б-33^б; Beyazıt Devlet Kütüphanesi 2165.

³ Schacht, Aus orientalischen Bibliotheken, с. 42.

⁴ Он издавался дважды: первый раз – в 1311/1893–1894 году Стамбуле в «Дар ат-тиба’а ал-амира», во второй раз – в Байруте Ак-Халид ‘Абд ар-Рахманом в «Дар ан-нафа’ис» в 1416/1995 году.

⁵ GAL I, с. 427–428.

⁶ Например, Абу-л-Му’айяд ал-Муваффах ибн Ахмад ибн Исхак ал-Макки ал-Х’аразми (умер в 568/1172 году) в своем произведении «Манакиб Аби Ханифа» (GAL SB I, с. 549, 642; Sezgin. Geschichte. – Т. I. – С. 411) ссылается на свою переписку с Абу Хафс ‘Умар ибн Мухаммад ан-Насафи из Самарканда, где последний выступает как прямой передатчик Абу Йа’куба ас-Саййари, Ибрахима ибн Исма’ил ас-Саффар ал-Ва’или, ‘Умара ибн Мансур ал-Баззас ал-Хафиза, Абу ‘Али ал-Хасана ибн ‘Абд ал-Малика ан-Насафи ал-Хафиза и др.

552/1157 году) – стал известен под почетными прозвищами «‘Алим», «ал-‘Ала’ ал-‘Алим» и «‘Алим ‘улама’ аш-Шарх ва-с-Син». Главный его труд – «Мухталиф ар-ривайа» – построен по структуре «ал-Мухтасар ал-кафи» ал-Хахим аш-Шахид¹. Это сочинение известно составителям каталогов под несколькими названиями: «Хаср ал-маса’ил ва-каср ад-дала’ил», «Мухталиф ар-ривайа», «‘Аун ад-дирайа ва-мухталиф ар-ривайа» и «‘Аун ад-дирайа ва-мухталиф ар-ривайа фи шарх ал-манзума»², что создает проблему его атрибуции для разных списков.

Также широко известен его трактат по богословию «Лубаб ал-калам»³. Трактат начинается с изложения классификации наук (*аксам ал-‘улум*), что не известно для многих исследователей, занимавшихся этой философской проблемой. Далее следует изложение теологических взглядов *ахл ас-сунна ва-л-джама‘а* разных исламских «заблудших» школ и других религий. В других отраслях науки ал-Усманди старался идти своим путем: после окончания работы над «Тарикат ал-хилаф» он составил краткое пособие (*мухтасар*) по *усул ал-фикх*⁴, затем прокомментировал «ал-Джами‘ ал-кабир», в котором избегал радикальной краткости и пространной детализации, которые, по его мнению, допускали предыдущие комментаторы⁵.

---

¹ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Yeni Cami 410.

² Оно издано дважды под названием «Тарикат ал-хилаф фи-л-фикх байн ал-А’имма ал-аслаф» Мухаммадом Заки ‘Абд ал-Барром в Каире и ‘Али Мухаммадом Му’аввадом в Байруте в «Дар ат-турас» в 1413/1992 году объемом 544 страницы.

³ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Kara Çelebi zade 347/II. – Л. 92^b–153^a. Профессор Саид Öзерварлы (Said Özervarlı из «Центра исламских исследований» – ISAM – в Стамбуле) издал данное сочинение на основе двух списков.

⁴ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Damad Ibrahim Paşa 485. – Л. 1^b–213^a. Оно было издано в 1412/1992 году в Каире под названием «Базл ан-назар фи-л-усул» Абу-л-Фатх ‘Ала’ ад-дин ал-Усманди. Издатель – Мухаммад Заки ‘Абд ал-Барр, издательство «Мактабат дар ат-турас».

⁵ Sezgin. Geschichte. – Т. I. – С. 424; рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Süleymaniye 462. – Л. 1^b–251^a содержит его первый том – ал-муджаллад ал-аввал. Довольно старый список от 762/1361 года хранится в ЦВР (СВР. – Т. IV. – С. 171–172). Махмуд ибн Ахмад ибн ‘Абд ас-Саййид ал-Хасири ал-Бухари в своем кратком комментарии – «Шарх ал-Джами‘ ал-кабир ал-ваджиз» – прокомментировал 1000 вопросов в том порядке, как это дано в «ал-Джами‘» *шайх ал-ислам* ‘Ала’ ал-А’имма ас-Самарканди ал-Усманди, считая его наиболее легким способом для овладения и выучивания этого сочинения наизусть (рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Kılıç Ali Paşa 484. – Л. 1^b; Schacht.

Бурхан ад-дин ал-Маргинани

Основатель другого клана богословов Самарканда – Бурхан ад-дин Абу-л-Хасан ‘Али ибн Аби Бакр ибн ‘Абд ал-Джалил ал-Маргинани (умер в 593/1196–1197 году)¹ – довольно противоречивая фигура в среде самаркандских ‘улама’. Во-первых, он был чужим для местной среды: ал-Маргинани происходил из селения Ришдан маргинанской части Ферганской долины, он происходил из знатной семьи и был потомком халифа ‘Усман ибн ‘Аффан². Получив традиционалистское образование в Маргинане, Бухаре и Мерве (имена всех его *шайхов* были собраны в его «Машйахат Сахиб ал-Хидайа»³), он перебрался в Самарканд.

Во-вторых, получив должность *шайх ал-ислама*⁴ от властей, он жестко боролся против некоторой части местных ‘улама’. Его сын ‘Умар ибн ‘Али ал-Фаргани в «Китаб джавахир ал-фикх» говорит о трудной борьбе своего отца по очищению Самарканда от «новшеств»⁵. О существовании его противостояния с местными богословами свидетельствует такой факт: после его смерти ученые люди Самарканда не дали разрешения на его похороны на кладбище

Aus orientalischen Bibliotheken, с. 18–19).

¹ Кураши. Джавахир. – Т. II. – С. 627–629.

² Об этом можно узнать из сочинения *ас-саййид* ‘Али ибн Мухаммад ал-Хусайни ал-Джанди (VIII/XIV век), который прокомментировал «Фара’ид ал-‘Усмани» Бурхан ад-дин ал-Маргинани, дав ему название «Фара’ид ал-‘Алави фи шарх фара’ид ал-‘Усмани» (рукопись Süleymaniye kütüphanesi, переписанная в середине *джумада* I 792/апреле-мае 1390 года, Fatih 2525. – Л. 1⁶–101^а).

³ Хулв/Хилв, Мукаддима, с. 65.

⁴ Однако до сих пор остается невыясненным, особенно – для дотимуридской эпохи, полное значение института *шайх ал-ислам* (Ando, Shiro. The Shaykh al-Islām as a Timurid Office: a Preliminary Study // Islamic Studies. – 33 (1994). – С. 253–280). Первым *шайх ал-исламом* в Мавараннахре титулировали Абу Шуджа‘ ал-‘Алави. Он знаменит тем, что осуществлял контроль над знаниями и деятельностью *фукаха*. В Самарканде этот саййид боролся с ‘улама’, вводившими «новшества» в религию (*ахл ал-бида*). За свою решительность в такой борьбе он получил *кунйу* «Отец воинственности» (Абу Шуджа‘). После него этот титул наследовал его ученик *муфти* ‘Ата’ ибн Хамза ас-Сугди. Интересно, что в это время в Самарканде действовала известная группа из Насафа. Абу-л-Йуср ал-Паздави занимал должность *кади ал-кудат* и носил титул «*садр ал-ислам*».

⁵ *Таххара балдат Самарканд мин ал-бида’ татхиран*: ‘Умар ибн ‘Али ал-Фаргани. *Китаб джавахир ал-фикх*. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Yeni Cami 393. – Л. 3^а.

‘улама’ города (Чакардиза), и он был похоронен у его ворот.

Имеющиеся факты говорят о том, что Бурхан ад-дин ал-Маргинани старался усилить позиции своей семьи через брачную дипломатию: он женил своего сына ‘Имад ад-дин Абу Бакр на дочери *Шайх ал-Ислам* Зайн ад-дин Абу-л-Фарадж ас-Сагарджи – внука знаменитого и влиятельного *шайха* Бурхан ад-дин ас-Сагарджи¹. Представители фамилии ал-Маргинани добились того, что в течение почти четырех веков, то есть вплоть до 906/1500 года они занимали должности *шайх ал-ислама* и *хатиба* в Самарканде (см. также главу V)².

Что касается научной сферы, то Бурхан ад-дин ал-Маргинани (умер в 593/1197 году) привел в порядок фетвы ас-Садр аш-Шахида под названием «Китаб ат-таджнис ва-л-мазид». В нем собраны фетвы из сборников «ан-Навазил» и «‘Уйун ал-маса’ил» Абу-л-Лайс ас-Самарканди, «ал-Ваки’ат» и «ал-Аджнас» Абу-л-‘Аббас ан-Натифи, «Фатава Аби Бакр ибн ал-Фадл», «Фатава Самарканд», «аз-Зава’ид» и «Гариб ар-ривайа» ас-саййид Абу Шуджа³, «Фатава Наджм ад-дин ан-Насафи», «Шарх ал-кутуб ал-мабсута» и «ал-Фатава ас-сугра» ас-Садр аш-Шахид и разные (*ал-мутафаррикат*). В этом сочинении автор цитирует своего учителя Бурхан ад-дин Абу-л-Хасан ‘Али ибн ал-Хасан ибн ‘Абд Аллах ал-Газнави, у которого учился в 545/1150–1151 году в Багдаде³.

Бурхан ад-дин ал-Маргинани искал свой путь в создании учебного пособия. Его первым шагом стало составление «Бидайат ал-мубтади»⁴. Затем в своем «ал-Хидайа фи шарх бидайат ал-мубтади» он предложил новый порядок доктрины. Сочинение было продиктовано в Самарканде в 573/1178 году, что означает дату окончания работы над ним⁵. Этому сочинению предстояло превратиться в великое в рамках ханафитского *мазхаба*: ал-Кафави дает две цепи передатчиков для каждого *факиха* в своем сочинении. Первая цепь – линия передачи традиций *мазхаба* от его основателя-эпонима Абу Ханифа, вторая – линия передачи книги «Китаб ал-хидайа» Бурхан ад-дин ал-Маргинани. Изначально его передача

¹ Рукопись ЦВР № 1462. – Л. 160^б.

² Ando. The Shaykh al-Islām, с. 259.

³ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, фонд Süleymaniye 587. – Л. 1^б.

⁴ Оно было издано под титулом: «Матн бидайат ал-мубтади фи фикх ал-имам Аби Ханифа». Кама би-таджридрих мин Шарх ал-хидайа ва-л-‘инайа битаских Хамид Ибрахим Карсун, Мухаммад ‘Абд ал-Ваххаб Бухайри, Махмуд Ибрахим Карсун. – ал-Кахира, 1355/1937. – 276 с.

⁵ Арабские рукописи. – Т. I. – С. 192–193.

имела местный центральноазиатский характер: так, цепь передачи была местного бухарского происхождения. Начиная с Хусам ад-дин ас-Сигнаки, она приобретает международный и разветвленный характер. Именно представителю Казахстана принадлежит заслуга в распространении этого сочинения в странах Ближнего Востока¹. Его передача приобрела значение после того, как им в 700/1300 году было окончено комментирование «Китаб ал-хидайа» под названием «ан-Нихайа фи шарх ал-Хидайа»². Почти все османские цепи передачи этой книги, сообщаемые в сочинении ал-Кафави, содержат имя ас-Сигнаки.

Труд другого представителя Казахстана – ‘Али ибн Мухаммад ал-Хусайни ал-Джанди – проливает свет на не известную доньше работу «Фара’ид ал-‘Усмани» Бурхан ад-дин ал-Маргинани. О существовании данного произведения стало известно недавно. Ал-Джанди прокомментировал эту работу, дав ей название «Фара’ид ал-‘Алави»³. Он использует при этом и другие известные в то время комментарии этого труда – «Фара’ид ан-Насафи», «Дау’ ас-сирадж», «ан-Назм ал-машрух», «Шарх ал-фара’ид» ат-Тимурташи, ‘Имад ад-дина, аз-Захиди, Бурхан ад-дин, ‘Ала’ ад-дин, «Фава’ид Наджм ад-дин ал-Кахуштувани» и «ал-Фара’ид» Маулана Сирадж ад-дин (ас-Сиджаванди) на персидском языке⁴.

Потомки первых двух поколений семьи ал-Маргинани были активны в научном плане. Так, Низам ад-дин ‘Умар ибн ‘Али ибн Аби Бакр ал-Фаргани составил «Китаб джавахир ал-фикх» через извлечение материалов из 10 пособий по *фикху*. Для него источниками послужили «Мухтасар ат-Тахави», «ат-Таджрид», «Мухтасар ал-Джассас», «ал-Иршад», «ал-Мухтасар ал-Мас‘уд», «Муджаз ал-Фаргани», «Хизанат ал-фикх», «Джумал ал-фикх». Здесь материалы были упорядочены по системе, принятой в книге отца автора – Бурхана ад-дин ал-Маргинани⁵.

Представитель следующего поколения – *хатиб* Зайн ад-дин Абу-л-Фатх ‘Абд ар-Рахим ибн Шайх ал-Ислам ‘Имад ад-дин Аби Бакр ибн Бурхан ад-дин ‘Али ал-Фаргани ал-Маргинани ас-Самарканди ар-Ришдани ал-‘Имади – закончил составление «Китаб фусул ал-

---

¹ См. специальную монографию: Керім Ш. Сығанақ саңлағы. – Алматы: Нұр-Мұбарак, 2012.

² Арабские рукописи. – Т. I. – С. 193.

³ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, переписанная в середине *джумада* I 792/1390 года, Fatih 2525 – Л. 1^б–101^а.

⁴ Там же, л. 101^а.

⁵ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Yeni Cami 393. – Л. 1^б– 335^б.

ихкам фи усул ал-ахкам» в *ша‘бана* 651/октябре 1253 года в Самарканде¹. В 40 разделах (*фасл*) этого пособия, известного также под названием «ал-Фусул ал-‘имадийа», излагаются вопросы о процессе ведения судебного разбирательства. Данное сочинение, инициированное Бурхан ад-дином, было закончено его внуком.

Лучший воспитанник Бурхан ад-дин ал-Маргинани – Джалал ад-дин Махмуд ибн ал-Хусайн ибн Ахмад ал-Уструшани (умер после 616/1219 года) – составил «Таджнис ал-мултакат» в начале *ша‘бана* 603/марта 1207 года в Уструшане. Это сочинение было продиктовано автором в конце *сафара* 616/середине мая 1219 года в Самарканде в *мадраса* на улице *Мунхадара* за год до сдачи города монголам (*раби‘ I* 617/май 1220 года). *Ас-Садр ал-имам ал-аджалл ал-устаз* Кивам ад-дин Садр ал-Ислам Махмуд ибн Ахмад ибн Махмуд – внук знаменитого Бурхан ад-дин ал-Кабир ал-Бухари – завершил диктовку (*имла‘*) этого сочинения 30 *мухаррама* 629/27 ноября 1231 года в местности (*касаба*) Зандана, в четырех *фарсахах* севернее Бухары, в новом *мадраса*, построенном Кут-Арслан Улуг Сайин Малик-шах ал-Хасан ибн Мухаммад ибн ‘Абд Аллахом². Р. Зельхайм полагает, что речь идет о правителе (*малик*) Бухары, уйгуре Куркуз (Кӧргӧз) Сайин-Малик-шахе³. Составитель каталога некорректно идентифицировал Махмуд ибн Ахмад ибн Махмуда с внуком ал-Уструшани, на основании чего фабрикуется целая нереальная семейная генеалогия ал-Уструшани⁴. *Ас-Садр* Махмуд ибн Ахмад ибн Махмуд однозначно заявляет, что автор (*сахиб*) «ал-Мухит» (Бурхан ад-дин ал-Кабир Махмуд ибн Ахмад ибн ‘Абд ал-‘Азиз ал-Бухари) является его дедом (*джадди*)⁵.

Другой ученик Бурхана ад-дин ал-Маргинани – Маджд ад-дин Мухаммад ибн Махмуд ибн ал-Хусайн ал-Уструшани (умер после 632/1234 года) – в своем сочинении «Китаб ал-фусул фи-л-фатава» в 625/1227 году собрал фетвы в 30 глав (*фасл*) по вопросам *кадайя*,

---

¹ GAL I, с. 475–76; SB I, с. 656; Schacht. Aus den Bibliotheken, с. 45–46; Schacht. Aus orientalischen Bibliotheken, с. 35–36. Один из его списков хранится в Süleymaniye kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 903.

² Рукопись Государственной библиотеки в Берлине. – Ms. or. oct. 3537. – Л. 154^б–155^а.

³ Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland. – Т. XVIIIА. – С. 133.

⁴ Там же, с. 134.

⁵ Рукопись Государственной библиотеки в Берлине – Ms. or. oct. 3537. – Л. 154^б.

да‘ава, никах, талак и му‘амалат¹. Оно стало широко известно также под названием «ал-Фусул ал-ушрушанийя». В другом своем произведении ал-Ушрушани собрал фетвы о несовершеннолетних в «Китаб джами‘ (ахкам) ас-сигар»². Составители каталога считают, что сочинение закончено не позднее 529/1135 года³.

Детализация и кодификация основных положений ханафитского *мазхаба*

Как правило, при возникновении сомнений в соответствии своих действий нормам ислама городские и сельские жители обращались за разъяснениями к *факиху*, пользовавшемуся авторитетом у них. *Факиху* приходилось разбирать новые жизненные ситуации, по поводу которых не было, естественно, готовых решений. О том, что решил *факих* по этим вопросам, мгновенно становилось известно по всей округе. К *факиху* обычно обращался при разрешении трудных вопросов в судебной практике *кади-мукаллид*. Нередко обсуждение какого-нибудь вопроса длилось несколько дней⁴ и приобретало широкий общественный резонанс. В Самарканде при Абу-л-Йуср ал-Паздави обсуждение вопроса о спиртных напитках получило политическую окраску из-за заинтересованности влиятельных лиц в его решении. Несмотря на поддержку самого хана, *факиху* пришлось покинуть город⁵. Жители других населенных пунктов обращались к авторитетному *факиху* в большинстве случаев в письменной форме. С ростом престижа и влияния центральноазиатской школы расширялась и география обращений: в VI/XII веке к ‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азиз Маза, известному как ас-Садр ал-Мади, обратились жители той страны, где не бывает ночей (белые ночи) с вопросом о сроке исполнения вечерней молитвы⁶.

Факих, конечно, мог принимать решение, основываясь только на высказываниях авторитетов *мазхаба*. При ссылке на авторитеты первых трех имамов *мазхаба* (Абу Ханифа, Абу Йусуф и аш-

---

¹ Рукопись Национальной библиотеки Франции, Arabe 6774 – Л. 1^б; Арабские рукописи. – Т. I. – С. 206–207.

² Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Yeni Cami 348. – Л. 1^б–115^а. Это сочинение под названием «Ахкам ас-сигар» было издано в Каире в 1300/1882–1883 году.

³ Арабские рукописи. – Т. I. – С. 188; однако на с. 206 этого же каталога дается другая дата.

⁴ Кафави, л. 119^а.

⁵ Там же, л. 151^а.

⁶ Там же, л. 165^а.

Шайбани) суждение факиха могло считаться решением «ясной передачи» («захир ар-ривайа») или «не ясной передачи» («гайр захир ар-ривайа») (см. примечания 3 и 4 к III главе). По не упомянутым тремя имамами вопросам факих, не противореча основателю *мазхаба* ни в основах (усул), ни в частных вопросах (*фуру'*), сам мог принимать решение. Такое решение последующих поколений *факихов* (*мута'аххирун*) называлось казус (*ваки'а*), или фетва (*фатва*)¹. *Факихам*, выносившим такие решения, знатоками *усул ал-фикх* впоследствии было присвоено звание муджтахида третьей степени. Первым из правоведов Абу-л-Лайс ас-Самарканди в «Китаб ан-навазил» собрал фетвы своих предшественников. На основании классификации позднего времени, принадлежащей Ибн Камал-паша, ал-Кафави относит к этой категории представителей центральноазиатской школы: Шамс ал-А'имма ал-Халва'и, Шамс ал-А'имма ас-Сарахси, Фахр ал-Ислам ал-Паздави, ас-Садр ал-Кабир, Фахр ад-дин Кадихан и Ифтихар ад-дин ал-Бухари². Но, как свидетельствуют высказывания самих правоведов рассматриваемого периода, их круг был значительно шире³.

В «Ката'иб а'лам ал-ахйар» приводятся выдержки из произведений, описывающие ход обсуждения и принятия решений. Широко распространенным способом принятия решения был выбор факихом одного решения из нескольких высказываний предшественников по данному вопросу. При этом *факих* мог мотивировать свой выбор по-разному («мнение учителя предпочтительнее мнению его ученика», «для процветания ислама и общества», «с целью предотвращения разложения общества», «чтобы облегчить жизнь людей» и т. д.). Следующие поколения *факихов* уже ссылались на его авторитет, часто не обращая внимания на обстоятельства принятия данного решения. Например, ас-Садр аш-Шахид по поводу составления соглашения с учителем детей отмечал, что по этому вопросу он не встречал «передач» (*ривайа*) от авторитетов *мазхаба*, но существует фетва 'Али ибн Мухаммад ал-Исфиджаби (умер в 536/1140 году), и он принял решение на основании этой фетвы⁴. Каждое решение *факиха* тщательно изучалось и контролировалось его коллегами, группировками *факихов*. Так, во второй половине V/XI века тройке

---

¹ Там же, л. 70^б.

² Там же, л. 3^б.

³ Там же, л. 194^а, 212^а, 365^а.

⁴ Там же, л. 182^а.

факихов – ас-Саййиду Абу Шуджа¹, ал-Хасан ал-Матуриди и ‘Али ибн ал-Хусайн ас-Сугди – не мог противодействовать никто¹. Шамс ал-А’имма ал-Халва’и и ‘Али ибн ал-Хусайн ас-Сугди советовались по трудным вопросам². Фетвы одобрялись молчаливым согласием других законовевдов. После смерти Ахмад ибн Мансур ал-Исфиджаби (умер в 480/1087–1088 году) в его доме в Самарканде нашли целый сундук с записями фетв, в которых он собрал «ошибочные» решения своих современников и противопоставлял им свои, «правильные». Учитывая сложившуюся среди факихов обстановку, он при жизни не рискнул обнародовать их³.

Решения *факихов-авторитетов* были весьма действенны среди населения. При Наср ибн Ибрахим Тамгач-хане (460–472/1068–1080) в бухарском селении Искиджкат на деньги одного обеспеченного человека была построена соборная мечеть. Но в исполнение фетвы бухарских *факихов* о том, что в небольших селениях не должно быть соборных мечетей, она не посещалась людьми и вскоре пришла в упадок⁴. Законоведы, строго следуя предписаниям религии, в то же время вынуждены были учитывать нравы, обычаи народа, изменения в жизни людей. Требования к *муджтахиду*, помимо прочего, включали в себя знание нравов, обычаев (*урф*, *‘адат*) народа, среди которого он жил и действовал⁵. Иногда факихи вынуждены были терпеть некоторые нарушения предписаний. Ас-Саййид Абу Шуджа¹ в Бухаре к своему ужасу застал людей, заходящих при восходе солнца в мечеть для совершения утренней молитвы, что запрещалось во избежание идолопоклонства. Его с трудом удержал Шамс ал-А’имма ал-Халва’и, сказав: «Если они сейчас не помолются, то вообще не будут молиться»⁶. Законоведам разрешалось менять решения в зависимости от изменения условий жизни людей⁷. Не заторным считалось отменить устаревшее решение самим же автором в силу обстоятельств: *муджтахид* мог ошибаться в двух случаях из десяти⁸. Бывали случаи, когда *факих* в

---

¹ Там же, л. 144^б.

² Там же, л. 142^б.

³ Там же, л. 162^а.

⁴ The History of Bukhara / Translated from a Persian Abridgment of the Arabic Original by Narshakhi. Richard N. Frye. – Cambridge, 1954. – С. 14; Кафави, л. 135^а.

⁵ Кафави, л. 212^а.

⁶ Там же, л. 180^а.

⁷ Там же, л. 180^а.

⁸ Там же, л. 212^а.

конце своей жизни отказывался во имя «процветания ислама» от своего решения, которого он придерживался всю жизнь¹.

Как правило, решение факиха оформлялось в письменном виде, оно подписывалось, на нем проставлялась дата. В большинстве случаев фетвы учителя записывались или запоминались его многочисленными учениками.

Всего ал-Кафави за этот период приводит около 500 фетв, принадлежащие 71 *факиху* центральноазиатской школы. Наибольшее число фетв связано с именами ас-Садр аш-Шахида (41 фетва), Фахр ад-дин Кадихана (37), ас-Садр ал-Кабира (29), Шамс ал-А'имма ас-Сарахси (27), Абу Хафс ан-Насафи (27), Шамс ал-А'имма ал-Халва'и (26) и Захир ад-дин ал-Маргинани (20). Значительная часть фетв (117), вынесенных центральноазиатскими *факихами*, посвящена вопросам ритуала. Но и в них просматривается тенденция к рассмотрению тех вопросов, которые отражали специфические условия Центральной Азии. В частности, в разделе «Очищение» (*тахара*) затрагивается много вопросов, касающихся чистоты воды в водоемах и реках. В Центральной Азии, в отличие от Хорасана, было принято исполнять ритуальные формулы тихим голосом². Вероятно, были случаи, когда по каким-то причинам обеспеченные люди отправляли в *хаджж* вместо себя других людей. Именно поэтому центральноазиатские *факихи* издали фетву о том, что *хаджж* засчитывается только тому, кто совершил его³.

Большую группу составляют фетвы, касающиеся вопросов купли-продажи, денежных и имущественных отношений (96 фетв). Некоторые местные формы коммерческой деятельности – такие как торговля в кредит (*бай' ал-вафа'*), распространенная в Самарканде, – были предметом долгих споров⁴. Широко обсуждались также вопросы найма и других видов трудовых соглашений (25 фетв). Ифтихар ад-дин ал-Бухари отмечал, что в Центральной Азии достаточно известны различные условия вывоза удобрений на поля, но раздела по этим вопросам у имама Мухаммад аш-Шайбани нет⁵.

В первой половине VI/XII века много внимания уделялось обсуждению процедурных вопросов судопроизводства (73 фетвы). Среди *факихов* широкое распространение получил «Шарх китаб

---

¹ Там же, л. 143^а, 143^б.

² Кафави, л. 82^б.

³ Там же, л. 149^б.

⁴ Там же, л. 143^б.

⁵ Там же, л. 160^б.

адаб ал-кади» – комментарий ас-Садра аш-Шахида на труд Абу Бакр Ахмад ибн ‘Амр ал-Хассафа (умер в 261/874–875 году). 21 фетва касается вопросов *вакфа*, который составлял материальную основу положения религиозных деятелей в обществе. Довольно часто *факихи* обращались к вопросам семейно-брачных отношений. Интересно, что они вынуждены были решать больше вопросов, касающихся развода (39), а не заключения брака (15).

Данные ал-Кафави свидетельствуют о том, что в рассматриваемый период *факихи* обстоятельно и детально занимались разными сторонами общественной жизни Центральной Азии. В их решениях нашли свое отражение различные аспекты политической, экономической и культурной жизни региона. Эти решения, отражающие многие стороны центральноазиатской действительности V–VI/XI–XII веков, вошли в многочисленные сочинения центральноазиатских авторов по «ветвям фикха» (*фуру‘ ал-фикх*). Большинство этих сочинений вскоре получило широкое распространение и использовалось как руководство в судебной практике в Центральной Азии и за ее пределами.

В этот период разработка основных положений *мазхаба* велась по нескольким направлениям, одним из которых было комментирование пяти основных сочинений аш-Шайбани. Ал-Кафави упоминает 17 комментариев центральноазиатских авторов «ал-Джами‘ ас-сагир», 10 – «ал-Джами‘ ал-кабир», восемь – «ал-Мабсут», пять – «аз-Зийадат», четыре – «Китаб ас-сийар ал-кабир». В то же время продолжалась работа по собиранию фетв, в которых рассматривались вопросы, не поднятые основателем *мазхаба*, т. е. вопросы компетенции муджтахидов третьей степени. К работам этого типа относятся «Маджму‘ ан-навазил» Ахмад ибн Муса ал-Кашши (умер в 550/1155–1156 году) – ученика Абу Хафс ан-Насафи, «Хизанат ал-ваки‘ат», «ан-Нисаб» Ифтихар ад-дин ал-Бухари. Велась также работа по собиранию фетв факихов по различным вопросам *фикха*. Так, ас-Садр аш-Шахид в «ал-Ваки‘ат ал-хусамийа фи мазхаб ал-ханафийа» в каждом разделе (*китаб*) выделил по отдельной главе (*баб*) фетвам, извлеченным из «Китаб ан-навазил», «Китаб ал-‘уйун» Абу-л-Лайса ас-Самарканди, «Китаб ал-ваки‘ат» Абу-л-‘Аббас Ахмад ибн Мухаммад ан-Натифи (умер в 446/1054–1055 году), фетвам Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари и самаркандских *факихов*. ‘Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ал-Кирмани (умер в 543/1148–1149 году) в «Джавахир ал-фатава» также в каждой книге выделил по главе фетвам ‘Ата’ ибн Хамза ас-Сугди (V/XI век) и Абу Хафс ан-Насафи. Составители таких сборников в большинстве

случаев отдавали предпочтение своим учителям и тем, «кто является самым знающим, по их мнению»¹. В дальнейшем стремление авторов охватить в своих сборниках максимум фиксированных прецедентов усиливалось.

Фахр ад-дин Кадихан в предисловии к своему сочинению «Фатава Кадихан» писал: «В этой книге я упомянул те из вопросов, которые часто встречаются на практике, в них чувствуется нужда»².

В «Ката'иб а'лам ал-ахйар» приводятся названия более 25 сборников фетв, составленных в Центральной Азии за этот период. Впоследствии среди *факихов* из них большим авторитетом пользовались «ал-Фатава ал-кубра» ас-Садр аш-Шахида, «Китаб ал-мултатат фи-л-фатава» Мухаммад ибн Йусуф ас-Самарканди (умер в 556/1160–1161 году), «Фатава Кадихан», «Китаб аз-захира ал-бурханийа фи-л-фатава» ас-Садр ал-Кабира, «ал-Фатава аз-захирийа» Захир ад-дин ал-Бухари, «ал-Фатава ал-'аттабийа» Ахмад ибн Мухаммад ал-'Аттаби (умер в 586/1190 году), «Китаб хуласат ал-фатава» Ифтихар ад-дин ал-Бухари и др. Ал-Кафави оценил эти сборники как «беспорядочные», «не лучшие» (*мухталита, гайр мумтаза*), вероятно, имея в виду субъективность их авторов в принципах отбора фетв и составления сборников³.

Для лучшего запоминания в некоторых сборниках фетвы излагались в стихотворной форме. Первыми сборниками такого рода были «Назм ал-фикх» Мухаммад ибн Ибрахим ал-Майдани и «ан-Назм фи-л-фатава» Абу Зайд ад-Дабуси⁴. Венцом этого жанра стал труд Абу Хафс ан-Насафи «ал-Манзума фи-л-хилафийат»⁵.

Труды центральноазиатских авторов этого периода имели сложную структуру. О ней можно судить, принимая во внимание слова ас-Садр ал-Кабира из предисловия к «ал-Мухит»: «В нем я собрал вопросы из «ал-Мабсут», двух «ал-Джами», «ас-Сийар» и «аз-Зийадат», дополнил их вопросами из «редких решений» («ан-навадир» – вторая категория вопросов *мазхаба*) и фетв (третья категория вопросов *мазхаба*), прибавил «единичные решения» (*фара'ид*) в передаче моего отца, «тонкости» (дака'ик), которые я перенял у шейхов моего времени»⁶. В то же время вопросы, содержащиеся в «ал-Джами' ас-сагир» аш-Шайбани, традиционно

---

¹ Кафави, л. 212^а.

² Там же, л. 211^а.

³ Там же, л. 70^б–71^а.

⁴ Там же, л. 119^а, 134^б.

⁵ Там же л. 170^а.

⁶ Там же, л. 217^б.

делились на три группы: 1) не встречающиеся в других сочинениях аш-Шайбани; 2) часто повторяемые; 3) упомянутые в «ал-Мабсут», но при других обстоятельствах¹. Представитель багдадской школы ханафитов Абу-л-Хусайн Ахмад ибн Мухаммад ал-Кудури (умер в 428/1036–1037 году) в своем «ал-Мухтасар» («Сокращенное») устранил эти недостатки. Сочинение ал-Кудури получило широкое распространение в ханафитском мире. Его комментированию посвящены труды центральноазиатских авторов «Зад ал-фукаха'» Баха' ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ал-Исфиджаби (умер после 500/1106–1107 года), «Китаб тухфат ал-фукаха'» 'Ала' ад-дин ас-Самарканди, «Бада'и' ас-сана'и' фи тартиб аш-шара'и'» Абу Бакр ибн Мас'уд ал-Касани. Бурхан ад-дин 'Али ибн Аби Бакр ал-Маргинани (умер в 593/1197 году), в свою очередь, составил компендиум из «Мухтасар ал-Кудури» и «ал-Джами' ас-сагир» аш-Шайбани с комментариями ас-Садр аш-Шахида и назвал его «Бидайат ал-мубтади». Сам же автор написал комментарий на свой труд под названием «Кифайат ал-мунтахи». Затем он вторично комментировал «Бидайат ал-мубтади» с привлечением других сочинений по *фикху*². Так появилось «Китаб ал-хидайа» – известное сочинение Бурхан ад-дин ал-Маргинани, в котором собраны положения по всем разделам ханафитского *фикха*, разработанные его предшественниками и современниками. Популяризатором и главным редактором «Китаб ал-хидайа» стал ближайший ученик Бурхан ад-дин ал-Маргинани – Шамс ал-А'имма Мухаммад ибн 'Абд ас-Саттар ал-Кардари (умер в 642/1244 году). Шамс ал-А'имма ал-Кардари обучался в то же время у таких известных *факихов* эпохи, как Мухаммад ибн Аби Бакр Имам-заде (умер в 573/1177–1178 году), Ахмад ибн Аби Бакр ас-Сабуни (умер в 580/1184–1185 году), 'Умар ибн Бакр аз-Заранджари (умер в 584/1188–1189 году), Ахмад ибн Мухаммад ал-'Аттаби, Хаммад ибн Ибрахим ас-Саффар, Фахр ад-дин Кадихан, 'Умар ибн Мухаммад ал-'Акили (умер в 596/1199–1200 году), Махмуд ибн Ахмад ал-Фарйаби (умер в 607/1210–1211 году), и имел право на передачу от их имени (ал-хакк би-р-ривайа) (см. таблицу 1). Ал-Кафави относит Шамс ал-А'имма ал-Кардари к категории *мукаллидов* третьей степени³. Шамс ал-А'имма ал-Кардари, не создавший видимо, крупных сочинений, внес свою лепту в редактирование и уточнение текста «Китаб ал-хидайа».

---

¹ Там же, л. 212^б.

² Кафави, л. 136^б, 214^а.

³ Там же, л. 3^б.

Это предположение подкрепляется тем фактом, что все последующие факихи возводят свою цепь передатчиков «Китаб ал-хидайа» к автору только через Шамс ал-А'имма ал-Кардари.

Другие регионы Туркестан

В караханидский период наблюдается массовое движение туркестанских ученых в западном направлении. Например, Абу-л-Футух 'Абд ал-Вахид ибн 'Имран ибн Исра'ил ат-Тарази (умер после 451/1059 года)¹, 'Абд ал-Мауджуд ибн Наср ал-Адиб ал-Исбиджаби, двое его сыновей – 'Абд ал-Джалил и 'Абд ал-Хамид², 'Абд ал-Маджид ибн Йусуф ибн Шу'айб Йинал аш-Шалджикаси (умер в 457/1065 году) и его сын Абу-л-Хасан 'Али аш-Шалджи (умер в 523/1129 году; похоронен в Чакардиза)³, Абу Хафс 'Умар ибн ал-Хасан ад-Дихкан ал-Бараби (умер после 518/1124–1125 года)⁴, Абу-л-Хасан 'Али ибн 'Абд ал-'Азиз ибн Аби Йахья ал-Бараби – ученик *ал-адиба* ал-Хусайн ибн Хабл ас-Сабрани⁵ – действовали в Самарканде. Ал-Хасан ибн Мансур ал-Исбиджаби учил *хадисы* в Кеше⁶, Абу Бакр 'Абд Аллах ибн Аби Наср ат-Тарази (умер в 484/1091–1092 году) учился в Самарканде и Бухаре⁷. Представители Восточного Туркестана ал-Хафиз Абу-л-Футух 'Абд ал-Гафир ибн ал-Хусайн ибн Аби-л-Хусайн ал-Кашгари ал-Алма'и⁸, Абу 'Абд Аллах ал-Хусайн ибн Аби-л-Хасан 'Али ал-Кашгари⁹, Абу Давуд Сулайман ибн Давуд ал-Хутани (умер после 523/1128–1129 года)¹⁰ жили в Самарканде.

Перенесение в 432/1040 году Ибрахимом Тамгач-ханом своей столицы в Самарканд явилось важным событием. С этого времени вычлениваются контуры политики Караханидов в отношении местных '*улама*'. Одной из ее черт было привлечение на официальные должности богословов из Туркестана, находившегося

---

¹ Насафи. Канд, с. 411.

² Там же, с. 420–421.

³ Там же, с. 441, 565.

⁴ Там же, с. 480.

⁵ Там же, с. 579.

⁶ Там же, с. 191.

⁷ Там же, с. 344.

⁸ Там же, с. 408–409.

⁹ Там же, с. 562, 577.

¹⁰ Там же, с. 703.

в составе государства Караханидов дольше, чем Центральная Азия. *Кадийами* в Самарканде назначались Абу Тахир Давуд ибн Са'ид ибн Ахмад ал-Усбаникаси¹, 'Ата' ибн Ахмад ибн ас-Садик ал-Халиди ал-Касани², Ахмад ибн Сулайман ибн Наср ал-Касани – *кади* хакана Абу Шуджа' ал-Хидра ибн Ибрахима (472–473/1080–1081)³, Абу Наср Ахмад ибн Мансур ал-Исбиджаби (умер после 480/1087–1088 года)⁴, Абу-л-Му'аййад Мухаммад ибн 'Абд ал-Халик ал-Касани (умер в 502/1108–1109 года)⁵, *Шамс ал-Ислам кади ал-кудат* Махмуд ибн 'Абд ал-'Азиз ал-Узганди – сын 'Абд ал-'Азиза ибн 'Абд ар-Разака ибн Аби Наср ал-Маргинани (умер в Маргинане в 477/1084–1085 году)⁶. *Хатибами* назначались Абу Мухаммад 'Абд ар-Рахман ибн Йахйа ибн Йунус ал-Джикили (умер в Самарканде в 516/1122 году; похоронен у Машхад Кусам)⁷, в правление Ахмад ибн Мухаммад Кадр-хана (523–524/1129–1130) – Ахмад ибн 'Абд ар-Рашид ал-Усбаникаси (умер после 532/1138 года)⁸. *Шайх ал-Исламом* был 'Ала' ад-дин Абу-л-Хасан 'Али ибн Мухаммад ибн Исма'ил ал-Исбиджаби (умер в 535/1141 году)⁹. Эти *'улама'* действовали в согласии с Караханидами. Например, когда Абу 'Али ал-Хусайн ибн 'Али ибн Аби-л-Касим ал-Ламиши (умер в Самарканде в 522/1128 году; родом из ферганского селения Ламиш), прибывшему в 515/1121–1122 году в составе посольства (*рисала мин джихат хакан*) в Багдад, предложили совершить *хаджж*, тот отказался его совершать, сославшись на задание хана¹⁰. Войско находилось вне контакта с местным населением. Для военных отдельно назначались *кади ал-'аскары*. Известно имя одного из них

¹ Там же. Канд, с. 154.

² Там же с. 584.

³ Кураши. Джавахир. – Т. I. – С. 171; Halm, Heinz. Die Ausbreitung der šāfi'itischen Rechtsschule von den Anfängen bis zum 8./14. Jahrhundert. – Wiesbaden, 1974. – С. 111.

⁴ Насафи. Канд, с. 702; Кураши. Джавахир. – Т. I. – С. 335–336; Такий ад-дин ибн 'Абд ал-Кадир ат-Тамими ад-Дари ал-Газзи ал-Мисри ал-Ханафи. ат-Табакат ас-санйия фи тараджим ал-ханафийа. – ал-Джуз' 1–4 / Тахкик 'Абд ал-Фаттах Мухаммад ал-Хулв/Хилв. – Ар-Рийад: Дар ар-Рифа'и, 1403–1410/1983–1989. – Т. II. – С. 111.

⁵ Halm. Die Ausbreitung, с. 111.

⁶ Насафи. Канд, с. 430.

⁷ Там же, с. 372.

⁸ Рукопись ЦВР № 1462, л. 302^а.

⁹ Насафи. Канд, с. 570; Кураши. Джавахир. – Т. II. – С. 591–592.

¹⁰ Кураши. Джавахир. – Т. II. – С. 120–121.

– *кади ал-му‘аскар* в Самарканде Абу Хафс ‘Умар ибн Шу‘айб ибн Аби-л-Касим ас-Саррам ад-Дизаки (умер в 525/1131 году)¹.

В деятельности этой группы ‘улама’ наблюдается осторожное отношение к местным самаркандским ученым. Например, после смерти *кади* Ахмад ибн Мансур ал-Исбиджаби (умер в 480/1087–1088 году) нашли целый сундук с его фетвами, в которых были указаны ошибки самаркандских *муфтиев* и взамен их предложены правильные решения. Однако при жизни покойный не осмелился их обнародовать². Рукн ад-дин Абу Бакр Мухаммад ибн Аби-л-Мафахир ибн ‘Абд ар-Рашид ал-Кирмани включил в свой сборник «Джавахир ал-фатава» (*хави ли-фунун ал-хавадис ва-л-вака‘и*) фетвы *шайх ал-ислама* ‘Али ибн Мухаммад ал-Исбиджаби.

Кроме того, они старались комментировать произведения неместных авторов: Ахмад ибн Мансур ал-Исбиджаби составил комментарий «Мухтасар ал-Кархи»³, Баха’ ад-дин Абу-л-Ма‘али Мухаммад ибн Ахмад ибн Йусуф ал-Исбиджаби прокомментировал «Мухтасар ал-Кудури», назвав его «Зад ал-фукаха»⁴. Он выбрал это сочинение за основу, так как оно охватывает практически все вопросы фикха (*джумал мин ал-фикх муста‘мала*). Комментатор добавил несколько вопросов из разряда *ваки‘ат* и *навазил*⁵. ‘Ала’ ад-дин ‘Али ибн Мухаммад ибн Исма‘ил (Абу Наср Ахмад ибн Мансур ал-Музаффари ал-Ханафи) ал-Исбиджаби составил «Шарх Мухтасар ат-Тахави»⁶. На форзацлисте другого списка этого же произведения автором назван *Шайх ал-Ислам* Абу Наср Ахмад ибн Мансур ал-Исбиджаби⁷. Абу-л-Азхар Мухаммад ибн Ахмад ал-Худжанди ал-Ма‘руф би-л-Исбиджаби⁸ составил «Шарх ал-Джами‘ ас-сагир». В нем автор делает ссылку на другое свое произведение – «Шарх мухтасар ат-Тахави»⁹. Знаток *хадисов* и *тафсиров* Абу-л-‘Исма Мас‘уд ибн Мухаммад ибн Хусам ад-дин Мухаммад ал-Гудждувани

---

¹ Насафи. Канд, с. 490.

² Газзи. Табакат. – Т. II. – С. 111.

³ Sezgin. Geschichte. – Т. I. – С. 444.

⁴ Кураши. Джавахир. – Т. III. – С. 74; Sezgin. Geschichte. – Т. I. – С. 452–453.

⁵ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Yeni Cami 466. – Л. 1⁶–184^a.

⁶ Sezgin. Geschichte. – Т. I. – С. 441; Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Damad Ibrahim Paşa 522. – Л. 1⁶–213⁶.

⁷ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Carullah 682; Schacht, Aus den Bibliotheken, с. 42; Schacht, Aus orientalischen Bibliotheken, с. 30–31.

⁸ Так имя автора отмечено на форзацлисте списка Süleymaniye kütüphanesi, Fatih 1695, л. 1^a.

⁹ Там же, л. 198⁶.

ал-Х^варазми составил «ат-Танвир фи шарх талхис ал-Джами‘ ал-кабир ли-Садр ад-дин Мухаммад ибн ‘Аббад ибн Малак-дад ал-Хилати». При этом он использовал комментарий к «ал-Джами‘ ал-кабир» Абу Бакр ал-Исбиджаби¹. Отмечается, что ‘Ала’ ад-дин ал-Исбиджаби составлял комментарии «ал-Мабсут» аш-Шайбани², что, однако, не подтверждается существованием списков.

Балх

История богословской науки в Центральной Азии в период, последовавший после деятельности Абу Хафс ан-Насафи и Абу Са‘д ас-Сам‘ани, в историко-биографической литературе отражена фрагментарно. Именно в этот период жил и работал *ас-саййид* Насир ад-дин Абу-л-Касим Мухаммад ибн Йусуф ал-Хусайни ас-Самарканди ал-Ханафи (убит в 556/1161 году в Самарканде). Ал-Кафави не сообщает имен учителей и представителей его окружения. Его многочисленные оригинальные сочинения оказали влияние на дальнейшее развитие *фикха* ханафитов. Так, его «ал-Фикх ан-нафи‘» стал основным пособием по практическому праву³. Хафиз ад-дин Абу-л-Баракат ‘Абд Аллах ибн Ахмад ибн Махмуд ан-Насафи (умер в 710/1310 году), используя «Китаб ал-хидайа» Бурхан ад-дин ал-Маргинани (умер в 593/1197 году), составил на его основе новое сочинение «Канз ад-дака’ик». Последнему суждено было стать опорным текстом для второй из пяти групп (family) ханафитских текстов по практическому праву (handbook)⁴. До этого по совету своего учителя Хамид ад-дина ар-Рамуши Абу-л-Баракат прокомментировал «ал-Фикх ан-нафи‘», назвав свой комментарий «ал-Мустасфа»⁵.

Известно, что саййид Абу-л-Касим ас-Самарканди в 542/1147 году совершил *хаджж*, побывав в Багдаде, Мерве и Балхе⁶. Им был составлен не сохранившийся сборник биографий *мухаддисов* Балха –

¹ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Giresun 32. – Л. 1^б–307^а; Schacht. Aus orientalischen Bibliotheken, с. 20.

² Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Giresun 32. – Л. 1^а.

³ GAL I, с. 381; Subtelny, Maria Eva and Khalidov, Anas B. The Curriculum of Islamic Higher Learning in Timurid Iran in Light of the Sunni Revival under Shāh-Rukh // Journal of the American Oriental Society. – 115 (1995). – С. 234.

⁴ Meron, Ya‘akov. The development of legal thought in Hanafi texts / Stvdia Islamica. – Т. XXX (1969). – С. 113–115.

⁵ GAL I, с. 381.

⁶ ‘Адил Нувайхид. Му‘джам ал-муфассирин. ал-Муджаллад 2. – Байрут: Му’ассасат Нувайхид ас-сакафийа, 1984. – С. 653.

«Та'рих Балх». Это сочинение впоследствии стало основным источником для автора «Фада'ил Балх». Сайид Абу-л-Касим ас-Самарканди вел активную общественную деятельность. Он был казнен за то, что он при кара-китаях требовал предоставления больших прав мусульманам и 'улама'¹. Видимо, Абу-л-Касим ас-Самарканди был связан со школой Балха.

Бурхан ад-дин Абу-л-Хасан 'Али ибн Мухаммад ибн ал-Хасан ал-Балхи учился в Бухаре у Абу-л-Фадл Бакр ибн Мухаммад ибн 'Али аз-Заранджари (умер в 512/1118–1119 году). Впоследствии он стал распространителем сочинения своего учителя «Манакиб Аби Ханифа» в Дамаске².

В этот период наблюдается интенсификация отношений с 'улама' Мерва. Это, с одной стороны, свидетельствует о росте регионального значения Мерва как столицы Сельджукидов, с другой – о наступающем застойном положении среди 'улама'. Ситуация в самаркандской научной среде при кара-китаях продолжала ухудшаться. В таких условиях появляется стремление к объединению различных партий ученых-суннитов. Например, в среде саййидов Самарканда известен Насир ад-дин Абу-л-Касим 'Али ибн 'Акил с характерным прозвищем «Имам ал-фарикайн» («Имам двух групп», т. е. ханафитов и шафи'итов)³.

Начиная с V/XI века, в связи с усилением центральноазиатской школы ее влияние распространяется на соседние регионы. Во многих городах, прилегающих к территории Центральной Азии, появились свои школы, опиравшиеся на традиции центральноазиатской школы. В Мерве ученики Абу Джа'фар ал-Муштагфири и Абу Зайд ад-Дабуси – 'Ала' ад-дин 'Али ал-Марвази (V/XI век), Мухаммад ибн 'Абд ал-Джаббар ас-Сам'ани (V/XI век), Мухаммад ибн ал-Хусайн ал-Арсабанди (умер в 512/1118–1119 году) – основали местную школу ханафитского *фикха*. Сочинения представителей этой школы: 'Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ал-Кирмани, Мухаммад ибн 'Абд Аллах ас-Са'иги (VI/XII век), ал-Мутаххар ибн 'Али ал-Йазди (VI/XII век), Мухаммад ибн 'Абд ар-

---

¹ Кутила сабран би-Самарканд ва-кан йасбут лисанаху фи хакк ал-а'имма вал-л-'улама' (Кураши. Джавахир. – Т. III. – С. 409).

² Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, фонд Kasıdecı zade 677. – Л. 343^б–365^б (Kavakcı. XI ve XII. Asırlarda, с. 77). Сочинение переписано 40-м трактатом в сборнике. Оно было продиктовано ал-Балхи в Дамаске в 546/1151–1152 году в *мадраса* ас-Садирийя (л. 343^б).

³ Ибн Фундук. Лубаб. – Т. II. – С. 624.

Рашид ал-Кирмани – оставили заметный след в истории ханафитского *мазхаба*.

Многие факихи из Балха, Газны, Герата, впоследствии прославившиеся в Сирии, обучались в Центральной Азии. В частности, Бурхан ад-дин ‘Али ибн ал-Хасан ал-Балхи (умер в 548/1153 году), ‘Абд ал-Маджид ибн Исма‘ил ал-Харави (умер в 537/1143 году), Ахмад ибн Мухаммад ал-Газнави (умер в 593/1197 году) учились в Бухаре и Самарканде¹. В сочинении ал-Кафави, однако, нет сведений об устойчивых научных традициях непосредственно в упомянутых городах Восточного Хорасана.

Ханафитская школа *фикха* в Хорезме (VI/XII–VII/XIII века)

В силу своего географического положения Хорезм почти всегда был относительно независимым в экономике, политике и культуре. В III–IV/IX–X веках хорезмийцы благодаря торговле с кочевниками Дашт-и Кипчака сделались главными представителями торгового сословия в Хорасане. Хорезмийцев можно было видеть везде. Тогда редко можно было встретить учителя по *фикху*, гуманитарным наукам и чтению Корана, который не имел бы в числе учеников хорезмийца². В эту эпоху среди ханафитов в Багдаде прославились выходцы из Хорезма: Да‘уд ибн Рашид ал-Х^варизми (умер в 239/853–854 году), Абу Бакр Мухаммад ибн Муса ал-Х^варизми (умер в 403/1012–1013 году) и его сын Мас‘уд ибн Мухаммад ал-Х^варизми (умер в 423/1031–1032)³.

Начиная с V/XI века, из Хорезма, большую часть населения которого составляли ханафиты, люди стали ездить учиться в Центральную Азию. Научной известности в Бухаре добились *факихи* Мухаммад ибн Ахмад ал-Х^варизми ал-Бараки (V/XI век), Мухаммад ибн Аби Бакр ал-Вабари (V/XI век), Йусуф ибн Ахмад ал-Хаси ал-Х^варизми (VI/XII век)⁴.

С постепенным усилением династии Хорезмшахов-Ануштегинидов (490/1097–628/1231) Хорезм становится духовным центром востока мусульманского мира. Сюда разными путями попадали образованные люди той эпохи. Например, Атсыз (521–551/1127–1156) при занятии Мерва в 536/1141 году увел в Хорезм среди прочих мервских *факихов-ханафитов* Абу-л-Фадл ‘Абд ар-

---

¹ Кафави, л. 177^б, 192^а, 224^а.

² Бартольд. Туркестан, с. 297.

³ Кафави, л. 93^б, 127^б.

⁴ Там же, л. 145^б, 167^а, 242^б.

Рахман ибн Мухаммад ал-Кирмани (умер в 543/1148–1149 году), *кади* ал-Хусайн ибн Мухаммад ал-Арсабанди (VI/XII век)¹. В Хорезме в это время начинает распространяться му‘тазилитское учение, которое сюда из Исфахана принес Абу Мудар Махмуд ад-Дабби ал-Х^варизми (умер в 507/1113 году)². Большую часть населения Хорезма составляли ханафиты, только жители Хивы были шафи‘итами. Но шафи‘иты в Хорезме пользовались покровительством властей.

В VI/XII веке в Хорезме складывается местная богословско-филологическая школа. Ее основателем стал знаменитый филолог и богослов Махмуд ибн ‘Умар аз-Замахшари. В богословии представители этой ханафитской школы были му‘тазилитами. В конце VI/XII – начале VII/XIII века му‘тазилиты в Хорезме имели такую власть, что несогласному с ними было трудно оставаться здесь³. Му‘тазилитство в Хорезме долго сохраняло свои позиции. Бухарский *факих* ‘Умар ибн Ахмад ал-Кахуштувани (умер в 673/1274 году в Джурджанийа) хотел перед смертью покинуть Хорезм, чтобы не быть похороненным среди му‘тазилитов⁴. В известном диспуте при Тимуре (771–807/1370–1405) между Са‘д ад-дин ат-Тафтазани (умер в 792/1389 году) и ас-Саййид аш-Шариф ал-Джурджани (умер в 816/1413 году) арбитром выступал му‘тазилитский богослов из Хорезма Ну‘ман ад-дин ал-Х^варизми ал-Му‘тазили⁵.

Аз-Замахшари и его последователи – Мухаммад ибн Аби-л-Касим ал-Баккали (умер в 576/1180–1181 году), ‘Али ибн ‘Абд Аллах ал-Ма‘марани (VI/XIII век), Насир ибн ‘Абд ас-Саййид ал-Мутарризи (умер в 616/1219–1220 году), Садид ибн Мухаммад ал-Хаййати (VII/XIII век), Йусуф ибн Аби Бакр ас-Саккаки (умер в 626/1229 году) – создали ряд трудов по филологии, получивших широкое известность среди ученых. Одновременно представители этой школы занимались *фикхом*. В *фикхе* сказывалось влияние сильного соседа – Центральной Азии. Так, учитель ал-Мутарризи,

---

¹ Буниятов З. М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов. 1097–1231. – М., 1986. – С. 15.

² Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана / Бартольд В. В. Сочинения. – Т. II. – Ч. 1. – М., 1963. – С. 237.

³ Там же, с. 238.

⁴ Кафави, л. 289^а.

⁵ Там же, л. 351^а.

«лучший *мударрис* Хорезма»¹ ал-Муваффах ибн Ахмад ал-Макки (умер в 568/1172–1173 году), обучался фикху у Абу Хафс ан-Насафи². Мухаммад ибн ‘Абд ал-Карим ат-Туркистан и ал-Хуваризми (VI/XII век) передавал традиции Мухаммад ибн ал-Хасан ад-Дихкан ал-Касани (умер после 576/1180–1181 года), Фахр ад-дин Бади‘ ибн Аби Мансур (VI/XII век) – Наджм ал-А‘имма ал-Бухари (VI/XII век), Йусуф ас-Саккаки – ‘Ала’ ад-дин Махмуд ибн ‘Убайд Аллах ал-Марвази (умер в 606/1209–1210 году), Рукн ад-дин ал-Валджани (VII/XIII век) – ученикам Фахр ад-дин Кадихан и ас-Садр аш-Шахид, Наджм ал-А‘имма ал-Халими (VI/XII век)³. Ал-Кафави в своем сочинении приводит биографии 24 хорезмских *факихов* VI/XII–VII/XIII веков. Его сведения о представителях хорезмской школы *фикха* в основном почерпнуты из трех сочинений Мухтар ибн Махмуд аз-Захиди (умер в 658/1260 году): «Китаб кунйат ал-мунйа ли-татмим ал-гунйа», «Шарх мухтасар ал-Кудури» и «ал-Хави би-маса‘ил ал-мунйа». Аз-Захиди учился непосредственно у ал-Мутарриз и, ас-Саккаки, Бади‘ ибн Аби Мансур, Мухаммад ибн ‘Абд ал-Карим ат-Туркистан и, Тахир ибн Мухаммад ал-Хафси (VII/XIII век), Йусуф ибн Мухаммад ал-Канди (VII/XIII век) и Рукн ад-дин ал-Валджани. Затем он был вынужден переехать в Рум, где его труды нашли широкое распространение и сохранились до наших дней.

Много хорезмских *факихов* погибло во время монгольского нашествия. Так, сообщается, что ученик ал-Мутарриз и, ал-Касим ибн ал-Хасан ал-Х^варизми был убит монголами при взятии Джурджанийа в 617/1220 году⁴. Своих учителей – Бади‘ ибн Аби Мансура и Йусуф ибн Мухаммад ал-Хафси – Аз-Захиди называет «учителями мучеников» (*устаз аш-шухада’*)⁵. Затем, когда жизнь в Хорезме в какой-то мере наладилась, школа продолжила свои традиции. Ученик Тахир ибн Мухаммад ал-Хафси, Мухаммад ибн Махмуд ал-Х^варизми (умер в 655/1257 году) был *кади* и *хатибом* при монголах⁶.

Междоусобная борьба среди монголов наносила удары по духовной культуре Хорезма. Так, сын и преемник кади Мухаммад ибн Махмуд ат-Тарджумани (умер в 645/1247 году в Джурджанийа),

---

¹ Бунятов. Государство, с. 123.

² Кафави, л. 202^б.

³ Там же, л. 202^а, 205^б, 225^а, 243^б.

⁴ Там же, л. 255^а.

⁵ Там же, л. 252^б, 257^а.

⁶ Там же, л. 289^а.

Ахмад ибн Мухаммад ат-Тарджумани, мученически погиб в 661/1262 году между Катом и Хасом¹.

В дальнейшем в сочинении ал-Кафави сведения об этой школе прерываются. Хорезмские *факихи* VIII/XIV века: Джалал ад-дин ибн Шамс ад-дин ал-Гурлани (VIII/XIV век), Мухаммад ибн Шихаб ал-Кардари (VIII/XIV век), Тахир ибн Ислам ал-Х^варизми Сугднамадпуш (умер после 771/1370 года), Мухаммад ибн Мухаммад ал-Кардари ал-Баззази (умер в 827/1424 году) – уже возводили свой *иснад* непосредственно к центральноазиатским *факихам*.

Начало просветительского периода

Следует констатировать, что к V–VI/XI–XII векам в результате долговременного правления ши‘итской династии Фатимидов (297–567/909–1171) ханафизм в Египте и Сирии пришел к полному упадку. В Багдаде же ханафиты из-за му‘тазилитских воззрений своих ведущих представителей подверглись сильнейшей критике и давлению со стороны *ахл ал-хадис* (прежде всего, их крайнего крыла – ханбалитов) и стали терять былую мобильность и влияние в обществе².

Представители новой династии Великих Сельджукидов (429–590/1038–1194) начали вести в завоеванных странах политику укрепления позиций суннизма. Они преследовали чисто политические цели, стараясь ослабить разными способами позиции соперников, прежде всего – ши‘итов. Создание ими огромной империи от Иерусалима и Константинополя на западе до Кашгара на востоке создало выгодные условия для интенсивных научных контактов на этом огромном пространстве³.

Источники позволяют проследить процессы переноса династией Сельджукидов во второй половине V/XI века традиций ханафитского *мазхаба* на запад собственных владений⁴. На официальные должности в центральных городах государства ими назначались деятели-ханафиты из восточных областей, в том числе – Центральной Азии⁵. В частности, Тугрил-бек (429–455/1038–1063) назначил *кадием* Исфахана⁶ и своим послом в Багдад ‘Али ибн

---

¹ Там же, л. 261^а.

² Madelung. The Spread, с. 112–113.

³ Meron. The development, с. 87.

⁴ Бартольд. История, с. 238.

⁵ См. подробно: Madelung. The Spread, с. 126–130.

⁶ О начале ханафизма в Исфахане см.: Tsafirir. Nurit. The Beginnings of the Hanafī School in Isfahān / Islamic Law and Society. – Т. 5 (1998). – С. 1–21.

‘Убайд Аллах ал-Хатиби (умер в 467/1074–1075 году), родом из Насафа, изучавшего фикх в Бухаре под руководством Шамс ал-А’имма ал-Халва’и. Его сыновья и ученики оставались там *кади* и *ра’исами* до начала VI/XII века¹. Укрепление позиций ханафитов шло через их назначения на должности *кади ал-кудат*, *хатибов*, передачей им контроля над старыми соборными мечетями, строительством специально для них новых мечетей, *мадраса* в главных городах завоеванных стран – Багдаде, Нишапуре, Рай/Рее, Исфахане, Хамадане². Также известны имена многих послов, советников, ученых из числа ханафитов Центральной Азии, состоявших на службе у Сельджукидов³.

В отличие от Ирака, где ханафиты составляли определенную часть местного населения, в Сирии Сельджукиды и их последователи Зангиды (521–619/1127–1222) столкнулись с трудной задачей: среди населения здесь много было ши’итов, среди суннитов преобладали шафи’иты, ханафитов было очень мало, а в некоторых городах их вовсе не было. Распространение ханафитского *мазхаба* в этом регионе было обеспечено через строительство сети *мадраса*⁴. Первое *мадраса* в Дамаске – ханафитское ас-Садирийа – было построено в 491/1098 году. В 549/1154 году количество *мадраса* достигло четырех. В ас-Садирийа первым *мударрисом* стал малоизвестный ученый ‘Али ибн Макки ал-Касани. В 519/1125 году его заменил авторитетный ученый Бурхан ад-дин ‘Али ибн ал-Хасан ал-Балхи (умер в 548/1153 году) – ученик ас-Садр ал-Мади и Абу-л-Му‘ин ан-Насафи. Его можно считать основателем ханафитских традиций в Дамаске, потому что все ведущие ученые следующего поколения считали его своим учителем. Среди его воспитанников были крупные сирийские *факихи*: Йусуф ибн ал-Хидр ал-Халаби, известный как Бадр ад-дин ал-Абйад (умер в 592/1196 году), и Мас‘уд ибн Шуджа‘ ал-Умави (умер в 599/1203 году)⁵. Он распространял «‘Ака’ид Аби Хафс ан-Насафи», копию которого получил в Сирии из Самарканда⁶.

После него в Дамаске в Масджид Хатун преподавал Абу Бакр ибн Ахмад ал-Балхи (умер в 553/1158 году), ученик Абу Хафса ан-

¹ Кафави, л. 154^б; Madelung. The Spread, с. 141–142.

² Madelung. The Spread, с. 126–130, 168a.

³ Там же, с. 143–146.

⁴ Там же, с. 146–155.

⁵ Кафави, л. 192^а.

⁶ Madelung. The Spread, с. 168a.

Насаф¹. Свои книги он превратил в *вакф мадраса* ан-Нурийа/Халавийа в Халабе.

Наконец, прочные ханафитские традиции в Дамаске были установлены Джамал ад-дин Абу-л-Махамид Махмуд ибн Ахмад ибн ‘Абд ас-Саййид ал-Хасири ал-Бухари (умер в 636/1238 году), учеником Фахр ад-дин Кадихан. В 611/1214 году он был назначен *мударрисом* в *мадраса* ан-Нурийа, где преподавал вплоть до самой своей смерти. Среди его учеников были единственные ханафиты из династии Аййубидов (564–650/1169–1252): ал-Малик ал-Му‘аззам ‘Иса ибн Аби Бакр (615-624/1218–1227) и его сын ал-Малик ан-Насир Да’уд (624–626/1227–1229), Мухаммад ибн ‘Аббад ал-Хилати (умер в 652/1254 году), Йусуф ибн Кизогли Сибт Ибн ал-Джаузи (умер в 654/1257 году), Садр ад-дин Сулайман ибн Аби-л-‘Изз (умер в 677/1278–1279 году) и др.²

Превосходство суннитов над ши‘итами в Халабе было обеспечено только при Нур ад-дин Махмуд ибн Занги (541–569/1146–1174). В 543/1148 году он построил самое крупное *мадраса* ал-Халавийа и пригласил туда из Дамаска Бурхан ад-дин ал-Балхи. Третьим *мударрисом* в нем стал Ради ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ас-Сарахси (умер в 544/1149–1150 году), ученик ас-Садр аш-Шахид.

В *мадраса* ал-Хаддадийа преподавал Тадж ад-дин (Бадр ад-дин) ‘Абд ал-Гафур ибн Лукман ал-Кардари (умер в 562/1166–1167 году), ученик Абу-л-Фадл ал-Кирмани и др.³ Основание ханафитских традиций в Халабе было завершено ‘Ала’ ад-дин Абу Бакр ибн Мас‘уд ибн Ахмад ал-Касани (умер в 587/1191 году) – учеником и зятем ‘Ала’ ад-дин ас-Самарканди (умер приблизительно в 539/1144–1145 году)⁴. Сначала он прибыл к Нур ад-дин послом от румского сельджукида Килич Арслана (551–588/1156–1192), а затем, после возвращения из Рума, был назначен зангидским правителем в ал-Халавийа⁵. Следует заметить, что его творчество стало

---

¹ Кафави, л. 202^а.

² Там же, л. 244^а, 245^а. По свидетельству ал-Кураши, основные сочинения Мухаммада ибн ал-Хасан аш-Шайбани в Сирии и Египте циркулировали только в передаче ал-Хасири (Кураши. Джавахир. – Т. II. – С. 155).

³ Кафави, л. 197^б, 200^а, 220^б; Семенова Л. А. Из истории средневековой Сирии. Сельджукский период. – М., 1990. – С. 197, 205.

⁴ Особенно высок был авторитет ал-Касани, известного под прозвищем «Малик ал-‘улама» («Властитель ученых»). Широкою известностью в странах Ближнего Востока получило его сочинение «Бада’и‘ ас-сана’и‘».

⁵ Madelung. The Spread, с. 154.

достоянием только западной части ханафитского мира. Его работы – «Бада’и’ ас-сана’и’ фи тартиб аш-шара’и’» и «ал-И’тикад» – были мало известны на востоке и по этой причине не оказали влияния на развитие религиозных наук в Центральной Азии.

В Каире первое ханафитское *мадраса* – ас-Суйуфийа – было построено Салах ад-дин ал-Аййуби (564–589/1169–1193). *Мударрисом* был назначен Маджд ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ал-Хутани (умер в 576/1180 году), который получал в пять раз меньше жалованья, чем шафи’итский *мударрис*¹.

В Руме ислам и ханафитский *мазхаб* были внедрены Сельджукидами (470–707/1077–1307) и их последователями. Первым *факихом*, принесшим традиции центральноазиатской школы в Малую Азию, стал ученик ал-Ашраф ибн Мухаммад ас-Самарканди (убит в 523/1129 году), ‘Абд ал-Маджид ибн Исма’ил ибн Са’д ал-Харави (умер в 537/1143 году)². Глава семьи стал известен как «Кади билад ар-Рум», его сын Ахмад стал *кади* Малатйа, другой его сын Исма’ил преподавал в Кайсери. Свидетельствами деятельности *факихов* Центральной Азии в Руме могут быть списки их произведений, переписанные в разных городах Анатолии. В частности, сочинение Абу-л-Лайс ас-Самарканди «Мухталиф ар-ривайа» было переписано Мухаммад ибн Мухаммад ибн ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Абд ал-Гаффар ас-Самарканди в конце *ша’бана* 591/июле-августе 1194 года в городе Сивас, принадлежащем сельджукиду Миран-шаху ибн Каварду³.

Приглашение представителей центральноазиатской школы фикха на ведущие преподавательские должности в учебные заведения Ближнего Востока и их успешная деятельность там свидетельствовали о растущем авторитете школы и высоком научном потенциале, накопленном несколькими поколениями *факихов* Центральной Азии.

Заключение

Ханафиты Центральной Азии сыграли большую роль в укреплении позиций суннизма в странах Ближнего Востока, успешно выполнив поставленную правителями задачу. При отсутствии прочных связей с местным городским населением они становятся послушными орудиями в руках своих патронов. Вместе с

---

¹ Там же, с. 162.

² Кафави, л. 177^б.

³ Рукопись Национальной библиотеки Франции, Arabe 825/L. – Л. 320^б.

тем, в этом регионе получают распространение новые направления ханафизма – матуридистский *калам* и модель ханафитского фикха, разработанная учеными Центральной Азии. Следует заметить, что большинство факихов, эмигрировавшие из Бухары и Самарканда в домонгольский период, были в большинстве своем не бухарцами и не самаркандцами (родом из Балха, Герата, Кашгара, Касана), однако учившиеся в этих двух основных городах Центральной Азии.

Итак, ханафитские *факихи* в острой борьбе с соперничающими религиозными группировками – *ахл ал-хадис*, шафи‘итами, с одной стороны, и аскетами – с другой, в классический период развития *фикха* выходят победителями. В этом немаловажную роль сыграли их прочные связи с широкими слоями городского населения и последовательное отстаивание их кровных интересов. В условиях политической нестабильности в Центральной Азии, опираясь на поддержку городского населения, факихи становятся могущественной политической силой в обществе. Не меньшую роль сыграл сам дух ханафизма, более удачно приспособившегося к локальным условиям и не отвергавшего местные обычаи. Идейное соперничество с шафи‘итами Хорасана создало почву для расцвета творческого труда ханафитов и превращения Центральной Азии в интеллектуальный центр всего ханафитского мира.

Таким образом, можно констатировать, что в Караханидский период интенсивно шла дальнейшая детализация и кодификация основных положений ханафитского *мазхаба*. Несколько поколений представителей центральноазиатской школы основательно проанализировали буквально все проявления жизни современного им общества с позиций их соответствия нормам ислама и отраженности в положениях *мазхаба*. Результаты их деятельности зафиксированы в многочисленных сочинениях по *фикху*, созданных в этом регионе.

Падение значения ханафитских ‘*улама*’ в социально-политической жизни городов стало постепенно сказываться и на состоянии науки *ал-фикх*. Кризис в *фикхе* проявляется в прекращении вынесения фетв, составления оригинальных сочинений на арабском языке, передачи (*ривайа*) сочинений через авторитетные *иснады*. Кроме того, чаще стали составляться пособия по *фикху* на персидском языке. К примеру, Мас‘уд ас-Самарканди при составлении своего труда на персидском языке «Салат-и Мас‘уди» использовал 88 источников, в основном центральноазиатского происхождения. При этом он пользовался их копиями, игнорируя устную передачу с разрешением (*иджаза*). О формальном

отношении к традиционалистским приемам в передаче текста свидетельствуют также краткие местные обозначения названий трудов, их авторов¹. Труды на персидском языке не попадали в страны Ближнего Востока, они имели местное хождение. Многие такие сочинения не дошли до нас, о них известно лишь по упоминаниям названий. Однако их изучение не входит в задачи настоящего исследования.

ГЛАВА V. ИСЛАМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В МОНГОЛЬСКУЮ ЭПОХУ

Введение

После установления своего контроля над Центральной Азией уже весной 617/1220 года новое правительство стало принимать меры к восстановлению мирной жизни. В управлении новыми владениями монголы применили свою государственную и военную организацию². В этой системе идеям ислама и мусульманского права отводилась второстепенная роль³. Ислам перестал быть государственной религией и стал частным делом мусульман. Под властью немусульманских государей ослабевают идеи о халифате, мусульманском правителе (*султан*), «заявлявшем» управлять страной на основе норм *шари'ата*. Такой переворот отразился и в монетном чекане. Так, на ряде самаркандских *дирхамов* VII/XIII века представлены только выпускные сведения и ираноязычные или тюркоязычные легенды типа «Кто в Самарканде и округе этого города не будет брать эту монету, тот преступник». Связь с исламом проявляется в таком чекане только в использовании арабского письма⁴. В образовании кочевой империи и ее устройстве Чингиз-

---

¹ Рукопись ЦВР, 2639, л. 345^{a-b}.

² Более подробно о государственном строе монголов см.: Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов: монгольский кочевой феодализм. – Л., 1934; Трепавлов В. В. Государственный строй Монгольской империи XIII в. – М., 1993; Скрынникова Т. Д. Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. – М., 1997; Викторова Л. Л. Монголы: происхождение народа и истоки культуры. – М., 1980; Кляшторный С. Г., Савинов Д. Г. Степные империи Евразии. – СПб., 1994.

³ Бартольд В. В. История Туркестана // Бартольд В. В. Сочинения. – Т. II. – Ч. 1. – М., 1963. – С. 154.

⁴ Кочнев Б. Д. Мусульманский чекан Средней Азии // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь / Под редакцией С. М. Прозорова. – Т. I. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2006. – С. 282–285.

хан проявил себя гениальнейшим организатором¹. Его главное внимание было направлено на выработку устройства гвардии, управление войском. Страна делилась теперь на территории (*йурт, эл*), поделенных между племенами-гегемонами. Общество состояло из родов, племен, имеющих иерархическую структуру. Так появилась почва для консервации кодифицированных норм мусульманского права, особенно в его частях, касающихся светской сферы жизни.

Несмотря на значительные изменения, культурные традиции домонгольской эпохи в городах Центральной Азии были быстро восстановлены. С большими трудностями было соединено устройство гражданского управления. Чингиз-хан представлял устройство империи только в виде господства победителей-кочевников над оседлыми народами, которых, по словам В. В. Бартольда, сам Бог отдал в руки монголов, чтобы те извлекали доход из труда побежденных и только для этой цели хранили их². Для осуществления этих задач на сельскохозяйственные регионы назначались наместники. Их роль в масштабах империи была незначительной, поэтому об их именах, датах наместничества, способах управления информацией почти не сохранилось. Был случай в 636/1238 году, когда недовольство населения Бухары монгольскими порядками переросло в восстание под руководством Махмуда Тараби и примкнувшего к нему *факихи* Шамса ад-дин ал-Махбуби. В монгольский период *факихи* в Центральной Азии пользовались некоторым влиянием, но среди населения всё больше усиливается вера в особые способности, чудотворчество избранных лиц, силу ритуала и спиритуализм.

Монгольские наместники имели дело с местным населением, которое в подавляющем большинстве исповедовало ислам. Ислам не впервые терял статус официальной религии, однако на этот раз изменились и сами общественные отношения в городах и селениях. В управлении оседлыми общинами даже в послемонгольский период была тенденция осуществлять его частично через *'улама'*. Для оказания идеологического влияния на них со стороны наместников строились религиозные учебные заведения (*медресе*). При наместнике Мас'уд-беке в Бухаре были построены и стали функционировать *медресе* «ал-Ханийя» и «ал-Мас'удийя». Например, *мударрисом* и *мутавалли* в «ал-Ханийя» являлся Сайф

---

¹ Бартольд. Туркестан, с. 445.

² Бартольд. Туркестан, с. 528.

ад-дин ал-Бахарзи (умер в 659/1261 году). В каждом *медресе* обучалось до тысячи студентов¹.

Из-за дальности расстояний (от одного до трех месяцев пути) между частями Монгольской империи с центром в Каракоруме (стены вокруг города были возведены Öгöдей-ханом в 1235 году) некоторые ханы образовывали наместничества в разных частях единого государства. Например, хан Мөнгке (1251–1259) образовал следующие наместничества: Чагатайское – с центром в Алмалыке, Кайду – с центром в Кайалыке, потомков Гүйүга – в Алтын-Емеле (Имил) и потомков Орда (по линии Джучи) – в укрепленном пункте, находящемся между владениями Кайду и Отраром, в районе среднего течения Сирдарьи (Сулхан?)². Образование Кайалык, например, было образовано с целью сбора и осуществления контроля поступлений из Самарканда и их точным переправлением в столицу. Археологическая наука свидетельствует о расцвете мусульманской культуры в этих городских центрах в ту эпоху. Так, ‘Абд ар-Раззак ибн Ахмад ал-Багдади ал-Ханбали, известный как Ибн ал-Фувати (умер в 723/1323 году), сообщает о деятельности ряда мусульманских богословов из этих городов, переехавших вместе с Ильханидами (654–754/1256–1353) в Иран³: ‘Ала’ ад-дин Садр-и Джахан Абу-л-Фадл Ахмад ибн Махмуд ибн Мухаммад ал-Кайалиги ал-Факиха, его отца Рукн ад-дина, ‘Ала’ ад-дин Абу Мухаммад Са‘ид ибн ‘Али ибн Мухаммад ал-Имили ал-Кади, Шамс ад-дин ал-Имили, известного как Абу Суф‘а, Кутб ад-дин Абу Са‘д ‘Али ибн Мухаммад ал-Исбиджаби ал-Факиха, Кивам ад-дин Йахйа ибн ‘Умар ибн Хадждаж ал-Карасмани ал-Факиха, Камал ад-дин Абу Мухаммад ‘Абдаллах ибн Аби-л-Касим ибн ‘Абд ас-Сами’ ас-Сигнаки ал-Факиха, Маджд ад-дин Абу ‘Али Фадлаллах ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Утрари ал-Мунаджжима, Фахр ад-дин Абу-с-Сана’ Махмуд ибн Мухаммад ибн ‘Али ас-Сабрани ал-Факиха. Известен также Бадр ад-дин ибн Зирак ас-Сулхани⁴, переписавший в

---

¹ Там же, с. 549; Barthold. Turkestan, с. 473.

² Dardess, John W. From Mongol Empire to Yüan Dynasty: Changing Forms of Imperial Rule in Mongolia and Central Asia / Monumenta Serica. – Vol. 30 (1972–1973). – P. 117–165, приведенная цитата: p. 119–120.

³ Муминов А. К. Ибн ал-Фувати об истории Центральной Азии / Шыгыс (Алматы, Казахстан). – № 1–2. – 2007. – С. 75–81.

⁴ Местность «Сулхан» со стороны Шихаб ад-дин ‘Абдаллах ибн Лутфаллах Х^вафи, известного под именем Хафиз-и Абру (умер в 834/1431 году) упомянута в «Зубдат ат-таварих-и Байсунгури» в связи с событиями 824/1421 года (Тихран. – Т. II. – С. 802). Эта местность предположительно находилась на пути из

732/1331–1332 году в городе Узганд сочинение Насир ад-дин Абу-л-Касим Йусуф ибн Мухаммад ал-Мадани ас-Самарканди (умер в 656/1258 году) «ал-Фикх ан-нафи»¹. Другой вопрос, на который прежде мало обращалось внимания, – это использование новыми властями представителей старых правящих домов в этих центрах. Обнаружение и публикация нарратива и генеалогического древа XIV века, происходящих из Кадыкурта (Южный Казахстан), ставят вопрос о правлении некоторых представителей из династий Караханидов и кара-китаев в качестве наместников в этих городах².

Монгольское правление коренным образом изменило общественно-политическую атмосферу в Центральной Азии. Главными его результатами стало снижение роли городских центров и усиление значения исламизированного кочевого населения (тюркского и тюрко-монгольского происхождения), которое впоследствии стало известно под названием «*чагатаи*». Следовательно, росло влияние «сельского духовенства», традиционно пользовавшегося влиянием в среде мусульман-кочевников. Соответственно, стал падать общественно-политический вес ханафитских «*улама*» в интеллектуальных центрах Центральной Азии, Бухаре и Самарканде, хотя их научный потенциал и авторитет в общемусульманском масштабе в этот период оценивались очень высоко.

Этот период истории школы в сочинении ал-Кафави представлен биографиями 43 *факихов*. Эти богословы составляют три линии (две бухарские и одна в основе своей самаркандская), которые в дальнейшем сыграли определяющую роль в основании и развитии ханафитских научных традиций в странах Ближнего и Среднего Востока, Золотой Орде и Индии.

Бухара

В словаре ал-Кафави «Ката’иб а’лам ал-ахйар» отражены

Мугулистана в города, располагавшиеся в бассейне среднего течения реки Сирдарья (устная информация проф. Д. ДиУиса, Блумингтон, 2011 год).

¹ GAL I, 381; SB I, 655.

² Исламизация и сакральные родословные в Центральной Азии: Наследие Исхак Баба в нарративной и генеалогической традициях. – Т. 1: Открытие пути для ислама: рассказ об Исхак Бабе, XIV–XIX вв. / Ответственные редакторы: Девин ДиУис, А. К. Муминов. Исследование, составление текстов, переводы на русский и английский языки, комментарии и указатели: Девин ДиУис, А. К. Муминов, Д. А. Рахимджанов, Ш. Ю. Зиядов. Приложение: А. К. Бустанов. – Алматы–Блумингтон: Дайк-Пресс, 2013. – 640 с.

биографии 17 *факихов* из Бухары, которые составили две линии. Первая цепь, обросшая именами многочисленных именитых бухарских богословов, передает свои традиции всему ближневосточному миру в лице Хусам ад-дин ас-Сигнаки (умер в 711/1311–1312 или в 714/1314–1315 году). Эта линия стала опорной (*иснад*, *'ан'ана*) для большинства османских ученых-богословов и могущественных шайх ал-исламов. Вторая цепь представлена поздней и относительно мало известной линией клана ал-Махбуби. Она напрямую передается территории Османской империи через связку Ходжа Мухаммад Парса ал-Бухари – Илйас ибн Йахйа ар-Руми. Ал-Кафави не сообщает о маршруте путешествия ар-Руми, предпринятого в учебных целях из Малой Азии в Центральную Азию и обратно – из Бухары в Мерзифон. Учитывая характер международных экономических отношений той эпохи, можно предположить, что его маршрут пролегал через территорию Золотой Орды.

Первая линия

Лидер богословов предыдущей эпохи Шамс ал-А'имма ал-Кардари (умер в 642/1244 году) в монгольское время, вероятно, отошел от активной общественно-политической деятельности. Он до глубокой старости занимался преподаванием в своей мечети в Бухаре. Сохранились списки сочинений, записанных под его диктовку (*имла'*) в этой мечети. Это, на наш взгляд, свидетельствует о преимущественно преподавательской деятельности представителей этой линии¹. В следующем поколении своей преподавательской и научной деятельностью стали известны ученики Шамс ал-А'имма ал-Кардари – Хамид ид-дин 'Али ибн Мухаммад ар-Рамуши (умер в 666/1267–1268 году), Захир ад-дин Мухаммад ибн 'Умар ан-Науджабади/Нушабади ал-Бухари (умер после 683/1284 года), Хафиз ад-дин ал-Кабир Мухаммад ибн Мухаммад ал-Бухари (умер в 693/1294 году), Сайф ад-дин ал-Бахарзи (умер в 659/1261 году) и Фахр ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ал-Маймарги (VII/XIII век).

После смерти Шамс ал-А'имма ал-Кардари старшинство в клане перешло к его ученику Хамид ад-дин 'Али ибн Мухаммад ар-Рамуши (умер в 666/1267–1268 году), известному под прозвищем «Слепой» (*Дарип*). У него была высокая репутация комментатора

---

¹ Рукописи ЦВР, № 3129/II, 3155.

известных трудов¹: он составил комментарий к труду «Канз ал-вусул» Фахр ал-Ислам ал-Паздави². Сохранились его замечания (*зикр*) по вопросам *хилафийат*³. Тот факт, что в похоронах ар-Рамуши приняли участие 50 тысяч человек, говорит о сохраняющемся значительном авторитете *факихов* среди жителей Бухары⁴. Среди его учеников для описываемых ал-Кафави цепей наиболее значимы Хафиз ад-дин ан-Насафи (умер в 710/1310–1311 году), Бурхан ад-дин Ахмад ибн Ас‘ад ал-Хурифагни ал-Бухари – учитель Кивам ад-дин Амир-Катиб ибн Амир-‘Умар ал-Иткани ал-Фараби (умер в 758/1357 году) и распространитель центральноазиатской традиции в Индии Исма‘ил ибн Халил ат-Танухи (VII/XIII век)⁵.

Знаменитый суфий Сайф ад-дин ал-Бахарзи (умер в 659/1261 году), у которого золотоордынский хан Береке (655-665/1257–1267)⁶ принял ислам, в *фикхе* был учеником Шамс ал-А‘имма ал-Кардари⁷. До сих пор было известно лишь о его деятельности в Бухаре в качестве кубравийского *шайха*. Однако теперь становятся известными факты, свидетельствующие о нем как о ханафитском *факихе*⁸. Семья Сайф ад-дин ал-Бахарзи пользовалась продолжительным интеллектуальным влиянием в Бухаре, а в его

---

¹ Хафиз ад-дин ан-Насафи по совету своего учителя приступил к составлению «ал-Мустасфа шарх ал-Фикх ан-нафи»: Рукописи Государственной библиотеки в Берлине. – Ms. or. Quart. 1198; Süleymaniye kütüphanesi, Yeni Cami 479. – Л. 1⁶.

² Hallâf. Islâm Hukuk, с. 104; рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Fatih 1319.

³ Бади‘ ад-дин ‘Али ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби-л-Касим ас-Сухи. Мавахиб ан-низам фи мазахиб ал-кирам. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Yeni Cami 581. – Л. 1⁶–144⁶.

⁴ Кафави, л. 276⁶.

⁵ Там же, л. 284⁶, 307^а.

⁶ Его сын Джалал ад-дин ал-Бахарзи был убит соперничавшими между собой монголами за поддержку, оказанную им Берке хану (Бартольд. Туркестан, с. 574; Barthold. Turkestan, с. 488).

⁷ Кафави, л. 292^а.

⁸ Например, Бурхан ад-дин Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Аби Бакр ибн ‘Умар ас-Самарканди ан-Нушабади ал-Бухари, известный под прозвищем «Кадии ал-мамалик ат-туркийя» (род. в 643/1245–1246, умер в 723/1322 году близ Табриза) в 656/1258 году получил *иджазу* от Сайф ад-дин ал-Бахарзи на передачу ханафитского труда «ал-Кунья» хорезмийского *факиха* аз-Захида ал-Газмини (Мухаммад Ибн Тулун ад-Димашки. ал-Гураф ал-‘алийя фи тараджим мута‘аххирий ал-ханафийя. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Şehid ‘Ali Paşa 1924. – Л. 201⁶–202^а).

обитатели в Фатхабаде была библиотека¹. Его ученик – Бурхан ад-дин Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Аби Бакр ибн ‘Умар ас-Самарканди ан-Нушабади ал-Бухари (умер в 723/1323 году) – был известен больше как богослов (*факих, кади*)².

Ученик Шамс ал-А’имма ал-Кардари – Фахр ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ибн Илйас ал-Маймарги/Ма’имарги – преподавал в Сарахсе в *медресе* «ал-Маликийя ал-‘Аббасийя». Его ученик и племянник ‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ибн Мухаммад ал-Бухари (умер в 730/1329–1330 году) изучал книгу Фахр ал-Ислам ал-Паздави у своего дяди в этом городе³. Известен другой ученик ал-Маймарги, Аршад ад-дин ас-Сарахси, наставник Кивам ад-дин ал-Иткани ал-Фараби⁴. Из числа его воспитанников на дальнейшее развитие ханафизма оказали большее влияние Хусам ад-дин ас-Сигнаки (умер в 711/1311–1312 или в 714/1314–1315 году) и ‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ал-Бухари (умер в 730/1329–1330 году).

Младший ученик Шамс ал-А’имма ал-Кардари – Хафиз ад-дин ал-Кабир Мухаммад ибн Мухаммад ал-Бухари (умер в 693/1294 году) – сохранил в родном городе традиции бухарской школы ханафитов, за что удостоился в литературе почетного прозвища «Хранитель религиозного знания» (*Хафиз ад-дин*). Выдав свою дочь за сына одного из ведущих ханафитских ученых – Таж ад-дин ал-Мусаддара (умер в 710/1311 году), он породнился с семьей ал-Мусаддар ал-Бухари⁵. Из числа его многочисленных учеников¹

---

¹ ЦВР, № 3907. Этот сборный том, содержащий четыре трактата Абу Хамид ал-Газали (умер в 505/1111 году), был переписан в 543–544/1149–1150 году в Самарканде в квартале Сиккат ал-Лаббадин с протосписка, принадлежащего Абу Хафс ан-Насафи (умер в 537/1142 году). Впоследствии он был перевезен в Бухару, и как свидетельствует пометка в нем, в IX/XV веке этот список хранился в библиотеке Фатхабад.

² Мухаммад ибн Тулун ад-Димашки. ал-Гураф, л. 201^б–202^а.

³ Hallâf. Islâm Hukuk, с. 104–105.

⁴ Амир Катиб. Рисала фи раф‘ ал-йадайн, л. 11^{а-б}.

⁵ Ахмад ибн Махмуд ал-мад‘у би-Му‘ин ал-фукара’, та’лиф. Та’рих-и Мулла-зада. Дар зикр-и мазарат-и Бухара. Дар нима-йи аввал-и карн-и нухум / ба-мукаддима ва-гасих ва-тахшия ва-тараджим-и а’лам. Бе-ихтимам Ахмад Гулчин-и Ма’ани. – Тихран, 1339/1960. С. 55–56; семья ал-Мусаддар ал-Бухари также оставила след в истории ханафизма в Бухаре. Внук Хафиз ад-дин ал-Кабир – Маулана Хусам ад-дин ибн Таж ад-дин ал-Мусаддар ал-Бухари (умер в 727/1327 году), после смерти деда, стал ведущим ханафитским ученым в Бухаре. Например, он в 695/1296 году диктовал своим ученикам «Шарх китаб ат-та’вилат ли-Аби Мансур ал-Матуриди» ‘Ала’ ад-дин ас-Самарканди (рукопись ЦВР, № 3249; эта же книга, судя по оттискам печатей владельцев, впоследствии перешла к семье Х’аджа Мухаммад Парса и Х’аджа Абу Наср

наибольшее влияние на дальнейшее развитие ханафизма оказали Хафиз ад-дин ан-Насафи, Хусам ад-дин ас-Сигнаки (умер в 711/1311–1312 или 714/1314–1315 году) и ‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ал-Бухари (умер в 730/1329–1330 году).

Бурхан ад-дин Ахмад ибн Ас‘ад ал-Хурифагни ал-Бухари (VIII/XIV век) был учеником Хамид ад-дин ар-Рамуши и Хафиз ад-дин ал-Бухари. У него обучался Кивам ад-дин ал-Иткани ал-Фараби.

Значительный след в науке и образовании оставил ученик Хамид ад-дин ар-Рамуши и Хафиз ад-дин ал-Кабир ал-Бухари – Хафиз ад-дин Абу-л-Баракат ‘Абд Аллах ибн Ахмад ан-Насафи (умер в 710/1310–1311 году). Он преподавал в Багдаде, Кирмане и других городах Ближнего и Среднего Востока. Абу-л-Баракат прославился как составитель известных учебных пособий в различных областях религиозной науки: в области теологии («ал-‘Умда фи-л-‘ака’ид»)², в *усул ал-фикх* («Манар ал-анвар»), в областях введения в методологию *фикха*³ и практического права («Канз ад-дака’ик фи-л-фуру’»). Последнее сочинение впоследствии было признано как одно из «четырех уважаемых текстов *мазхаба*» (*ал-мутун ал-арба’а ал-му’табара*)⁴. Среди его учеников следует упомянуть Ахмад ибн ‘Али Ибн ас-Са‘ати ал-Багдади (умер в 694/1294–1295 году), Са‘д ад-дин Махмуд ибн Ахмад ад-Дихлави (VIII/XIV век) и др.

Хусам ад-дин ал-Хусайн ибн ‘Али ибн Хадждадж ас-Сигнаки (умер в 711/1311–1312 или в 714/1314–1315 году) происходил из Сигнака, важного сырдарьинского политического центра и торгового города. Он получил прекрасное образование: его учителями были Хафиз ад-дин ал-Кабир ал-Бухари, Фахр ад-дин ал-Ма’имарги (автор «ал-Мухтасар»), Джалал ад-дин ал-Му’иззи,

---

Парса).

¹ Махмуд ибн Давуд ал-Лу’лу’и ал-Бухари ал-Афшанджи (убит в 671/1273 году) в своем «Хака’ик ал-манзума», составленном в зу-л-хиджжа 666/сентябре 1267 года в Бухаре, в числе своих учителей, наряду с Сирадж ад-дин ал-Кузайни (умер в 656/1258 году), Бадр ад-дин ал-Кардари (умер в 651/1253–1254 году), Хамид ад-дин ад-Дарир, называет и Хафиза ад-дин ал-Кабир ал-Бухари (Рукопись Национальной библиотеки Франции, Arabe 4570. – Л. 281^б).

² GAL I, с. 197, XI; Арабские рукописи. – Т. I. – С. 104. – А 565. Сам же автор в 698/1298–1299 году прокомментировал свое сочинение, дав ему название «ал-И’тимад фи-л-и’тикад» (GAL II, с. 197; рукописи Süleymaniye kütüphanesi, Fatih 3085; Istanbul Universitesi Kütüphanesi 1083).

³ GAL II, с. 196; Hallâf. Islâm Hukuk, с. 146–148. Оно издавалось в Стамбуле в 1315/1897–1898, 1326/1908–1909 годах (на 34 страницах), Каире (1298/1880–1881 году), Дели (1287/1870–1871 году), Агре (1319–1320/1901–1903 годах).

⁴ Кафави, л. 89^а.

Хусам ад-дин ан-Нийзави, Хафиз ад-дин ан-Насафи, Шамс ад-дин ал-Касабканди, ас-Саййид Джамал ад-дин (родственник Маулана Хамид ад-дина) и Рукн ад-дин ал-Афшанджи (убит в 671/1273 году)¹. Он преподавал в центральных мусульманских городах – Багдаде, Дамаске. После его кончины в Мерве сопровождавшие его ученики разошлись по разным странам. В Дамаске остался Шамс ад-дин ‘Абд Аллах ибн Хадждадж ибн ‘Умар ал-Кашгари (умер после 736/1336 года) – *мударрис* в аш-Шиблийа, затем – в аз-Захирийа². Он является автором многих произведений: «ан-Нихайа фи шарх ал-хидайа», «Китаб ал-кафи фи шарх усул ал-фикх ли-Фахр ал-Ислам ал-Паздави», «ал-Вафи фи шарх ал-мухтасар» (комментарий к «ал-Мунтахаб» Хусам ад-дин ал-Ахсикати, умер в 644/1247 году). Пожалуй, самой значительной фигурой в среде его учеников стал Кивам ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ал-Хаббази ал-Каки ал-Бухари (умер в 749/1348–1349 году): именно к нему возводило свой *иснад* большинство *факихов* ханафитского мира последующих поколений³. Его линию в золотоордынском направлении продолжил Саййид Джалал ад-дин ал-Гурлани.

Другой ученик Хафиз ад-дин ал-Кабир и Фахр ад-дин ал-Маймарги – ‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ал-Бухари (умер в 730/1329–1330 году) – жил и преподавал в Термезе⁴. У него учились Мухаммад ибн Мухаммад ал-Каки ал-Бухари, ал-Хаббази и ас-Саййид Джалал ад-дин ибн ас-Саййид Шамс ад-дин ал-Гурлани.

Ученик Ахмад ибн Ас‘ад ал-Бухари – Амир Катиб ибн Амир ‘Умар ал-Иткани (род. в *шаввале* 685/ноябре-декабре 1286 года, умер 11 *шаввала* 758/27 сентября 1357 года) – происходил из присырдарьинского городка Иткан (Икан), находившегося в округе Фараб (Отрар). Начальное образование он получил у себя на родине у местных *факихов*, учившихся, в свою очередь, у ведущих бухарских авторитетов: Джалал ад-дин ас-Сугнахи (ученика Шамс ал-А‘имма ал-Кардари), Хусам ад-дин ал-Фараби, известного по прозвищу Умрик (ученика Бадр ал-А‘имма ал-Кардари Х^вахар-зада, умер в 651/1253–1254 году). Затем в Бухаре он продолжил свои занятия у Бурхана ад-дин ал-Хурифагни (ученика Хамид ад-дин ар-

¹ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Laleli 750. – Л. 180^а. Автор «Хака’ик ал-манзума» Махмуд ибн Да’уд ал-Афшанджи погиб в 671/1273 году (Кафави, л. 299^б).

² Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Ayasofya 3297. – Л. 1^б–2^а.

³ Преемником ал-Каки в Каире стал Акмал ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ал-Бабарти (умер в 786/1384 году).

⁴ Кафави, л. 319^а.

Рамуши и Хафиз ад-дин ал-Бухари), Хусам ад-дин ас-Сигнаки, Шарафа ад-дин ал-‘Акили, Аршада ад-дин ас-Сарахси (ученика ал-Маймарги), Бурхана ад-дин ал-Аршади, Насира ад-дин Карвака, Насира ад-дин ал-А‘раджа, Бурхана ад-дин ал-Хуттали (ученика Шарафа ад-дин ал-Касани и сподвижника Шамса ал-А‘имма ал-Кардари) и Джалала ад-дин ас-Саффар¹.

Кивам ад-дин ал-Иткани преподавал в Хамадане, Багдаде (в ал-Медресе ас-Садикийя), Дамаске (в мечети мамлюкского правителя), Тустаре, Каире (в Джамии ал-Маридини, Джамии Ибн Тулун, ас-Сургитмишийя с 757/1356 года). В его творчестве центральное место занимает авторизованная передача «ал-Хидайя» Бурхана ад-дин ал-Маргинани.² Кивам ад-дин ал-Иткани является автором 14 трудов. Главным его трудом стал «Гайат ал-байан ва-надират аз-заман фи шарх ал-хидайя», над которым он работал 26 лет. Он был завершён в 747/1346 году. Только в библиотеках Турции хранятся ныне 106 его списков, что свидетельствует о его былой популярности³. Другие произведения Кивама ад-дин ал-Иткани – «Китаб ат-табйин фи шарх ал-Мунтахаб фи усул ал-мазхаб ли-л-Ахсикати»⁴, «аш-Шамил фи шарх усул ал-Паздави», «ал-Мукаддима фи тарк раф‘ ал-йадайн ‘инд ас-салат»⁵, «Касидат ас-сафа’ фи кард аш-ши‘р»⁶, «Шарх касидат ас-сафа’», «ад-Дурар»⁷, «Вардат ал-арвах фи-л-асма’ ал-му’аннаса ас-

¹ Амир Катиб. Рисала фи раф‘ ал-йадайн, л. 11^{а-б}.

² Сохранились принадлежащие ему два тома, собственноручно переписанные им в 709/1309–1310 году (Рукописи Millet Kütüphanesi, № 997 и 998).

³ Makhasheva, Zhanat. Karahanlılar Devri İslam Hukuçusu Burhanuddin el-Merğınani ve “el-Hidâye” İsimli Eserinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. – Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2000. – С. 81. Автограф этого сочинения хранится в двух томах в Çorum Halk Kütüphanesi, № 1336 (первый том; переписан в 730/1329–1330 году) и № 1337 (второй том; переписан в Багдаде в 736/1335–1336 году).

⁴ Рукопись Национальной библиотеки Франции, Arabe 802. – Л. 165^б. Его автографы хранятся в Kütahya Vahid Pasa Halk Kütüphanesi № 186 и Süleymaniye № 1311. По утверждению самого ал-Иткани, свой «Шарх ал-мунтахаб» он переписывал три раза со своего черновика: первый раз в 732/1331–1332 году в Ираке, второй раз – в Египте и третий раз – для подарка одному жителю Дамаска [Рукопись Государственной библиотеки в Берлине, ms. or. We. 1459; рукопись описана: Ahlwardt. Verzeichnis. – Т. IV. – С. 280–81. – № 4858].

⁵ Рукопись Millet Kütüphanesi 2128. – Л. 13^а–23^б.

⁶ Издано в Стамбуле в 1297 году в Mihran matbaası, с. 16–20.

⁷ Его автограф хранится в Süleymaniye kütüphanesi в фонде Süleymaniye под номером 1328.

сама'ийа»¹, «ал-Лубаб фи 'илм ал-хисаб»², «ал-Му'джиза ан-наджибийа фи шарх ар-рисала ал-'ала'ийа»³. Уникальная рукопись библиотеки Лейденского университета OR 706 содержит четыре интересных мало исследованных сочинения ал-Иткани⁴. Его сын – Хумам ад-дин Амир-Галиб ибн Амир-Катиб ал-Фараби ал-Иткани – умер в 784/1382 году⁵.

Вторая линия

Эта линия берет свое начало в бухарском клане аз-Заранджари, затем традиция развивается исключительно в рамках одной семьи ал-Махбуби. Известно, что часть членов династии Садров-Бурханидов была уничтожена при хорезмшахе Мухаммаде. Уцелевшая часть занимала достаточно пассивную общественную позицию. В частности, известен Садр ал-Ислам ва-л-муслимин Махмуд ибн Ахмад ибн Махмуд ал-Бухари (умер после 628/1230–1231 года), который преподавал в небольшом *медресе* в селении Зандана на севере Бухары. По сведениям историка Рашид ад-дина, не названные по имени бухарские богословы из клана Садр-и Джахан продолжали играть некоторую роль в социальной жизни Бухары в VII–VIII/XIII–XIV веках⁶. Роль этой династии *факихов* в жизни Бухары в VII–VIII/XIII–XIV веках известна по ранним исследованиям⁷.

Считается, что предводитель восстания бухарских мусульман Махмуд Тараби в 636/1238 году окончательно низложил Садров-Бурханидов (*сулала-йи ханадан-и бурхани*) и передал Шамс ад-дин Махмуд ибн Ахмад ал-Махбуби, сыну Ахмад ибн 'Убайд Аллах ибн Ибрахим ал-Махбуби (умер в 630/1232–1233 году), статус главы богословов Бухары⁸. Члены клана ал-Махбуби в этом новом

¹ Рукопись Millet Kütübhanesi 4353. – Л. 50^a–55^b.

² Его редкий список от 714/1314–1315 года хранится в Süleymaniye kütüphanesi в фонде Süleymaniye под номером 301.

³ Рукопись Торкарı Sarayı Kütübhanesi 3117.

⁴ «ар-Рисала фи раф' ал-йадайн» (л. 1⁶–21⁶), «ар-Рисала ал-'ала'ийа» (л. 21⁶–29^a), «Рисала раддадат ал-бида' фи байан маса'ил аджаба 'анха ал-'абд ад-да'иф Абу Ханифа Амир-Катиб...» (л. 29^a–34^a) и «Рисала шаддахат ал-му'тазила» (л. 34⁶–38^a).

⁵ Мухаммад ибн Тулун ад-Димашки. ал-Гураф. – Л. 89^b–90^a.

⁶ Бартольд. Туркестан, с. 546, примечание издателей.

⁷ Бартольд В. В. Бурхан / Бартольд В. В. Сочинения. – Т. II. – Ч. 2. – М., 1964. – С. 515–518; Pritsak, *Āl-i Burhān*.

⁸ Pritsak, *Āl-i Burhān*, с. 91–92; о семье ал-Махбуби см.: Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland. – Т. XVII. – А. 1. – С. 115–125;

качестве стали носить новый титул «*Садр аш-Шари‘а*» вместо старых титулов «Садр», «Садр ас-судур» или «Садр-и Джахан».

Ранний представитель клана – Шамс ад-дин ‘Убайд Аллах ибн Ибрахим ал-Махбуби (род. в 546/1146, умер в 630/1232–1233 году)¹ – учился у Абу Хафс ‘Умар ибн Бакр аз-Заранджари (умер в 584/1188–1189 году).

Его сын и наследник Ахмад ибн ‘Убайд Аллах ибн Ибрахим ал-Махбуби (умер после 630/1232–1233 года)² получил образование у своего отца. Он считается автором сочинения «Китаб талких ал-‘укул фи-л-фурук байн ахл ан-нукул». В нем он объясняет различия в терминах между *мазхабами*. Два предка ‘Убайд Аллах ибн Мас‘уд ал-Махбуби (умер в 747/1346–1347 году), уехавшие в Кирман, умерли и были похоронены там³. После отъезда ведущих деятелей династии ал-Махбуби из Бухары в Кирман в городе стала заметна деятельность Хафиза ад-дин ал-Кабир ал-Бухари.

Затем, во второй цепи, следует имя Тадж аш-Шари‘а Махмуд ибн Ахмад ибн Садр аш-Шари‘а ал-Махбуби (умер приблизительно в 680/1281 году). Он считается составителем сочинения «Викайат ар-ривайа фи маса’ил ал-хидайа ва-хйя Мухтасар ал-Хидайа»⁴. Другой представитель этого клана – Махмуд ибн ‘Убайд Аллах ибн Тадж аш-Шари‘а ал-Махбуби (умер в 745/1344 году) – составил «ал-Кифайа фи шарх ал-Хидайа»⁵.

От Тадж аш-Шари‘а традиции переходят к его внуку ‘Убайд Аллах ибн Мас‘уд ал-Махбуби (умер в 747/1346 году), который был известен своей плодотворной научной и преподавательской деятельностью в Бухаре. Он прокомментировал сочинение своего деда, назвав его «Шарх ал-викайа» (второе название: «Садр аш-Шари‘а»). Это сочинение стало широко распространенным пособием в сети ханафитских *медресе*⁶. Другое его сочинение – «ан-

---

Бартольд. Туркестан, с. 545–547. О последних публикациях на эту тему см.: Бойматов, Лукман. Накш-и шайх Шамс ад-дин Махбуби дар шуриш-и Махмуд Тараби // Иран-шинахт. Нама-йи Анджуман-и Иран-шунасан-и кишварха-йи муштарак ал-манафи‘ ва-Кафказ. – № 15. – 1378/2000. – С. 100–119.

¹ Бартольд. Туркестан, с. 545–547.

² Schacht, J. Aus zwei arabischen Furūq-Büchern / Islamica. – Т. 2 (1926). – С. 509, 3; Schacht. Aus den Bibliotheken, с. 45.

³ Кафави, л. 303^б.

⁴ Арабские рукописи. – Т. I. – С. 194; Sezgin. Geschichte. – Т. I. – С. 468; GAL SB I, с. 646.

⁵ Арабские рукописи. – Т. I. – С. 193.

⁶ Там же, с. 194–196.

Нукайя мухтасар ал-викайя» – использовалось как основное учебное пособие, поэтому в библиотеках сохранилось большое количество его списков¹. Интересны научные подходы ‘Убайд Аллах ибн Мас‘уд ал-Махбуби, использующего при решении научных задач не только труды ханафитских ученых. Так, при составлении «Танких ал-усул» он использовал труды «Канз ал-вусул» ал-Паздави, «ал-Махсул» шафи‘ита Фахр ад-дин ар-Рази (умер в 606/1209 году) и «Мухтасар ал-мунтаха» Ибн ал-Хаджиб². Сам же автор (ал-Махбуби) составил важный для *медресе* комментарий на «Танких ал-усул» – «ат-Таудих фи халл гавамид ат-танких»³.

Абу-т-Тахир Мухаммад ибн Мухаммад ат-Тахири ал-Халиди ал-Уши (умер после 776/1374–1375 года) происходил из семьи потомков сподвижника Халид ибн ал-Валида, живших по всей Ферганской долине. Он получил образование у Садра аш-Шари‘а ‘Убайд Аллах ибн Мас‘уд ал-Махбуби, продолжив традиции представителей этой ветви, вернувшихся в Бухару из Кирмана. Главным его учеником и продолжателем ханафитских традиций стал Х‘аджа Мухаммад Парса ал-Бухари (умер в 822/1420 году). Три раза он получал *иджазу* у своего учителя: два раза – в Бухаре, а третий раз (в середине зу-л-ка‘да 775/апреле-мае 1374 года) – в Оше⁴.

Может показаться странным, что знаменитый правнук Хафиза ад-дин ал-Кабир (может быть, и внук Хусам ад-дин ал-Мусаддар) – Х‘аджа Мухаммад Парса, учился не у продолжателей богатых традиций своей семьи, а у *факиха-суфия* из Оша ат-Тахири ал-Халиди ал-Уши. Это свидетельствует о серьезном кризисе в Бухаре, наступившем в области религиозных наук. Продолжателем традиций Ходжа Мухаммад Парса в области *фикха* стал Илийас ибн Йахйя ар-Руми. Он специально приехал в Бухару учиться у самого авторитетного ханафитского ученого, каковым в Бухаре в тот период

---

¹ Там же, с. 197–199. Одно из его ранних изданий осуществлено Мирзой Казембеком в Казани в 1845 году (Mirza Kazem Beg. Notice sur la marche et les progrès de la jurisprudence parmi les sectes orthodoxes musulmanes // Journal asiatique. – Т. 15 (1850). – С. 212).

² Этот труд издавался в Дели в 1267/1850–1851, в Египте – в 1356/1937 году.

³ Он издавался в Калькутте (1245/1829–1830, 1278/1861–1862, 1309/1891–1892 годы), Каире (1324/1906–1907, 1377/1957–1958 годы) и Казани (1902 год). Са‘д ад-дин Мас‘уд ибн ‘Умар ат-Тафтазани (умер в 792/1389–1390 году) в 758/1356–1357 году составил комментарий к нему – «ат-Талвих фи шарх ат-таудих», который тоже издавался неоднократно.

⁴ Парса. Фасл ал-хитаб, с. 139.

был Ходжа Мухаммад Парса. Впоследствии ученики: Илйас ибн Йахйа ар-Руми, Мухаммад ибн ал-Хасан ас-Самсуни (умер в 919/1513–1514 году) и Са‘даллах ибн ‘Иса Са‘ди Эфенди (умер в 945/1538–1539 году) – занимали высокие посты в Эдирне и Константинополе¹.

«Ката’иб» содержит всего 34 высказывания по правовым вопросам, принадлежащим центральноазиатским *факихам* этого периода; это свидетельствует о снижении общего уровня творческой работы. Большая часть этих высказываний относится к толкованию фетв, вынесенных *факихами* предыдущего периода. Всё большее распространение получает комментирование ранее известных сочинений в учебных целях. Бухарские *факихи* составили следующие комментарии: к «ал-Хидайю» Бурхан ад-дин ал-Маргинани (7), к «ал-Манзума» Абу Хафс ан-Насафи (3), к «ал-Мухтасар фи усул ал-фикх» Хусам ад-дин ал-Ахсикати (3) и др.

Третья линия (Самарканд, Золотая Орда)

Бурхан ад-дин ал-Маргинани объединил бухарские и самаркандские традиции: 1) через ‘Усман ибн ‘Али ал-Пайканди (умер в 552/1157–1158 году) Шамс ал-Аимма ас-Сарахси; 2) Мухаммад ‘Абд ар-Рахман ал-Бухари (умер в 546/1151 году); 3) ас-Садр аш-Шахида; 4) Ахмад ибн ‘Абд ал-‘Азиз ас-Садр ас-Са‘ида (VI/XII век); 5) Абу Хафс ан-Насафи; 6) его сына Абу-л-Лайс ан-Насафи (умер в 552/1157 году) и 7) Мухаммад ибн ал-Хусайн ал-Банданиджи (VI/XII век).

Мухаммад ибн Махмуд ал-Уструшани (умер после 632/1234 года) стал продолжателем традиций Бурхана ад-дин ал-Маргинани в Самарканде. Он получил образование также у Абу-л-Касим Мухаммад ибн Йусуф ал-Хусайни ас-Самарканди (умер в 556/1161 году) и Захир ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ал-Бухари (умер в 619/1222–1223 году).

Хусам ад-дин ал-‘Алибади (умер в 642/1245 году) стал ведущим учеником ал-Уструшани в Самарканде.

Его традиции были унаследованы представителем семьи Бурхана ад-дин ал-Маргинани – Зайн ад-дин ‘Абд ар-Рахим ибн ‘Имад ад-дин Аби Баقر ал-Маргинани (умер в 670/1271 году).

В Самарканде фамилия Бурхан ад-дин ал-Маргинани пользовалась влиянием в течение очень долгого времени. Разные представители этой большой семьи занимали должность *шайх ал-*

---

¹ Кафави, л. 414^a, 423^a.

ислама в Самарканде в течение почти четырех веков, т. е. вплоть до 906/1500 года¹.

Сохранилась определенная информация о контролирующих функциях Бурхана ад-дин ал-Маргинани и его потомков над деятельностью *факихов* города. Эти функции были проанализированы в статье Ш. Андо². Однако сейчас выявляются новые источники по истории этой династии. Это отдельные факты, извлеченные из сочинений, составленных в жанре *табакат ал-ханафийа*, и неизвестное науке изложение генеалогии династии ал-Маргинани под названием «Фи ансамбул Шайх ал-Ислам Сахиб ал-Хидайа»³. Оно было продиктовано представителем седьмого поколения этой семьи, *шайх ал-ислам* Абу Ахмад ‘Абд ал-Малик ибн ‘Абд ал-Халилом, в период между *ша‘бан* 765 – *мухаррам* 766/маем-октябрем 1364 года.

Согласно этому новому источнику, Бурхан ад-дин ал-Маргинани имел четырех сыновей. В качестве *шайх ал-исламов* Самарканда в первом поколении упомянут сам Бурхан ад-дин ал-Маргинани, во втором – ‘Имад ад-дин Абу Бакр, далее – Зайн ад-дин ‘Абд ар-Рахим (3-е поколение), Джалал ад-дин Мухаммад (4-е поколение), Маулана ‘Имад ал-Хакк ва-д-дин Абу Бакр (5-е поколение), Абу-с-Сафа’ ‘Исам ал-Хакк ва-д-дин ‘Абд ал-Халил (6-е поколение), Абу Ахмад ‘Абд ал-Малик, Х^ваджа ‘Абд ал-Аввал (7-е поколение), Х^ваджа ‘Исам ад-дин (8-е поколение) и Бурхан ад-дин Х^ваджа Маулана (9-е поколение). Как показывает новый источник, многочисленные потомки Бурхана ад-дин ал-Маргинани занимали не только должность *шайх ал-ислама*: они становились и *хатибами* пятничной мечети, и *имамами* других мечетей Самарканда.

Последний представитель династии Бурхан ад-дин ал-Маргинани – Х^ваджа Абу-л-Макарим – на посту *шайх ал-ислама* был смещен со стороны Мухаммада Шайбани-хана (905–916/1500–1510); на его место был назначен Х^ваджа Хаванд, потомок Абу-л-Лайс ас-Самарканди (вторая половина IV/X века)⁴.

---

¹ Ando. The Shaykh al-Islām, с. 259.

² Там же, с. 256–259.

³ Рукопись ЦВР, № 1462. – Л. 160^б.

⁴ Ando. The Shaykh al-Islām, с. 260. Эта семья также была влиятельной в Самарканде в течение долгого периода. Так, надгробный камень (*кайрак*) № 124 из Самарканда от 645/1247 года свидетельствует о том, что представители этой фамилии *кади* Джамал ад-дин *Саййид ал-кудат ва-л-хутаба* Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ибн ‘Али ибн Ахмад ибн *ал-факих* Аби-л-Лайс Наср ибн Мухаммад ибн Ибрахим ас-Самарканди и его сын Хусам ад-дин *Шамс ал-*

Представители первых двух поколений в научном плане были активны. Ими были созданы пособия по практическому праву: Низам ад-дин ‘Умар ал-Фаргани составил «Джавахир ал-фикх»; *хатиб* Зайн ад-дин Абу-л-Фатх ‘Абд ар-Рахим ибн Шайх ал-ислам ‘Имад ад-дин Аби Бакр ибн Бурхан ад-дин ‘Али ал-Фаргани ал-Маргинани в *ша‘бана* 651/октябре 1253 года закончил в Самарканде составление «ал-Фусул ал-‘имадийа»¹. Однако ал-Кафави далее не представляет никакого материала по части цепи передатчиков традиций *мазхаба* внутри этой семьи. Он упоминает биографии лишь трех вышеназванных *факихов*-самаркандцев (Зайн ад-дин ал-Бурхани, Абд ал-Аввал ал-Маргинани и ал-Уструшани). К сожалению, другие источники также не приводят никаких данных по этой части. На этом традиции ханафитской школы в Самарканде прерываются (см. таблицу 1). Только о представителе 7-го поколения семьи – ‘Абд ал-Аввал ибн ‘Али ал-Фаргани (умер после 813/1410–1411 года) – имеется информация (по его цепи авторитетов). Однако она уже связана с традициями Золотой Орды: потомок Бурхан ад-дин ал-Маргинани – ‘Абд ал-Аввал ибн ‘Али ал-Маргинани – обучался уже у Джалал ад-дин ибн Шамс ад-дин ал-Х^варизми ал-Гурлани (см. ниже)².

Постепенное превращение Бухары и Самарканда в учебные центры перемещало деятельность богословов из научной плоскости в просветительскую. Многие ведущие ученые переезжали из этих духовных центров в экономически благополучные города для ведения преподавательской деятельности. Так, ‘Умар ибн Ахмад ал-Кахуштувани (умер в 6731/274–1275 году) и ‘Умар ибн Мухаммад ал-Хаббази (умер в 691/1291–1292 году) переехали в Хорезм, а ‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ал-Бухари (умер в 730/1329–1330 году) – в Термез, затем – в Сарахс. Известна многочисленная группа ханафитов в составе Мухаммад ибн ‘Умар ан-Науджабади (умер после 683/1284 года) и двух предводителей бухарского клана (ал-Махбуби и Хафиз ад-дин ан-Насафи), которая отправилась в Хорасан и далее – в Кирман³. Дед знаменитого гератского ученого Джалал ад-дин Абу Мухаммад ибн Наджм ад-дин Мухаммад ибн Шихаб ад-дин ‘Убайд Аллах ал-Кайини ал-Бухари ал-Харави аз-Зайни ан-Насафи (умер в 838/1434–1435 году) был эмигрантом из

кудат Джалал ал-хутаба’ Мухаммад уже тогда занимали должности *кади* Самарканда (Додхудоева. Эпиграфические, с. 218–220).

¹ GAL I, с. 475–76; SB I, с. 656.

² Кафави, л. 319^б.

³ Там же, л. 303^б.

Бухары, его предки по побочной линии были потомками Абу Хафс ан-Насафи, эмигрировавшими из Самарканда¹.

Золотая Орда

В условиях изменения преподавательской деятельности в Бухаре и Самарканде в масштабах Центральной Азии стали выдвигаться на первый план такие локальные ханафитские центры, как Джурджанийя и Сарай (Золотая Орда). Изменение маршрутов Великого шелкового пути из региона, пролегающего через ильханидский Иран на территорию Золотой Орды (623–907/1226–1502) в результате воцарившегося хаоса после смерти хана Абу Са'ида в 1335 году привело к резкому улучшению экономического состояния государства, активизации культурной и научной жизни. В Сарай – столицу Золотой Орды – ханы Гийас ад-дин Мухаммад Узбек-хан (712–742/1312–1341), Джанибек-хан (742–758/1341–1357), Тохтамыш-хан (778–797/1376–1395) старались привлечь лучшие научные силы². Так, Тохтамыш-хан привел Камал ад-дин ал-Худжанди (умер в 793/1390–1391 году) в Сарай из Табриза после его завоевания³.

Среди 'улама' Сарая ханафиты Центральной Азии составляли значительную группу. Основой для развития собственных научных традиций в Золотой Орде стали сочинения авторов из старых пригородных центров. Часто переписывались и комментировались разные произведения: например, Мухаммад ибн Аййуб ибн Йусуф ибн Хасан ибн Наср ал-Джанди в начале 704/1304 года переписал «'Умдат ал-фатава» ас-Садр аш-Шахида и «Мухтар ал-фатава» Абу Хафс ан-Насафи⁴; Шараф ад-дин ибн Камал ад-дин ал-Кирими составил комментарий на «ал-'Ака'ид» Абу Хафс ан-Насафи, «ат-Талвих» Са'д ад-дин ат-Тафтазани (умер в Самарканде в 792/1390

¹ Subtelny, Khalidov. The Curriculum, с. 218.

² Известна также деятельность шафи'итских 'улама': Кутб ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ар-Рази аш-Шафи'и ат-Тахтани (умер в 766/1364–1365 году), его ученика Са'д ад-дин Мас'уд ибн 'Умар ат-Тафтазани ан-Наса'и ал-Хурасани аш-Шафи'и (умер в Самарканде в 792/1390 году). Последний в 753/1352–1353 году в Гулистане составил «ат-Талвих 'ала-т-таудих», а другое свое сочинение «Шарх ат-талхис» он посвятил правителю Сарая Джанибек-хан (Шихаб ад-дин ал-Марджани. *Китаб мустафад*. – Т. I. – С. 86–87). Ибн 'Араб-шах (умер в 854/1450 году) оставил ценные сведения о деятельности шафи'итов и ханафитов в Золотой Орде.

³ Шихаб ад-дин ал-Марджани. *Китаб мустафад*. – Т. I. – С. 87.

⁴ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Fatih 2345. – Л. 79⁶.

году), а Ахмад ибн Махмуд ал-Джанди в 751/1350–1351 году прокомментировал «ал-Мисбах» ал-Мутарризи¹.

Включение Хорезма в состав Золотой Орды стало мощным фактором для развития научной инфраструктуры и формирования собственных традиций в области ханафитского *фикха*. Здесь до конца VIII/XIV века наблюдается продолжение творческой работы ханафитов. Так, Рашид ад-дин Исма‘ил ибн Махмуд ибн Мухаммад ал-Кардари в 771/1369–1370 году создал «Мафатих ал-акфал фи шарх ал-фара‘ид ал-‘усманийа»². Среди бухарских и самаркандских ученых получают всё большее признание сочинения авторов из Золотой Орды: «ал-Икна‘ ли-ма хувийа тахт ал-кина» Насир ибн ‘Абд ас-Саййид ал-Мутарризи (умер в 616/1219 году) было переписано 10 *сафара* 659/14 января 1261 года Ахмадом ибн Ахмад ибн ‘Ата’ по прозвищу «Джамал ал-Бухари»³, произведения Мухаммада ибн Аби-л-Касим ал-Баккали ал-Х‘аразми (умер в 576/1180–1181 году) «Тараджим ал-а‘аджим фи-л-луга ал-кур‘анийа», «Мисбах ал-байан фи таудих ма‘ани ал-Кур‘ан», «Мифтах ат-Танзил ли-хуласат ат-та‘вил» были переписаны Мухаммадом ал-Бухари в 708/1308–1309 году⁴.

Ханафиты золотоордынского периода в словаре ал-Кафави представляли две разных линии: 1) представители старой хорезмийской школы ханафитской культуры – *кади* Хорезма при ханах Мухаммаде ибн Махмуд ат-Тарджумани (умер в 645/1247 году) и его сыне и преемнике Ахмаде ибн Мухаммад ат-Тарджумани (умер в 661/1262 году), а также великий ученый Наджм ад-дин Абу-р-Раджа’ Мухтар ибн Махмуд ибн Мухаммад ал-Кузбани аз-Захиди (умер в 658/1260 году)⁵; 2) новые ханафиты: Джалал ад-дин ибн Шамс ад-дин ал-Гурлани (VIII/XIV век) и его ученики. Ас-Саййид Джалал ад-дин ибн ас-Саййид Шамс ад-дин ал-Гурлани продолжил новые традиции *факихов* из Бухары (‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ал-Бухари и Хусам ад-дин ас-Сигнаки).

В Сарай из Самарканда переехали жить и работать ‘Абд ал-Аввал ибн ‘Али ал-Фаргани (умер после 813/1410–1411 года) и его родственник ‘Исам ибн Абд ал-Малик ал-Маргинани (умер после 814/1411–1412 года). Здесь они получили разрешение на передачу

¹ Шихаб ад-дин ал-Марджани. Китаб мустафад. – Т. I. – С. 85–86.

² Там же, с. 86.

³ Рукопись Национальной библиотеки Франции, Arabe 4255. – Л. 318^а.

⁴ Рукопись Bursa Bölge Yazmalar Kütüphanesi 109, л. 6^а–169^б.

⁵ Кафави, л. 261^а; Шихаб ад-дин ал-Марджани. Китаб мустафад. – Т. I. – С. 85.

«Китаб ал-хидайа» (книги своего знаменитого предка) от местного ученого Саййид Джалал ад-дин ибн Шамс ад-дин ал-Гурлани¹. Таким образом, самаркандские *факихи* из семьи Бурхан ад-дин ал-Маргинани становятся представителями новой золотоордынской цепи. В Сарайе у ‘Абд ал-Аввал ал-Фаргани обучался известный румский *факих* Мухаммад ибн Ахмад ал-Кирими, который распространил эти традиции далее в Рум².

Другим учеником ал-Гурлани был Мухаммад ибн Шихаб ал-Кардари (VIII/XIV век). Он стал воспитателем своего сына Хафиза ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ибн Шихаб ал-Х^варазми ал-Кардари, известного как Ибн ал-Баззази (умер в *рамадане* 827/июле-августе 1424 года) и Тахира ибн Ислам Сугд-намад-пуш ал-Х^варазми (умер после 771/1370 года), автора известного труда «Джавахир ал-фикх»³.

Один из учеников ал-Гурлани – ‘Ала’ ад-дин ‘Али ас-Сайрами (умер в 790/1388 году) – преподавал в Каире⁴. Вместе с ним находился его брат – Сайф ад-дин ас-Сайрами⁵.

Мухаммад ибн Мухаммад ал-Кардари Ибн ал-Баззази поехал через Сарай и Астрахань в Крым, где он преподавал некоторое время. Затем он вернулся к себе на родину. При втором своем приезде в Малую Азию он соревновался с Шамс ад-дин ал-Фанари в знании *фуру’ ал-фикх* и смог одолеть его. Особую известность в ханафитском мире приобрело его произведение «ал-Фатава ал-баззазийа». Среди его учеников числятся авторитеты: Шараф ад-дин ибн Камал ад-дин ал-Кирими (IX/XV век), Сирадж ад-дин ал-Кирими ал-Хаджжи-тархани (IX/XV век), Ахмад ибн ‘Абдаллах ал-Кирими (умер в 862/1457–1458 году), Мухаммад ибн Сулайман ал-Кафийаджи (умер в 879/1474 году) и др.⁶

Деятельность ханафитов в Золотой Орде оказала решающее влияние на распространение традиций школы в Хаджжи-Тархане, Крыму и Поволжье. В частности, Сирадж ад-дин Ахмад ибн ал-Фадл ал-Хаджжи-тархани получил *иджазу* у Хафиз ад-дин ал-Кардари⁷. Ахмад ибн ‘Абд Аллах ал-Кирими – ученик ‘Абд ал-Аввал ибн ‘Али ал-Фаргани, Хафиз ад-дин ал-Кардари, Шараф ад-дин ибн Камал ад-

¹ Subtelny, Khalidov. The Curriculum, с. 220.

² Кафави, л. 337^б.

³ Шихаб ад-дин ал-Марджани. Китаб мустафад. – Т. I. – С. 88–89.

⁴ Кафави, л. 337^а, 364^а.

⁵ Мухаммад ибн Тулун ад-Димашки. ал-Гураф. – Л. 89^б–90^а.

⁶ Кафави, л. 357^б, 368^а.

⁷ Шихаб ад-дин ал-Марджани. Китаб мустафад. – Т. I. – С. 87–88.

дин ал-Кирими – стал впоследствии учителем Йусуф ибн Джунайд ат-Тукати, известного под именем «Ахи Челеби»¹.

Присырдарьинские города

Изучение старых пластов арабографичных рукописей в различных мировых фондах и библиотеках помогает создать картину, которую трудно воссоздать по памятникам историко-биографической литературы. В ней можно видеть активную научную деятельность ханафитов VI–VIII/XII–XIV веков в таких городских центрах, располагавшихся в бассейне среднего течения Сирдарьи, как Сайрам, Отрар (Фараб), Зарнук, Иткан (Икан), Сулхан, Узганд, Аркук, Сигнак, Барчинканд (Барчинлигкент), Джанд и др.

Первые сведения относятся к караханидскому периоду. Тадж ад-дин Фахр ал-Ислам Аййуб ибн Тахир ибн ‘Узайр ибн Харун ал-Джанди в 596/1199 году в Бухаре переписал «Шарх адаб ал-кади», сочинение ас-Садр аш-Шахид (умер в 636/1141 году)². В этом списке сохранен текст *иджазы*, что поднимает ценность данной рукописи. Разрешение-диплом оформлено авторитетным ученым Бухары Захир ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ибн ‘Умар ал-Бухари (умер в 619/1222–1223 году) на имя переписчика и хозяина книги³. В тексте *иджазы* упомянуты три цепи передачи (*ривайа*) этой книги от имени самого автора ас-Садр аш-Шахид до Захир ад-дин ал-Бухари и ал-Джанди:

1) ас-Садр аш-Шахид – отец Захир ад-дин, ал-кади Бади‘ ад-дин Ахмад ибн ‘Умар ал-Хафиз – Захир ад-дин ал-Бухари – Тадж ад-дин ал-Джанди; 2) ас-Садр аш-Шахид – Шараф ад-дин ‘Умар ибн Мухаммад ибн ‘Умар ал-‘Акили ал-Ансари – Захир ад-дин ал-Бухари – Тадж ад-дин ал-Джанди; 3) ас-Садр аш-Шахид – ал-кади Джалал ад-дин Абу-л-Махамид Хамид ибн Мухаммад ибн Ахмад – Тадж ад-дин ‘Умар ибн Мас‘уд – Тадж ад-дин ал-Джанди⁴.

В регионе действовали значительные научные силы. Среди своих учителей ал-Иткани называет сырдарьинских ханафитов – Джалал ад-дин ас-Сугнахи (ученика Шамс ал-А’имма ал-Кардари), Хусам ад-дин ал-Фараби по прозвищу «Умрик», Шараф ад-дин ал-Джанди (автора «ал-Иклид», ученика Шараф ад-дин ал-‘Акили, умер в

¹ Там же, с. 89.

² Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Kadi zade Mehmed 118. – Л. 4^б–346^б.

³ Там же, л. 346^б.

⁴ Там же, л. 3^б.

596/1199–1200 году)¹. Известны весьма редкие списки, созданные представителями данного региона. Например, «Канз ал-вусул ила ма‘рифат ал-усул» Фахр ал-Ислама ал-Паздави в разное время переписывали Шараф Барчинлиг – в ночь 7 *раджаб* 651/2 сентября 1253 года²; Мухаммад ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Аркуки ал-Х^варазми – 14 *раджаб* 750/28 сентября 1349 года³. При этом последний список был сличен с копией, переписанной рукой каллиграфа и знатока текстов Кивам ад-дин ал-Иткани ал-Фараби ал-Утрари⁴. Большая группа авторов отличилась в качестве составителей самостоятельных трудов и интерпретаторов известных произведений: ал-Имам ал-Джанди ал-Бухари составил «ал-Фара’ид фи шарх ал-кала’ид»⁵; Ахмад ибн Махмуд ал-Джанди в 751/1350–1351 году составил «Шарх Мисбах ал-Мутарризи»⁶; ‘Али ибн Мухаммад ал-Хусайни ал-Джанди прокомментировал «Фара’ид ал-‘Усмани» Бурхан ад-дин ал-Маргинани, дав ему название «Фара’ид ал-‘Алави»⁷; Абу Хамид Ну‘ман ибн Ибрахим аз-Зарнуджи написал «Китаб шарх ал-макамат ли-л-Имам ал-Харири»⁸. В городе Узганд Бадр ад-дин ибн Зирак ас-Сулхани в 732/1332 году отредактировал «ал-Фикх ан-нафи’» Насир ад-дин ас-Самарканди⁹.

В других странах мусульманского мира получили признание такие ученые, как Маулана Хусам ад-дин ал-Барчинканди, Хусам ад-дин ас-Сигнаки, Амир-Катиб ибн Амир-‘Умар ал-Иткани ал-Фараби, Тадж ад-дин Ахмад Барчканди и др.¹⁰ Здесь можно выделить два вектора их передвижения: 1) страны Ближнего и Среднего Востока; 2) Золотая Орда.

Хусам ад-дин ас-Сигнаки и Кивам ад-дин ал-Иткани ал-Фараби ал-Утрари являются представителями первого вектора. Во втором направлении отличились Амир-Мухаммад ибн ‘Умар ибн ‘Атик ибн

---

¹ ал-Иткани. ар-Рисала фи раф‘ ал-йадайн. Рукопись Лейденского университета, OR 706. – Л. 1^б–21^б.

² Рукопись Национальной библиотеки Франции, Arabe 836. – Л. 1^б, 200^а.

³ Рукопись Библиотеки Chester Beatty 5057.

⁴ Фихрис ал-махтутат ал-мусаввара. – Т. I. – С. 23–24.

⁵ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Süleymaniye 3097 переписана в 720/1320–1321 году.

⁶ Шихаб ад-дин ал-Марджани. Китаб мустафад. – Т. I. – С. 85–86.

⁷ Его список от *джумада* I 792/апрель–май 1390 года хранится в Süleymaniye kütüphanesi, Fatih 2525. – Л. 1^б–101^а.

⁸ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Hamidiye 1168/I. – Л. 1^б–98^б.

⁹ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 996. – Л. 217^б.

¹⁰ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Kadi zade Mehmed 118, л. 1^б; Subtelný, Khalidov. The Curriculum, с. 221.

Аби Бакр ибн Мухаммад по прозвищу «Сайид Джалал ал-Иткани ал-Утрари», который в 722/1322 году в городе Сарай занимался редактированием «Хака'ик ал-манзума» ал-Афшанджи¹, а также Мухаммад ибн Аййуб ибн Йусуф ибн Хасан ибн Наср ал-Джанди, который в начале 704/1304 года в городе Крым переписывал «Умдат ал-фатава» ас-Садр аш-Шахид и «Мухтар ал-фатава» Абу Хафс ан-Насафи², и т. д.

Страны Ближнего Востока

Переезд центральноазиатских *факихов* в города ближневосточных стран, по мнению профессора В. Маделунга, был связан с политикой династий правителей в большинстве своем тюрко-монгольского происхождения. Она была направлена на укрепление позиций суннизма и требовала наличия высококвалифицированных кадров. Такая потребность удовлетворялась за счет притока научных сил с востока, в частности – из Центральной Азии³. Данная формулировка, верная в общих чертах, тем не менее, нуждается в уточнениях. Во-первых, Великие Сельджукиды (429–590/1038–1194) создали огромную империю, простирающуюся от Кашгара до Малой Азии. Объединение разных частей этого пространства играло важную роль в функционировании Великого шелкового пути, обмене культурными достижениями, сближении культур и политического мышления. Затем, после победы в Катванской степи в 636/1141 году, кара-китаи (536–607/1141–1211) претендовали на их наследие. Такие же претензии впоследствии предъявляли Хорезмшахи-Ануштегиниды (470–628/1077–1231), победившие всех претендентов на владение этой территорией. Пришедшие им на замену монголы создали еще большую империю, получившую название «Монгольский мир». Тимуриды достигли успехов в объединении этого огромного мира. В результате такого долговременного взаимодействия политических, этнических и культурных факторов сложилось представление о едином суннитском пространстве, где доминировали выходцы из Центральной Азии. В течение V–IX/XI–XVI веков такое представление обеспечивало свободное передвижение интеллектуальных сил и создавало научное поле, где формировалась

¹ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Hazreti Halid 85. – Л. 1^б–263^а.

² Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Fatih 2345. – Л. 79^б.

³ Madelung. The Spread.

и функционировала единая культурная среда. В этом культурном пространстве ханафиты Центральной Азии занимали одно из центральных мест.

Багдад

Первым *мударрисом* по ханафитскому *фикху* в известном багдадском медресе «ал-Мустансирийа» был *факих* из Андижана Рашид ад-дин ‘Умар ибн Мухаммад ал-Андукани (умер в 632/1234–1235 году)¹. В ал-Мустансирийа преподавали также Зайн ад-дин Абу Бакр Таха ибн Ибрахим ибн Ахмад ал-Бухари ал-Багдади (род. в Бухаре в 574/1178–1179 году, умер в Багдаде приблизительно в 650/1252–1253 году), автор «Шарх ал-хидайа», и Захир ад-дин Мухаммад ибн ‘Умар ан-Науджабади/Нушабади ал-Бухари (умер после 683/1284 года) – ученик Шамс ал-А’имма ал-Кардари².

Известна деятельность в Багдаде Бурхан ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ан-Насафи (умер в 686/1288 году) и Нур ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ас’ад ал-Вабкани ал-Бухари (умер в 684/1285 году), который был *имамом* в «Масджид ас-Султан»³. Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд ас-Самарканди в конце *раби’* I 669/ноябре 1270 года в *Мадинат ас-Салам* переписывал «Китаб ал-мизан фи усул ал-фикх» ‘Ала’ ад-дин Мухаммад ибн ‘Абд ал-Хамид ас-Самарканди⁴.

Успешную преподавательскую деятельность в этом городе вели также ‘Али ибн ас-Санджар Ибн ас-Саммак (VII/XIII век), ученик Захир Ад-дин ал-Бухари, и Мухаммад ибн Махмуд ал-Хатиб ал-Х^варизми (умер в 655/1257 году). Более значительный след в научной жизни Багдада оставило пребывание здесь плодovitых авторов Абу-л-Баракат ан-Насафи и Хусам ад-дин ас-Сигнаки. Особое признание и известность среди *факихов* приобрели «Канз ад-дака’ик фи-л-фуру’», «ал-‘Умда фи-л-‘ака’ид», «Манар ал-анвар фи усул ал-фикх» Абу-л-Баракат ан-Насафи, «ан-Нихайа фи шарх ал-хидайа», «Китаб ал-кафи фи шарх усул ал-фикх ли-Фахр ал-ислам ал-Паздави» ас-Сигнаки. Ученик Абу-л-Баракат ан-Насафи, ан-Науджабади, Ибн ас-Саммак – Ахмад ибн ‘Али Ибн ас-Са’ати ал-Багдади (умер в 694/1294–1295 году) – составил свое знаменитое сочинение «Маджма’ ал-бахрайн ва-мултака ан-нахрайн» на основе

¹ Кафави, л. 227^б; Кураши. Джавахир. – Т. II. – С. 662–663; Madelung. The Spread, с. 145.

² Кафави, л. 255^б, 289^а; Мухаммад ибн Тулун ад-Димашки. ал-Гураф, л. 125^б.

³ Кафави, л. 279^а; Madelung. The Spread, с. 146.

⁴ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Damad Ibrahim Paşa 485. – Л. 1^б–213^а.

«Мухтасар ал-Кудури» и «ал-Манзума» Абу Хафс ан-Насафи.

Такая же известность выпала на долю «Китаб ал-мухтар фи-л-фатава» ‘Абдаллах ибн Махмуд ал-Балдаджи ал-Маусили ал-Багдади (умер в 683/1284 году). Ученик Джамал ад-дин ал-Хасири, ал-Маусили, долгие годы преподавал в Багдаде¹. Впоследствии четыре сочинения авторов этого периода – «Канз ад-дака’ик» Абу-л-Баракат ан-Насафи, «Викайат ар-ривайа фи маса’ил ал-хидайа» ал-Махбуби, «Китаб ал-мухтар фи-л-фатава» ал-Маусили и «Маджма’ ал-бахрайн ва-мултака ан-нахрайн» Ибн ас-Са’ати – получили признание среди ханафитов как «четыре уважаемых текста *мазхаба*» (*ал-мутун ал-арба’а ал-му’табара*)².

Дамаск

Первое *медресе* в Дамаске – ханафитское «ас-Садирийа» – было построено в 491/1098 году. В 549/1154 году количество *медресе* достигло четырех. В ас-Садирийа первым *мударрисом* стал ‘Али ибн Макки ал-Касани.

В 519/1125 году его заменил авторитетный ученый Бурхан ад-дин ‘Али ибн ал-Хасан ал-Балхи (умер в 548/1153 году) – ученик ас-Садр ал-Мади и Абу-л-Му’ин ан-Насафи. Его можно считать основателем ханафитских традиций в Дамаске, так как все ведущие ученые следующих поколений считали его своим учителем. Он распространял «‘Ака’ид Аби Хафс ан-Насафи», копию которого получил в Сирии непосредственно из Самарканда³.

После него в Дамаске в Масджид Хатун преподавал Абу Бакр ибн Ахмад ал-Балхи (умер в 553/1158 году). Впоследствии он превратил свои книги в *вакф медресе* «ан-Нурийа/Халавийа» в Халабе.

Также известна преподавательская деятельность Хамид ад-дин ас-Самарканди и его сына Мухйи-д-дин в *медресе* «аз-Зинджарийа», «ал-‘Азравийа», «ал-Каймазийа», «ал-Майтурийа» (начиная с 626/1229 года).

Наиболее крупной фигурой в этом городе стал Джалал ад-дин ‘Умар ибн Мухаммад ибн ‘Умар ал-Худжанди ал-Хаббази (умер в 691/1291 года). Он прибыл в Дамаск после 674/1275 года и преподавал в *медресе* «ал-‘Иззийа» и «ал-Хатунийа»⁴. Среди его

---

¹ Кафави, л. 282^б.

² Там же, л. 89^а.

³ Madelung. The Spread, с. 168а.

⁴ Там же, с. 150.

учеников известны Ахмад ибн Мас‘уд ал-Кунави (VIII/XIV век), Да‘уд ибн Угулбек ар-Руми (умер в 788/1386 году), Хибаталлах ибн Ахмад ат-Тарази ат-Туркистани (умер в 733/1332–1333 году) и др. Ему принадлежат сочинение «ал-Мугни фи усул ал-фикх» и комментарий на «ал-Хидайа», известный под названием «ал-Хаббази»¹.

Ифтихар ад-дин ал-Кашгари – ученик ал-Хасири – преподавал в *медресе* ад-Даммагийя (построено в 638/1240 году), а Рукн ад-дин ‘Убайд Аллах ибн Мухаммад ас-Самарканди (умер в 701/1301 году) – в *медресе* «аз-Захирийя» и «ан-Нурийя»².

Шамс ад-дин Абу-л-‘Ала’ Махмуд ибн Аби Бакр ал-Калабази ал-Бухари (умер в 700/1300 году) стал популяризатором известного сочинения по наследственному праву – «ал-Фара’ид ас-сираджийя» Сирадж ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ас-Сиджаванди (VI/XII век). Кроме того, он слыл знатоком биографий. Про ал-Фаради говорили, что он обучался у 300 наставников³. Его воспитанник – Кутб ад-дин ‘Абд ал-Карим ибн ‘Абд ал-Гафур ал-Мисри (умер в 745/1344 году) – и Хибат Аллах ибн Ахмад ат-Тарази (умер в 733/1333 году) стали учителями и информантами автора известного труда по «*табакат ханафийя*» ‘Абд ал-Кадир ибн Аби-л-Вафа’ ал-Кураши (умер в *раби’ I* 775/августе-сентябре 1373 года).

Ученые из Центральной Азии в ходе своих переездов из одного региона в другой занимались созданием новых сочинений. Так, Сирадж ад-дин Абу-л-Касим ‘Абд ал-Карим ибн Дихкан ибн ‘Умар ал-Х^баразми составил «‘Уддат ал-абрар ли-ваки’ат ал-асфар». В сборнике, рассчитанном для верующего путешественника, имеются 45 глав (*баб*) по различным вопросам разделов *‘ибадат*, охоты (*сайд*), жертвоприношения, запретных действий и формул⁴. Садид ад-дин Мухаммад ибн ‘Умар ан-Насафи в конце *сафара* 617/апреле-мае 1220 года в Дамаске получил разрешение на передачу этой книги от самого автора. Свое место в других учреждениях духовного образования в городе находили разные ученые: Рукн ад-дин Махмуд ибн ал-Хусайн ал-Бухари (умер в Дамаске в 650/1252 году), ‘Али ибн Мухаммад ибн Ибрахим ас-Самарканди ал-Ханафи работали *шайхами* в *ханакахе*⁵.

---

¹ Кафави, л. 338^б.

² Madelung. The Spread, с. 150–151; Мухаммад ибн Тулун ад-Димашки. ал-Гураф, л. 153^б.

³ Кафави, л. 301^б.

⁴ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Yeni Cami 575. – Л. 100^а–142^а.

⁵ Madelung. The Spread, с. 151.

Халаб

В Халабе активную деятельность в области образования вел Нур ад-дин Махмуд ибн Занги (541–569/1146–1174). В 543/1148 году он построил самое крупное *медресе* «ал-Халавийя» и пригласил туда Бурхан ад-дин ал-Балхи из Дамаска. Третьим *мударрисом* в нем стал Ради ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ас-Сарахси (умер в 544/1149–1150 году) – ученик ас-Садр аш-Шахида. Абу Бакр ибн Ахмад ал-Балхи (умер в 553/1158 году) преподавал в ан-Нурийя/Халавийя в Халабе.

После них сюда приглашались Бадр ад-дин ‘Абд ал-Гафур ибн Лукман ал-Кардари (умер в 562/1166–1167 году) – ученик Абу-л-Фадл ал-Кирмани, ‘Ала’ ад-дин Абу Бакр ибн Мас‘уд ибн Ахмад ал-Касани (умер в 587/1191 грлу)¹ – ученик ‘Ала’ ад-дин ас-Самарканди (умер приблизительно в 539/1144–1145 году) и др.² В *медресе* «ал-Хаддадийя» преподавал Тадж ад-дин ‘Абд ал-Гафур ибн Лукман ал-Кардари. Основание ханафитских традиций в Халабе было завершено Абу Бакр ибн Мас‘уд ал-Касани. Впервые он прибыл в город к Нур ад-дин ибн Занги в качестве посла румского правителя сельджукида Кылыч Арслана (551–588/1156–1192). После прибытия из Рума в Халаб он был назначен в ал-Халавийя³. Следует заметить, что результаты его творчества стали достоянием западной части ханафитского мира. Две его работы – «Бада’и’ ас-сана’и’ фи тартиб аш-шара’и’» и «ал-И’тикад» – оказали серьезное влияние на развитие религиозных наук в странах Ближнего Востока.

В Халабе преподавательской деятельностью занимались Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-‘Иди ал-Бухари (умер в 668/1269–1270 году), Хусам ад-дин ал-Хусайн ибн ‘Али ас-Сигнаки (умер между 711–714/1311–1314 годами), Шуджа’ ад-дин Хибат Аллах ибн Ахмад ат-Тарази (умер в 733/1333 году); они действовали в аз-Захирийя, а ал-Иткани ал-Фараби – в Дар ал-Хадис и аз-Захирийя⁴.

Каир

Традиции школы Центральной Азии были перенесены в Каир из

---

¹ Особенно высок был авторитет ал-Касани, известного под прозвищем «Малик ал-‘улама’» («Властитель ученых»).

² Кафави, л. 197^б, 200^а, 220^б; Семенова Л. А. Из истории средневековой Сирии. Сельджукский период. – М, 1990. – С. 197, 205.

³ Madelung. The Spread, с. 154.

⁴ Там же, с. 155.

Сирии учениками Джамал ад-дин ал-Хасири ал-Бухари (умер в 636/1238 году): Мухаммад ибн ‘Аббад ал-Хилати (умер в 652/1254 году) и Садр ад-дин Сулайман ибн Аби-л-‘Изз ал-Азра‘и (умер в 677/1278–1279 году). Первый преподавал в медресе «ас-Суифийа», второй служил *кади ал-‘аскар*ом Египта¹. Их ученик Ахмад ибн Ибрахим ас-Саруджи (умер в 710/1310 году) стал *кади* Египта и составил комментарий «ал-Хидайу», ставший популярным среди законоведов².

В Каире преподавали также Абу-л-‘Ала’ Махмуд ибн Аби Бакр ал-Калабади ал-Фаради (умер в 700/1300 году), Шуджа‘ ад-дин Хибат Аллах ибн Ахмад ат-Тарази, Джабир ибн Мухаммад ал-Кати ал-Х^вваризми (умер в 741/1340 году)³.

Бурхан ад-дин Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Аби Бакр ибн ‘Умар ас-Самарканди ан-Нушабади ал-Бухари (умер в 723/1323 году), ученик Сайф ад-дин ал-Бахарзи, за службу при дворе мамлюкских султанов удостоился прозвища «Кади ал-мамалик ат-туркийя»⁴.

Пожалуй, самой значительной фигурой из числа центральноазиатских *факихов* в Каире стал ученик Хусам ад-дин ас-Сигнаки и ‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ал-Бухари – Кивам ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Бухари ал-Хаббазии ал-Каки (умер в 749/1348–1349 году). Он преподавал в Джами‘ ал-Мардини и стал известен в этом регионе своей передачей (*ривайа*) книги «Китаб ал-хидайа». Кроме того, довольно известным стал его труд «Ми‘радж ад-дирайа фи шарх ал-Хидайа». Он составил сокращенный компендиум (*мухтасар*) по практическому праву (*фуру‘ ал-фикх*) в рамках четырех суннитских *мазхабов* («Уйун ал-мазахиб ал-Камили», посвятив его ал-Малик ал-Камил Ша‘бан ибн Мухаммаду (746–747/1345–1346)⁵. Этот труд был составлен под влиянием местных условий, а в нем были собраны высказывания четырех суннитских имамов – основателей *мазхабов*. Находясь в Египте, он не раз объяснял, почему в Центральной Азии сторона заката солнца служит *киблой*⁶.

Кивам ад-дин ал-Каки 6 *шавваля* 743/4 марта 1343 года в стенах «Джами‘ ал-Маридини» выдал *иджазу* Акмал ад-дин Мухаммад ибн

---

¹ Кафави, л. 280^а.

² Там же, л. 299^а.

³ Там же, л. 327^а.

⁴ Мухаммад ибн Тулун ад-Димашки. ал-Гураф, л. 201^б–202^а.

⁵ Рукопись Национальной библиотеки Франции, Arabe 5137. – Л. 01^б.

⁶ Кафави, л. 319^б.

Мухаммад ал-Бабарти (умер в 786/1384 году; из румского города Байбурд), значительному и авторитетному представителю османской школы ханафитов¹, который стал впоследствии его преемником. У него учились известные ханафитские ученые начала IX/XV века: ас-Саййид аш-Шариф ал-Джурджани (умер в 816/1413 году), Шамс ад-дин Мухаммад ибн Хамза ал-Фанари (умер в 834/1431 году) и Махмуд ибн Исра'ил Ибн Кади Симавна (умер в 823/1420–1421 году)².

В Каир в 751/1350 году прибыл Амир Катиб ибн Амир 'Умар ал-Иткани (умер в 758/1358 году), ученик Ахмад ибн Ас'ад ал-Бухари. Он преподавал в Джами' ал-Мардини, Джами' Ибн Тулун и составил комментарий на «Китаб ал-хидайа». О его высоком авторитете говорит следующий факт³ специально для него было построено медресе «ас-Сургитмишийа». После его смерти в 758/1357 году *мударрисом* был назначен Аршад ад-дин Махмуд ибн Кутлу-шах ас-Сара'и³.

В медресе «ас-Сургитмишийа» трудились многие представители Центральной Азии; в *рамадане* 789/сентябре-октябре 1387 года Махмуд ибн 'Абд Аллах ал-Гулистан и переписал здесь «Китаб ал-хидайа»⁴. В другом медресе Каира «аз-Захирийа» Ахмад ибн Шамс ад-дин Сункур ибн 'Абд Аллах ал-Хита'и ал-Ханафи в 716/1316 году переписал «Шарх аз-зийадат» Фахр ад-дин Кадихана⁵.

Также известна деятельность в Каире Джабир ибн Мухаммад ал-Кати ал-Х'аразми (умер в 741/1340 году), 'Ала' ад-дин 'Али ас-Сайрами (умер в 790/1388 году) и Маджд ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ал-Хутани.

У ученика ал-Гурлани – 'Ала' ад-дин 'Али ас-Сайрами (умер в 790/1388 году) – занимался 'Умар ибн 'Али ал-Катгани, известный как Кари ал-Хидайа (умер в 829/1425–1426 году). Кари ал-Хидайа не смог завершить «Фатх ал-кадир фи шарх ал-Хидайа», которое было доведено до конца его учеником Мухаммад ибн 'Абд ал-Вахид ас-Сиваси ал-Мисри, известным как Ибн ал-Хумам (умер в 861/1456–1457 году)⁶.

---

¹ Мухаммад Ибн Тулун ад-Димашки. ал-Гураф, л. 277^{а-б}.

² Шамс ад-дин ал-Фанари первым занял пост главного *муфти*, учрежденный в 827/1424 году при Мураде II (824–848/1421–1444).

³ Madelung. The Spread, с. 163.

⁴ Рукопись Библиотеки Кипра, М 1152; Фихрис, с. 137.

⁵ Рукопись Государственной библиотеки в Берлине. – Ms. og. Qu. 1191. – Л. 229^а.

⁶ Кафави, л. 337^а, 364^а.

Рум

Влияние традиций Центральной Азии на развитие ханафизма в Руме (Малой Азии) в доимперский период (до 857/1453 года) исследователи считают довольно значительным¹. Оно выражалось в результате интенсивных и разновременных контактов между представителями этих двух регионов ханафитского мира. Эти контакты имеют характер опосредованных (через центры в Сирии, Египте и Крыму) и непосредственных (на территории Центральной и Малой Азии) связей.

В Ларенде (Караман) преподавал Мухтар ибн Махмуд аз-Захиди. В семье Османов уважением пользовался ученик аз-Захиди и Сулайман ибн Аби-л-‘Изз (умер в 677/1278–1279 году) – Эде Бали (VII/XIII век). Эде Бали и его зять, ученик Маула Турсуна (VIII/XIV век), вошли в свиту султана ‘Усман ибн Эртогрила (680–724/1281–1324) и консультировали его по правовым вопросам². Произведение аз-Захиди «Кунйат ал-мунйа» в Бурсе изучал Шамс ад-дин ал-Фанари, а у него, в свою очередь, – Хидрбек ибн Джалал ад-дин ал-Хаким. Хидрбек завершил диктовку этой книги в *рамадане* 839/марте-апреле 1436 года в Сафари Хисаре³. Другая старинная копия сочинения в 876/1471–1472 году была переписана в Ларенде⁴.

Ханафиты Центральной Азии приняли деятельное участие в распространении и пропаганде традиций своей школы на территории Малой Азии. Об этом свидетельствуют многочисленные списки произведений центральноазиатских авторов, исполненные ими и хранящиеся ныне в богатых фондах Турции. В качестве примера можно привести некоторые из них: 22 *рамадана* 663/8 июля 1265 года в *медресе* «ал-‘Имадийа» в городе Токат был переписан «Шарх ал-джами‘ ал-кабир» ал-Хасири⁵, Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд ас-Самарканди в середине *сафара* 672/августе-сентябре 1273 года в городе Конйа переписал «Шарх аз-зийадат» ал-‘Аттаби⁶, Мас‘уд ибн Ахмад ибн Мухаммад ан-Нушабади в середине *раджаба*

---

¹ По этому вопросу имеется неопубликованная диссертация: Cici, Recep. Kuruluşta Fatih Devri'nin Sonuna Kadar Osmanlılar'da Fıkıh Çalışmaları. Doktora tezi, 1994. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

² Кафави, л. 309^a, 326^b.

³ Рукопись Библиотеки Кипра М 465; Фихрис, с. 148.

⁴ Рукопись Библиотеки Кипра, М 402; Фихрис, с. 147–149.

⁵ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Fatih 1696. – Л. 158^b.

⁶ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Fatih 1709. – Л. 189^b.

780/ноябре 1378 года переписал «ал-Фатава ас-сутра» ал-Хаси¹.

Особым авторитетом в Малой Азии пользовались ученики ал-Гурлани. У одного из них – ‘Абд ал-Аввал ибн Аби Бакр ал-Фаргани – обучался известный румский *факих* Мухаммад ибн Ахмад ал-Кирими². Другой ученик ал-Гурлани – Мухаммад ибн Мухаммад ал-Кардари Ибн ал-Баззаси – был наставником большой группы ученых: Шараф ад-дин ибн Камал ад-дин ал-Кирими (IX/XV век), Сирадж ад-дин ал-Кирими ал-Хаджжи-тархани (IX/XV век), Ахмад ибн ‘Абдаллах ал-Кирими (умер в 862/1457–1458 году), Мухаммад ибн Сулайман ал-Кафийаджи (умер в 879/1474 году) и др.³ Особую известность здесь приобрели «Джавахир ал-фикх» Сугднамад-пуш, а также «ал-Фатава ал-баззасийа» и «Манакиб Аби Ханифа» Ибн ал-Баззаси.

Многочисленные факты свидетельствуют о непосредственных научных контактах, имевших место в IX/XV веке между Центральной и Малой Азией. Саййид ‘Али ал-‘Аджами (умер в 860/1455–1456 году) и Фатх Аллах аш-Ширвани (умер в 857/1453 году)⁴ ездили учиться в Самарканд, к ас-Саййид аш-Шариф ал-Джурджани⁵. По их возвращении в Рум султан Мурад II (824–848/1421–1444) первого назначил в Бурсу *мударрисом* в *медресе* «Байазид», второго – в Кастамону.

Илийас ибн Йахйа ар-Руми (IX/XV век), приезжавший учиться в начале IX/XV века в Бухару, получил уроки по *фикху* у Х^ааджа Мухаммад ибн Мухаммад Парса ал-Бухари (умер в 822/1420 году), воспитанника известного суфия Баха’ ад-дин Накшбанда (умер в 791/1389 году) и ученика бухарского *факиха* Мухаммад ибн Мухаммад ат-Тахири (умер после 776/1374–1375 года). Ходжа Парса характеризуется ал-Кафави как «объединивший в себе науки шари‘ата и познания истины» (*джами*‘ *‘илм аш-шари‘а ва-‘илм ал-хакика*)⁶.

Илийас ибн Йахйа ар-Руми после учебы в Бухаре султаном

---

¹ Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Fatih 2375. – Л. 182^б, 199^а.

² Кафави, л. 337^б.

³ Кафави, л. 357^б, 368^а.

⁴ Фатх Аллах Ширвани (умер в 857/1453 году) был ученым-математиком. Он обучался в Самарканде религиозным наукам – у ‘Али Кушчи. Похоронен в Кастамону (Bursalı, Mehmet Tahir Efendi. Osmanlı müellifleri, 1299–1915. Hazırlayanlar A. Fikri Yavuz, İsmail Özen. – 1.Cild. – İstanbul: Meral Yayınevi, 1972–1975. – С. 315).

⁵ Кафави, л. 367^б–368^а.

⁶ Там же, л. 368^б.

Мурадом II был назначен *мударрисом* в медресе города Мерзифон. После него здесь *мударрисом* был ученик Ибн ал-Баззази – Ахмад ибн ‘Абдаллах ал-Кирими¹. Ученики Илийас ибн Йахйи ар-Руми, Мухаммад ибн ал-Хасан ас-Самсуни (умер в 919/1513–1514 году) и Са‘даллах ибн ‘Иса Са‘ди Эфенди (умер в 945/1538–1539 году) занимали высокие посты в Константинополе и Эдирне (см. таблицу 1)².

От Акмал ад-дин ал-Бабарти традиции Центральной Азии унаследовали три великих ханафитских ученых – Шамс ад-дин Мухаммад ибн Хамза ал-Фанари (умер в 834/1431 году), Махмуд ибн Исра’ил Ибн Кади Симауна (умер в 823/1420–1421 году) и ас-Саййид аш-Шариф ал-Джурджани (умер в 816/1413 году). Особого внимания заслуживают преемники Мухаммад ибн Армаган Маула Йакана – ученика Шамс ад-дин ал-Фанари. Его ученик Хидрбек ибн Джалал ад-дин (умер в 863/1458–1459 году) стал первым *кади* Константинополя³. Сыновья и ученики Хидрбека: Йусуф ибн Хидрбек Синан-паша (умер в 391/1486 году), Мустафа ибн Йусуф ал-Бурсави Ходжа-заде (умер в 893/1487–1488 году), Муслих ад-дин Мустафа ал-Касталлани (умер в 901/1495–1496 году), Нур ад-дин ал-Карасили (умер в 927/1520–1521 году), Ахмад ибн Сулайман Ибн Камал-паша и др. – занимали высокие посты *кади*, *кади ал-‘аскаров*, *мударрисов* в главных городах империи – Константинополе, Эдирне и Бурсе.

Благодаря активной деятельности нескольких поколений *факихов* традиции и сочинения представителей центральноазиатской школы получили широкое распространение в Малой Азии. Их сочинения применялись в качестве руководства в юридической практике и пособий при обучении студентов. Особым авторитетом пользовалось «Китаб ал-хидайа» Бурхан ад-дин ал-Маргинани. Ал-Кафави приводит во многих случаях отдельно *иснады* упомянутых *факихов* в освоении «Китаб ал-хидайа». Сочинения центральноазиатских авторов имели многочисленные комментарии: особенно часто комментировались «Китаб ал-хидайа», «ал-‘Ака’ид ан-насафийа», «ал-Манзума» Абу Хафс ан-Насафи, «ал-Викайя» ал-Махбуби и др.

---

¹ Там же, л. 381^б.

² Там же, л. 414^а, 423^а.

³ Кафави, л. 380^б.

В результате деятельности нескольких поколений *факихов* из Центральной Азии были заложены основы новых ханафитских школ в Сирии, Египте и Османской империи.

Индия

Сочинение ал-Кафави содержит биографии двух индийских *факихов*, продолживших традиции центральноазиатской школы. Са'д ад-дин Махмуд ибн Ахмад ад-Дихлави (VIII/XIV век) и Ваджих ад-дин ал-Баки ад-Дихлави (VIII/XIV век) учились, соответственно, у Абу-л-Баракат ан-Насафи и Исма'ил ибн Халил ат-Танухи (VII/XIII век), ученика ар-Рамуши¹. В Индии при Мухаммад-шахе II (725–752/1325–1351) и Фируз-шахе III (752–790/1351–1388) 'Алим ибн 'Ала' ад-дин ал-Ансари (VIII/XIV век) составил ставшее известным сочинение «ал-Фатава ат-татарханийя». В нем он использовал в качестве источников в основном труды центральноазиатских авторов.

Состав учебников и пособий в медресе

Результаты проведенных прежде исследований показывают, что процесс формирования репертуара суннитских *медресе* имел межрегиональный и межмазхабный характер². В составе учебников, наряду с произведениями центральноазиатских авторов, фигурируют учебные пособия, составленные ханафитами из других регионов, шафи'итскими, маликитскими и другими суннитскими учеными³ [имеется даже сочинение ши'итского автора – Насир ад-дин ат-Туси (умер в 1273 году) «Таджрид ал-калам» (или «Таджрид ал-и'тикад»)]⁴. Для установления их генетических связей было решено

¹ Там же, л. 284^b, 307^a.

² Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı. – Ankara, 1984. – С. 227.

³ Знаменательно, что труды таких радикально мыслящих теологов, как Ибн Хазм, Ибн Таймийя, Ибн ал-Каййим ал-Джаузийя, Абу Хамид ал-Газали, не были включены в программы *медресе* (Yazıcıoğlu, Mustafa Sait. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreselerinde İlm-i Kelam Öğretimi ve Genel Eđitim İçindeki Yeri / İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi. – Sy. IV. – Ankara, 1980. – С. 281–282).

⁴ Это сочинение ши'итского автора в османских *медресе* преподавались через комментарии суннитских авторов – «Шарх ат-таджрид» Шамс ад-дин Махмуд ал-Исфакхани (умер в 1348 году) и «Хашийя-йи таджрид» ас-Саййид аш-Шариф ал-Джурджани [Yazıcıođlu, M. Sait. La critique de l'enseignement et en particulier celui du kalām (XVe et XVIe siècles) / Ankara Üniversitesi İhâhiyat Fakültesi Dergisi. – Cilt XXXIII. – 1992. – С. 1–9].

сравнить состав учебников, изучаемых в восточной и западной частях ханафитского мира.

С одной стороны, можно сравнить османские *медресе*, общее количество которых к XV–XVI веку превысило 500. Уже к XV веку сформировались основные институты, структура османских *медресе*, обозначились основные предметы и состав учебников, пособий, изучаемых в них¹.

С другой стороны, привлечены для сравнения сети *медресе* при тимуриде Шах-рух (811–850/1409–1447), который в 812/1409 году перенес столицу государства из Самарканда в Герат. Тексты двух *иджаза* (авторизованное разрешение на преподавание) от 822/1419–1420 и 828/1425 годов, изложенные в статье М. Субтелни и А. Б. Халидова, показывают состояние репертуара учебных заведений в Хорасане и Центральной Азии². Оба документа были представлены вниманию, а затем подписаны наставником-ханафитом Джалал ад-дин Абу Мухаммад ибн Наджм ад-дин Мухаммад ибн Шихаб ад-дин ‘Убайд Аллах ал-Кайини ал-Бухари ал-Харави аз-Зайни ан-Насафи (умер в 838/1434–1435 году), дед которого был родом из Бухары. Абу Мухаммад считал себя потомком самаркандского *факиха* Абу Хафс ан-Насафи³. Среди учителей ал-Кайини находились традиционалисты: Шамс ад-дин Мухаммад ал-Джазари (умер в 833/1429 году), Хусам ад-дин Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Джалал ал-‘Абди ан-Нисабури ас-Самарканди (умер в 807/1405 году), *ал-факих* ‘Абд ал-Аввал ал-Бурхани ас-Самарканди, *суфи-факих* Х^ваджа Мухаммад Парса (умер в 822/1420 году), *суфи* Зайн ад-дин ал-Х^вафи (умер в 838/1435 году), а также золотоордынские ученые Тадж ад-дин Ахмад ал-Барчканди, ‘Ата’ Аллах ал-Хиваки, Тадж ад-дин Ибрахим ибн ‘Умар ат-Табаси ал-Кайлаки и др.

Следующие области составляли основу учебного процесса: арабская филология [грамматика (*сарф*, *нахв*), риторика (*балага*), *ал-‘улум ал-адабийя*], логика (*‘илм ал-мантик*), теология (*‘илм ал-калам*), *хадисы* (*усул ал-хадис*, *фуру‘ ал-хадис*, *‘илм ар-риджал*), *фикх* (*усул ал-фикх*, *фуру‘ ал-фикх*), коранические науки (*‘илм ал-кира‘а ва-л-ада‘*, *ат-тафсир*) и *тасаввуф* (*макарим ал-ахлак*)⁴.

¹ Baltacı, Cahid. XV–XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri: Teşkilat, Tarih. – İstanbul, 1976. – С. 19; Karataş, Ali İhsan. XVI. Yüzyılda Bursa’da Tedavüldeki Kitaplar / Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. – Cilt: 10, Sayı: 1, 2001 – С. 209–230. Приведенная цитата: с. 210.

² Subtelny, Khalidov. The Curriculum, с. 210–236.

³ Subtelny, Khalidov. The Curriculum, с. 218.

⁴ Hızlı, Mefail. Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler / Uludağ

Среди этих дисциплин для нашей темы первостепенное значение имеет мусульманское право (*фикх*). В таблице, разработанной Д. Балтаджи, по части этой дисциплины зафиксированы 20 названий. Из этого количества 14 наименований принадлежат перу представителей Центральной Азии: 1) «Канз ал-вусул» ал-Паздави; 2) «ал-Мугни» ал-Хаббази; 3) «Манар ал-анвар» Абу-л-Баракат ан-Насафи; 4) «Танких ал-усул» ‘Убайд Аллах ибн Мас‘уд Садр аш-Шари‘а ал-Махбуби ал-Бухари; 5) «ат-Таудих фи халл гавамид ат-танких» того же ал-Махбуби; 6) «ат-Талвих» Са‘д ад-дин ат-Тафтазани (умер в 792/1390 году); 7) «Манзума» Абу Хафс ан-Насафи; 8) «Тухфа» ас-Самарканди; 9) «ал-Хидайа» ал-Маргинани; 10) «ал-Мунйа» ал-‘Ираки; 11) «Кунйа» аз-Захиди; 12) «Викайа» Тадж (Бурхан) аш-Шари‘а; 13) «Канз ад-дака‘ик» Абу-л-Баракат ан-Насафи; 14) «Шарх ал-викайа» Садр аш-Шари‘а. Кроме этого, имеются еще два произведения, составленные продолжателями традиций Центральной Азии – «Мухтар» ал-Маусили, ««Маджма‘ ал-бахрайн» Ибн ас-Са‘ати (ученик Абу-л-Баракат ан-Насафи)¹.

По *усул ал-фикх* на востоке в дополнение к этим сочинениям изучались «Гайат ат-тахкик» ‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ал-Бухари и «ал-Мунтахаб фи усул ал-мазхаб» Хусам ад-дин ал-Ахсикати. В области *фуру‘ ал-фикх* наметилась тенденция к сокращению большинства его отраслей, что выразилось в трансформации капитальных сочинений в пособия по практическому праву (Handbooks). Из сочинений по остальным отраслям *фикха* упоминаются еще некоторые из классических трудов аш-Шайбани – «Назм ал-джами‘ ал-кабир» в стихотворном изложении Ахмад ибн Аби-л-Му‘айяд ан-Насафи (умер в 519/1125 году), «Джавахир ал-фатава» ал-Кирмани и др. В *фикхе* в это время наблюдается тяга к составлению более сжатых учебников вместо пространных научных трудов: «Фикх ал-Кайдани» Лутф Аллах ан-Насафи, на которое Х^баджа Мухаммад Парса уже успел составить комментарий. В целом, в области *фуру‘ ал-фикх* преобладают ханафитские труды

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008. – Cilt: XVII, sayı: 1. – С. 33. По мнению Йазыджиоглу, количество предметов в медресе было больше – десять: тафсир, усул ал-хадис, хадис, усул ал-фикх, фикх, балагат, калам, фара‘ид, мантик, грамматика (Yazıcıoğlu, Mustafa Sait. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreselerinde İlm-i Kalam Öğretimi ve Genel Eğitim İçindeki Yeri / İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, sy. IV. – Ankara, 1980. – С. 182–183).

¹ Baltacı, Cahid. XV–XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri. – I–II. – 2. – Baskı. İstanbul: Ulus Matbaası, 2005 (1014 с.), 1. – С. 126.

(почти все работы представлены произведениями этого *мазхаба*)¹ над сочинениями последователей Имама аш-Шафи'и.

Особый интерес представляют сочинения по рационалистической теологии (*калам*). Часть теологических трудов принадлежит ханафитским авторам: «ал-Фикх ал-акбар», «ал-Васайа», «Китаб ал-'алим ва-л-мута'аллим», приписываемые Абу Ханифе; «Шарх ал-фикх ал-акбар» Х^баджа Мухаммад Парса; «ал-Кифайа» и «ал-Бидайа» Нур ад-дин ас-Сабуни; «Табсират ал-адилла» и «ат-Тамхид ли-кава'ид ат-таухид» Абу-л-Му'ин ан-Насафи; «ат-Тамхид фи байан ат-таухид» Абу Шукур ас-Салими ал-Кашши; «ал-'Умда» и «ал-И'тимад фи-л-и'тикад» Хафиз ад-дин 'Абд Аллах ибн Ахмад ан-Насафи. Другая часть представлена работами шафи'итов – «Тавали' ал-анвар мин матали' ал-анзар» 'Абд Аллах ибн 'Умар ал-Байдави, «Китаб ал-мавакиф фи 'илм ал-калам» 'Адуд ад-дина ал-Иджи (умер в 756/1353 году), не названные труды Ибн Фурак ал-Исфахани и Абу Исхак ал-Исфара'ини². Здесь наметилась явная тенденция к смешению и объединению матуридитских и аш'аритских традиций. Это, как известно, впервые проявилось в комментировании «ал-'Ака'ид» Абу Хафс ан-Насафи шафи'итом Са'д ад-дин ат-Тафтазани.

Теологические дисциплины в османских медресе находились на втором плане после *тафсира*³, *хадиса* и *фикха*⁴. На первой ступени (*бѳлим*) в три этапа изучались следующие сочинения: 1) «'Ака'ид ан-Насафи» Абу Хафс ан-Насафи⁵; 2) «Шарх ал-'ака'ид ан-

¹ *Ал-Фикх* представлен также трудами аш-Шайбани, ат-Тахави, Шамс ал-А'имма ал-Халва'и, Шамс ал-А'имма ас-Сарахси, ал-Кудури, ал-Исбиджаби, Абу-л-Касим ас-Самарканди, Бурхан ад-дин ал-Кабир ал-Бухари, Захир ад-дин ал-Маргинани, Фахр ад-дин Кадихан, ал-'Аттаби, ал-'Имади, ал-Уструшани, ал-Хасири, Бурхан ад-дин Садр аш-Шари'а ал-Махбуби (Subtelny, Khalidov. The Curriculum, с. 233–234).

² Subtelny, Khalidov. The Curriculum, с. 226–236.

³ По тафсиру изучались «Анвар ат-танзил ва-асрар ат-та'вил» шафи'ита Кади Байдави; «Кашшаф» аз-Земахшари (эта работа мугазилита преподавалась вместе с «Хашийа» ас-Саййид аш-Шариф ал-Джуржани)³. По речитации Корана: «Джазрийа» Ибн ал-Джазари (умер в 1429 году), Шатибийа» аш-Шатиби (умер в 1194 году) – Atay, Hüseyin. Fatih-Süleymaniye Medreseleri Ders Programları ve İcazet-nameler // Vakıflar Dergisi, sy. 13. – Ankara, 1981. – С. 171–235 (приведенная цитата: с. 184).

⁴ Yazıcıoğlu, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı, с. 283.

⁵ Это сочинение было написано в стиле эпистемологических трудов (по учению познания). Исследователями отмечается его тесная связь с учением Матуридийа. Оно вызвало множество (около 15) комментариев, переводилось

насафийа» Са‘д ад-дин ат-Тафтазани, «Хашийа ‘ала шарх ал-‘ака’ид ан-насафийа» Шамс ад-дин Ахмад ибн Муса ал-Изники ал-Хайали (умер в 1481 году). Вторая ступень включала в себя изучение следующих книг: 1) «Таджрид ал-калам» (или «Таджрид ал-и‘тикад») Насир ад-дин ат-Туси (умер в 1273 году)¹; 2) «Шарх ат-таджрид» Шамс ад-дин Махмуд ал-Исфакхани (умер в 1348 году); 3) «Хашийа-йи таджрид» ас-Саййид аш-Шариф ал-Джурджани (умер в 816/1413 году).

Отдельную группу составляли следующие сочинения: 1) «ал-‘Ака’ид ал-‘адудийа» ‘Адуд ад-дин ал-Иджи (умер в 756/1353 году); 2) «Шарх ал-‘Ака’ид ал-‘адудийа» ас-Саййид аш-Шариф ал-Джурджани; 3) «Шарх ал-‘ака’ид ал-‘адудийа» Джалал ад-дин ад-Давани (умер в 1502 году).

Следующая ступень состояла из изучения следующих сочинений: 1) «Тавали‘ ал-анвар мин матали‘ ал-анзар» шафи‘ита ‘Абд Аллах ибн ‘Умар Кади ал-Байдави (умер в 1286 году); 2) «Шарх ат-тавали‘» Шамс ад-дин Махмуд ал-Исфакхани; 3) «Хашийа ‘ала-т-тавали‘» ас-Саййид аш-Шариф ал-Джурджани.

Высокую ступень занимало сочинение «ал-Мавакиф фи ‘илм ал-калам» ‘Адуд ад-дин ал-Иджи (умер в 756/1353 году). Оно находилось под сильным влиянием философских трудов «ал-Мухассал» Фахр ад-дин ар-Рази (умер в 606/1209 году), «Абкар ал-афкар» Сайф ад-дин ал-Амиди (умер в 1233 году) и «Нихайат ал-‘укул фи дирайат ал-усул» того же Фахр ад-дин ар-Рази². Его популярный комментарий «Шарх ал-мавакиф» ас-Саййид аш-Шариф ал-Джурджани изучался на втором этапе обучения на ступени «Алтмышлы медреселер».

Обратную картину можно видеть в области хадисоведения. Среди многочисленных сборников *хадисов* фигурируют только две работы ханафитов – «Кашф ал-асар» (Муснад Аби Ханифа) ‘Абд Аллах ас-Субазмуни и «Джами‘ ал-масанид» ал-Х^варазми³. Как

на английский (Cureton, 1843 год), немецкий (Ziegler, 1792 год) и французский языки (Mouradjea d’Ohsson, 1788 год; Yazıcıoğlu, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı. – С. 274–276).

¹ Это сочинение шиитского автора в османских медресе преподавались через комментарий суннитских авторов (Yazıcıoğlu. La critique, с. 1–9).

² Yazıcıoğlu, XV. ve XVI. – Yüzyıllarda Osmanlı. – С. 280.

³ «Машарик ал-анвар ан-набавийа мин сихах ал-ахбар ал-мустафавийа» (собрано 2246 *хадисов* из 6 книг-*сахихов*) Ради ад-дин Хасан ибн Мухаммад ибн ал-Хасан ас-Сагани (умер в 650/1253 году); «Масабих ас-сунна» (охватывает 4719 *хадисов*) Хусайн ибн Мас‘уд ал-Багави (умер в 516/1112 году); «ал-Джами‘

видно из линий передатчиков (*асанид*, *машйаха*) и перечня сочинений, на формирование нового состояния высшего религиозного образования решающее влияние оказали 'улама' этого и предыдущего поколений: специалист ханафитского и шафи'итского права Са'д ад-дин Мас'уд ат-Тафтазани (умер в 792/1390 году), ханафитский знаток философии ас-Саййид аш-Шариф ал-Джурджани (умер в 816/1413 году), Шамс ад-дин ал-Джазари, 'Адуд ад-дин ал-Иджи (умер в 756/1353 году), Сирадж ад-дин 'Умар ибн 'Али ал-Казвини (умер в 745/1344 году), Х^баджа Мухаммад Парса и др. Как показывает состав современных собраний рукописных книг, основную часть которых, как известно, составляют учебные пособия, сформировавшийся в данный период перечень изучаемых дисциплин и сочинений с незначительными изменениями сохранился почти до начала XX века.

В творчестве центральноазиатских *факихов* наблюдается смещение акцента с научной деятельности на методическую работу: резко возрастает количество учебников и учебных пособий.

Такое сближение позиций и объединение усилий ханафитов, шафи'итов и традиционистов произошло перед общей реальной угрозой. Именно в этот период начинается теоретическое обоснование духовной практики харизматических *шайхов*, «сельского» духовенства путем частичного использования наследия суфизма классического периода, а отчасти – общей ханафитской культуры. Так появляется, например, учение братства Накшбандийа. Суфии становятся властителями дум населения, городского – в том числе, настоящими лидерами социально-политических действий.

Суфизм в Центральной Азии

В основной части сочинения ал-Кафави не уделено особого внимания к развитию суфийских цепей. Попутный материал в нем дает некоторое представление о бытовании суфизма в Центральной Азии. Так, в IV/X веке такие аскеты (*зуххад*) Бухары, как Абу Бакр ибн Хамид (один из ученых, известных под собирательным именем

ас-сахих» ал-Бухари (умер в 870 году) с комментариями на него «Фатх ал-бари фи шарх сахих ал-Бухари» Ибн Хаджар и «Иршад ас-сари ли-шарх сахих ал-Бухари» ал-Касталани. По Усул ал-хадис: «ал-Мусталах фи 'илм ал-хадис» 'Усман ибн 'Абд ар-Рахман Ибн ас-Салах (умер в 643/1245 году), «Нухбат ал-фикр» Ибн Хаджар ал-'Аскалани (умер в 852/1448 году): Cihan, Sadik. Les lieux de l'enseignement de la tradition et l'importance donné à la science du hadis à l'époque ottomane / Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi. – Sayı: 3. – Samsun, 1989. – С. 1–41.

«Чахар Бакр») и Абу Хафс ас-Сафкардари, не одобряли фетву *факиха* Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари о признании принятой в Бухаре формы долгосрочного найма, находя в ней скрытую форму ростовщичества¹. *Кади* Самарканда, ученик Абу Мансур ал-Матуриди – Абу-л-Касим Исхак ибн Исма’ил ал-Хаким ас-Самарканди (умер в 342/953 году) – был сподвижником балхского суфия Абу Бакра ал-Варрака. Он был признан знатоком правил *тасаввуфа* (*адаб тарикат ат-тасаввуф*)². Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари советовал своему ученику Мухаммад ибн Исхак ал-Калабади (умер в 402/1012 году), который больше интересовался вопросами состояния души³, ехать учиться в Хорасан. Впоследствии он стал известен как составитель одного из шести ранних суфийских трудов «Китаб ат-та’арруф ли-мазхаб ахл ат-тасаввуф».

По Караханидскому периоду (V/XI век) ал-Кафави приводит дискуссии в Бухаре, разгоревшиеся по вопросу о возможности учреждения *вакфа* на имя суфия. Шамс ал-А’имма ал-Халва’и допускал возможность учреждения такого *вакфа*. ‘Али ибн ал-Хусайн ас-Сугди, сославшись на ал-Хассафа, выступал против принятия такого решения. Ифтихар ад-дин ал-Бухари в «Хуласат ал-фатава» сделал выбор в пользу последнего решения⁴. К этому же времени относится обсуждение вопроса о чудотворчестве святых в кругу Джа’фар ибн Мухаммад ал-Мустагфири ан-Насафи⁵.

Таким образом, ал-Кафави не ставил перед собой специальной задачи изучения ранних суфийских цепей. Именно поэтому биографии большинства вышеупомянутых *факихов-суфиев* приведены в разделах «Разное» («Мутафаррикат») труда ал-Кафави, так как *иснады* этих ученых остались для него не известными.

Начиная с IX по XVIII *катибу*, в разделах «Калб ал-катиба» для каждой *катибы* ал-Кафави приводит биографии 16 центральноазиатских шайхов братства Накшбандийа и семи шайхов – братства Кубравийа. Сведения в «Ката’иб а’лам ал-ахйар» о знаменитых ученых-суфиях, живших в период преобладания суфизма в Центральной Азии, полностью заимствованы из «Нафахат ал-унс мин хадарат ал-кудс» ‘Абд ар-Рахман ал-Джами и «Рашахат ‘айн ал-хайат» ‘Али ибн ал-Хусайн ал-Ва’из ал-Кашифи. По нашему предположению, эти разделы были кооптированы в состав

---

¹ Кафави, л. 121^б.

² Там же, л. 116^а.

³ Там же, л. 124^б.

⁴ Там же, л. 143^а.

⁵ Там же, л. 138^а–139^а.

сочинения его редактором ал-‘Арифи. Во-первых, большая часть суфиев были последователями других *мазхабов*, чего не мог допустить составитель сочинения ал-Кафави. Во-вторых, эти разделы искусственно соединены с основой всего произведения, где излагаются биографии *факихов*, и по части содержимого (вопросы *фикха*), и по части главной задачи сочинения (проследование ханафитских *иснадов*). В-третьих, разделы «Калб ал-катиба» по преимуществу изложены на персидском языке, тогда как основная часть написана на арабском языке.

Рассматривая кубравийские цепи, можно видеть их связи с деятелями классического периода развития суфизма в центральных регионах мусульманского мира. Однако накшбандийская связка «шафи‘итский *факих* Йусуф ибн Аййуб ал-Хамадани (умер в 535/1140 году) – ‘Абд ал-Халик ибн ‘Абд ал-Джамил ал-Гидждувани (умер в 575/1179–1180 или 1220 года)» вызывает много вопросов. Профессор В. Маделунг, изучив источники, касающиеся жизни и деятельности ал-Хамадани, пришел к заключению, что этот шафи‘итский *факих* вряд ли встречался с ал-Гидждувани и Ахмад ал-Йасави (умер в 562/1166–1167 году). Это положение было введено в оборот ‘Али ибн ал-Хусайн ал-Ва‘из ал-Кашифи, составителя «Рашахат ‘айн ал-хайат».

Обнаружение погрешностей в *силсила* ставит вопрос для возобновления поиска причин появления такой версии. Скрытая эволюция интеллектуальной среды вокруг Каср-и Хиндуван в VI/XII–VII/XIII веках должна стать объектом специальных исследований археологов, историков суфизма. Пока в качестве гипотезы можно ставить следующую проблему: может быть, под *нисбой* «ал-Хамадани» скрывается другое лицо по *нисбе* «ал-Хиндувани».

Тем не менее, начиная с VI/XII века, в «Ката’иб а‘лам ал-ахйар» упоминаются случаи, когда отдельные *факихи* получали суфийское воспитание или, наоборот, некоторые суфии обучались *фикху*. Например, *факих* Мухаммад ибн Аби Бакр Имам-заде учился у знаменитого шафи‘ита Йусуф ибн Аййуб ал-Хамадани (умер в 535/1140 году)¹. Достойно отдельного внимания совершенно не типичное для суфийских источников сообщение о том, что ‘Абд ал-Халик ибн ‘Абд ал-Джамил ал-Гидждувани (умер в 575/1179–1180 году) изучал *тафси́р* под руководством *факих* ас-Садр ал-Мади².

---

¹ Кафави, л. 178^а.

² Там же, л. 186^б.

Выше было отмечено, что Сайф ад-дин ал-Бахарзи (умер в 659/1261 году) в *фикхе* был учеником Шамс ал-А'имма ал-Кардари¹. Другой ученик ал-Кардари – Хафиз ад-дин ал-Кабир – характеризуется ал-Кафави как «соединивший науки о шари'ате и познания истины» (*джами' 'илм ши-шари'а ва-'илм ал-хакика*)². Такой же эпитет прилагается к нескольким *факихам*, жившим в Бухаре в VIII/XIV веке³. Постепенный рост среди ученых числа *факихов-суфиев* свидетельствовал об укреплении позиций суфизма в масштабе Центральной Азии.

Самостоятельное значение имеют сообщения «Ката'иб а'лам ал-ахйар» о центральноазиатских суфиях, действовавших в Малой Азии. Шамс ад-дин Мухаммад ибн 'Ажи ал-Хусайни ал-Бухари (умер в 833/1429–1430 году) получил образование в родной Бухаре. Затем он переехал в Бурсу, где стал известен под именем «Амир Султан», пользовался уважением и почетом у султана Баязида Йылдырыма (791–804/1389–1402) и его приближенных. При ал-Кафави его могила в Бурсе была почитаемой жителями этого города⁴. Ас-Саййид Ахмад ал-Бухари (умер в 922/1516 году) по указанию Ходжа Ахрара (умер в 895/1490 году) поехал в Малую Азию вместе с 'Абд Аллаха ал-Алахи (умер в 895/1490 году). Поселившись в «Джами' Зирак» в Константинополе, он прославился под именем «Амир Бухара». После смерти ал-Алахи Амир Бухара руководил его обителью (*завийа*), имел много последователей среди местного населения⁵. Ал-Кафави видел сына его ученика Муслиха ад-дин Мустафа (умер приблизительно в 960/1552–1553 году) – Дарвиш Челеби, выполнявшего функции настоятеля в «Завийат Зат ал-Ахджар» в Константинополе⁶. Заслуживают внимания воспоминания самого ал-Кафави. Его наставник по суфийскому пути Мухаммад ибн Йусуф ас-Самарканди ал-Фарканди был воспитанником 'Абд ал-Латиф ал-Махдум ал-Джами (умер после 960/1552–1553 года). По сообщениям ал-Кафави, 'Абд ал-Латиф ал-Джами был признан в то время авторитетным наставником братства Кубравийа в Центральной Азии. По пути в *хаджж* (приблизительно в 960/1552–1553 году) он приехал в Константинополь. Шайх был принят султаном Сулайманом I с почетом. После нескольких

---

¹ Там же, л. 292^а.

² Там же, л. 276^б.

³ Там же, л. 322^а.

⁴ Там же, л. 377^б–378^а.

⁵ Там же, л. 384^{а-б}, 407^б–408^а.

⁶ Там же, л. 423^а.

проведенных бесед ал-Джами стал наставником султана. Этот шайх, пользовавшийся огромным авторитетом в Руме, еще раз приезжал в Константинополь¹. Учителем ал-Джами был суфий Мухаммад ибн Сиддик ал-Хийушаби, известный в Центральной Азии как Махдум ал-А‘зам². Ал-Кафави видел и другого знаменитого ученика ал-Хийушаби – Хусайна ал-Х^варизми, побывавшего в Константинополе после 950/1542–1543 года по пути в *хаджж*. Ал-Х^варизми в это время был уже глубоким старцем, *муриды* несли его на паланкине³. По словам ал-Кафави, этот шайх умер в Дамаске по пути из Мекки.

---

¹ Кафави, л. 437^б.

² Тримингэм, Дж. Суфийские ордены в исламе / Перевод с англ. под редакцией и с предисловием О. Ф. Акимускина. – М., 1989. – С. 53.

³ Кафави, л. 436^б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ сведений из первоисточников по биографии Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави (умер 3 *рамадан* 989/11 октября 1581 года) и изучение существующих 50 списков его сочинения «Ката'иб а'лам ал-ахйар мин фукаха' мазхаб ан-Ну'ман ал-мухтар» показывает, что автор был высоко образован, эрудирован и имел достаточно широкий диапазон научных взглядов. Высокая степень развития науки в османскую эпоху, интеллектуальная среда общения автора, достижения в трудах его предшественников послужили той базой, на которой возник этот памятник историко-биографической литературы. Подход, который применил ал-Кафави в своем труде по поиску, обнаружению и собиранию цепей (*иснад*, 'ан'ана, *силсила*) передатчиков ханафитских традиций, позволил нам воссоздать историю ханафитской школы в Центральной Азии с III/IX по IX/XV век. Выявление золотоордынских корней самого автора (*шеркеш*), его тесных связей с Крымом и Синопом – воротами Османской империи в Золотую Орду – помогло понять тот особый интерес ал-Кафави, проявленный к истории и культуре Центральной Азии.

Главный акцент в сочинении ал-Кафави направлен на среду богословов ('улама'), которые имели своеобразные каналы взаимодействия, с одной стороны, с правительственными кругами, а с другой – с различными слоями населения городов, поселений или общин верующих. Материал, содержащийся в сочинении ал-Кафави, позволил установить существование в Центральной Азии устойчивых научных традиций в *фикхе*. Был выявлен и установлен круг лиц из 221 *факиха*, непосредственно участвовавшего в разработке и распространении основных положений ханафитского *мазхаба* в этом регионе. Изучение материалов ал-Кафави дало возможность определить три периода в истории школы ханафитов в Центральной Азии.

1. Период общественно-политической активности (III–IV/IX–X века). Пользуясь поддержкой городского населения, *факихи* принимали непосредственное участие в духовных процессах, имевших экономическое, социальное и политическое звучание. При обсуждении и решении социально-политических проблем на переднем плане стояли вопросы рационалистской теологии ('*илм ал-калам*). В ранний период наблюдается сложение двух центров в Центральной Азии – Бухаре и Самарканде, развивавшихся под влиянием предшествующих ханафитских центров Багдада и Хорасана.

2. Период расцвета научной деятельности (V/XI – начало VII/XIII

века). В новых исторических условиях, сложившихся в результате прихода к власти династии Караханидов (389–609/999–1212), приобретала всё большее значение роль *факихов* в качестве выразителей интересов различных слоев горожан. Стремление усилить свое влияние путем превращения *шари‘ата* в единый закон для всего общества пробудило центральноазиатских *факихов* анализировать практически все проявления современной им общественной жизни, до тех пор находившиеся в разряде обычаев (*‘адат*). В этом процессе велика была роль вынесенных ими фетв, «узаконивших» многие традиции, обычаи и правовые представления народов Центральной Азии. Эти фетвы, отражавшие конкретные реалии жизни центральноазиатского общества, были включены в многочисленные руководства по *фикху*, составленные в регионе в VI–VII/XII–XIII веках. Деятельность центральноазиатских *факихов* способствовала более глубокому проникновению ислама в национальную культуру и менталитет, превращению его в «свою религию». В свою очередь, научная работа представителей центральноазиатской школы стала качественно новым этапом в дальнейшей детализации и кодификации основных положений ханафитского *мазхаба*.

Как свидетельствует история центральноазиатской школы *фикха*, утверждение, что к IV/X веку формирование мусульманского законоведения окончательно завершилось и «врата *иджитихада* были закрыты», нуждается в пересмотре и уточнении. Деятельность центральноазиатских *факихов*, внесших новый местный материал в развитие *фикха*, показывает способность ислама, чутко реагирующего на изменения в обществе и вбирающего в себя черты традиционных культур разных народов, расширять границы своего влияния.

3. Период учебно-преподавательской деятельности (VII–IX/XIII–XV века). С эпохи Великих Сельджукидов (429–590/1038–1194) до правления Тимуридов и других постмонгольских династий формировалось и функционировало единое суннитское пространство, где тюркские правители играли ведущую роль в качестве интегрирующей силы. В их деятельности наблюдается преобладание просуннитской политики, успешное осуществление которой требовало наличия высококвалифицированных богословских кадров. В условиях упадка ханафитских центров в других частях этого пространства ханафиты Центральной Азии выдвигаются на передний план. В их активности становится главной просветительская работа (преподавание, создание учебников и

учебных пособий). В этот период создаются репертуар и традиции суннитской системы религиозного образования (*медресе*). В них наравне с ханафитами принимают участие лучшие представители других суннитских *мазхабов*, представляющих разные регионы. Эта система с незначительными изменениями продолжала функционировать вплоть до начала XX века.

Работа ал-Кафави показала также, что Золотая Орда стала эпицентром процессов, происходивших в области педагогической и научной деятельности, в определенный период в течение VIII/XIV века. В это время маршруты Великого шелкового пути с Ильханидского Ирана перенесли на ее территорию по северным побережьям Черного и Каспийского морей.

Сам ал-Кафави стал непосредственным свидетелем разделения двух частей некогда единого суннитского пространства, возникшего с началом Сефевидского государства на Среднем Востоке и ликвидации постзолотоордынских ханств к северу от Каспийского моря. В результате продолжавшейся несколько веков изоляции возникли застои в интеллектуальной жизни Центральной Азии, кризис в исламских науках, исчезновение некоторых школ. В это время общение с Индийским субконтинентом привело к появлению определенного слоя богословской литературы и распространению суфийского братства нового типа – Накшбандийа-Муджаддийа.

Рассмотрение материалов ал-Кафави выявило проблемные блоки, которые могут стать объектом будущих исследований. Автор «Ката'иб» и его источники не смогли определить истоки групп аскетов (*зуххад*) Бухары, каррамитов, многих провинциальных школ Самарканда, традиционалистов, оставив их в разделе «Разное» (*Мутафаррикат*). Творчество великих представителей школы Центральной Азии может стать предметом самостоятельных исследований. Этот источник показал, что для определения исторических корней суфийских учений и братств Накшбандийа и Йасавийа требуются комплексные исследования с проведением специальных археологических раскопок на святых местах в Касри-Хиндуван и мавзолее Ходжа Ахмада Йасави.

Вместе с тем, данное исследование показало, что история сложения центральноазиатской школы *фикха* показательна для понимания процессов формирования региональных форм бытования ислама, постоянного взаимодействия общеисламских принципов с местными формами их истолкования и, в конечном счете, понимания механизма функционирования ислама как сложной идеологической системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Списки основных источников

Кафави, Махмуд ибн Сулайман, ал-. «Ката'иб а'лам ал-ахйар мин фукаха' мазхаб ан-Ну'ман ал-мухтар»:

Рукопись Центра восточных рукописей при Ташкентском государственном институте востоковедения, № 2929, 442 л.;

Рукопись Центра восточных рукописей при ТГИВ, № 91, 295 л.;

Рукопись Центра восточных рукописей при ТГИВ, № 2533, л. 160^о–199^о;

Рукопись Института восточных рукописей РАН, В3554, л. 148^о-177^о;

Рукопись Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Emânet Hazînesi 1201, 435 л.;

Рукопись Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Ahmet III 2949, 648 л.;

Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Âşîr Efendi 263, 631 л.;

Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Âtîf Efendi 1807, 182 л.;

Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya 3401/II, л. 1^о–165^о;

Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Cârullah Efendi 1580, 227 л.;

Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi 548, 289 л.;

Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Gülnuş Valide Sultan 60, 427 л.;

Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi 630, 524 л.;

Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Kılıç Ali Paşa 728, 275 л.;

Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Murat Molla 1463, 425 л.;

Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Reisü'l-Küttap Mustafa Efendi 690, 419 л.;

Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 1931, 460 л.;

Рукопись Nuruosmâniye Yazma Eser Kütüphanesi, Nuruosmâniye 3048, 391 л.;

Рукопись Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi, Ragıp Paşa 1041, 414 л.;

Рукопись Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, Fazıl Ahmed Paşa 1112, 392 л.;

Рукопись Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Feyzullah Efendi 1381, 437 л.;

Рукопись İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, A942, 232 л.;

Рукописи İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, A2342, A2343, A2344, A2345;

Рукопись İnebey Yazma Eser Kütüphanesi [Bursa], Hüseyin Çelebi 811, 418 л.;

Рукопись İnebey Yazma Eser Kütüphanesi [Bursa], Hüseyin Çelebi 813, 297 л.;

Рукопись Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Konya Bölge Yazma 4403 [прежний шифр – Halil Hamit Paşa 1856], 451 л.;

Рукопись Milli Kütüphane [Анкара], 55 Нк 1061 [прежний шифр – Samsun Gazi Kütüphanesi 2605 Mükerrer], 366 л.;

Рукопись Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi 1616, 398 л.;

Рукопись Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi 1617, 558 л.;

30. Рукопись «Китаб-хана-йи Маджлис-и Шура-йи Милли», № 87846 / <http://www.aljazi.org/taib/man/ir/tabaqat-alkfaoui1.rar>, л. 1^б–354^б;

31. Рукопись «Китаб-хана-йи Маджлис-и Шура-йи Милли», № 87846 / <http://www.aljazi.org/taib/man/ir/tabaqat-alkfaoui2.rar>, л. 1^а–287^б;

Рукопись библиотеки «ал-Махмудийа», Медина, Саудовская Аравия / <http://ar.wikipedia.org/wiki/>

Источники

Рукописные

‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ал-Халва’и. Маджлис фи сифат ашрат ас-са’а ва-макамат ал-кийама. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Esad Efendi 1446/III, л. 43^б–73^б.

‘Абд Аллах ибн Махмуд ан-Насафи, Хафиз ад-дин Абу-л-Баракат. Канз ад-дака’ик. Рукопись Национальной библиотеки Франции, Arabe 895.

‘Абд Аллах ибн Мухаммад ибн Йа‘куб ас-Субазмуни ал-Хариси ал-Бухари. Кашф ал-асар фи манакиб Аби Ханифа. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 563.

‘Абд Аллах ибн Мухаммад ибн Йа‘куб ибн ал-Харис ас-Субазмуни. Кашф ал-асар фи манакиб Аби Ханифа. Рукопись Центра восточных рукописей при ТГИВ, № 3105.

‘Абд ас-Салам ибн Мухаммад ибн ал-Хасан ал-Андарасбани ал-Х^варазми. ал-Джами’ ал-бахи ли-да’ават ан-Наби. Рукопись

Süleymaniye kütüphanesi, Çelebi Abdullah 47.

‘Али ибн Йахйа аз-Зандависати ал-Бухари. Китаб раудат ал-‘улама’. Рукопись Центра восточных рукописей при ТГИВ, 2972.

‘Али ибн Имру’ Аллах Кинали-зада (ал-Ханна’и). ар-Рисала фи табакат ал-маса’ил. Рукопись Государственной библиотеки в Берлине. – *Ms. or. Ldbg.* 880/28, л. 127^б–129^а.

‘Али ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби-л-Касим ас-Сухи, Бади’ ад-дин. Мавахиб ан-низам фи мазахиб ал-кирам. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Yeni Cami 581.

Амир Катиб ибн Амир ‘Умар ал-Иткани. Рисала фи раф’ ал-йадайн. Рукопись Лейденского университета, *Or.* 706, л. 1^б–21^б.

Ахмад ибн Муса ибн ‘Иса ибн Ма’мун ал-Кашши. Маджму’ ал-хавадис ва-н-навазил. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Yeni Cami 547.

Ибн Йахйа. Шарх джумал усул ад-дин. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 1648.

Махмуд ибн ал-Хусайн ибн Ахмад ал-Уструшани. Таджнис китаб ал-мултакат. Рукопись Государственной библиотеки в Берлине. – *Ms. or. Oct.* 3537.

Муваффақ ибн Ахмад ибн Исхак ал-Макки ал-Х^варазми, ал-Манаккиб Аби Ханифа. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Veliyüddin Carullah Efendi 1631.

Мустафа ибн Хасан ал-‘Ариффи. Захр ал-‘арифин фи йаум ад-дин. Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 607.

Мустафа ибн Хасан ал-‘Ариффи. Захр ал-‘арифин фи йаум ад-дин. Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 631.

Мустафа ибн Хасан ал-‘Ариффи. Захр ал-‘арифин фи йаум ад-дин. Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Serez 1649.

Мухаммад ибн ‘Али ибн Тулун ад-Димашки. ал-Гураф ал-‘алийа фи тараджим мута’аххирий ал-ханафийа. Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid ‘Ali Paşa 1924.

Мухаммад ибн ал-Хасан аш-Шайбани. ал-Джами’ ас-сагир. Рукопись Национальной библиотеки Франции, *Arabe* 821.

Мухаммад ибн Ахмад ас-Сулами ал-Марвази, ал-Хаким аш-Шахид. ал-Кафи. Рукопись Государственной библиотеки в Берлине. – *Ms. Qu.* 1662.

Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Сахл ас-Сарахси. Китаб зийадат аз-зийадат. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Hekimoğlu 770.

Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Сахл ас-Сарахси. Нукат зийадат аз-зийадат. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Carullah 679/II.

Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Сахл ас-Сарахси. Шарх ал-

Джами‘ ас-сагир. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi Efendi 565.

Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Сахл ас-Сарахси. Шарх ас-сийар ал-кабир. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Fatih 1667.

Мухаммад ибн Ибрахим ибн Ануш ал-Хасири ал-Бухари. ал-Хави фи-л-фатава. Рукопись Süleymaniye kütüphanesi, Nekimoğlu Ali Paşa 402.

Мухаммад ибн Ибрахим ибн Ануш ал-Хасири ал-Бухари. ал-Хави фи-л-фатава. Рукопись Государственной библиотеки в Берлине. – Ms. og. Qu. 1661.

‘Умар ибн Мухаммад ан-Насафи, Абу Хафс. Китаб матла‘ ан-нуджум ва-маджма‘ ал-‘улум. Рукопись Центра восточных рукописей при ТГИВ, № 1462.

Хусайн Эфенди ал-Кафави. Раз-нама. Рукопись Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi Şer‘iye 1086.

Хусайн Эфенди ал-Кафави. Раз-нама. Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Nası Mahmud Efendi 5011.

Хусайн Эфенди ибн Ибрахим ал-Кафави. Раз-нама фи манакиб ал-‘улама‘ ва-л-маша‘их. Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih 3892.

Хусайн Эфенди ибн Ибрахим ал-Кафави. Саваних ат-тафа‘ул ва-лава‘их ат-таваккул. Рукопись Süleymaniye Kütüphanesi, Reisülküttab 821.

Изданные

‘Абд ал-Кадир ибн Аби-л-Вафа‘ ал-Кураши. ал-Джавахир ал-муди‘а фи табакат ал-ханафийа. – Дж. I–II. – Хайдарабад, 1332/1913.

‘Абд ал-Кадир ибн Мухаммад ибн Аби-л-Вафа‘ ал-Кураши ал-Ханафи, Мухйи-д-дин Абу Мухаммад. ал-Джавахир ал-мудийа фи табакат ал-ханафийа / тахкик ад-дуктур ‘Абд ал-Фаттах Мухаммад ал-Хулв/Хилв. – ал-Джуз‘ 1–5. ат-Таб‘а ас-санийа. – ал-Кахира: Хиджр ли-т-тиба‘а ва-н-нашр ва-т-тавзи‘ ва-л-и‘лан, 1413/1993.

‘Абд ал-Карим ибн Мухаммад ас-Сам‘ани ат-Тамими, Абу Са‘д. ат-Тахбир фи-л-му‘джам ал-кабир. – ал-Джуз‘ 1–2 / тахкик Мунира Наджи Салим. Багдад: Матба‘ат ал-иршад, 1395/1975.

‘Абд ал-Карим ибн Мухаммад ибн Мансур ат-Тамими ас-Сам‘ани, Абу Са‘д. ал-Ансаб / и‘тана би-тасхихи ва-т-та‘лик ‘алайх аш-шайх ‘Абд ар-Рахман ибн Йахйа ал-Му‘аллими ал-Йамани. – ал-Джуз‘ 1–13. – Хайдарабад: Матба‘ат маджлис да‘ират ал-ма‘ариф ал-‘усманийа, 1382–1402/1962–1982.

‘Абд Аллах-и Мухаммад ибн Мухаммад ибн Хусайн Хусайни

Балхи, тарджима-йи фарси. Фада'ил-и Балх. Му'аллаф би-забан-и 'араби-йи Шайх ал-Ислам Сафий ал-милла ва-д-дин Абу Бакр 'Абд Аллах ибн 'Умар ибн Мухаммад ибн Давуд Ва'из Балхи / ба-тасхих ва-тахшийа-йи 'Абд ал-Хайй Хабиби. – Тихран, 1350/1971 (Манабӣ'-и та'рих ва-д-жуграфийа-йи Иран, 37).

Абу 'Абд Аллах ал-Хаким ан-Нисабурӣ. Та'рих Нишабур. Тарджама-йи Мухаммад ибн Хусайн Халифа-йи Нишабури. – Тихран, 1375/1996.

Абу Хамид ал-Газали. Воскрешение наук о вере (ихйа улум ад-дин). Избранные главы / Перевод с арабского, исследование и комментарий В. В. Наумкина. – М., 1980.

'Али ибн Аби Бакр ал-Маргинани, Бурхан ад-дин. Бидаят ал-мубтади фи фикх ал-имам Аби Ханифа». Кама би-таджридик мин Шарх ал-хидаи ва-л-'инаи би-тасхих Хамид Ибрахим Карсун, Мухаммад 'Абд ал-Ваххаб Бухайри, Махмуд Ибрахим Карсун. – ал-Кахира, 1355/1937.

'Али ибн Хибат Аллах аш-шахир би-Ибн Макула, ал-Амир ал-Аджалл ал-Хафиз Абу Наср. ал-Икмал фи раф' ал-иртийаб 'ан ал-му'талаф ва-л-мухталаф мин ал-асма' ва-л-куна ва-л-ансаб / и'тана би-тасхих ва-т-та'лик 'алайх аш-шайх 'Абд ар-Рахман ибн Йахйа ал-Му'аллими ал-Йамани. – ал-Джуз' 1–6. – Хайдарабад: Матба'ат маджлис да'ират ал-ма'ариф ал-'усманийа, 1381–1386/1962–1967. ал-Джуз' ас-саби'. И'тана би-тасхихи ва-т-та'лик 'алайхи ал-устаз Найиф ал-'Аббас. Байрут [б. г.].

'Ата' Аллах ибн Йахйа 'Ата'и. Хада'ик ал-хака'ик фи такмилат аш-шака'ик [Б. м.], 1268/1852.

Ахмад ибн Махмуд ал-мад'у би-Му'ин ал-фукара', та'лиф. Та'рих-и Мулла-зада. Дар зикр-и мазарат-и Бухара. Дар нима-йи аввал-и карн-и нуҳум / ба-мукаддима ва-тасхих ва-тахшийа ва-тараджим-и а'лам. Бе-ихтимам Ахмад Гулчин-и Ма'ани. – Тихран, 1339/1960.

Вяткин В. Л. Перевод краткой редакции на персидском языке арабского труда Абу Хафса Наджмеддина Умара б. Мухаммед ан-Насафи ас-Самарканди «Кандия малая» / Предисловие и примечания переводчика / Справочная книжка Самаркандской области. – Вып. 4. – Самарканд. 1896. – С. 153–259.

Ибн ал-Джаузи. ал-Мунтазам фи та'рих ал-мулук ва-л-умам. ал-Муджаллад I–IX. – Хайдарабад, 1359.

Ибн Фундук ал-Байхаки. Лубаб ал-ансаб ва-л-алкаб ва-л-а'каб. – ал-Джуз' I–II. – Кум: Мактабат ал-Мар'аши, 1410/1989.

Исламизация и сакральные родословные в Центральной Азии:

Наследие Исхак Баба в нарративной и генеалогической традициях. – Т. 1: Открытие пути для ислама: рассказ об Исхак Бабе, XIV–XIX вв. / Ответственные редакторы: Девин ДиУис, А. К. Муминов. Исследование, составление текстов, переводы на русский и английский языки, комментарии и указатели: Девин ДиУис, А. К. Муминов, Д. А. Рахимджанов, Ш. Ю. Зиядов. Приложение: А. К. Бустанов. – Алматы–Блумингтон: Дайк-Пресс, 2013.

Исма‘ил Баша ал-Багдади. Хадийат ал-‘арифин асма’ ал-му‘аллифин ва асар ал-мусаннифин мин кашф аз-зунун. – В 2 т. – Байрут: Дар ал-кутуб ал-‘илмийа, 1413/1992.

Йакут ибн ‘Абд Аллах ал-Хамави. Му‘джем ал-удаба’: Иршад ал-ариб ила ма‘рифат ал-адиб / Издатель Ихсан ‘Аббас. – Байрут: Дар ал-Гарб ал-ислами, 1993.

Йахйа ибн Аби Бакр ал-Ханафи. ал-Мухтасар фи байан ал-и‘тикад / Bernard, Marie. Le Muhtaşar fî bayân al-i‘tiqâd / Annales Islamologiques. – Т. XVIII. – Institut Français d’Archéologie orientale du Caire, 1982. – С. 1–33.

Касим ибн Кутлубуга, аш-шайх. Тадж ат-тараджим фи табакат ал-ханафийа. – Багдад, 1962.

Муваффақ ибн Ахмад ал-Макки, ал-, Садр ал-А‘имма Абу-л-Му‘аййад ал-Имам. Манакиб ал-Имам ал-А‘зам Аби Ханифа. – ал-Джуз’ 1–2. – Хайдарабад, 1321/1903.

Мустафа ибн ‘Абд Аллах, Хаджжи Халифа. Кашф аз-зунун ‘ан асами ал-кутуб ва-л-фунун. – В 2 т. – Байрут: Дар ал-кутуб ал-‘илмийа, 1413/1992.

Мухаммад ‘Абд ал-Хайй ал-Лакнави, Абу-л-Хасанат. ал-Фава’ид ал-бахийа фи тараджит ал-ханафийа ма‘а-т-та‘ликат ас-санийа ‘ала-л-фава’ид ал-бахийа. – Казань, 1321/1903.

Мухаммад ибн Аби Сахл ас-Сарахси, Шамс ад-дин. Китаб ал-мабсут. – ал-Джуз’ I–XXX. – Байрут: Дар ал-кутуб ал-‘илмийа, 1414/1993.

Мухаммад ибн Аби Сахл ас-Сарахси. Шарх китаб ас-сийар ал-кабир / Издатель Салах ад-дин Мунаджжид. – Джилд 1–3. – ал-Кахира, 1957–1960.

Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Бакр ал-Банна’ аш-Шаами ал-Мукаддаси ал-ма‘руф би-л-Башшари, Шамс ад-дин Абу ‘Абд Аллах. Китаб Ахсан ат-такасим фи ма‘рифат ал-акалим. Descriptio Imperii Moslemici autore Al-Moqaddasi / Bibliotheca Geographorum Arabicorum / Ed. M. J. de Goeje. Pars tertia. Editio Secunda. Lugduni Batavorum: E. J. Brill, 1906.

Мухаммад-Мурад ар-Рамзи. Талфик ал-ахбар ва-талхис ал-асар

фи вака'и Казан ва-Булгар ва мулук ат-татар. – ал-Муджаллад 1–2. – Урунбург, 1908.

Такий ад-дин ибн 'Абд ал-Кадир ат-Тамими ад-Дари ал-Газзи ал-Мисри ал-Ханафи. ат-Табакат ас-санийа фи тараджим ал-ханафийа. – ал-Джуз' 1–4 / Тахкик 'Абд ал-Фаттах Мухаммад ал-Хулв/Хилв. – ар-Рийад: Дар ар-Рифа'и, 1403–1410/1983–1989.

'Умар ибн Мухаммад ибн Ахмад ан-Насафи, Наджм ад-дин. ал-Канд фи зикр 'улама' Самарканд / Тахкик Йусуф ал-Хади. – Тихран: Айина-йи мирас, 1420/1999.

Фахр ад-дин ар-Рази. аш-Шаджара ал-мубарака фи ансаб ат-талибийа. – Кум: Мактабат ал-Мар'аши, 1409/1988.

Х^ваджа Мухаммад Парса. Фасл ал-хитаб би-васл ал-ахбаб. – Ташкент, 1331/1912–1913.

Шахр ибн Шараф ад-дин. ал-Мирсад фи тараджим риджал ал-иршад / Китаб ал-иршад ли-л-'ибад ли-л-'аллама Аби-н-Наср 'Абд ан-Насир ибн Ибрахим ал-Булгари ал-Курсави. – Казан, 1321/1904. – 1–36.

Шихаб ад-дин 'Абд Аллах ибн Лутф Аллах Х^вафи Хафиз-и Абру. Зубдат ат-таварих-и Байсунгури. – Т. I–IV. – Тихран, 2001.

Шихаб ад-дин ибн Баха' ад-дин ал-Марджани ал-Казани. Китаб мустафад ал-ахбар фи ахвал Казан ва-Булгар. – ал-Кисм 1–2. – Казань, 1897–1900 (переиздано: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 155; Ankara Üniversitesi Basımevi, 1997).

Шихаб ад-Дин Мухаммад ан-Насави. Сират Джалал ад-Дин Манкбурны (Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны) / Издание критического текста, перевод с арабского, предисловие, комментарий, примечания и указатели З. М. Буниятова. – М., 1996.

'Ata'i, Naw'i-zada. Hada'iq al-haqa'iq fi takmilat al-shaqa'iq / Neşre Hazırlayan Abdülkadir Özcan. – İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989.

Bursalı, Mehmet Tahir Efendi. Osmanlı müellifleri, 1299–1915 / hazırlayanlar A. Fikri Yavuz, İsmail Özen. – Cild 1–3. – İstanbul: Meral Yayınevi, 1972–1975.

Eş-şaqâ'iq en-No'mâniyye von Tašköprüzâde... Mit Zusätzen, Verbesserungen und Anmerkungen aus dem Arabischen übersetzt von O. Rescher. – Konstantinopel-Galata, 1927.

Evliyâ Çelebî. Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebî *Seyâhatnâmesi* / Hazırlayanlar: Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman. 3. – Baskı. İstanbul, 2011.

Flügel, G. Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum a Mustafa

ben Abdallah Katib.– Leipzig-London, 1935–1958.

Hasan Kafi al-Aqhisari and his Nizam al-‘Ulama’ ila Katam al-Anbiya’. A facsimile edition of MS Bratislava TF 136, presented, with an annotated index, by Jan Just Witkam / Manuscripts of the Middle East. A Journal Devoted to the Study of Handwritten Materials of the Middle East / Edited by François Déroche, Adam Gacek and Jan Just Witkam. – Vol. 4.– Leiden, 1989. – C. 85–114.

Ibn Saad. Biographien Muhammed, seiner Gefährten und der späteren Träger des Islams / Hrsg. von E. Sachau. – Bd. 1–9. – Leiden, 1905–1921.

Kitāb al-Fihrist mit Anmerkungen herausgegeben von Gustav Flügel. Erster Band: den Text enthaltend von Dr. Johannes Roediger. – T. I–II. – Leipzig, 1871.

Kitāb Tabaqāt al-Fuqahā’ aš-Šafi‘īya. Das Klassenbuch der Gelehrten Šāfi‘iten des Abū ‘Āsim Muhammad b. Ahmad al-‘Abbādī / Mit Einleitung und Kommentar hrsg. von Göstavitestam. – Leiden, 1964.

The History of Bukhara / Translated from a Persian Abridgment of the Arabic Original by Narshakhi. Richard N. Frye. – Cambridge, 1954.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Неопубликованные

Bilhan, Saffet. Les juristes hanafites de l'Asie centrale à l'époque des Qaraĥanides. Рукопись неопубликованной диссертации: Thèse pour l'obtention du Doctorat de Spécialité (3-e cycle) Sciences Juridiques, présentée et soutenue publiquement à l'Université de Droit et d'Economie et de Sciences Sociales de Paris (Paris II). – Paris, 1973.

Cici, Recep. Kuruluşta Fatih Devri'nin Sonuna Kadar Osmanlılar'da Fıkıh Çalışmaları. Doktora tezi. 1994. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Makhasheva, Zhanat. Karahanlılar Devri İslam Hukucusu Burhanuddin el-Merġinani ve "el-Hidâye" İsimli Eserinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. – Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

Публикации на кириллице

Атаев М. Р. Место Маджуддин ал-Уструшани в истории науки фихх в Мавараннахре: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Ташкент: Ташкентский исламский университет, 2011 (на узб. яз.).

Арабские рукописи Института востоковедения. Краткий каталог / Под редакцией А. Б. Халидова. – Ч. 1–2. – М., 1986.

Балахонов В. Феодосия. – Симферополь: Издательство «Крым», 1966.

Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия / Бартольд В. В. Сочинения. – Т. I. – М., 1963.

Бартольд В. В. История Туркестана / Бартольд В. В. Сочинения. – Т. II. – Ч. 1. – М., 1963. – С. 107–166.

Бартольд В. В. Бурхан / Бартольд В. В. Сочинения. – Т. II. – Ч. 2. – М., 1964. – С. 515–518.

Бартольд В. В. Задачи русского востоковедения в Туркестане / Бартольд В. В. Сочинения. – Т. IX. – М., 1977. – С. 522–533.

Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана / Бартольд В. В. Сочинения. – Т. II. – Ч. 1. – М., 1963. – С. 167–433.

Бойко К. А. Арабская историческая литература в Испании (VIII – первая треть XI в.). – М., 1977.

Большаков О. Г. Бухара времени Ибн Сины // Письменные

памятники и проблемы культуры народов Востока. XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. – Ч. III (доклады и сообщения о творчестве Ибн Сины). – М., 1981. – С. 6–24.

Босворт К. Э. Мусульманские династии: Справочник по хронологии и генеалогии / Перевод с английского и примечания П. А. Грязневича. – М., 1971.

Булгаков П. Г. Формуляры некоторых документов по частному праву из энциклопедии ан-Насафи / Материалы по истории и истории науки и культуры народов Средней Азии / Под ред. П. Г. Булгакова и У. И. Каримова. – Ташкент: ФАН, 1991. – С. 67–79.

Буллит Р. В. Религиозно-политическая история Нишапура в XI в. / Мусульманский мир. 950–1150. – М., 1981. – С. 89–110.

Буниятов З. М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов. 1097–1231. – М.: Наука, 1986.

Викторова Л. Л. Монголы: происхождение народа и истоки культуры. – М., 1980.

Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов: монгольский кочевой феодализм. – Л., 1934.

Гибб Х. А. Р. Мусульманская историография / Перевод П. А. Грязневича / Гибб Х. А. Р. Арабская литература. Классический период. – М., 1960. – С. 117–155.

Додхудоева Л. Н. Эпиграфические памятники Самарканда XI–XIV вв. – Т. I. – Душанбе: Издательство «Дониш», 1992.

Камалиддинов Ш. С. «Китаб ал-ансаб» Абу Саъд Абдалкарима ибн Мухаммада ас-Самъани как источник по истории и истории культуры Средней Азии. – Ташкент: ФАН, 1993.

Камалиддинов Ш. С. Историческая география Южного Согда и Тохаристана по арабоязычным источникам IX – начала XIII вв. – Ташкент: Узбекистан, 1996.

Керім, Шамшәдин. Сығанақ саңлағы. – Алматы: Нұр-Мүбарак, 2012.

Коран / Перевод и комментарии И. Ю. Крачковского. – М., 1963.

Кочнев Б. Д. Мусульманский чекан Средней Азии / Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь / Под редакцией С. М. Прозорова. – Т. I. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2006. – С. 282–285.

Крачковский И. Ю. Арабские рукописи, поступившие в Азиатский музей Российской Академии наук с Кавказского фронта / Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. – Т. VI. – М.-Л., 1960. – С. 383–422.

Муминов А. К. Золотоордынская историография: вклад и потенциал историко-биографической литературы // Золотоордынское обозрение. Golden Horde Review (Казань, Россия). № 1 (3). – 2014. – С. 79–118.

Муминов А. К. Ибн ал-Фувати об истории Центральной Азии // Шыгыс (Алматы, Казахстан). – № 1–2. – 2007. – С. 75–81.

Муминов А. К. Шамс ал-а'имма / Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь / Под редакцией С. М. Прозорова. – Т. I. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2006. – С. 459–460.

Муратов Д. М. «Кашф ал-асар» Абдуллаха ас-Субазмуни как источник по хадисоведению: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Ташкент: Ташкентский исламский университет, 2008 (на узб. яз.).

Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. – Ташкент, 1971.

Нажмиддинов З. Х. Место наследия Абу Зайд ад-Дабуси в развитии науки фикх в Мавараннахре: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Ташкент: Ташкентский исламский университет, 2007 (на узб. яз.).

Окилов С. Абу-л-Муъин ан-Насафий илмий мероси ва Мотуридийа таълимоти. – Ташкент: Ташкентский исламский университет, 2008.

Пиотровский М. Б. Светское и духовное в теории и практике средневекового ислама / Ислам. Религия, общество, государство. – М., 1984. – С. 175–188.

Прозоров С. М. Предисловие / Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь / Под редакцией С. М. Прозорова. – Т. I. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2006. – С. 9–11.

Рахимджанов Д. А. «Китаб ал-канд фи ма'рифат 'улама' Самарканд» как ценный источник по истории хадисоведения в Самарканде: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Ташкент: Ташкентский исламский университет, 2003 (на узб. яз.).

Рудольф У. Ал-Мāтурīdū и суннитская теология в Самарканде. – Алматы: Фонд «XXI век», 1999.

Савинов Д. Г. Степные империи Евразии. – СПб., 1994.

Семенов А. А. Описание таджикских, персидских, арабских и тюркских рукописей Фундаментальной библиотеки САГУ им. В.И. Ленина. – Вып. 2. – Ташкент, 1956.

Семенова Л. А. Из истории средневековой Сирии. Сельджукский период. – М., 1990.

Скрынникова Т. Д. Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. – М., 1997.

Собрание восточных рукописей Академии наук УзССР. – Т. I–XI. – Ташкент, 1952–1977.

Трепавлов В. В. Государственный строй Монгольской империи XIII в. – М., 1993.

Тримингэм, Дж. С. Суфийские ордены в исламе / Перевод с английского под редакцией и с предисловием О. Ф. Акимовской. – М., 1989.

Халидов А. Б. Биографический словарь ал-Андарасбани / Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. 1971. – М., 1974. – С. 148–163.

Халидов А. Б. Неизвестный биографический словарь XII в. из Хорезма // *Folia orientalia*. – Т. XIII. – Krakow, 1971. – С. 67–75.

Халидов А. В. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. – М., 1985.

Халимов Н. Б. Каталог арабских рукописей Академии наук ТССР. – Ашхабад, 1988.

Шмидт А. Э. Рецензия на книгу: Ал-Хафиз Шемс ад-дин Мухаммад ибн Ахмед аз-Захабий. Мизân ал-и'тидâl фи накд ар-риджал // Записки Восточного отделения Императорского Русского археологического общества. – Т. XIX. – СПб., 1909. – С. 093–0102.

Публикации на восточных языках

‘Абд ал-Фаттах Мухаммад ал-Хулв/Хилв. Мукаддима / Мухйи-д-дин Абу Мухаммад ‘Абд ал-Кадир ибн Мухаммад ибн Аби-л-Вафа’ ал-Кураши ал-Ханафи. ал-Джавахир ал-мудийа фи табакат ал-ханафийа / Тахкик ад-дуктур ‘Абд ал-Фаттах Мухаммад ал-Хулв/Хилв. – ал-Джуз’ 1–5. – ат-Таб‘а ас-санийа. – ал-Кахира: Хиджр ли-т-тиба‘а ва-н-нашр ва-т-тавзи‘ ва-л-и‘лан, 1413/1993. – С. 1–98.

‘Абд ал-Фаттах Мухаммад ал-Хулв/Хилв. Мукаддима ат-тахкик / Такий ад-дин ибн ‘Абд ал-Кадир ат-Тамими ад-Дари ал-Газзи ал-Мисри ал-Ханафи. ат-Табакат ас-санийа фи тараджим ал-ханафийа. – ал-Джуз’ 1 / Тахкик ‘Абд ал-Фаттах Мухаммад ал-Хулв/Хилв. – Ар-Рийад: Дар ар-Рифа‘и, 1403/1983. – С. Алиф-Мим.

Акрам Дийа’ ал-‘Умари. Маварид ал-Хатиб ал-Багдади фи Та’рих Багдад. – Димашк, Байрут: Дар ал-калам, 1395/1975.

Бойматов, Лукман. Накш-и шайх Шамс ад-дин Махбуби дар

шуриш-и Махмуд Тараби // Иран-шинахт. Нама-йи Анджуман-и Иран-шунасан-и кишварха-йи муштарак ал-манафи‘ ва-Кафказ. – № 15. 1378/2000. – С. 100–119.

‘Имад ‘Абд ас-Салам Ра’уф, ад-дуктур, та’лиф. ал-Асар ал-хаттиа фи-л-Мактаба ал-Кадирия фи джами‘ аш-Шайх ‘Абд ал-Кадир ал-Гилани. – Джилд 4. – Багдад: Матба‘ат ал-ма‘ариф, 1980.

Йусуф ‘Изз ад-дин, ад-дуктур, тасниф. Махтутат ‘арабийа фи мактабат Суфийа ал-ватанийа ал-булгарийа. – Багдад, 1968.

Кайс Ал-и Кайс. Ал-Иранийун ва-л-адаб ал-‘араби. Ал-Муджаллад ал-хамис. Риджал фикх ал-ханафийа. – Тихран: Му’ассасат ал-бухус ва-т-тахкикат ас-сакафийа, 1370/1991.

Мухаммад Махрус ‘Абд ал-Латиф ал-Мударрис. Машайих Балх мин ал-ханафийа ва-ма инфараду бихи мин ал-маса’ил ал-фикхийа. – ал-Джуз’ 1–2. – Багдад: ад-Дар ал-‘арабийа ли-т-тиба‘а. 1978–1979.

Мухаммад Насир ад-дин ал-Албани. *Фихрис махтутат Дар ал-кутуб аз-Захирийа*. Ал-Мунтахаб мин махтутат ал-хадис. – Димашк, 1390/1970.

Мухаммад Тахир Бурсалы. Османлы мў’еллифлери. – В 3 т. – Истанбул: Матба‘а-йи ‘Амира, 1333/1914.

Мухий Хилал ас-Сархан. Тасхих хата’ кабир. Китаб табакат ал-фукаха’ ал-мансуб ила Ташкубри-зада хува л-Ибн ал-Ханна’и // ал-Маурид. – X/3–4. – Багдад, 1402/1981. – С. 483–497.

Наджи Ма’руф. ‘Урубат ал-‘улама’ ал-мансубин ила-л-булдан ал-а‘джамийа фи Хурасан. – ал-Джуз’ 1. – Багдад: Матба‘ат аш-ша‘б, 1396/1976.

Такий ад-дин ибн ‘Абд ал-Кадир ат-Тамими ад-Дари ал-Газзи ал-Мисри ал-Ханафи. ат-Табакат ас-санийа фи тараджим ал-ханафийа. – ал-Джуз’ 1-4 / Тахкик ‘Абд ал-Фаттах Мухаммад ал-Хулв/Хилв. – ар-Рийад: Дар ар-Рифа’и, 1403–1410/1983–1989.

Фихрис ал-махтутат ал-мусаввара. ал-Джуз’ ас-сани: ат-Та’рих. ал-Кисм 1–4. – Ал-Кахира, 1956–1970.

Фихрист Мактабат Кавала. ал-Кисм ар-раби‘ мин фихрис ал-фунун ал-‘арабийа. – ал-Кахира: Матба‘ат дар ал-кутуб ал-мисрийа, 1350/1931.

Публикации на латиницие

900. Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle Büyük İslâm Hukukcusu Şemsu'l-E'imme es-Serahsi Armağanı. – Ankara: Ankara Üniversitesi basımevi, 1965 (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, LXIII).

Ahlwardt, Wilhelm. Verzeichnis der arabischen Handschriften. – Bd. I–X. – Berlin, 1887–1899.

Ahmed, Shahab. Mapping the World of a Scholar in Sixth/Twelfth Century Bukhāra (!): Regional Tradition in Medieval Islamic Scholarship as Reflected in a Bibliography // Journal of the American Oriental Society. – 120.1 (2000). – C. 24–43.

Akpınar, Cemil. Kefevî Hüseyin Efendi (ö. 1010/1601). Osmanlı kadısı, müderris ve edip // Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 25. – Ankara, 2002. – C. 186–188.

Ali Emîrî Efendi. Meşihat-ı İslâmiyye Târihçesi // Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi. – Ağustos-Eylül, 1963. – Sayı 9. – Cilt 2. – C. 20–22; Ekim 1963, Sayı 10. – Cilt 2. – C. 20–21.

Pitcher, Donald Edgar. An Historical Geography of the Ottoman Empire from earliest times to the end of the sixteenth century with detailed maps to illustrate the expansion of the Sultanate. – Leiden, 1972.

Ando, Shiro. The Shaykh al-Islâm as a Timurid Office: a Preliminary Study // Islamic Studies. – 33 (1994). – C. 253–280.

Asimov, M. S. and Bosworth C. E., editors. History of civilizations of Central Asia. – Vol. IV. The age of achievements: A. D. 750 to the end of the fifteenth century. – Part One. The historical, social and economic setting / Paris: UNESCO Publishing, 1998; Part Two: The achievements. Paris: UNESCO Publishing, 2000.

Atay, Hüseyin. Fatih-Süleymaniye Medreseleri Ders Programları ve İcazet-nameler / Vakıflar Dergisi, sy. 13. – Ankara, 1981. – C. 171-235.

Ateş, Ahmet. Burdur-Antalya ve havalisi kütüphanelerinde bulunan türkçe, arabça ve farsça bazı mühim eserler / Beiträge zur Erschliessung der arabischen Handschriften in Istanbul und Anatolien. – Band III. – C. 707–708.

Babinger, Franz. Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke. Mit einem Anhang: Osmanische Zeitrechnungen von Joachim Mayr (Walchsee). – Leipzig, 1927.

Baltacı, Cahid. XV–XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri: Teşkilat, Tarih. – İstanbul, 1976.

Baltacı, Cahid. XV–XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri. – I–II. 2. Baskı. – İstanbul: Ulus Matbaası, 2005.

Bardakoğlu, Ali; Özel, Ahmet. Hanefî mezhebi / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 16. – C. 1–27.

Barthold, W. Turkestan down to the Mongol Invasion / Third Edition. With an Additional Chapter, Hitherto Unpublished in English Translated by Mrs. T. Minorsky and Edited by C. E. Bosworth and with Furthur Addenda and Corrigenda by C. E. Bosworth. – London, 1968 («E. J. W. Gibb Memorial» Series, New Series, V).

Bayram, Mikâil. Pervaneoğulları zamanında ilmi çalışmalar / Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri: 13–17 Ekim 1986. – Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1988. – C. 383–387.

Bayram, Mikâil. XIII. Asır Başlarında Maverâünnehr’de Faaliyet Gösteren Bir Bahşi İle İlgili Bir Haber // Bayram, Mikâil. Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar. 2. Baskı. – Konya: Kömen Yayınları, 2005. – C. 133–137.

Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri (XVI-XX. Yüzyıllar). – Ankara: T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2005.

Bernand, Marie. Le Kitâb al-Radd ‘alâ l-Bida‘ d’Abū Muṭṭī‘ Makḥūl al-Nasafī / Annales Islamologiques. – T. XVI. – Institut Français d’Archéologie orientale du Caire, 1980. – C. 39–126.

Bernand, Marie. Manuscrits inédits d’uṣūl al-dīn et d’uṣūl al-fiqh // Arabica. – XXIX (1982). – C. 215–220.

Bernand, Marie. Ḥanafī Uṣūl al-Fiqh through a Manuscript of al-Jaṣṣāṣ // Journal of the American Oriental Society. – T. 105 (1985). – C. 623–635.

Brockelmann, Carl. Geschichte der arabischen Litteratur. – Band I–II. – Weimar-Berlin, 1898–1902.

Brockelmann, Carl. Geschichte der arabischen Litteratur. Supplementbände I–III. – Leiden, 1937–1942.

Bulliet, Richard W. A Quantative Approach to Medieval Muslim Biographical Dictionaries // Journal of the Economic and Social History of Orient. – T. 13. – Leiden, 1970. – C. 195–211.

Bulliet, Richard W. The Patricians of Nishapur. A Study in Medieval Islamic Social History. – Cambridge, Massachusetts, 1972.

Bursalı, Mehmed Tâhir Efendi. Osmanlı müellifleri. – Cild 1–3. – İstanbul, 1972–1975.

[Calder, Norman.] Al-Sarakhsī // Encyclopaedia of Islam. New ed. – Vol. IX. – C. 36.

Norman, Calder; Mojaddedi, Ahmad Jawid; Rippin, Andrew. Classical Islam: A Sourcebook of Religious Literature. – London: Routledge, 2003.

Catalogue des manuscrits arabes par M. le baron de Slane. – Paris, 1883–1895.

Cihan, Sadık. Les lieux de l’enseignement de la tradition et l’importance donné à la science du hadīs à l’époque ottomane // Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhyat fakültesi Dergisi, Sayı: 3. – Samsun, 1989. – C. 1–41.

Cohen, H. J. The Economic Background and the Secular Occupations of Muslim Jurisprudents and Traditionists in the Classical Period of Islam (until the Middle of the Eleventh Century) // *Journal of the Economic and Social History of Orient*. – 13 (1970). – C. 16–61.

Dardess, John W. From Mongol Empire to Yüan Dynasty: Changing Forms of Imperial Rule in Mongolia and Central Asia // *Monumenta Serica*. – Vol. 30 (1972–1973). – C. 117–165.

DeWeese, Devin. Bābā Kamāl Jandī and the Kubravī Tradition among the Turks of Central Asia // *Der Islam*, 71 (1994). – C. 58–94.

Farah, Caesar E. The Dhayl in Medieval Arabic Historiography. – New Haven, Connecticut: American Oriental Society, 1967 (American Oriental Series, Essay 6).

Faroghi, Suraiya. Social Mobility among the Ottoman ‘Ulemā in the Late Sixteenth Century // *International Journal of Middle East Studies*, 4 (1973). – C. 204–218.

Fierro, Maribel. La polémique à propos de raf‘ al-yadayn fī l-ṣalāt dans al-Andalus / *Studia Islamica*. – T. 65 (1987). – C. 69–90.

Flügel, Gustav. Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der kaiserlich-königlichen Hofbibliothek zu Wien. – Bd. I–III. – Wien, 1865–1867.

Flügel, Gustav. Die Classen den hanafitischen Rechtsgelehrten / Abhandlungen der philologisch-historischen klasse der königlichen Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. – Bd. VIII. – Leipzig, 1861. – C. 267–358.

Frye, Richard. City Chronicles of Central Asia and Khurasan: a History of Nasaf? // *Mélanges Fuad Köprülü*. – Istanbul: Osman Yalçın Matbaası, 1953. – C. 166–168.

Gibb, Hamilton A. R. Islamic biographical literature / *Historians of the Middle East* / Ed. by B. Lewis and P. M. Holt. – London, New York, Toronto, 1962. – C. 54–58.

Gökoğlu, Ahmet. Paphlagonia. Paflagonya (Kastamonu, Sinop, Çankırı, Safranbolu, Bartın, Bolu, Gerede, Mudurnu, İskilip, Bafra, Alaçam ve civarı). Gayri Menkul Eski Eserleri ve Arkeolojisi. – Cilt 1. – Kastamonu: Doğrusöz matbaası, 1952.

Hafsi, Ibrahim. Recherches sur le genre «Tabaqāt» dans la littérature arabe / *Arabica*. – Leiden. – T. 23, 1976. – C. 227–265; T. 24, 1977. – C. 1–41, 50–186.

Hallâf, Abdulvahhâp. İslâm Hukuk Felsefesi (İlmu Usûli’-Fıkh). Giriş ve Notlar ekleyerek Çeviren Prof. Dr. Hüseyin Atay (İkinci Baskı) / Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 169. – C. 92–162.

Halm, Heinz. Die Ausbreitung der šāfi‘itischen Rechtsschule von den

Anfängen bis zum 8/14. Jahrhundert. – Wiesbaden, 1974 (Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients. Reihe B (Geisteswissenschaften) Nr. 4).

Hamidullah M. Serahsî'nin devletler umumi hukukundaki hissesi / 900. Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle Büyük İslâm Hukukcusu Şemsu'l-E'imme es-Serahsî Armağanı. – Ankara: Ankara Üniversitesi basımevi, 1965. – C. 15–24.

Heffening, Wilhelm. *Tabakât / Encyclopédie de l'Islam. Supplément.* – Leiden-Paris, 1938. – C. 229-230.

Hızlı, Mefail. Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler // *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2008, cilt: XVII, sayı: 1. – C. 33.

Humphreys, R. Stephen. *Islamic History. A Framework for Inquiry.* – London, New York, 1991.

Johansen, Baber. *Casuistry: Between Legal Concept and Social Praxis // Islamic Law and Society.* – T. 2 (1995). – C. 135–156.

Johansen, Baber. *The Islamic Law on Land Tax and Rent. The Peasants' Loss of Property Rights as Interpreted in the Hanafite Legal Literature of Mamluk and Ottoman Periods.* – London, New York, Sydney: Croom Helm, 1988.

Karabulut, Ali Rıza. *İstanbul ve Anadolu Kütüphanelerinde Mevcut El Yazması Eserler Ansiklopedisi.* – Cilt 1–3. Kayseri: [б. и., б. д.].

Karataş, Ali İhsan. XVI. Yüzyılda Bursa'da Tedavüldeki Kitaplar / *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.* – Cilt 10, Sayı: 1, 2001. – C. 209–230.

Karatay, Fehmi Edhem. *Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu.* – Cild III: Akaid, Tasavvuf, Mecalis, Ediye, Tarih, Siyer, Teracim, Bilimler. – No. 4680–7487. – İstanbul: Topkapı Müzesi, 1966.

Kavakcı, Yusuf Ziya. XI ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde Māvāra' (!) al-Nahr İslâm Hukukçuları. – Ankara. 1976 (Atatürk Üniversitesi Yayınları, 430).

Kemper, Michael. *Sufis und Gelehrte in Tatarien und Baschkirien, 1789–1889. Der islamische Diskurs unter russischer Herrschaft.* – Berlin, 1998 (Islamkundliche Untersuchungen, Band 218).

Kenan Türkseven, Dilek Sezen. Sinop Müftülüğü Alim Kefeviye Sahip Çıktı. Kabri Sinop'ta bulunan alim Mahmut bin Süleyman Kefevi'nin Arapça yazılmış eseri "Fetva Tarih"nin Türkçe'ye çevrildi / www.haberler.com/sinop-muftulugu-alim-kefevi-ye-sahip-cikti-4121288-haberi/

Kholeif, Fathalla. A Study on Fakhr al-Dīn al-Rāzī and his Controversies in Transoxiana. – Beyrouth: Dar el-Machreq, 1966.

Kılavuz, A. S. Ebû Seleme es-Semerkindî ve Akâid Risâlesi. – İstanbul, 1989.

Kutlu, Sönmez. Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri. – Ankara, 2000 (Türkiye Diyanat Vakfı Yayınları, 274).

Lewinstein, Keith. Notes on Eastern Hanafite Heresiography // Journal of the American Oriental Society. – T. 114 (1994). – C. 583–598.

Loth, Otto. Das Classenbuch des Ibn Sa'd. Einleitende Untersuchungen über Authentie und Inhalt nach den Handschriftlichen Überresten. – Leipzig, 1869.

Mach, Rudolf. Catalogue of Arabic Manuscripts (Yahuda Section) in the Garrett Collection, Princeton University Library / Index by Robert D. McChesney. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1977.

Madelung, Wilferd. Abu l-Mu'īn al-Nasafī and Ash'arī Theology / Studies in Honour of Clifford Edmund Bosworth. – Vol. II. The Sultan's Turret: Studies in Persian and Turkish Culture / Edited by Carole Hillenbrand.- Leiden, Boston, Köln: Brill, 2000. – C. 318–330.

Madelung, Wilferd. The Early Murji'a in Khurāsān and Transoxania and the Spread of Hanafism // Der Islam. – Bd., LIX, 1982. – C. 32–39.

Madelung, Wilferd. The Spread of Māturīdism and the Turks // Actas do IV Congresso de Estudos Arabes e Islâmicos. – Coimbra-Lisboa, 1968. – Leiden, 1971. – C. 109–168.

Makdisi, George. Ibn 'Aqīl et la r surgence de l' Islam traditionaliste au XIe siècle (Ve siècle de l'H gire). – Damas, 1963.

Meier, Fritz. Der unbekannte schriftsteller al-Muwaƒfaq al-Ĥāšī // Der Islam. – 66 (1989). – C. 311–330 (Bausteine I. Ausgewählte Aufsätze zur Islamwissenschaft von Fritz Meier. Herausgegeben von Erika Glassen und Gudrun Schubert. – İstanbul, 1992. – C. 474–493).

Melchert, Christopher. The Early Ḥanafīyya and Kufa // Journal of Abbasid Studies. – 1 (2014). – C. 23–45.

Melchert, Christopher. The Formation of the Sunni Schools of Law, 9th–10th Centuries C. E. – Leiden, New York, Köln: Brill, 1997.

Meron, Ya'akov. The development of legal thought in Hanafi texts // Studia Islamica. – T. XXX (1969). – C. 73–118.

Mirza Kazem Beg. Notice sur la marche et les progrès de la jurisprudence parmi les sectes orthodoxes musulmanes // Journal asiatique. – T. 15 (1850). – C. 158–214.

Nihat, Azamat. Hacı Bayrām-ı Velî (ö. 833/1430). Bayramiyye tarikatinin kurucusu / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 14. – İstanbul, 1996. C. 442–447.

Nûreddin es-Sâbûnî. Mâtürîdiyye akaidi / Araştırma ve notlar ilâvesiyle tercüme eden Prof. Dr. Bekir Topaloğlu. 6. Baskı. – Ankara, 1998 (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 183).

Özel, Ahmet. Kefevî, Mahmûd b. Süleyman (ö. 990/1582). Hanefi fakahasının biyografisine dair eseriyle tanınan osmanlı âlimi // Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 25. – Ankara, 2002. – C. 185–186.

Pekmezci, Bayram Ali. Sinop’da Medfun Alim ve Fâzıl Şeyh Mahmud Kefevi (926–989 H.). – [İstanbul]: Bayrak Yayımcılık, Matbaacılık: Ağustos 1991.

Pritsak, Omelyan. Âl-i Burhân / Der Islam. – Bd. XXX. – Berlin, 1952. – C. 81–96.

Probleme der islamischen Dogmatik. Das Kitâb uşûl ad-dîn des Abû ’l-Yusr Muḥammad al-Bazdawî / Textausgabe und Untersuchung von Hans Peter Linss. – Essen, 1991. – C. 1–260.

Prozorov, Stanislav. A Unique Manuscript of a Biographical Dictionary by a Khorezmian Author // Manuscripta Orientalia. International Journal for Oriental Manuscript Research. – Vol. 5. – No. 2 (1999). C. 9–17.

Richter-Bernburg, Lutz. Linguistic Shu’ûbiya and Early Neo-Persian Prose // Journal of the American Oriental Society, 94 (1974). – C. 56.

Rosenthal, Franz. ‘Abd al-Ḳādir al-Ḳurashî / Encyclopaedia of Islam. New ed. – Vol. I. – C. 70.

Rosenthal, Franz. A History of Muslim Historiography. – Leiden, 1952.

Rudolph, Ulrich. Al-Mâtürîdî und die sunnitische Theologie in Samarkand. – Leiden, New York, Köln: E. J. Brill, 1997.

Schacht, Joseph. Aus zwei arabischen Furûq-Büchern / Islamica. – T. 2 (1926). – C. 505–537.

Schacht, Joseph. Notes on Sarakhsi’s Life and Works / 900. Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle Büyük İslâm Hukukcusu Şemsu’l-E’imme es-Serahsi Armağanı. – Ankara: Ankara Üniversitesi basımevi, 1965. – C. 1–6.

Schacht, Joseph. Aus den Bibliotheken von Konstantinopel und Kairo // Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Jahrgang 1928. Philosophie-historische Klasse. – Nr. 8. Berlin, 1928. – C. 2–75.

Schacht, Joseph. Aus orientalischen Bibliotheken (III) // Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Jahrgang 1931. Philosophie-historische Klasse. – Nr. 1. – Berlin, 1931. – C. 2–57.

Schacht, Joseph. An Introduction to Islamic law. – Oxford: Clarendon Press, 1964.

Sezen, Tahir. Osmanlı Yer Adları (Alfabelik Sırayla). – Ankara: T. C. Başbakanlık, Devlet arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006.

Sezgin, Fuat. Geschichte des arabischen Schrifttums. – Band I. – Leiden, 1967.

Şimşek M. Mahmûd b. Süleyman El-Kefevî'nin (v. 990/1582) Ketâ'ib Adlı Eserinde Hz. Peygamber'in Konumu, Fazileti, İdari ve Kazaî Tasarrufları İle İlgili Görüşlerinin Yer Aldığı Bölümün Tahkiki // İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi. – Sayı 14, 2009. – C. 375–390.

Sinop Müftülüğü Alim Kefevî'ye Sahip Çıktı. Kabri Sinop'ta bulunan alim Mahmut bin Süleyman Kefevî'nin Arapça yazılmış eseri „Fetva Tarih“nin Türkçe'ye çevrildi <http://www.vitrinhaber.com/din/sinoplualimin-430-yillik-emaneti-h1086.html>

Spies, Otto. Beiträge zur arabischen Literatur. Geschichte, Juristen, Historiker, Traditionarier // Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes herausgegeben von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. – Bd. XIX. – Nr. 3. – Leipzig, 1932.

Storey, Charles. Persian Literature. A Bio-Bibliographical Survey. – Vol. I, part 2: Biography. – London, 1953.

Subtelny, Maria Eva and Khalidov, Anas B. The Curriculum of Islamic Higher Learning in Timurid Iran in Light of the Sunni Revival under Shâh-Rukh // Journal of the American Oriental Society, 115 (1995). – C. 210–236.

Suhrawardy, A. Notes on Important Arabic and Persian Manuscripts Found in Various Libraries in India // Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. New Series. – Vol. XIII (1917). – LXXXIX–CXXXIX. – Vol. XIV (1918). – C. CXCIX–CC.

Tsafrir, Nurit. The Beginnings of the Hanafî School in İsfahân / Islamic Law and Society. – T. 5 (1998). – C. 1–21.

Tsafrir, Nurit. The History of an Islamic School of Law. The Early Spread of Hanafism. – Cambridge, Mass.: Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School, 2004 [Harvard Series in Islamic Law].

Uludağ, Süleyman. Cendî, Ebû Abdillâh Müeyyidüddîn b. Mahmûd b. Sâid el-Cendî (ö. 691/1292 [?]). Fuşûşü'l-hikem'in ilk şârihi, mutasavvıf-şair // Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi. – Cilt 7. – İstanbul, 1993. – C. 361–362.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı. – Ankara, 1984.

van Ess, Joseph. Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert

Hidschra. Eine Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam. – Bände I–VI. – Berlin, New York, 1991–1996.

Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland. Im Einvernehmen mit der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft herausgegeben von Wolfgang Voigt. – Band I. – Wiesbaden, 1961.

Weinberger, James. The Authorship of two Twelfth Century Transoxanian Biographical Dictionaries / Arabica. – T. 33 (1986). – C. 369–382.

Wüstenfeld, Ferdinand . Die Geschichtschreiber der Araber und ihre Werke. – Göttingen, 1882 (Die Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. XXVIII. und XXIX. Bande). – VIII+307 c.

Yazıcıoğlu, Mustafa Sait. La critique de l'enseignement et en particulier celui du kalām (XVe et XVIe siècles) // Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. – Cilt XXXIII, 1992. – C. 1–9.

Yazıcıoğlu, Mustafa Sait. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreselerinde İlm-i Kelam Öğretimi ve Genel Eğitim İçindeki Yeri // İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, sy. IV. - Ankara, 1980. – C. 281–282.

Yazıcıoğlu, Mustafa Sait. Matürîdî ve Neseffî'ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı. – Ankara. 1988.

Yılmaz, Ahmet. Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin / Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. – Cilt 32. – İstanbul, 2006. – C. 113–115.

БИОГРАФИИ УЧЕНЫХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ¹

1. Абу Хафс ал-Кабир ал-Бухари

[л. 84^b–85^a, *Катиба* вторая] Полное имя – Абу Хафс ал-Кабир Ахмад ибн Хафс ал-Бухари (умер в 217/832 году). Он имел титулы *шайх*, *имам*. Учился *фикху* у Мухаммад ибн ал-Хасан аш-Шайбани, записывал и передавал его сборник «ан-Навадир» от него. Он родился в Бухаре, был похоронен в ней, в почитаемой и посещаемой местности под названием Талл. Его сын Абу ‘Абд Аллах, известный как Абу Хафс ас-Сагир, учился у своего отца и передавал от него. Абу Са‘д ас-Сам‘ани отмечал: «В Бухаре действовала многочисленная группа (*джама‘а*) его сподвижников, все без исключения обучались *фикху* у Абу Хафс ал-Кабир». От имени Шамс ал-А‘имма приводится история его конфликта с Мухаммад ибн Исма‘ил ал-Бухари, закончившегося выдворением знаменитого хадисоведа из Бухары. Приводится несколько случаев обсуждения вопросов с участием Абу Хафс ал-Кабира, извлеченных из нескольких известных сборников фетв.

2. Да‘уд ал-Х^варазми

[л. 95^b, *Катиба* вторая] Да‘уд ибн Рашид ал-Х^варазми (умер в 239/853–854 году) считался учеником аш-Шайбани и Хафс ибн Гийас. От имени своих учителей передавал «ан-Навадир». Он был родом из Хорезма, но проживал в Багдаде. От его имени передавали знаменитые *мухаддисы* Муслим, Абу Давуд и Ибн Маджа. Он сам передавал от имени ал-Бухари и ан-Наса‘и. Упомянут в «ал-Джавахир ал-мудийа», «Фатава Кадихан» и «ал-Фатава ал-баззазийа».

---

¹ Все ссылки даны на рукопись Торкарı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Emânet Nazînesi 1201. Эта рукопись является редакцией (*тахрип*) сочинения, осуществленной учеником (*тилмиз*) ал-Кафави – ‘Ариффи. Сочинение было переписано 20 *шаввал* 999/11 августа 1591 года, т. е. ровно через десять лет после смерти составителя, и принадлежала самому ‘Ариффи (Emânet Nazînesi 1201, л. 201^a). Порядковые номера лиц соответствуют очередности расположения их биографий в сочинении ал-Кафави. Дополнительными номерами в круглых скобках выделены суфии.

3. Абу Бакр ал-Джузджани

[л. 98^б, *Катиба* третья] Его полное имя – Абу Бакр Ахмад ибн Исхак ал-Джузджани. Титулован как *шайх, имам*, «объединитель наук *фуру'* и *усул*». Он получил знания по линии «Абу Сулайман ал-Джузджани – аш-Шайбани – Абу Ханифа». Автор книг «Китаб ал-фарк ва-т-тамаййуз», «Китаб ат-тауба» и др. Был учителем Абу Мансур ал-Матуриди и Абу Наср Ахмад ибн ал-'Аббас ибн ал-Хусайн ал-'Ийади.

4. Абу Хафс ас-Сагир

[л. 101^{а-б}, *Катиба* третья] Абу 'Абд Аллах ибн Аби Хафс ал-Кабир был титулован как *шайх, имам, сын имама*. Он стал известен под именем Абу Хафс ас-Сагир. Автор «ар-Радд 'ала ахл ал-ахва'». Получал знания по линии «Абу Хафс ал-Кабир – аш-Шайбани – Абу Ханифа». У него обучался Абу Мухаммад 'Абд Аллах ас-Субазмуни. Приведены его решения (фетвы), извлеченные из трех книг.

5. Абу Бакр ибн Хамид

[л. 103^б, *Катиба* третья, раздел «*Мутафаррикат*»] Имя – Абу Бакр ибн Хамид, титулован как *имам, захид*. Он находился среди людей Бухары, примкнувших к Абу Хафс ал-Кабир ал-Бухари при выдворении Мухаммада ибн Исма'ил ал-Бухари из города. Приведены случаи обсуждения вопросов с его участием, извлеченных из нескольких книг. Автор «аз-Зийадат». Ал-Кафави отметил, что не смог установить людей, от которых он непосредственно передавал; по этой причине биография размещена в этом разделе.

6. Абу Джа'фар ал-Баркади ал-Бухари

[л. 103^б, *Катиба* третья, раздел «*Мутафаррикат*»] Полное имя – Абу Джа'фар Мухаммад ибн Ахмад [ибн] Муса ибн Саллам ал-Баркади ал-Бухари (умер в 276/889–890 году), титулован как *кади*. Приведен пример решения научной проблемы с его участием.

7. Абу-л-Лайс ал-Хафиз ас-Самарканди

[л. 103^б–104^а, *Катиба* третья, раздел «*Мутафаррикат*»] Имя – Абу-л-Лайс Наср ас-Самарканди (умер в 294/906–907 году), жил на 80 лет ранее другого Абу-л-Лайс ас-Самарканди (умер в 373/983–984 году), *факиха*. Известно его высказывание насчет того, что он изменил свои старые позиции по трем пунктам: 1) получение платы за обучение Корану и религиозным знаниям; 2) сотрудничество ученого с султаном; 3) выезд ученого за пределы города для проведения встреч с жителями сел.

8. ас-Субазмуни

[л. 108^{а-б}, *Катиба* четвертая] Полное имя – Абу Мухаммад ‘Абд Аллах ибн Мухаммад ибн Йа‘куб ибн ал-Харис ас-Субадмуни ал-Хариси (род. в *раби‘* I 258/марте-апреле 872 года, умер в *шаввал* 340/марте 952 года), титулован как *шайх*, *имам*, *устаз*. Он учился у Абу Абд ‘Аллах ибн Аби Хафс ал-Кабир ал-Бухари. У него обучались Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари и Абу Исхак ал-Хатиб Ибрахим ибн Мухаммад ибн Хамдан ал-Мухаллаби. Автор книги «Кашф ал-асар фи манакиб Аби Ханифа». Когда он диктовал «Кашф ал-асар», собиралось до 400 слушателей.

9. Абу Мансур ал-Матуриди

[л. 108^б–109^а, *Катиба* четвертая] Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд ал-Матуриди (умер в 333/944–945 году) известен под именами «Имам ал-худа», «Кудвад ахл ас-сунна ва ахтида’», «Имам мутакаллимов», «Исправитель догматов мусульман». Автор «Китаб ат-таухид», «Китаб ал-макалат», «Китаб радд ақвал ал-адилла ли-л-Ка‘би», «Китаб байан вахм ал-му‘тазила», «Радд ал-усул ал-хамса ли-Аби Мухаммад ал-Бахили», «Китаб радд ава’ил ли-ба‘д ар-равафид», «Китаб ар-радд ‘ала-л-карамита», «Китаб ма’хаз аш-шара’и‘ фи усул ал-фикх», «Китаб ал-джадал фи усул ал-фикх» и «Китаб та’вилат ал-Кур’ан». Все эти сведения взяты из книги «ал-Джавахир ал-мудийа». Кроме того, у него имеются другие сочинения. Он обучался у Абу Наср ал-‘Ийади. Они оба обучались *фикху* у Абу Бакр Ахмад ал-Джудждани. У него самого обучался *фикху* ал-Хаким ал-Кади Абу-л-Касим Исхак ибн Мухаммад ас-Самарканди, ‘Али ибн Са’ид ар-Рустугфани, Абу

Мухаммад ‘Абд ал-Карим ибн Муса ал-Паздави. Он умер в 333/944–945 году. Приводятся его фетвы из сборника «ал-Фатава аз-захирийа».

10. Абу Наср ал-‘Ийади

[л. 109^{а-б}, *Катиба* четвертая] Абу Наср Ахмад ибн ал-‘Аббас ибн ал-Хусайн ибн ‘Ийад ал-‘Ийади ас-Самарканди был потомком Са‘д ибн ‘Убада ал-Ансари ал-Хазраджи ал-Факих. Вместе с Абу Мансур ал-Матуриди обучался *фикху* у Абу Бакр ал-Джузджани. У него самого обучались двое его великих сыновей: Абу Ахмад Наср ибн Ахмад ал-‘Ийади и Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад ал-‘Ийади. После своей смерти в качестве *шахида* он оставил 40 сподвижников, современников Абу Мансур ал-Матуриди. Он был из числа «людей знания и джихада». Был взят в плен и казнен неверными. В те дни на дальних рубежах ислама был Исбиджаб. Он отправился на священную войну вместе с сыном Абу Ахмадом. После неудачного сражения Абу Наср и Абу Ахмад попали в плен. Пленные были представлены царю неверных Йабгу, организовавшего соревнование за жизнь, в итоге которого Абу Наср погиб.

11. Исхак аш-Шаши ас-Самарканди

[л. 109^б, *Катиба* четвертая] Абу Ибрахим Исхак ибн Ибрахим аш-Шаши ас-Самарканди ал-Хатиби (умер в Египте в 325/936–937 году) был *кади*, имамом, шайхом сподвижников Абу Ханифа. Он передавал «ал-Джами‘ ал-кабир» от Зайд ибн Усама, а тот – от имени Абу Сулайман ал-Джузджани. Прослыл достоверным передатчиком.

11. ал-Хаким аш-Шахид

[л. 110^б–111^а, *Катиба* четвертая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу-л-Фадл Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Балхи стал знаменит под прозвищем «ал-Хаким аш-Шахид» (умер в 334/945 году), был судьей в Бухаре. Саманидский правитель ал-Амир ал-Хамид (331–343/943–954) назначил его главным министром Хорасана. Был убит и превращен в *шахида* в месяце *раби‘* II 344/ноябре-декабре 945 года. Он изучал *хадисы* в Мерве от Абу Раджа‘ Мухаммад ибн Хамдуйа (передатчика Ахмад ибн Ханбал), Йахья ибн Масвайх аз-Зухли, в Нишапуре – от ‘Абд Аллах ибн

Нашруйа, в ар-Райе – от Ибрахим ибн Йусуф ал-Кухистани, в Багдаде – от ал-Хайсам ибн Халаф ал-‘Азури, в Мекке – от ал-Муфаддал ибн Мухаммад ал-Джиди, в Египте – от ‘Али ибн Ахмад ибн Сулаймана и в Бухаре – от Хаммад ибн Ахмад ибн Хаммад и ал-Хасван ибн Суфйан ан-Насави. Автор многих произведений в жанре *мухтасар*: «ал-Мунтака», «ал-Кафи», «ал-Ишарат». Из них наиболее одобряемыми стали «Китаб ал-мунтака» и «Китаб ал-кафи». Обе эти книги являются основами *мазхаба* вслед за книгами аш-Шайбани. В нашей [ал-Кафави] стране отсутствует «ал-Мунтака». «Ал-Кафи» комментировалось со стороны шайхов Шамс ал-А’имма ас-Сарахси (его комментарий известен под названием «ал-Мабсут») и Шайх ал-Ислам ‘Али ал-Исбиджаби.

12. Ахмад ат-Тава’иси

[л. 111^а, *Катиба* четвертая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн Хамид ат-Тава’иси (умер в 344/955–956 году) передавал от имени Мухаммад ибн Наср ал-Марвази, ‘Абд Аллах ибн Шируйа ан-Нисабури; а от его имени передавали Наср ибн Мухаммад ибн Гариб аш-Шаши, Ахмад ибн ‘Абд Аллах ибн Идрис ал-Хафиз. Он умер в бане в Самарканде. Ас-Сам’ани передает, что он был шайхом ханафитов в Бухаре. Приезжал в Нишапур в 340/951–952 году.

13. Ахмад ал-Балхи

[л. 111^б, *Катиба* четвертая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу Хамид Ахмад ибн Сахл ибн Мухаммад ибн Шах ал-Балхи ал-Факих (умер в 340/951–952 году) передавал от имени Абу Сулайм Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Балхи и Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Аслама. Он был *кади* Самарканда. От его имени передавал его внук – ‘Абд Аллах ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Факих ас-Самарканди. Был шайхом «ахл ар-ра’й» в Самарканде, где жили его потомки.

14. Абу ‘Али аш-Шаши

[л. 113^а, *Катиба* пятая] Абу ‘Али Ахмад ибн Мухаммад ибн Исхак аш-Шаши (умер в 344/955–956 году) обучался *фикху* у Абу-л-Хасан ал-Кархи. После болезни учителя к нему перешли обязанности преподавать (*тадрис*), а обязанность давать фетвы выполнял другой ученик ал-Кархи – Абу Бакр ад-Дамгани. Обладал

хорошей памятью (*хифз*). Его занятия в Багдаде в свои зрелые годы посещал Абу Джа‘фар ал-Хиндувани. Под влиянием Абу ‘Али аш-Шаши ал-Хиндувани обратил внимание на книги разряда «*навадир*».

15. Абу Бакр ал-Бухари

[л. 114^а–115^б, *Катиба* пятая] Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ибн Унайф ал-Кумази/Кумари ал-Бухари (умер в 381/991 году) – великий имам, уважаемый *факих*. Он обучался у ас-Субазмуни. У него учились ‘Абд Аллах ибн ал-Фадл ал-Хайзахази, *Кади* Абу ‘Али ал-Хусайн ибн ал-Хидр ан-Насафи, *Хаким* ‘Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ал-Катиб, Шайх Абу Бакр ибн Аби Исхак ал-Калабади, Шайх Исма‘ил аз-Захид, *Кади* Абу Джа‘фар ал-Уструшани. Приводится рассказ о его бережливости. Он также изучал и передавал *хадисы*, проводил *маджлисы имла*’. Фетвы с его именем упоминаются во многочисленных книгах.

16. ‘Абд ал-Карим ал-Миги

[л. 115^б–116^а, *Катиба* пятая] Абу Мухаммад ‘Абд ал-Карим ибн Мухаммад ибн Муса ал-Миги/Манги (умер в 398/1008 году) происходил из местности Манг, располагавшейся в Бухарской области. Обучался у ас-Субазмуни и Мансура ибн Джа‘фар ибн ‘Али ал-Мухаллаби, *факиха* из Самарканда. Стал непревзойденным *муфтием* в Самарканде.

17. ал-Мухаллаби

[л. 116^б, *Катиба* пятая] Абу Исхак Ибрахим ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Мухаллаби ал-Хатиб учился у ас-Субазмуни и продолжил традиции его линии. У него обучался Абу ‘Али ан-Насафи.

18. Абу-л-Касим ал-Хаким ас-Самарканди

[л. 116^б, *Катиба* пятая] Абу-л-Касим Исхак ибн Мухаммад ибн Исма‘ил ал-Хаким ас-Самарканди (умер 10 *мухаррам* 342/27 мая 953 года) изучал *фикх* и *калам* у Абу Мансур ал-Матуриди. Он приезжал в Багдад по пути в *хаджж*. Выполнял обязанности *кади* Самарканда. Удостоился прозвища «Хаким». Получил суфийское воспитание у Абу Бакр ал-Варрака. Обсуждал вопрос о получении ‘алимом поощрения (*джа‘иза*) со стороны правителей. При описании этой

биографии использованы «Нафахат ал-унс» и неназванное сочинение Мулла ‘Абд ал-Латиф ас-Сара’и.

19. ар-Рустугфани

[л. 116^б–117^а, *Катиба* пятая] Абу-л-Хасан ‘Али ибн ас-Са‘ид ар-Рустугфани был одним из ведущих сподвижников Абу Мансур ал-Матуриди, великих *шайхов* Самарканда, авторитетов в *фикхе* и *усуле*. Автор сочинений «Китаб иршад ал-мухтади», «Китаб аз-зава’ид ва-л-фава’ид» и «Китаб фи-л-хилаф».

20. Абу ‘Исма ал-Бухари

[л. 117^а, *Катиба* пятая] Абу ‘Исма ибн Аби-л-Лайс ал-Бухари был сподвижником *Кади* Абу-л-Касим ас-Самарканди. Обучался у Абу Мансур ал-Матуриди.

21. ‘Абд ал-Карим ал-Паздави

[л. 117^а, *Катиба* пятая] Абу Мухаммад ‘Абд ал-Карим ибн Муса ибн ‘Иса ал-Паздави ал-Факих (умер в 390/999–1000 году) был дедом двух великих имамов – Абу-л-Йуср Мухаммад ибн Мухаммад ибн ‘Абд ал-Карим ал-Паздави и Фахр ал-Ислам ‘Али ибн Мухаммад ибн ‘Абд ал-Карим ал-Паздави. Обучался *фикху* у Абу Мансур ал-Матуриди. У него учился Исма‘ил ибн ‘Абд ас-Садик ибн ‘Абд Аллах ал-Хатиб.

22. Абу Ахмад ал-‘Ийади

[л. 117^б, *Катиба* пятая] Абу Ахмад Наср ибн Ахмад ибн ал-‘Аббас ал-‘Ийади обучался у своего отца – Абу Наср ал-‘Ийади. Абу Хафс ал-Баджли, внук Абу Хафс ал-Кабир ал-Бухари, считал, что признак праведности *мазхаба* Абу Ханифа состоит в принадлежности Абу Ахмада к этой школе. Абу-л-Касим ас-Самарканди утверждал, что таких ученых, как Абу Ахмад и его брат Абу Бакр ал-‘Ийади, не было в последнем столетии в Хорасане и Центральной Азии.

23. Абу Бакр ал-‘Ийади

[л. 117^б, *Катиба* пятая] Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад ибн ал-

‘Аббас ал-‘Ийади (умер в 361/971–972 году) был ведущим ученым в области точных наук (*хисаб, зидж, ашквал* из «Китаб Икклидис»). Он принимал участие в дипломатических миссиях; действовал в «Рибат ал-Мурабба‘» в Самарканде.

24. Абу Джа‘фар ал-Хиндувани

[л. 117^б–118^б, *Катиба* пятая] Абу Джа‘фар ‘Абд Аллах ибн Мухаммад ибн ‘Умар ал-Хиндувани (умер в 362/972–973 году) удостоился прозвищ «Кудват ал-катибатайн ва усват ат-табакатайн» («Предводитель двух разрядов») и «Абу Ханифа ас-Сагир» («Абу Ханифа Младший»). Он обучался в Балхе у Абу Бакр ал-А‘маш, представителя линии «Абу Бакр ал-Искаф (он также представлял линию «Абу-л-Касим ас-Саффар – Нусайр ибн Йахйа – Мухаммад ибн Сама‘а – Абу Йусуф – Абу Ханифа») – Мухаммад ибн Салама – Абу Сулайман ал-Джузджани – аш-Шайбани – Абу Ханифа». Изучал «Китаб ал-мухталиф» Абу-л-Касим ас-Саффара у самого автора. У него учились Абу-л-Лайс ал-Факих ас-Самарканди и Мухаммад ибн Мансур ибн Махлас ал-Хаким ан-Наукади.

25. Мухаммад ибн ал-Йаман ас-Самарканди

[л. 119^а, *Катиба* пятая] Мухаммад ибн ал-Йаман ас-Самарканди был шайхом, имамом из числа представителей поколения Абу Мансур ал-Матуриди. Был автором книг «Китаб ма‘алим ад-дин», «Китаб ал-и‘тисам» и «Китаб ар-радд ‘ала-л-каррамиа».

26. Мухаммад ал-Майдани

[л. 119^а–120^б, *Катиба* пятая, раздел «*Мутафаррикат*»] Мухаммад ибн Ибрахим ад-Дарир ал-Майдани происходил из квартала «Майдан» в Бухаре. Он был современником Абу Ахмад ал-‘Ийади. Известны его многочисленные фетвы.

27. Абу Бакр ал-Варрак ат-Тирмизи

[л. 120^б–121^а, *Катиба* пятая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу Бакр Ахмад ибн ‘Али ал-Варрак ат-Тирмизи (умер в 294/905–906 году) известен как аскет, мистик и *факих*. Автор «Шарх мухтасар ат-Тахави».

28. Абу Хафс ас-Сафкардари

[л. 121^{а-б}, *Катиба* пятая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу Хафс ас-Сафкардари был известным шайхом, мистиком. У него учился Йахйя ибн ‘Али аз-Зандависати.

29. Абу ‘Али ан-Насафи

[л. 122^б–123^а, *Катиба* шестая] Абу ‘Али ал-Хусайн ибн Хидр ан-Насафи (умер в 424/1033 года в возрасте примерно 80 лет) – ученик Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари. У него учились Шамс ал-А’имма ал-Халва’и и Джа‘фар ал-Мустагфири. Он составил «ал-Фава’ид» и «ал-Фатава». У него было много последователей.

30. ‘Абд Аллах ал-Хайзахази

[л. 123^{а-б}, *Катиба* шестая] Абу Мухаммад ‘Абд Аллах ибн ал-Фадл ал-Хайзахази – ученик Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари. У него учились его сын, Абу Наср Ахмад ибн ‘Абд Аллах, и Йахйя ибн ‘Али аз-Зандависати.

31. Исма‘ил аз-Захид

[л. 123^б–124^а, *Катиба* шестая] Исма‘ил ибн ал-Хасан ибн ‘Али аз-Захид (умер в *ша‘бан* 402/феврале-марте 1012 года) – ученик Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари.

32. ‘Абд ар-Рахман ал-Хахим

[л. 124^а, *Катиба* шестая] ‘Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ал-Катиб ал-Хахим – ученик Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари.

33. Абу Бакр ал-Калабади

[л. 124^{а-б}, *Катиба* шестая] Величайший шайх Абу Бакр Мухаммад ибн Исхак ал-Бухари ал-Калабади (умер в 402/1011–1012 году), автор книги «ат-Та‘арруф» – ученик Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари. Его учитель рекомендовал ему изучать эзотерические науки в Хорасане.

34. Абу Джа‘фар ал-Уструшани

[л. 124^б–125^а, *Катиба* шестая] Абу Джа‘фар ал-Уструшани (умер в 404/1013–1014 году) по *кунье* Абу ‘Абд Аллах был религиозным судьей (*кади*). Он был учеником Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари и Абу Бакр ал-Джассас по линии «Абу Сахл аз-Зуджаджи – Абу-л-Хасан ал-Кархи – Абу Са‘ид ал-Барда‘и – Абу ‘Али ад-Даккак – Наср ибн Муса ар-Рази – Мухаммад аш-Шайбани – Абу Ханифа». У него учился Абу Зайд ад-Дабуси.

35. ал-Хаким ан-Наукади

[л. 125^а, *Катиба* шестая] Абу Исхак Мухаммад ибн Мансур ибн Махлас ал-Хаким ан-Наукади издавал фетвы в Самарканде. Он обучался у Абу Джа‘фар ал-Хиндувани и под его руководством изучал «Китаб ал-мухталиф» Абу-л-Касим ас-Саффар ал-Балхи, ученика Наср ибн Йахйа. Его ученик – Абу Йа‘куб Йусуф ибн Мансур ас-Саййари ан-Нишабури.

36. Абу-л-Лайс ас-Самарканди

[л. 125^а–127^а, *Катиба* шестая] Абу-л-Лайс Наср ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Ибрахим ас-Самарканди (умер в 373/983–384 году) был известен под прозвищем «ал-Факих». Он обучался у Абу Джа‘фар ал-Хиндувани. Его сочинения – «Тафсир ал-Кур’ан», «ан-Навазил», «ал-‘Уйун», «Хизанат ал-фикх», «Китаб мухталиф ар-ривайа», «Та’сис ан-наза’ир», «Мукаддимат ас-салат», «Танбих ал-гафилин», «Бустан ал-‘арифин» и др.

37. Мухаммад ибн Муса ал-Х^варазми

[л. 127^а, *Катиба* шестая] Мухаммад ибн Муса ибн Мухаммад ал-Х^варазми (умер в 403/1012–1013 году) учился у Абу Бакр ал-Джассас ар-Рази. У него проходили обучение Абу ‘Абд Аллах ал-Хусайн ибн ‘Али ас-Саймари и его сын Абу-л-Касим Мас‘уд ибн Мухаммад ибн Муса ал-ал-Факих ал-Х^варазми.

38. Абу Джа‘фар ан-Насафи

[л. 127^а–128^а, *Катиба* шестая] Абу Джа‘фар Мухаммад ибн Ахмад ибн Махмуд ан-Насафи (умер в 414/1023–1024 году) учился у

Абу Бакр ал-Джассас ар-Рази. У него проходил обучение Абу-л-Касим ‘Али ибн Бундар ал-Йазди.

39. Абу ‘Али ас-Самарканди

[л. 128^а, *Катиба* шестая] Абу ‘Али ал-Хасан ибн Да’уд ибн Ридван ас-Самарканди (умер в 395/1004–1005 году) обучался в Нишапуре у Абу Сахл аз-Зуджаджи, ученика Абу-л-Хасан ал-Кархи. Специализировался в областях *назар* и *джадал*. Основал медресе, где изучали *фикх*.

40. Исма‘ил ибн ‘Абд ас-Садик ан-Нийазави

[л. 128^б, *Катиба* шестая] Исма‘ил ибн ‘Абд ас-Садик ибн ‘Убайд Аллах ан-Нийазави обучался у ‘Абд ал-Карим ал-Паздави, ученика Абу Мансур ал-Матуриди. У ал-Кураши дается некорректная расшифровка его *нисбы* («ал-Бийари», или «ал-Бинари», местность с таким названием находится в провинции Кумис), что принял и ал-Кафави. У него обучались Абу-л-Йуср Мухаммад ибн Мухаммад ибн ‘Абд ал-Карим ал-Паздави и его сын Маймун ибн Исма‘ил ибн ‘Абд ас-Садик.

41. аз-Зандависати

[л. 128^б–129^б, *Катиба* шестая] Йахйя ибн ‘Али ибн Мухаммад аз-Зандависати (умер в 382/992–993 году) обучался у людей двух *катиба* – Абу Хафс ас-Сафкардари, ал-Майдани и ‘Абд Аллах ибн ал-Фадр ал-Хайзахази. Автор сочинений «ан-Назм» и «ар-Рауда».

42. Абу-н-Наср ал-‘Ираки

[л. 130^а, *Катиба* шестая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу-н-Наср Ахмад ибн Мухаммад ибн Муса ал-Кади ал-Бухари (умер в Бухаре в 396/1005–1006 году) стал известен как Абу-н-Наср ал-‘Ираки. Сначала он был *кади* ханафитов в Самарканде, затем переехал в Бухару.

43. Абу Наср ад-Дабуси

[л. 130^а–131^а, *Катиба* шестая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу Наср ад-Дабуси происходил из селения Дабусийа.

44. Абу-л-Бади‘ ал-Макхули

[л. 131^а, *Катиба* шестая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу-л-Бади‘ Ахмад ибн Мухаммад ибн Макхул ал-Макхули (родился в 331/942–943, умер в Бухаре в 379/989–990 году) считается автором «ал-Лу‘лу‘ийат». Он обучался у своего отца – Абу-л-Фадл Мухаммада.

45. Исхак ас-Саффар

[л. 131^б, *Катиба* шестая, раздел «*Мутафаррикат*»] Исхак ибн Шис ас-Саффар (умер после 405/1014–1015 года) приезжал в Багдад по пути в *хаджж*. У него обучался его сын – Абу Наср Ахмад ибн Исхак ас-Саффар.

46. Шамс ал-А‘имма ал-Халва‘и

[л. 133^б–134^б, *Катиба* седьмая] Абу Мухаммад ‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ибн Наср ал-Бухари прославился под именем «Шамс ал-А‘имма ал-Халвани/Халва‘и» (умер в 448/1056–1057 году). Он обучался в Бухаре у Абу ‘Али ан-Насафи. Передавал *хадисы* «Шарх ма‘ани ал-асар» от имени Мухаммад ибн ‘Умар ибн Хамдан – Абу Ибрахим Мухаммад ибн Са‘ид ал-Йазди – ат-Тахави. Его ученики – Шамс ал-А‘имма ас-Сарахси, Мухаммад ибн ‘Али аз-Заранджари ал-Ансари, Шамс ал-А‘имма Бакр ибн Мухаммад аз-Заранджари ал-Ансари, Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Хасан ибн Мансур ан-Насафи и ‘Абд ал-Карим ибн Аби Ханифа ал-Андаки.

47. Абу Зайд ад-Дабуси

[л. 134^б–135^б, *Катиба* седьмая] Абу Зайд ‘Убайд Аллах ибн ‘Умар ибн ‘Иса ад-Дабуси (умер в 430/1038–1039 году) обучался у Абу Джа‘фар ал-Уструшани. У него учился Абу-н-Наср Ахмад ибн ‘Абд ар-Рахман ар-Ригдамуни. Считается основателем *‘илм ал-хилаф*. Автор сочинений «*Китаб таквим ал-адилла*», «*Китаб ал-асрар*» и др.

48. ал-Мустагфири

[л. 136^б–138^а, *Катиба* седьмая] Абу-л-‘Аббас Джа‘фар ибн Мухаммад ибн ал-Му‘тазз ал-Мустагфири ан-Насафи (род. в

350/961–962, умер в Насафе в 432/1040-1041 году) обучался у Абу ‘Али ан-Насафи. У него учились Абу Мансур Мухаммад ибн ‘Абд ал-Джаббар ас-Сам‘ани ал-Марвази и Абу Мухаммад Исма‘ил ибн Ибрахим ибн Мухаммад ибн Нух ан-Нухи ал-Хатиб ан-Насафи.

49. ан-Насихи

[л. 138^а, *Катиба* седьмая] Абу Мухаммад ‘Убайд Аллах ибн ал-Хусайн ан-Насихи (умер в 447/1055–1056 году) был *кади ал-кудат*, назначенным султаном Махмудом ал-Газнави (388–421/998–1030) в Бухаре. Учился у *Кади ал-Харамайн* Абу-л-Хусайн Ахмад ибн Мухаммад ан-Нишабури, ученика Абу Тахир ад-Даббас. У него обучались его сын – *Кади ал-Кудат* Мухаммад ибн ‘Убайд Аллах ан-Насихи – и ‘Али ибн ‘Убайд Аллах ал-Хатиби. Составил «Тахзиб адаб ал-кади ли-л-Хассаф» и «ал-Мухтасар фи-л-вакф».

50. ас-Саййари

[л. 139^{а-б}, *Катиба* седьмая] Абу Йа‘куб Йусуф ибн Мансур ибн Ибрахим ас-Саййари ан-Нишапури обучался у ал-Хаким ан-Наукади и от имени своего учителя передавал (*ривайа*) книгу «Китаб ал-мухталиф ли-Аби-л-Касим ас-Саффар». Под его руководством эту книгу изучал Абу-л-Йуср ал-Паздави, а книгу «Китаб ал-‘алим ва-л-мута‘аллим» – Исма‘ил ибн Ахмад ибн Шис ас-Саффар. При этом присутствовал сын последнего – Ибрахим ибн Исма‘ил ибн... Шис ас-Саффар, будущий учитель Фахр ад-дин Кадихана.

51. Ахмад ал-Хайзахази

[л. 139^б, *Катиба* седьмая] Абу Наср Ахмад ибн ‘Абд Аллах ибн ал-Фадл ал-Хайзахази прошел обучение у своего отца ‘Абд Аллах ибн ал-Фадл ал-Хайзахази. Служил имамом в соборной мечети Бухары и там проводил занятия по диктовке (*имла*’) текстов. У него учился Абу Наср Ахмад ибн ‘Абд ар-Рахман ар-Ригдамунни, прославившийся под именем «ал-Кади ал-Джамал».

52. Мас‘уд ал-Х^Варазми

[л. 139^б, *Катиба* седьмая] Абу-л-Касим Мас‘уд ибн Мухаммад ибн Муса ал-Х^Варазми (умер в 423/1031–1032 году) обучался у своего отца Мухаммада, ученика Абу Бакр ал-Джассаса. Он

унаследовал от отца должности *мударрис* и *ра'ис* ханафитского *мазхаба* в Багдаде.

53. 'Али ас-Сугди

[л. 141^а–142^а, *Катиба* седьмая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу-л-Хасан 'Али ибн ал-Хусайн ас-Сугди (умер в 461/1068–1069 году), прославившийся как Шайх ал-Ислам, *Кади*, был родом из Бухары. У него учился Шамс ал-А'имма ас-Сарахси, который передавал от его имени «Китаб ас-сийар ал-кабир». Составлял «Шарх ас-сийар ал-кабир» и «ан-Нутаф».

54. ас-Саййид Абу Шуджа'

[л. 142^а–143^а, *Катиба* седьмая, раздел «*Мутафаррикат*»] ас-Саййид Абу Шуджа' Мухаммад ибн Ахмад ибн Хамза... ибн ал-'Аббас ибн 'Али ибн Аби Талиб стал основателем династии *факихов* ал-'Алави в Самарканде. У него учился его сын Абу-л-Ваддах Мухаммад ал-'Алави.

55. ал-Хасан ал-Матуриди

[л. 143^{а-б}, *Катиба* седьмая, раздел «*Мутафаррикат*»] ал-Хасан ал-Матуриди был сподвижником ас-Саййид Абу Шуджа' и Шайх ал-Ислам 'Али ас-Сугди.

56. 'Абд ар-Рахим ал-Кармини

[л. 143^б–144^а, *Катиба* седьмая, раздел «*Мутафаррикат*»] Сайф ад-дин 'Абд ар-Рахим ибн Ахмад ибн Исма'ил ал-Кармини выносил многочисленные фетвы.

57. Ахмад ас-Саффар

[л. 144^{а-б}, *Катиба* седьмая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу Наср Ахмад ибн Исхак ибн Шис ас-Саффар ал-Ансари ал-Ва'или родился в Бухаре, происходил из рода Ма'адд ибн 'Аднан. Он стал родоначальником известного клана *факихов* в Бухаре, где находится его могила. У него учился его сын Абу Ибрахим Исма'ил ас-Саффар аш-Шахид.

58. ‘Абд ал-‘Азиз ал-Маргинани

[л. 144^б, *Катиба* седьмая, раздел «*Мутафаррикат*»] ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Абд ар-Раззак ал-Маргинани (умер в Маргинане в 477/1084–1085 году) – отец шестерых сыновей, отличившихся в вынесении фетв и преподавании. Самые известные из них – Захир ад-дин ‘Али ал-Маргинани и Шамс ал-Ислам Махмуд ал-Узганди.

59. ал-Бараки

[л. 144^б, *Катиба* седьмая, раздел «*Мутафаррикат*»] Мухаммад ибн Ахмад ибн Мухаммад ал-Х^варазми ал-Бараки прославился под прозвищем «Шараф ар-ру’аса’», стал *ра’исом* Бухары и его *кадием*. Его отец Ахмад был учителем Абу ‘Али ибн Сина (умер в 427/1037 году) в *фикхе*. У него обучался Бурхан ад-дин ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Умар Маза, когда тот выполнял функции *ра’ис* и *кади* Бухары.

60. Шамс ал-А’имма ас-Сарахси

[л. 147^а–148^б, *Катиба* восьмая] Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Сахл ас-Сарахси (умер в 490/1096–1097 году)¹ стал известен под прозвищем «Шамс ал-А’имма». Он обучался у Шамс ал-А’имма ал-Халва’и. Его ученики – Бурхан ал-А’имма ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Умар Маза, Шайх ал-Ислам ал-Узганди, Мас’уд ибн ал-Хасан ал-Кушани, ‘Усман ибн ‘Али ал-Пайканди. Диктовал «ал-Мабсут» в тюрьме в Узганде, куда был заключен хаканом Караханидов. Прокомментировал «ал-Кафи» ал-Хахим аш-Шахид.

61. Мухаммад аз-Заранджари

[л. 148^б–149^а, *Катиба* восьмая] Абу Бакр Мухаммад ибн ‘Али ибн ал-Фадл ал-Ансари аз-Заранджари прошел обучение у Шамс ал-А’имма ал-Халва’и. У него учились его сын Шамс ал-А’имма Бакр ибн Мухаммад аз-Заранджари и Зайн ал-А’имма Мухаммад ибн Аби Бакр ал-Вабари ал-Х^варазми.

---

¹ На самом деле, по данным «Фада’ил-и Балх», он умер в Балхе в 481/1087–1088 году.

62. Мухаммад ибн ал-Хасан ан-Насафи

[л. 149^а, *Катиба* восьмая] *Кади* Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Хасан ибн Мансур ан-Насафи учился у Шамс ал-А'имма ал-Халва'и. У него учился Абу-л-Касим ал-Хусайн ибн 'Али ал-Ламиши.

63. 'Абд ал-Карим ал-Андаки

[л. 149^а, *Катиба* восьмая] 'Абд ал-Карим ибн Аби Ханифа ибн ал-'Аббас ал-Андаки (умер в 481/1088–1089 году) учился у Шамс ал-А'имма ал-Халва'и. У него проходил обучение Абу 'Умар 'Усман ибн 'Али ал-Пайканди.

64. Джамал ад-дин ар-Ригдамуни

[л. 149^а–150^а, *Катиба* восьмая] Джамал ад-дин Абу Наср Ахмад ибн 'Абд ар-Рахман ибн Исхак ар-Ригдамуни (умер в *рамадан* 493/июле-августе 1100 года) прославился как «ал-Кади ал-Джамали» за свое безупречное судейство в Бухаре. Учился у Абу Зайд ад-Дабуси. У него обучались его сын Мухаммад ибн Ахмад ар-Ригдамуни, который был *хатибом* в соборной мечети Бухары, и его внук Абу Наср Хамид ибн Мухаммад ибн Ахмад ар-Ригдамуни. От его имени передавали *хадисы* 'Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ал-Нишабури ал-Хараки, Мухаммад ибн 'Абд ар-Рахман ал-Бухари, ас-Саййид Абу-л-Ваддах Мухаммад ал-'Алави. Родился в месяце *шаввал* 414/декабре 1023 – январе 1024 года и был дедом автора «ал-Мухит» со стороны его матери.

65. Абу-л-Йуср ал-Паздави

[л. 150^{а-б}, *Катиба* восьмая] Абу-л-Йуср Мухаммад ибн Мухаммад ибн 'Абд ал-Карим ал-Паздави (умер в Бухаре в *раджаб* 493/мае-июне 1100 года) учился у Исма'ил ибн 'Абд ас-Садик ан-Нийзави и Йусуф ибн Мансур ас-Саййари ан-Нишабури; изучал «ал-Мухталиф» у ас-Саййари. Ал-Паздави занимал должность *кади ал-кудат* в Самарканде. У него обучались Абу Хафс ан-Насафи, 'Ала' ад-дин ас-Самарканди, 'Абд ал-Карим ибн Мухаммад (автор «Тилбат ат-талаба»), Абу Бакр ал-'Амири, его сын *Кади* Абу-л-Ма'али Ахмад ибн Мухаммад и сын его брата Абу Сабит ал-Хасан ибн 'Али ал-Паздави. Преподавал *фикх* в Бухаре.

66. Исма‘ил ас-Саффар

[л. 152^б, *Катиба* восьмая] Абу Ибрахим Исма‘ил ибн Ахмад ибн Исхак ас-Саффар (умер в 461/1069 году) учился у своего отца и Йусуф ибн Мансур ас-Саййари. У последнего он изучал книгу «Китаб ал-‘алим ва-л-мута‘аллим». Обучал своего сына Абу Исхак Ибрахим ибн Исма‘ил ас-Саффара, учителя Фахр ад-дин Кадихан. В год казни его отца ему было два года.

67. ‘Али ал-Хатиби

[л. 153^{а-б}, *Катиба* восьмая] Абу-л-Хасан ‘Али ибн ‘Убайд Аллах ал-Хатиби (умер в ал-Джафна в 467/1074–1075 году) учился у Шамс ал-А‘имма ал-Халва‘и и *Кади ал-Кудат* ‘Абд Аллах ан-Насихи. Приезжал в Исфахан и выполнял функции *кади* от имени султана Тогрул-бека (429–455/1038–1063). У него обучался в Исфахане ‘Абд ал-Джаббар ибн ‘Абд ал-Карим ал-Х‘аразми.

68. Бакр аз-Заранджари

[л. 154^{а-б}, *Катиба* восьмая] Абу-л-Фада‘ил Бакр ибн Мухаммад ибн ‘Али аз-Заранджари (род. в 427/1035–1036, умер в 512/1118 году) прославился под почетным прозвищем «Шамс ал-А‘имма». Имел также прозвище «Абу Ханифа ал-Асгар» за свое великолепное знание основ учения *мазхаба*. Обучался *фикху* у Шамс ал-А‘имма ал-Халва‘и и своего отца Рукн ал-Ислам *Кади* Мухаммад аз-Заранджари ал-Ансари. У него учились его сын ‘Имад ад-дин ‘Умар ибн Бакр аз-Заранджари, Мухаммад ибн Аби Бакр ал-Бухари, известный под прозвищем «Имам-зада». Он имел право на передачу «ал-Джами‘ ас-сахих» ал-Бухари от имени Абу Сахл ал-Абиварди от 446/1054–1055 года, «Китаб ал-лу‘лу‘ийат» Абу Мути‘ Макхул ан-Насафи на передачу от имени Абу-л-Касим Маймун ибн ‘Али ал-Маймуни.

69. ас-Саййид Абу-л-Ваддах

[л. 154^б, *Катиба* восьмая] ас-Саййид Абу-л-Ваддах Мухаммад ибн Аби Шуджа‘ Мухаммад ал-‘Алави (умер в *шаввал* 491/январе 1098 года в возрасте 54 лет) учился у своего отца ас-Саййид Абу Шуджа‘ и Ахмада ар-Ригмадуни. Преподавал в медресе «Кусам ибн

ал-‘Аббас» в Самарканде. Посещал Багдад по пути в *хаджж*. У него проходил обучение его сын ас-Саййид ал-Ашраф.

70. Фахр ал-Ислам ал-Паздави

[л. 154^б–155^б, *Катиба* восьмая, раздел «*Мутафаррикат*»] Фахр ал-Ислам Абу-л-Хасан ‘Али ибн Мухаммад ибн ‘Абд ал-Карим ал-Паздави (умер в Кеше 5 *раджаб* 482/13 сентября 1089 года) был учителем Абу Бакр Мухаммад ибн Наср ибн Мансур ал-Джувайни ал-‘Амири, *хатиба* Самарканда, и Абу-л-Ма‘али Захир ад-дин Зийад ибн Илийаса. Был автором следующих сочинений: «ал-Мабсут» в 11 томах, «Шарх ал-джами‘ ал-кабир», «Шарх ал-джами‘ ас-сагир», «Усул ал-Паздави». Его останки были привезены в Самарканд и захоронены у ворот его мечети.

71. Бакр Х^вахар-зада

[л. 155^б–156^б, *Катиба* восьмая, раздел «*Мутафаррикат*»] Шайх ал-Ислам Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн Мухаммад ал-Бухари (умер в 483/1090 году) был известен под именем «Бакр Х^вахар-зада». Он был сыном сестры *Кад*и Абу Сабит Мухаммад ибн Ахмад ал-Бухари (умер в *джумада* I 433/январе-феврале 1042 года).

72. ‘Ата’ ас-Сугди

[л. 156^б–157^а, *Катиба* восьмая, раздел «*Мутафаррикат*»] Шайх ал-Ислам ‘Ата’ ибн Хамза ас-Сугди является учителем Абу Хафс ан-Насафи. Его фетвы включены в одну из шести глав «Джавахир ал-фатава» ал-Кирмани.

73. Абу Бакр ас-Сурхакати

[л. 157^а–158^а, *Катиба* восьмая, раздел «*Мутафаррикат*»] Маджд ал-А’имма Абу Бакр Мухаммад ибн ‘Абд Аллах ибн Фа‘ил ас-Сурхакати (умер в Самарканде в 518/1124–1125 году) был учителем Дийа’ ад-дин Махмуд ибн ал-Хусайн ал-Банданиджи, ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Усман ибн ал-Фадл и Рукн ад-дин ал-Муфти Имам-зада.

74. ‘Абд ал-Вахид аш-Шайбани

[л. 158^а–159^а, *Катиба* восьмая, раздел «*Мутафаррикат*»] *Кад*и

‘Абд ал-Вахид аш-Шайбани известен как автор многочисленных фетв.

75. Мухаммад ибн ал-Валид ас-Самарканди

[л. 159^{а-б}, *Катиба* восьмая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу ‘Али Мухаммад ибн ал-Валид ас-Самарканди был современником Абу ‘Абд Аллах ад-Дамгани. Составлял «ал-Фатава», «Китаб ал-джами‘ ал-асгар».

76. Абу-л-Му‘ин ал-Насафи

[л. 159^б–160^а, *Катиба* восьмая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу-л-Му‘ин Маймун ибн Мухаммад ибн Мухаммад ал-Макхули ан-Насафи – автор «Китаб табсират ал-адилла», «Тамхид кава‘ид атаухид» и «Бахр ал-калам». У него учился ‘Ала’ ад-дин Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад ас-Самарканди.

77. Ахмад ал-Исфиджаби

[л. 160^{а-б}, *Катиба* восьмая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу Наср Ахмад ибн Мансур ал-Исфиджаби (умер в 480/1087–1088 году) – автор «Шарх Мухтасар ат-Тахави». Он учился *фикху* в своей стране у ученых своей страны, затем переехал в Самарканд. Дискутировал с имамами, улемами, преподавал студентам и *факихам*. К нему стали обращаться как авторитету вслед за ас-Саййид Абу Шуджа‘. После его смерти был обнаружен сундук с фетвами, в которых были указаны оплошности *факихов* – его современников, но он утаил их.

78 (1). Йусуф ал-Хамадани

[л. 160^б–161^б, *Катиба* восьмая, раздел «*Калб*»] Абу Йа‘куб Йусуф ибн Аййуб ал-Хамадани (умер в 535/1140–1141 году) упоминается в «Табакат аш-шафи‘ийа» Таки ад-дин ‘Абд ал-Ваххаб ас-Субки. Он обучался *фикху* Абу Исхак аш-Ширази, приезжал и прослушивал *хадисы* в Бухаре и Самарканде. Учитель предводителя «ас-Силсила ал-Х^ваджаганийа» ‘Абд ал-Халик ал-Гидждувани. Как передает автор «ар-Рашахат», у него было четверо *халифов*: ал-Гидждувани, ‘Абд Аллах ал-Бараки, Хасан ал-Андаки и Ахмад ал-Йасави. Ал-Кашифи передает со слов Мухаммад Парса, а тот – со слов Шараф ал-Милла ал-‘Акили ал-Ансари ал-Бухари, что тот записал своим

почерком: Шайх Йусуф ал-Хамадани поехал в Багдад в возрасте 18 лет, обучался *фикху* у Абу Исхак и достиг уровня совершенства в религиозных науках, что он был в *мазхабе* Имама Абу Ханифа и обучался *фикху* в Исфахане и Бухаре у местных улемов. Здесь составитель книги склоняется к мнению о том, что ал-Хамадани был последователем ханафитского *мазхаба*, так как у него обучались Имам-зада, автор книги «Шир‘ат ал-Ислам», и Хасан ал-Андаки.

79. ас-Садр ал-Мади

[л. 162^б–163^а, *Катиба* девятая] Бурхан ал-А’имма Абу Мухаммад ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Умар ибн Маза прославился под именем «ас-Садр ал-Мади». Он был учеником Шамс ал-А’имма ас-Сарахси. У него обучались двое его сыновей: ас-Садр ас-Са’ид Тадж ад-дин Ахмад, ас-Садр аш-Шахид Хусам ад-дин ‘Умар и Захир ад-дин ‘Али ибн ‘Абд ал-‘Азиз ал-Маргинани – его сын Захир ад-дин ал-Хасан ибн ‘Али ал-Маргинани, Бурхан ад-дин Абу-л-Хасан ‘Али ибн ал-Хасан ал-Балхи, ‘Абд ар-Рашид ал-Валвалиджи, ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Усман ал-Фадли и ‘Усман ибн Ибрахим ал-Х^ваканди.

80. Махмуд ал-Узганди

[л. 163^а–164^а, *Катиба* девятая] Шайх ал-Ислам *Кадим* Махмуд ибн ‘Абд ал-‘Азиз ал-Узганди обучался у Шамс ал-А’имма ас-Сарахси.

81. Мас‘уд ал-Кушани

[л. 164^{а-б}, *Катиба* девятая] *Хатиб* Заки ад-дин Абу Са’д Мас‘уд ибн ал-Хусайн ибн ал-Хасан ал-Кушани (умер в 520/1126–1127 году в возрасте 73 лет) был составителем «ал-Мухтасар ал-мас‘уди». Ученик Шамс ал-А’имма ас-Сарахси. У него учились его сын – Мухаммад ибн Мас‘уд ал-Кушани, ‘Али ибн Мауджуд ибн ал-Хусайн ал-Кушани, ал-Хасан ибн Наср ибн Ибрахим ал-Кашини.

82. ал-Пайканди

[л. 164^б, *Катиба* девятая] Абу ‘Амр ‘Усман ибн ‘Али ибн Мухаммад ал-Пайканди ал-Бухари (умер в 552/1157–1158 году) учился у Шамс ал-А’имма ас-Сарахси. У него проходил обучение Бурхан ад-дин ал-Маргинани. прослушивал *хадисы* у Бакр Х^вахар-зада.

83. ал-Вабари

[л. 164^б–165^а, *Катиба* девятая] Зайн ал-А’имма Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Аби Бакр ал-Вабари ал-Х^варазми стал известен под прозвищем «Хамир». Он обучался у Абу Бакр Мухаммад ибн ‘Али аз-Заранджари и Абу Мухаммад ал-Касим ибн Мухаммад ал-Хумайни. Составил «Китаб ал-адахи».

84. ал-Хусайн ал-Ламиши

[л. 165^а–166^б, *Катиба* девятая] *Кади* ‘Имад ад-дин Абу-л-Касим ал-Хусайн ибн ‘Али ал-Ламиши (умер в 522/1128 году) обучался у Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Хасан ибн Мансур ан-Насафи. Он приезжал в Багдад в 515/1121–1122 году послом хакана Центральной Азии.

85. Мухаммад ар-Ригдамуни

[л. 166^б, *Катиба* девятая] Хатиб Абу Хамид Мухаммад ибн Ахмад ибн ‘Абд ар-Рахман ар-Ригдамуни (умер в Бухаре в 528/1133–1134 году в должности *хатиб*) был *имам-хатиб* соборной мечети в Бухаре. Он учился у своего отца, *Кади* Ахмад ибн ‘Абд ар-Рахман ар-Ригдамуни. У него обучался его сын – *Кади* Джамал ад-дин Хамид ибн Мухаммад ибн Ахмад ар-Ригдамуни, дядя автора «ал-Мухит».

86. Мухаммад ал-Бухари

[л. 166^б, *Катиба* девятая] Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн ‘Абд ар-Рахман ибн Ахмад ал-Бухари (умер 12 *джумада* II 546/26 сентября 1151 года) был известен как «аз-Захид ал-‘Аллама». Он учился у Ахмад ар-Ригдамуни. У него проходил обучение Бурхан ад-дин ал-Маргинани.

87. ал-Хараки

[л. 166^б, *Катиба* девятая] ‘Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ибн ‘Абд Аллах ан-Нишабури ал-Хараки (умер в 553/1158 году) выезжал в Бухару для учебы у Ахмад ар-Ригдамуни.

88. Абу Хафс ан-Насафи

[л. 166^б–168^а, *Катиба* девятая] Наджм ад-дин Абу Хафс ‘Умар ибн Мухаммад ибн Ахмад ан-Насафи (умер в Самарканде в 537/1142 году) учился у Абу-л-Йуср ал-Паздави, ‘Ата’ ибн Хамза ас-Сугди. Составитель «ат-Тайсир фи-т-тафсир», «ал-Манзума фи-л-хилафийат», «Китаб ал-йавакит», «Тилбат ат-талаба фи-л-луга». По свидетельствам биографов, он составил около 100 сочинений. Собирал *хадисы* со слов 550 шайхов. У него учились его сын Абу-л-Лайс Ахмад ан-Насафи, Бурхан ад-дин ал-Маргинани, ад-Дихкан ал-Касани, Абу Бакр ибн Мухаммад ал-Балхи ас-Самарканди. Он был современником аз-Замахшари.

89. Мухаммад ал-Лаббади

[л. 168^а, *Катиба* девятая] Мухаммад ибн Тахир ибн ‘Абд ар-Рахман ас-Сугди ас-Самарканди ал-Лаббади учился у Абу-л-Йуср ал-Паздави.

90. ‘Ала’ ад-дин ас-Самарканди

[л. 168^а–169^а, *Катиба* девятая] ‘Ала’ ад-дин Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Ахмад ас-Самарканди (умер в 540/1145 году) учился у Абу-л-Му‘ин ан-Насафи и Абу-л-Йуср ал-Паздави. У него обучались Малик ал-‘Улама’ ‘Ала’ ад-дин Абу Бакр ибн Мас‘уд ибн Ахмад ал-Касани, Дийа’ ад-дин Мухаммад ибн ал-Хусайн и его дочь Фатима. Автор книги «Тухфат ал-фукаха’».

91. Рукн ал-А’имма ‘Абд ал-Карим

[л. 169^{а-б}, *Катиба* девятая] Рукн ал-А’имма Абу-л-Макарим ‘Абд ал-Карим ибн Мухаммад ибн Ахмад учился у Абу-л-Йуср ал-Паздави. Он составил книгу «Талибат ат-талаба».

92. Садр ал-А’имма ал-Паздави

[л. 169^б–170^а, *Катиба* девятая] Садр ал-А’имма Абу-л-Ма‘али Ахмад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ал-Паздави (умер в Сарахсе в 542/1147–1148 году) учился у своего отца Абу-л-Йуср ал-Паздави и Абу-л-Му‘ин ан-Насафи. Он осуществлял судейство в Бухаре, за что получил почетное прозвище среди бухарцев «ал-Кади ас-Садр».

После него *кадием* стал его родственник Абу Сабит ал-Хасан ибн Фахр ал-Ислам ‘Али. Его останки были привезены и захоронены в Бухаре.

93. ал-Хасан ал-Паздави

[л. 170^{а-б}, *Катиба* девятая] *Кад*и Абу Сабит ал-Хасан ибн ‘Али ибн Мухаммад ал-Паздави (умер в 557/1161–1162 году) учился у Абу-л-Йуср ал-Паздави и Захир ад-дин ‘Али ибн ‘Абд ал-‘Азиз ал-Маргинани. Служил *кадием* в Бухаре.

94. Мухаммад ал-‘Амири

[л. 170^б, *Катиба* девятая] Абу-л-Ма‘али Мухаммад ибн Наср ибн Мансур ал-‘Амири ал-Джувайни (умер в Самарканде в 555/1160 году почти в столетнем возрасте) был *хатиб* в Самарканде. Он учился у Абу-л-Йуср ал-Паздави и Фахр ал-Ислам ал-Паздави.

95. Мухаммад ал-Арсабанди

[л. 170^б–171^б, *Катиба* девятая] *Кад*и Фахр ад-дин Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн Мухаммад ал-Арсабанди (умер в 512/1118–1119 году) прославился под прозвищем «Фахр ал-Кудат». Он учился у Абу Мансур Мухаммад ибн ‘Абд ал-Джаббар ас-Сам‘ани и ал-Мустаффири в Мерве. Затем переехал в Бухару в поисках знаний о *фикхе* и обучался у Шайх ал-Ислам *Кад*и ‘Ала’ ад-дин ал-Марвази, сподвижника Абу Зайд ад-Дабуси. Составил «Мухтасар таквим ал-адилла». У него учились Рукн ад-дин Абу-л-Фадл ‘Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ал-Кирмани, Мухаммад ибн ‘Абд Аллах ас-Са’иги и ‘Али ибн Мауджуд ибн ал-Хусайн ал-Кушани.

96. Ибрахим ас-Саффар

[л. 172^б–173^б, *Катиба* девятая] Рукн ал-Ислам Абу Исхак Ибрахим ибн Исма‘ил ибн Ахмад ал-Ансари ал-Ва‘или ас-Саффар (умер 26 *раби’* I 534/21 ноября 1139 года) учился у своего отца, ученика Абу Йа‘куб ас-Саййари. У него обучались Фахр ад-дин Кадихан, Шайх ал-Ислам Бурхан ал-Милла аз-Зарнуджи и его сын – Кивам ад-дин Хаммад ибн Ибрахим ас-Саффар.

97. ас-Саййид ал-Ашраф

[л. 174^а, *Катиба* девятая] ас-Саййид ал-Ашраф ибн Мухаммад ибн Аби Шуджа^а Мухаммад ал-‘Алави учился у своего отца Абу-л-Ваддах ал-‘Алави. У него проходили обучение «Кади Билад ар-Рум» ‘Абд ал-Маджид ибн Мухаммад и Шайх ал-Ислам ‘Ала’ ад-дин Абу Хамид Мухаммад ибн ‘Абд ал-Хамид ас-Самарканди ал-Усманди.

98. ал-Чарги Имам-зада

[л. 174^а–175^б, *Катиба* девятая] Рукн ад-дин Мухаммад ибн Аби Бакр ал-Чарги ал-Ва‘из ал-Муфти Имам-зада (умер в 573/1177–1178 году) был *муфтием* в Бухаре. Он учился у Мухаммад ибн ‘Абд Аллах ас-Сурхакати и Шамс ал-А’имма Бакр аз-Заранджари. Изучал *хилаф* у Ради ад-дин ан-Нишабури, в суфизме был на услужении у Йусуфа ал-Хамадани. У него учились Бурхан ал-Ислам аз-Зарнуджи, Джамал ад-дин ‘Убайд Аллах ибн Ибрахим ал-Махбуби, Шамс ал-А’имма Мухаммад ибн ‘Абд ас-Саттар ал-Кардари. Составил «Шир‘ат ал-Ислам».

99. ‘Али ал-Маргинани

[л. 175^б–176^б, *Катиба* девятая] Абу-л-Хасан ‘Али ибн ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Абд ар-Раззак ал-Маргинани (умер в 506/1112 году) прославился под именем «Захир ад-дин ал-Кабир». Он обучался у своего отца ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Абд ар-Раззак, ас-Саййид Абу Шуджа^а, ас-Садр ал-Мади. Автор «ал-Хуласа», дед Ифтихар ад-дин ал-Бухари со стороны матери. У него учились его сын Абу-л-Махасин ал-Хасан ибн ‘Али ал-Маргинани и Кивам ад-дин Ахмад ибн ‘Абд ар-Рашид ибн ал-Хусайн ал-Бухари.

100. ‘Умар аз-Заранджари

[л. 176^б, *Катиба* девятая] ‘Имад ад-дин ‘Умар ибн Бакр ибн Мухаммад аз-Заранджари (умер в 584/1188–1189 году) учился у своего отца Бакр аз-Заранджари, который, по свидетельству Абу-л-‘Ала’ ал-Фаради, носил почетное прозвище «Второй ан-Ну‘ман». У него учились Джамал ад-дин ‘Убайд Аллах ибн Ибрахим ал-Махбуби и Шамс ал-А’имма ал-Кардари.

101. ‘Абд ал-‘Азиз ан-Насафи

[л. 176^б, *Катиба* девятая] *Кади* ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Усман ибн Ибрахим ал-Фадли ан-Насафи (умер в 563/1138 году) обучался в Бухаре у ас-Садр ал-Мади и Маджд ал-А’имма ас-Сурхакати. У него учился Шайх ал-Ислам ‘Ала’ ад-дин Махмуд ибн ‘Убайд Аллах ибн Са‘ид ал-Хариси ал-Марвази. Осуществлял судейство в Бухаре от имени клана ас-Са‘иди. Автор книг «Китаб ал-мункиз мин ал-далал фи маса’ил ал-джадал», «Китаб ал-фухул фи ‘илм ал-усул», «Китаб ал-фусул мин ал-фатава» и «Та‘лик ал-хилаф».

102. ал-Банданиджи

[л. 176^б–177^а, *Катиба* девятая] Дийа’ ад-дин Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн Наср ал-Банданиджи учился у ‘Ала’ ад-дин ас-Самарканди и Маджд ал-А’имма ас-Сурхакати. Бурхан ад-дин ал-Маргинани обучался у него в городе Мерв в 545/1150–1151 году. Банданидж находится в Фергане.

103. Мухаммад ал-Исфиджаби

[л. 177^а, *Катиба* девятая, раздел «*Мутафаррикат*»] Баха’ ад-дин Абу-л-Ма‘али Мухаммад ибн Ахмад ибн Йусуф ал-Маргинани ал-Исфиджаби (умер после 500/1106–1107 года) был учителем Джамал ад-дин ‘Убайд Аллах ибн Ибрахим ибн Ахмад ал-Махбуби ал-Бухари и Абу Бакр ибн Ахмад ибн ‘Али ал-Балхи ас-Самарканди. Комментировал «Мухтасар ал-Кудури», назвав его «Зад ал-фукаха».

104. ‘Али ал-Исфиджаби ас-Самарканди

[л. 177^{а-б}, *Катиба* девятая, раздел «*Мутафаррикат*»] ‘Али ибн Мухаммад ибн Исма‘ил ал-Исфиджаби ас-Самарканди (умер в Самарканде в *джумада* I 535/декабре 1140 – январе 1141 года) известен как «Шайх ал-Ислам» в Самарканде. Родился 7 *джумада* I 454/19 мая 1062 года, жил в Самарканде. Его учеником был Бурхан ад-дин ал-Маргинани. Автор сочинений «Шарх Мухтасар ат-Тахави» и «ал-Мабсут».

105. ‘Абд ар-Рашид ал-Бухари

[л. 177^б–178^а, *Катиба* девятая, раздел «*Мутафаррикат*»] Шайх

ал-Ислам ‘Абд ар-Рашид ибн ал-Хусайн ал-Бухари был учителем своего сына Ахмада.

106. аз-Замахшари

[л. 178^а–179^а, *Катиба* девятая, раздел «*Мутафаррикат*»] Джар Аллах Абу-л-Касим Махмуд ибн ‘Умар ибн Мухаммад аз-Замахшари (умер в 538/1144 году) – автор многочисленных произведений. Он был ханафитом-му‘тазилитом. У него учились Фахр ал-Маша’их ‘Али ибн ‘Абд Аллах ал-Ма‘марани и Зайн ад-дин ал-Баккали.

107. ал-Катвани

[л. 179^а, *Катиба* девятая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу Мухаммад Мухаммад ибн Мухаммад ибн Аййуб ал-Катвани (умер в 506/1112–1113 году) был учителем ал-Валвалиджи. Последний по прибытии в Самарканд примкнул к ал-Катвани. До этого он проходил обучение в Балхе у Абу Бакр ал-Каззас и в Бухаре у ас-Садр ал-Мади.

108. Абу Зарр ал-Кади

[л. 180^{а-б}, *Катиба* девятая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу Зарр ал-Кади был *кадием* и *муфтием* в Бухаре.

109 (2). ‘Абд ал-Халик ал-Гидждувани

[л. 181^а–182^б, *Катиба* девятая, раздел «*Калб*»] ‘Абд ал-Халик ибн ‘Абд ал-Джамил ал-Гидждувани (умер в 575/1179–1180 году) изучал *тафсир* у ас-Садр ал-Мади. Учился суфизму у Йусуф ал-Хамадани. У него обучались ‘Ариф Ривгари, Аулия’-и Калан и Ахмад ас-Сиддик.

110. ас-Садр аш-Шахид

[л. 182^б–184^а, *Катиба* десятая] Хусам ад-дин Абу Мухаммад ‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Умар ал-Бухари (умер в местности Катван в *сафар* 536/сентябре-октябре 1141 года в возрасте 53 лет) прославился как «ас-Садр аш-Шахид». Он учился у своего отца, ас-Садр ал-Мади. Сначала он был похоронен в местности Катван, затем

через год его останки были перевезены и перезахоронены в Бухаре. Автор следующих сочинений: «ал-Фатава ас-сугра», «ал-Фатава ал-кубра», «Шарх китаб адаб ал-кади ли-л-Хассаф», «Шарх ал-Джами‘ ас-сагир», «ал-Ваки‘ат» и др. У него обучались его сын – Шамс ад-дин Мухаммад ибн ‘Умар, Бурхан ад-дин ал-Маргинани, Ради ад-дин ас-Сарахси, Абу Хафс ‘Умар ибн Мухаммад ал-‘Акили и Джамал ал-А’имма Йусуф ибн Ахмад ибн Аби Бакр ал-Х^варазми ал-Хаси.

111. ас-Садр ас-Са‘ид

[л. 184^{а-б}, *Катиба* десятая] Тадж ад-дин Ахмад ибн ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Умар стал известен под прозвищем «ас-Садр ас-Са‘ид». Он учился у своего отца, ас-Садр ал-Мади. У него обучались его сын ас-Садр ал-Кабир Бурхан ад-дин Махмуд ибн Ахмад ибн ‘Абд ал-‘Азиз, автор «ал-Мухит», и Бурхан ад-дин ал-Маргинани.

112. Захир ад-дин ал-Хасан ал-Марганани

[л. 184^б–185^б, *Катиба* десятая] Захир ад-дин Абу ‘Али ал-Хасан ибн ‘Али ибн ‘Абд ал-‘Азиз ал-Марганани (умер после 600/1203 года) прославился как «Абу-л-Махасин Муфти ал-Машрик ва-л-Магриб». Он обучался вместе со своим отцом у ас-Садр ал-Мади и Шамс ал-Ислам Махмуд ал-Узганди. Он передавал *хадисы* от Заки ад-дин ал-Хатиб Мас‘уд ибн ал-Хусайн ал-Кушани. У него учились Фахр ад-дин Кадихан, Захир ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ал-Бухари и его племянник Ифтихар ад-дин Тахир ибн Ахмад ибн ‘Абд ар-Рашид ал-Бухари.

113. ‘Али ал-Балхи

[л. 185^б–186^а, *Катиба* десятая] Абу-л-Хасан ‘Али ибн ал-Хасан ибн Мухаммад ал-Балхи (умер в 548/1153 году) стал известен как «ал-Бурхан ал-Балхи». Он родился в Тохаристане, учился в Бухаре у ас-Садр ал-Мади и Абу-л-Му‘ин ан-Насафи. В Бухаре у него обучался Абу-л-Фатх ‘Абд ар-Рашид ибн Аби Ханифа ибн ‘Абд ар-Раззак ал-Валвалиджи. Затем он переехал в Дамаск, где преподавал в «ал-Халавийя», «ас-Садирийя», «ат-Тарханийя», «Масджид Хатун». Там у него обучались *Кадии* Йусуф ибн ал-Хадир ал-Бадр ал-Абйад, Бурхан ад-дин Мас‘уд ибн Шуджа‘ ал-Умави, Мухаммад ибн Йусуф ал-Джурджани ал-‘Акили.

114. Мухаммад ал-Кушани

[л. 187^а, *Катиба* десятая] Мухаммад ибн Мас‘уд ибн ал-Хусайн ал-Кушани (умер в 552/1157–1158 году) был *кади* в Бухаре. Учился у своего отца, Мас‘уд ал-Кушани.

115. ‘Али ал-Кушани

[л. 187^а, *Катиба* десятая] ‘Али ибн Мауджуд ибн ал-Хусайн ал-Кушани (умер в 550/1155–1156 году) учился у своего дяди Мас‘уд ал-Кушани и ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Умар ас-Садр ал-Мади, потом – в Мерве у Мухаммад ибн ал-Хусайн ал-Арсабанди. Он преподавал в медресе «ал-Ханийа» в Мерве. Записывал диктовки у таких бухарских *факихов*, как Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Хасан ибн Мансур ан-Насафи, Абу Бакр Мухаммад ибн ‘Абд Аллах ас-Суркахати.

116. ал-Хасан ал-Кашини

[л. 187^{а-б}, *Катиба* десятая] *Кади* Абу ‘Али ал-Хасан ибн Наср ибн Ибрахим ал-Хаким ал-Кашини учился у Абу-л-Ма‘али Мас‘уд ибн ал-Хусайн ал-Касани.

117. Хамид ар-Ригдамуни

[л. 187^б–188^а, *Катиба* десятая] *Кади* Джамал ад-дин Абу-л-Махамид Хамид ибн Мухаммад ибн Ахмад ар-Ригдамуни учился у своего отца Мухаммада, *хатиба* соборной мечети Бухары, и своего деда Ахмад ибн ‘Абд ар-Рахман ар-Ригдамуни. Автор книги «ал-Махадир ва-ш-шурут».

118. Абу-л-Лайс ан-Насафи

[л. 188^а, *Катиба* десятая] Абу-л-Лайс Ахмад ибн ‘Умар ибн Мухаммад ан-Насафи (умер в 552/1157 году) стал известен среди ученых Самарканда под прозвищем «ал-Маджд». Он учился у своего отца Абу Хафс ан-Насафи. У него проходил обучение Бурхан ад-дин ал-Маргинани.

119. Мухаммад ал-Баккали

[л. 188^а–189^а, *Катиба* десятая] Зайн ал-Маша'их Абу-л-Фадл Мухаммад ибн Аби-л-Касим ал-Х^варазми ан-Нахви ал-Баккали (умер в Джурджанийа в 576/1180–1181 году) учился у аз-Замахшари. У него обучался *фикху* и *нахву* Бурхан ад-дин Насир ибн Аби-л-Макарим ибн 'Али ал-Мутарризи.

120. ал-Ма'марани

[л. 189^{а-б}, *Катиба* десятая] Фахр ал-Маша'их 'Али ибн 'Абд Аллах ибн 'Имран ал-Ма'марани учился у Абу Наср ал-Халиди и аз-Замахшари. У него проходил обучение Садид ибн Мухаммад ал-Хаййати.

121. 'Ала' ад-дин ал-Касани

[л. 189^б–190^б, *Катиба* десятая] Малик ал-'Улама' 'Ала' ад-дин Абу Бакр ибн Мас'уд ибн Ахмад ал-Касани (умер в Халабе 10 *раджаб* 587/3 августа 1191 года) учился у 'Ала' ад-дин ас-Самарканди. Женился на дочери своего наставника Фатиме. Составил «Бада'и' ас-сана'и'». У него учились Ахмад ибн Мухаммад ибн Махмуд ал-Газнави, автор «ал-Мукаддима ал-газнавийа», Абу-с-Сарайа Халифа ибн Сулайман ал-Халаби ал-Х^варазми, Мухаммад ибн Йусуф ал-Халаби Кади ал-'Аскар и его сын Махмуд ибн Аби Бакр ал-Касани. Его сын Махмуд руководил работой медресе «ан-Нурийа». Ахмад ал-Газнави был помощником ал-Касани в медресе «ал-Халавийа» в Халабе.

122. Ахмад ал-Бухари

[л. 190^б–191^а, *Катиба* десятая] Кивам ад-дин Ахмад ибн 'Абд ар-Рашид ибн ал-Хусайн ал-Бухари учился у своего отца. У него обучался его сын Ифтихар ад-дин ал-Бухари.

123. 'Абд ал-Маджид ал-Харави

[л. 191^а, *Катиба* десятая] Абу Са'д 'Абд ал-Маджид ибн Исма'ил ибн Мухаммад ал-Харави (умер в Кайсарийа в *раджаб* 537/январе-феврале 1143 года) прославился под прозвищем «Кади Билад ар-Рум». Учился у Фахр ал-Ислам 'Али ал-Паздави и ас-Саййид ал-

Ашраф. Преподавал в Багдаде, ал-Басра, Хамадане, Руме и Дамаске. У него учились его сыновья – *Кади* Ахмад ибн ‘Абд ал-Маджид и *Мударрис* Исма‘ил ибн ‘Абд ал-Маджид.

124. ал-Усманди

[л. 191^{а-б}, *Катиба* десятая] Шайх ал-Ислам ‘Ала’ ал-‘Алам ‘Ала’ ад-дин Абу Хамид Мухаммад ибн ‘Абд ал-Хамид ибн ал-Хасан ал-Усманди ас-Самарканди (род. в Самарканде 488/1095, умер в 552/1157–1158 году в возрасте 64 лет) учился у ас-Саййид ал-Ашраф. У него обучались Абу-л-Музаффар Джамал ал-Ислам Ас‘ад ал-Карабиси, Шайх ал-Ислам Низам ад-дин ‘Умар ал-Маргинани.

125. Хаммад ас-Саффар

[л. 191^б–192^а, *Катиба* десятая] Кивам ад-дин Абу-л-Махамид Хаммад ибн Ибрахим ибн Исма‘ил ас-Саффар ал-Бухари был имамом в соборной мечети Бухары, а *хатибом* было другое лицо. Он учился у своего отца. У него обучались Бурхан ал-Ислам аз-Зарнуджи и Ифтихар ад-дин ал-Бухари.

126. Ради ад-дин ас-Сарахси

[л. 192^а–193^б, *Катиба* десятая] Ради ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ас-Сарахси (умер в 544/1149–1150 году) учился у ас-Садр аш-Шахида. Он был предшественником ‘Ала’ ад-дин ал-Касани в медресе «ал-Халавийя» в Халабе. Из-за конфликта с местными улемами он был вынужден переехать в Дамаск. Составил книгу «ал-Мухит» в трех редакциях.

127. Абу Бакр ал-Балхи ас-Самарканди

[л. 193^б–194^а, *Катиба* десятая] Абу Бакр ибн Ахмад ибн Али ал-Балхи ас-Самарканди (умер в Дамаске в 553/1158 году) учился у Абу Хафс ан-Насафи и Баха’ ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ал-Исбиджаби ал-Маргинани. Преподавал в Мараге, Халабе и Дамаске. Превратил свои книги в Халабе в *вакф* медресе «ан-Нурийя» в 553/1158 году.

128. ад-Дихкан ал-Касани

[л. 194^а, *Катиба* десятая] Бурхан ад-дин Абу ‘Абд Аллах

Мухаммад ибн ал-Хасан ибн Мухаммад ад-Дихкан ал-Касани (умер после 576/1180–1181 году) учился у Абу Хафс ан-Насафи. Приезжал в Багдад по пути в *хаджж* в 576/1180–1181 году. У него учились Ашраф ад-дин ибн Наджиб ибн Мухаммад ал-Касани, Бурхан ал-А’имма Мухаммад ибн ‘Абд ал-Карим ат-Туркистани ал-Х^Варазми.

129. Ахмад ал-Кашши

[л. 194^{а-б}, *Катиба* десятая] Ахмад ибн Муса ал-Кашши (умер в 550/1155 году) учился у Абу Хафс ан-Насафи. Он составил «Маджму‘ ан-навазил».

130. ал-Муваффак ал-Макки

[л. 194^б, *Катиба* десятая] Абу-л-Му’айяд ал-Муваффак ибн Ахмад ибн Мухаммад ал-Макки, *хатиб* Хорезма (умер в 568/1172–1173 году), учился у Абу Хафс ан-Насафи, а арабской филологии обучался у аз-Замахшари. У него учился Абу-л-Музаффар Насир ад-дин ибн ‘Абд ас-Саййид ал-Мутарризи.

131. Минхадж аш-Шари’а

[л. 194^б–195^а, *Катиба* десятая, раздел «*Мутафаррикат*»] Минхадж аш-Шари’а Мухаммад ибн Мухаммад ибн ал-Хусайн был наставником Бурхан ад-дин ал-Маргинани в его молодые и юношеские годы в период до 535/1140–1141 года.

132. Абу-л-Касим ал-Хусайни ас-Самарканди

[л. 195^а–196^а, *Катиба* десятая, раздел «*Мутафаррикат*»] ас-Саййид Насир ад-дин Абу-л-Касим Мухаммад ибн Йусуф ал-Хусайни ас-Самарканди (умер в 556/1161 году) был автором многочисленных сочинений: «ал-Фикх ан-нафи’», «Китаб ал-мултакат фи-л-фатава» и др. Он погиб как мученик.

133. ‘Изз ад-дин ал-Кинди

[л. 196^{а-б}, *Катиба* десятая, раздел «*Мутафаррикат*»] Шайх ал-Ислам ‘Изз ад-дин ал-Кинди был *муфтием* в Самарканде. У него учился Ифтихар ад-дин ал-Бухари.

134. Хабиб ал-Фаргани

[л. 196^б, *Катиба* десятая, раздел «*Мутафаррикат*»] Хабиб ибн ‘Амр ал-Фаргани является составителем книги «Китаб ал-муджаз фи-л-фикх».

135. ал-‘Ала’ аз-Захид

[л. 196^б, *Катиба* десятая, раздел «*Мутафаррикат*»] ‘Ала’ ад-дин Мухаммад ибн ‘Абд ар-Рахман ал-Бухари известен как «ал-‘Ала’ аз-Захид» и составитель толкования Корана. У него учился Шараф ад-дин ‘Умар ибн Мухаммад ал-‘Акили.

136. Наджм ал-А’имма ал-Бухари

[л. 196^б–197^а, *Катиба* десятая, раздел «*Мутафаррикат*»] Наджм ал-А’имма ал-Бухари был учителем Фахр ал-А’имма ал-Бади’, автора «ал-Бахр ал-мухит». У него учился *фикху Кади* Бади’ ад-дин ал-Бухари.

137 (3). ‘Ариф ар-Ривгари

[л. 200^а, *Катиба* десятая, раздел «*Калб*»] ал-Х^ваджа ‘Ариф ар-Ривгари (умер в 657/1259 году) стал *муришдом* после Сулаймана ал-Кармини, третьего *халифа* ‘Абд ал-Халик ал-Гидждувани. Его ученик – Махмуд ал-Анджир Фагнави. Он жил в селе Ривгар, в шести *фарсах* от Бухары, и умер там же.

138. Фахр ад-дин Кадихан

[л. 201^б–203^б, *Катиба* одиннадцатая] Абу ‘Али ал-Хасан ибн Мансур ибн Махмуд ал-Узганди ал-Фаргани известен как «Фахр ад-дин Кадихан» (умер 10 *рамадан* 592/7 августа 1196 года). Он обучался у Захир ад-дин Абу ‘Али ал-Хасан ал-Маргинани, Абу Исхак Ибрахим ибн Исма‘ил ас-Саффар и Низам ад-дин Абу Исхак Ибрахим ибн ‘Али ал-Маргинани. У него учились Джамал ад-дин ал-Хасири, Ифтихар ад-дин ал-Бухари, Шамс ал-А’имма ал-Кардари, Наджм ал-А’имма ал-Хакими, Йусуф ибн Ахмад ал-Хаси, Тахир ибн Махмуд ал-Бухари, Бурхан ал-Ислам аз-Зарнуджи. Он составил «Фатава Кадихан». Похоронен на кладбище «Семь судей». Принадлежал к разряду *муджтахидов*.

139. Бурхан ад-дин ал-Маргинани

[л. 203^а–206^б, *Катиба* одиннадцатая] Шайх ал-Ислам Бурхан ад-дин ‘Али ибн Аби Бакр ибн ‘Абд ал-Джалил ал-Фаргани ар-Ришдани ал-Маргинани (умер в 593/1197 году). Он учился у Абу Хафс ан-Насафи, Абу-л-Лайс ан-Насафи, ас-Садр аш-Шахид, Дийа’ ад-дин Мухаммад ибн ал-Хусайн ал-Банданиджи, Кивам ад-дин Ахмад ибн ‘Абд ар-Рашид ал-Бухари, Шайх ал-Ислам ‘Али ибн Мухаммад ал-Исфиджаби и Минхадж аш-Шари‘а Мухаммад ибн Мухаммад ибн ал-Хусайн. Составил «Китаб ал-хидайа», «Китаб ат-таджнис ва-л-мазид» др. У него учились Шамс ал-А’имма ал-Кардари, Шайх ал-Ислам Джалал ад-дин Махмуд ибн ал-Хусайн ал-Уструшани, Мухаммад ибн Аби Бакр ар-Рази, Бурхан ал-Ислам аз-Зарнуджи и его сыновья – Джалал ад-дин Мухаммад, Шайх ал-Ислам ‘Али, Шайх ал-Ислам Низам ад-дин ‘Умар. Ал-Кафави изучал его книгу «Китаб ал-хидайа» под руководством Мухйи-д-дин ас-Саййид Мухаммад ибн ‘Абд ал-Кадир и ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Али ал-Кадир ал-Амаси. Ибн Камал-паша относил его к пятому разряду – «людей *тарджих*».

140. ас-Садр ал-Кабир

[л. 206^б–209^б, *Катиба* одиннадцатая] ас-Садр ал-Кабир Бурхан ад-дин Махмуд ибн Ахмад ибн ‘Абд ал-‘Азиз (умер в 570/1174–1175 году) учился у своего отца ас-Садр ас-Са’ид Тадж ад-дин Ахмад. У него обучался его сын Садр ал-Ислам Тахир ибн Махмуд. Его сочинения – «ал-Мухит ал-бурхани», «аз-Захира ал-бурханийа», «ат-Татимма» и др.

141. ‘Умар ал-‘Акили

[л. 211^{а-б}, *Катиба* одиннадцатая] Шараф ад-дин Абу Хафс ‘Умар ибн Мухаммад ибн ‘Умар ал-‘Акили ал-Ансари (умер в Бухаре в 596/1199–1200 году) учился у ас-Садр аш-Шахид Хусам ад-дин ‘Умар. У него проходили обучение Шамс ал-А’имма ал-Кардари и Шамс ад-дин Ахмад ибн Ахмад ал-‘Акили ал-Ансари ал-Бухари. Он был похоронен у «Семи судей».

142. ал-Валвалиджи

[л. 211^б–212^а, *Катиба* одиннадцатая] Захир ад-дин Абу-л-Фатх ‘Абд ар-Рашид ибн Аби Ханифа ибн ‘Абд ар-Раззак ал-Валвалиджи (род. в Валвалидже в *джумада* I 467/декабре 1074 – январе 1075, умер в Валвалидже после 540/1145–1146 года) учился в Балхе у Абу Бакр Мухаммад ибн ‘Али ал-Каззаза, в Бухаре – у Бурхан ад-дин ‘Али ибн ал-Хасан ал-Балхи, Абу Мухаммад ал-Катвани.

143. ал-Вараски

[л. 212^а, *Катиба* одиннадцатая] Бадр ад-дин ‘Умар ибн ‘Абд ал-Карим ал-Вараски ал-Бухари (умер в Балхе в 594/1197–1198 году) учился у Абу-л-Фадл ‘Абд ар-Рахман ал-Кирмани. Он составил «Джами‘ ас-сагир». В Бухаре у него обучался Шамс ал-А’имма ал-Кардари.

144. ал-Кантари ас-Сугди

[л. 212^{а-б}, *Катиба* одиннадцатая] Абу-л-Фатх Мухаммад ибн Йусуф ибн Ахмад ал-Кантари ал-Кади ас-Сугди (умер после 540/1145–1146 года) учился в Мерве у Абу-л-Фадл ал-Кирмани.

145. ал-Мутарризи

[л. 212^б–213^а, *Катиба* одиннадцатая] Бурхан ад-дин Абу-л-Фатх Насир ибн ‘Абд ас-Саййид ибн ‘Али ал-Мутарризи ал-‘Ираки ал-Х^варазми ал-Маккиродился в Джурджанийя в 536/1141–1142, умер в 616/1219 году. Он обучался у своего отца ‘Абд ас-Саййид, затем – у Абу-л-Му’аййад ал-Макки и ал-Баккали. У него учились Шамс ал-А’имма ал-Кардари, Мухтар ибн Махмуд аз-Захиди, ал-Касим ибн Ахмад ал-Х^варазми ан-Нахви.

146. ал-Хаййати

[л. 213^а, *Катиба* одиннадцатая] Шайх ал-Ислам ‘Ала’ ад-дин Садид ибн Мухаммад ал-Хаййати учился у ‘Али ал-Ма‘марани. У него проходили Йусуф ибн Аби Бакр ибн ‘Али ас-Саккаки ал-Х^варазми, Наджм ад-дин ал-Хусайн ибн Мухаммад ал-Бари‘и, его сын Хусам ад-дин Хашим ибн Садид ал-Хаййати.

147. Мухаммад ат-Туркистани

[л. 213^а, *Катиба* одиннадцатая] Шамс ад-дин Мухаммад ибн ‘Абд ал-Карим ат-Туркистани ал-Х^варазми прославился под прозвищем «Бурхан ал-А’имма». Он учился *фикху* у ад-Дихкан ал-Касани. У него обучался Мухтар ибн Махмуд аз-Захида.

148. Захир ад-дин ал-Бухари

[л. 215^а–216^б, *Катиба* одиннадцатая] Захир ад-дин Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад ибн ‘Умар ал-Бухари (умер в 619/1222–1223 году) работал в Бухаре *мухтасибом*. Автор сочинения «ал-Фатава аз-захирийя». Учился у своего отца Ахмад ибн ‘Умар аш-Ширази. Сформировался как ученый в Бухаре и получил знание у Захир ад-дин Абу-л-Махасин ал-Хасан ибн ‘Али ал-Маргинани. У него обучались ‘Али ибн Санджар ибн ас-Саммак, Маджд ад-дин Мухаммад ибн Махмуд ибн ал-Хусайн ал-Уструшани.

149. ‘Убайд Аллах ал-Махбуби

[л. 216^б–218^а, *Катиба* одиннадцатая] Джамал ад-дин ‘Убайд Аллах ибн Ибрахим ибн Ахмад ал-Махбуби (род. в *джумада* I 546/августе-сентябре 1151, умер в 630/1232–1233 году) был из числа потомков ‘Убада ас-Самита. Он прославился под прозвищем «Абу Ханифа ас-Сани». Учился у Имам-зада, ‘Умар ибн Бакр аз-Заранджари, Мухаммад ибн Ахмад ибн Йусуф ал-Маргинани ал-Исбиджаби, Минхаджа аш-Шари‘а, ад-Дихкан ал-Касани и Абу Бакр Ахмад ибн Аби Бакр ал-Балхи. У него обучались его сын Шамс ад-дин Ахмад ибн ‘Убайд Аллах, родитель Тадж аш-Шари‘а Махмуд ибн Ахмад, автора «ал-Викайя» (тот, в свою очередь, был дедом Садр аш-Шари‘а ‘Убайд Аллах ибн Мас‘уд ибн Махмуд ал-Махбуби), Хафиз ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ибн Наср ал-Бухари, Хамид ад-дин ‘Али ибн Мухаммад ибн ‘Али ар-Рамуши ал-Бухари. Он был похоронен на кладбище «Шар‘абад» в городе Бухаре. Автор сочинения: «Шарх ал-Джами‘ ас-сагир» и «Китаб ал-фурук».

150. ал-‘Аттаби

[л. 219^а–220^б, *Катиба* одиннадцатая, раздел «*Мутафаррикат*»] Зайн ад-дин Абу Наср Ахмад ибн Мухаммад ибн ‘Умар ал-‘Аттаби ал-Бухари (умер в Бухаре в 586/1190 году) был автором сочинений

«Шарх аз-зийадат», «Шарх ал-Джами‘ ал-кабир», «Шарх ал-Джами‘ ас-сагир», «ал-Фатава ат-‘аттабийа» (второе его название «Джавами‘ ал-фикх»). Похоронен на кладбище «7 судей». У него учились Шамс ал-А‘имма ал-Кардари и Хафиз ад-дин ал-Бухари.

151. ас-Сабуни

[л. 222^а, *Катиба* одиннадцатая, раздел «*Мутафаррикат*»] Нур ад-дин Ахмад ибн Махмуд ибн Аби Бакр ас-Сабуни (умер 6 сафар 580/19 мая 1184 года) – учитель Шамс ал-А‘имма ал-Кардари. Он является автором «ал-Бидайа фи усул ад-дин». Он был похоронен в кладбище «Семи судей».

152. Махмуд ал-Фарйаби

[л. 222^{а-б}, *Катиба* одиннадцатая, раздел «*Мутафаррикат*»] ‘Имад ад-дин Абу-л-Махамид Махмуд ибн Ахмад ибн ал-Хасан ал-Фараби/Фарйаби (умер в *джумада* I 607/октябре-ноябре 1210 года) является учителем Шамс ал-А‘имма ал-Кардари. Он был похоронен на «Кладбище Садров». Он является автором книги «Хуласат ал-хака’ик ли-ма фик мин услуб ад-дака’ик», над которой он завершил работу в 577/1181–1182 году.

153. Бади‘ ад-дин ал-Бухари

[л. 222^б–223^а, *Катиба* одиннадцатая, раздел «*Мутафаррикат*»] Бади‘ ад-дин ал-Бухари был современником Фахр ал-А‘имма Бади‘ ибн Аби Мансур. Он учился у Наджм ал-А‘имма ал-Бухари и был автором сочинения «ал-Фатава». Он стал известен как «ал-Кади ал-Бади‘».

154 (4). Махмуд ал-Анджир Фагнави

[л. 226^{а-б}, *Катиба* одиннадцатая, раздел «*Калб*»] Х^ваджа Махмуд ал-Анджир Фагнави (умер в 643/1245 или 670/1272 году) учился *зикру* и *талкину* у ‘Ариф Ривгари. У него учился ‘Али ар-Рамитани, известный как Хадрат-и ‘Азизан.

155. Ифтихар ад-дин ал-Бухари

[л. 226^б–228^а, *Катиба* двенадцатая] Ифтихар ад-дин Тахир ибн Ахмад ибн ‘Абд ар-Рашид ал-Бухари (умер в 542/1147–1148 году) был отнесен со стороны Ибн Камал-паша к разряду *мужтахидов*. Он учился у своего отца Кивам ад-дин Ахмад ибн ‘Абд ар-Рашид, Шайх ал-Ислам ‘Иzz ад-дин ал-Кинди, Кивам ад-дин Хаммад ибн Ибрахим ас-Саффари, Захир ад-дин ал-Хасан ибн ‘Али ал-Маргинани и Фахр ад-дин Кадихан. Он был автором сочинений «Хизанат ал-ваки‘ат», «ан-Нисаб» и «ал-Хуласа».

156. Йусуф ал-Хаси

[л. 228^{а-б}, *Катиба* двенадцатая] Наджм ад-дин Йусуф ибн Ахмад ибн Ахмад ал-Х^варазми ал-Хаси (умер в 620/1223 году) учился у Абу Бакр ибн ‘Абд Аллах, ас-Садр аш-Шахид и Фахр ад-дин Кадихан.

157. Наджм ал-А’имма ал-Хакими

[л. 228^б–229^а, *Катиба* двенадцатая] Наджм ал-А’имма ал-Хакими учился у Фахр ад-дин Кадихан. У него учились Мухтар ибн Махмуд аз-Захиди и Рукн ад-дин ал-Валджани.

158. ал-Хасири

[л. 229^а–231^а, *Катиба* двенадцатая] Джамал ад-дин Абу-л-Махамид Махмуд ибн Ахмад ибн ‘Абд ас-Саййид ал-Бухари ал-Хасири (род. в Бухаре в *джумада* I 546/августе-сентябре 1151, умер в Дамаске 8 *сафар* 636/20 сентября 1238 года) учился у Фахр ад-дин Кадихан. У него учились его сын Ахмад ибн Махмуд, Махмуд ибн ‘Абид ас-Сархади, Йусуф ибн Кизугли Сибт (племянник) Ибн ал-Джаузи ал-Ханбали, Садр ад-дин Сулайман ибн Вахиб ибн ‘Аби-л-‘Иzz, Мухаммад ибд ‘Аббад ал-Хилати, Рашид ад-дин Исма‘ил ал-Кураши, Шихаб ад-дин Махмуд ибн ‘Абд ал-Кахир, ал-Малик ал-Му‘аззам ‘Иса ибн ал-Малик ал-‘Адил Сайф ад-дин Аби Бакр ибн Аййуб, его сын ал-Малик ан-Насир Давуд ибн ‘Иса и ‘Абд Аллах ибн Махмуд ал-Маусили. Известно его сочинение «Фатава Хайр ал-матлуб».

159. Шамс ал-А'имма ал-Кардари

[л. 231^а–232^а, *Катиба* двенадцатая] Шамс ал-А'имма Мухаммад ибн 'Абд ас-Саттар ибн Мухаммад ал-'Имади ал-Кардари ал-Баратакини (род. в Хорезме в 559/1163–1164, умер 9 *мухаррам* 642/17 июня 1244 года) изучал *адаб* у Насир ибн Аби-л-Макарим ал-Мутарризи. В юношеские годы он поехал в Самарканд, где учился у Рукн ал-Ислам Имам-зада, затем переехал в Бухару, где обучался у 'Имад ад-дин 'Умар аз-Заранджари, Минхадж аш-Шари'а, Кивам ад-дин ас-Саффари, Бадр ад-дин ал-Вараски, Шараф ад-дин ал-'Акили, Зайн ад-дин ал-'Аттаби, Нур ад-дин ас-Сабуни, Махмуд ибн Ахмад ал-Фарйаби, Фахр ад-дин Кадихан и Бурхан ад-дин ал-Маргинани. У него учились его племянник Бадр ад-дин Мухаммад ибн Махмуд ибн 'Абд ал-Карим ал-Кардари, известный как «Х^вахар-зада», Хамид ад-дин ар-Рамуши, Сирадж ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ал-Кузайни, Хафиз ад-дин ал-Кабир ал-Бухари, Хафиз ад-дин ан-Насафи, Мухаммад ибн Мухаммад ибн Илйас ал-Маймарги, Захир ад-дин Мухаммад ибн 'Умар ан-Науджабади ал-Бухари и Сайф ад-дин ал-Бахарзи. Он был похоронен в Субазмуне, рядом с могилой 'Абд Аллах ас-Субазмуни.

160. Бурхан ад-дин аз-Зарнуджи

[л. 232^{а-б}, *Катиба* двенадцатая] Бурхан ал-Ислам аз-Зарнуджи/Зарнухи (умер после 600/1203 году) учился у Бурхан ад-дин ал-Маргинани и Фахр ад-дин Кадихан. Он является составителем книги «Та'лим ал-мута'аллим».

161. Тахир ал-Бухари

[л. 232^б–234^а, *Катиба* двенадцатая] Садр ал-Ислам Тахир ибн Махмуд ибн Ахмад ал-Бухари учился у своего отца, Бурхан ад-дин ал-Кабир и Фахр ад-дин Кадихан.

162. Махмуд ал-Уструшани

[л. 234^а, *Катиба* двенадцатая] Джалал ад-дин Махмуд ибн Хусайн ал-Уструшани учился у Бурхан ад-дин ал-Маргинани. Был отцом Маджд ад-дин Мухаммад ал-Уструшани.

163. Маджд ад-дин ал-Уструшани

[л. 234^a–235^a, *Катиба* двенадцатая] Маджд ад-дин Мухаммад ибн Махмуд ибн Хусайн ал-Уструшани (умер после 637/1240 года) учился у своего отца, ас-Саййид Насир ад-дин аш-Шахид ас-Самарканди, Захир ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ал-Бухари. У него учился Хусам ад-дин ал-‘Али’абади, автор книги «ал-Камил фи-л-фатава». Автор сочинений «ал-Фусул ал-уструшанийя», «Джами‘ ахкам ас-сигар», «ал-Ас’ила ва-л-аджвиба».

164. Мухаммад ал-Фаргани

[л. 235^a, *Катиба* двенадцатая] Шайх ал-Ислам Джалал ад-дин Абу-л-Фатх Мухаммад ибн ‘Али ибн Аби Бакр ал-Фаргани учился у своего отца Бурхан ад-дин ал-Маргинани. У него обучался Хусам ад-дин ал-‘Али’абади.

165. ‘Умар ал-Фаргани

[л. 235^{a-b}, *Катиба* двенадцатая] Шайх ал-Ислам Низам ад-дин ‘Умар ибн ‘Али ибн Аби Бакр ал-Фаргани учился у своего отца Бурхан ад-дин ал-Маргинани и ‘Ала’ ад-дин ‘Али ибн ‘Абд ал-Хамид ал-Усманди ас-Самарканди. Автор книга «Джавахир ал-фикх».

166. Абу Бакр ал-Фаргани

[л. 235^b–236^a, *Катиба* двенадцатая] Шайх ал-Ислам ‘Имад ад-дин Абу Бакр ибн ‘Али ибн Аби Бакр ал-Фаргани учился у своего отца Бурхан ад-дин ал-Маргинани и Захир ад-дин ал-Бухари. Он погиб от рук неверных. Автор книги «Адаб ал-кади». У него учился его сын Зайн ад-дин ‘Абд ар-Рахим, автор «ал-Фусул ал-‘имадийя».

167. Бади‘ ал-Кузайни

[л. 236^a–237^a, *Катиба* двенадцатая] Фахр ал-Милла ва-д-дин Бади‘ ибн Аби Мансур ал-Кузайни погиб как мученик (*шахид, са’ид*). Он учился у Фахр ал-А’имма ал-Бухари и Шараф ал-А’имма Махмуд ат-Тарджумани ал-Макки. Он составлял «Мунйат ал-

фукаха'» (второе название: «ал-Бахр ал-мухит»). У него учился Мухтар ибн Махмуд аз-Захиди.

168. Ахмад ал-Махбуби

[л. 237^a, *Катиба* двенадцатая] Садр аш-Шари'а Шамс ад-дин Ахмад ибн Джамал ад-дин 'Убайд Аллах ибн Ибрахим ал-Махбуби учился у своего отца Джамал ад-дин. Он совершил заупокойную молитву над телом своего отца. У него обучался его сын Тадж аш-Шари'а Махмуд ибн Ахмад ибн 'Убайд Аллах ибн Ибрахим ал-Махбуби. Он составил книгу «Талких ал-'укул».

169. Сирадж ад-дин ас-Саккаки

[л. 237^{a-b}, *Катиба* двенадцатая] Сирадж ад-дин Абу Йа'куб Йусуф ибн Аби Бакр ибн 'Али ал-Х^bаразми ас-Саккаки (умер в *раджаб* 626/мае-июне 1229 года в возрасте 71 года) учился у Садид ибн Мухаммад ал-Хаййати, Шайх ал-Ислам 'Ала' ад-дин Махмуд ибн 'Убайд Аллах ибн Са'ид ал-Марвази. Автор «Мифтах ал-'улум». У него обучался Мухтар ибн Махмуд аз-Захиди.

170. ал-Хусайн ал-Бари'и

[л. 237^b, *Катиба* двенадцатая] Наджм ал-А'имма ал-Хусайн ибн Мухаммад ал-Бари'и (умер в Джурджанийя 6 *ша'бан* 645/6 декабря 1247 года) учился у Садид ибн Мухаммад ал-Хаййати. У него обучался его сын Шайх ал-Ислам Низам ад-дин Мухаммад ибн ал-Хусайн ал-Бари'и, учитель Абу-л-Музаффар 'Убайд Аллах Мухаммад ибн Ибрахим ал-Бурхани, известного под псевдонимом «ар-Ради», составителя *муниша'атов*.

171. ал-'Акили

[л. 237^b–238^a, *Катиба* двенадцатая] Шамс ад-дин Ахмад ибн Мухаммад ал-'Акили ал-Ансари ал-Бухари (умер в Бухаре в 657/1258–1259 году) учился у своего деда Шараф ад-дин 'Умар ибн Мухаммад ал-'Акили. Он известен как автор «Шарх ал-Джами' ас-сагир», составленного в стихотворной форме.

172. ал-Касим ал-Х^варазми

[л. 238^б, *Катиба* двенадцатая] ал-Касим ибн Ахмад ибн ал-Хусайн ал-Х^варазми ан-Нахви (род. в 555/1160, умер в 617/1220–1221 году) учился у ал-Муттаризи. Он был убит монголами. Автор сочинения «Шарх ал-муфассал».

173. Ибн ас-Саммак

[л. 238^б, *Катиба* двенадцатая] Тадж ад-дин ‘Али ибн ас-Санджар ибн ас-Саммак учился у Захир ад-дин ал-Бухари. У него обучался Музаффар ад-дин Ахмад ибн ‘Али ибн Са‘лаб ибн ас-Са‘ати ал-Багдади.

174. Ашраф ал-Касани

[л. 238^б, *Катиба* двенадцатая] Ашраф ад-дин Абу-л-Фадл Ашраф ибн Наджиб ибн Мухаммад ал-Касани учился у ад-Дихкан ал-Касани, ‘Аднан ибн ‘Али ибн ‘Умар ал-Касани, Махмуд ибн Хасан ал-Балхи, Шамс ал-А’имма ал-Кардари. Он умер в Кашгаре.

175. ал-Ахсикати

[л. 238^б–239^а, *Катиба* двенадцатая, раздел «*Мутафаррикат*»] Хусам ад-дин Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Мухаммад ибн ‘Умар ал-Ахсикати (умер 22 зу-л-ка‘да 644/31 марта 1247 года) является автором «ал-Мунтахаб». Он был похоронен на кладбище «Семи судей». У него учились Захир ад-дин Абу-л-Музаффар Мухаммад ибн ‘Умар ан-Науджабади и Мухаммад ибн Мухаммад ал-‘Иди ал-Бухари.

176. Рукн ад-дин ал-‘Амиди

[л. 239^а, *Катиба* двенадцатая, раздел «*Мутафаррикат*»] Рукн ад-дин Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ал-‘Амиди ас-Самарканди (умер в 615/1218–1219 году) был специалистом в области *хилаф*.

177. Мухаммад ат-Табари ал-Бухари

[л. 239^{а-б}, *Катиба* двенадцатая, раздел «*Мутафаррикат*»]

Худжжат ал-Ислам Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Са'д ал-Ка'би ат-Табари ал-Кади ал-Бухари (умер в Бухаре в 604/1207–1208 году) был специалистом в области *хилаф*.

178. 'Абд Аллах ал-Фаргани

[л. 239^б, *Катиба* двенадцатая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу Бакр 'Абд Аллах ибн 'Али ибн Са'ин ал-Фаргани ал-Маргинани (умер в Бухаре в *зу-л-хиджжа* 610/апреле-мае 1214 года), внук дяди Бурхана ад-дин ал-Маргинани, жил в Самарканде и был его имам-*хатибом*. Погиб при штурме города.

179. Тахир ал-Хафси

[л. 240^а, *Катиба* двенадцатая, раздел «*Мутафаррикат*»] Наджм ад-дин Абу-л-Ма'али Тахир ибн Мухаммад ибн 'Умар ал-Хафси обучал Мухаммад ибн Махмуд ибн Мухаммад ал-Хатиб ал-Х'аразми и Мухтар ибн Махмуд аз-Захиди.

180. Йусуф ал-Канди

[л. 240^{а-б}, *Катиба* двенадцатая, раздел «*Мутафаррикат*»] Садр ал-Курра' Рашид ал-А'имма Йусуф ибн Мухаммад ал-Канди ал-Х'аразми изучал *тафсир* у Хусам ал-А'имма аз-Захиди. У него учились Сайф ад-дин ал-Бахарзи и Мухтар ибн Махмуд аз-Захиди.

181. Садр-и Джахан ал-Бухари

[л. 240^б–241^а, *Катиба* двенадцатая, раздел «*Мутафаррикат*»] Мухаммад ибн 'Абд ал-'Азиз ибн Мухаммад ал-Бухари стал известен как Садр-и Джахан. Он приезжал Багдад в *шаввал* 653/ноябре-декабре 1255 года по пути в *хаджж*. В его честь Шамс ад-дин ал-Му'иззи (в Бухаре в 654/1256–1257 году) и Ради ад-дин Мухаммад ибн Ибрахим ал-Бурхани составляли *касиды*.

182. Ахмад ат-Тимурташи

[л. 241^а–242^б, *Катиба* двенадцатая, раздел «*Мутафаррикат*»] Захир ад-дин Абу-л-'Аббас Ахмад ибн Исма'ил ат-Тимурташи ал-Х'аразми (умер после 600/1203 года) составлял сочинения «Шарх ал-джами' ас-сагир» и «Китаб ат-таварих».

183. Мухаммад ат-Тарджумани

[л. 243^а–244^а, *Катиба* двенадцатая, раздел «*Мутафаррикат*»] Бурхан ад-дин Мухаммад ибн Махмуд ат-Тарджумани (умер в Джурджанийа в 645/1247–1248 году) был современником Махмуда ат-Таджири ат-Тимурташи. У него учились Шамс ад-дин Абу-л-Касим ал-Му‘иззи и Ради ад-дин ал-Бурхани ал-Х^варазми.

184 (5). Наджм ад-дин ал-Кубра

[л. 244^а–246^б, *Катиба* двенадцатая, раздел «*Калб*»] Наджм ад-дин Абу-л-Джаннаб Ахмад ибн ‘Умар ибн Мухаммад ал-Кубра ал-Хиваки (умер в *раби‘* I 618/июне-июле 1221 году) упомянут в *табакат* шафи‘итов. У него учились Сайф ад-дин ал-Бахарзи и др. Он погиб от рук монголов. Он обучался суфийской науке у Исма‘ил ал-Касри, Рузбихан ал-Мисри и ‘Аммар ибн Йасир.

185 (6). ‘Али ар-Рамитани

[л. 253^б–255^а, *Катиба* двенадцатая, раздел «*Калб*»] ал-Х^ваджа ‘Али ан-Нассадж ар-Рамитани (умер в 705/1306 или 721/1321 году) стал известен как Хадрат-и ‘Азизан. Он учился у Махмуд ал-Анджир ал-Фагнави.

186. Хамид ад-дин ар-Рамуши

[л. 255^а–256^а, *Катиба* тринадцатая] Хамид ад-дин ад-Дарир ‘Али ибн Мухаммад ибн Али ар-Рамуши ал-Бухари (умер в *зу-л-ка‘да* 666/июле-августе 1268 года) учился у Шамс ал-А‘имма ал-Кардари и Джамал ад-дин ал-Махбуби. У него обучались Хафиз ад-дин ан-Насафи, Бурхан ад-дин ал-Хурифагни, Махмуд ибн Мухаммад ал-Афшанджи, Джалал ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ал-‘Иди ас-Са‘иди. Похоронен рядом с могилой Абу Хафс ал-Кабир, согласно его завещанию.

187. Хафиз ад-дин ал-Бухари

[л. 256^а–257^а, *Катиба* тринадцатая] Хафиз ад-дин ал-Кабир Абу-л-Фадл Мухаммад ибн Мухаммад ибн Наср ал-Бухари (род. в 615/1218–1219, умер в Бухаре 8 *ша‘бан* 693/4 июля 1294 года) был

похоронен в Калабаде рядом с могилой своего отца, рядом с могилой Абу Бакр ибн Тархана. Он учился у Шамс ал-А'имма ал-Кардари. У него учились Хусам ад-дин ас-Сигнаки, Бурхан ад-дин ал-Хурифагни, 'Ала' ад-дин ал-Бухари, Махмуд ал-Афшанджи и Абу-л-'Ала' ал-Калабади ал-Бухари.

188. Мухаммад ал-Маймарги

[л. 257^а, *Катиба* тринадцатая] Мухаммад ибн Мухаммад ибн Илйас ал-Маймарги учился у Шамс ал-А'имма ал-Кардари. У него обучались его племянник 'Абд ал-'Азиз ибн Ахмад ал-Бухари и Хусам ад-дин ас-Сигнаки.

189. Бадр ад-дин Х^вахар-зада

[л. 257^{а-б}, *Катиба* тринадцатая] Мухаммад ибн Махмуд ибн 'Абд ал-Карим ал-Кардари (умер в 651/1253–1254 году) известен как Бадр ад-дин Х^вахар-зада. Он учился у своего дяди Шамс ал-А'имма ал-Кардари. У него учились Хафиз ад-дин ан-Насафи и Махмуд ал-Афшанджи.

190. Мухаммад ал-Кузайни

[л. 257^б–258^б, *Катиба* тринадцатая] Сирадж ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ибн Мухаммад ал-Кузайни (умер в *рамадан* 656/сентябре 1258 года) был *муфтием*. Он был похоронен в Бухаре, за воротами Калабад. У него учились Мухтар ибн Махмуд аз-Захиди и Махмуд ал-Афшанджи.

191. Хусам ад-дин ал-'Али'абади

[л. 258^{а-б}, *Катиба* тринадцатая] Хусам ад-дин ал-'Али'абади (умер в 642/1245 году) учился у Маджд ад-дин ал-Уструшани. У него обучался Зайн ад-дин 'Абд ар-Рахим ибн Аби Бакр ал-Маргинани.

192. ан-Науджабади

[л. 258^б, *Катиба* тринадцатая] Захир ад-дин Мухаммад ибн 'Умар ибн Мухаммад ан-Науджабади ал-Бухари (умер после 683/1284 года) учился у Шамс ал-А'имма ал-Кардари и Хусам ад-дин ал-Ахсикати.

Автор сочинений «Китаб кашф ал-абхам», «Китаб кашф ал-асрар» и «ал-Мулаххас». Приезжал в Багдад и Дамаск. У него учились Ибн ас-Са‘ати, Абу-л-‘Ала’ ал-Фаради и Кутб ад-дин, учитель ‘Абд ал-Кадир ибн Аби-л-Вафа’ ал-Кураши.

193. Рукн ад-дин ал-Валджани

[л. 260^б–261^б, *Катиба* тринадцатая] Рукн ад-дин ал-Валджани ал-Х^варазми учился у Наджм ал-А’имма ал-Хаками. У него учился Мухтар ибн Махмуд аз-Захиди.

194. Махмуд ал-Махбуби

[л. 261^б, *Катиба* тринадцатая] Тадж аш-Шари‘а Махмуд ибн Шамс ад-дин Садр аш-Шари‘а Ахмад ибн Джамал ад-дин ‘Убайд Аллах ал-Махбуби учился у своего отца. Составителем «ал-Викайа».

195. Мухаммад ал-Бари‘и

[л. 262^а–263^а, *Катиба* тринадцатая] Шайх ал-Ислам Низам ад-дин Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн Мухаммад ал-Бари‘и (умер после *раби‘* I 677/августа 1278 года) получил знания у своего отца. У него учился Ради ад-дин ал-Бурхани.

196. Абу-л-Баракат ан-Насафи

[л. 263^б–264^б, *Катиба* тринадцатая] Хафиз ад-дин Абу-л-Баракат ‘Абд Аллах ибн Ахмад ибн Махмуд ан-Насафи (умер в городе Изадж в 710/1310–1311 году) учился у людей двух *катиба* – Шамс ал-А’имма ал-Кардари, Хамид ад-дин ар-Рамуши, Бадр ад-дин Х^вахар-зада ал-Кардари и ал-‘Аттаби. У него проходили обучение Музаффар ад-дин Ахмад ибн ас-Са‘ати, Хусам ад-дин ас-Сигнаки, Са‘д ал-Милла ва-д-дин Мухаммад ибн Ахмад ад-Дихлави.

197. аз-Захиди

[л. 265^б–267^б, *Катиба* тринадцатая] Наджм ад-дин Абу-р-Раджа’ Мухтар ибн Махмуд ибн Мухаммад аз-Захиди (умер в 658/1260 году) учился у людей двух *катиба* – Бурхан ал-А’имма Шамс ад-дин ‘Абд ал-Карим ат-Туркистани, ад-Дихкан ал-Касани, Рашид ал-А’имма Йусуф ибн Мухаммад ал-Х^варазми, Сирадж ад-дин ас-

Саккаки, Фахр ал-А'имма Бади' ал-Кузайни, Сирадж ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ал-Кузайни и Рукн ад-дин ал-Валджани. Автор сочинений: «Шарх ал-Кудури», «Кунйат ал-мунйа», «Китаб ал-хави», «ар-Рисала ан-насирийа», посвященное Берке Хану (655–665/1257–1267). У него учились Шамс ад-дин Абу-л-Касим ал-Му'иззи и ал-Адиб ал-Кади Ради ад-дин Абу-л-Музаффар 'Убайд Аллах Мухаммад ибн Ибрахим ал-Бурхани. Он приезжал в Багдад и Рум, жил в Ларенде. В Руме у него обучался Эде Бали. О его прибывании в Ларенде писали его ученики *Кади* Абу-л-Касим ал-Му'иззи и Ради ад-дин ал-Бурхани.

198. Мухаммад ал-Х^варазми

[л. 267^б, *Катиба* тринадцатая] Абу-л-Му'айяд Мухаммад ибн Махмуд ибн Мухаммад ал-Х^варазми ал-Хатиб (умер в 655/1257 году) учился у Наджм ад-дин Тахир ибн Мухаммад ал-Хафси. Он был хатибом и приезжал в Багдад, Дамаск и Египет.

199. 'Умар ал-Кахуштувани

[л. 267^б, *Катиба* тринадцатая] Наджм ад-дин 'Умар ибн Ахмад ибн 'Умар ал-Кахуштувани (умер в Джурджанийа в *сафар* 673/августе-сентябре 1274 года) изучал «ал-Фара'ид ас-сираджийа» у Хамид ад-дин Мухаммад ибн 'Али ан-Наукади, который передавал этот текст непосредственно от его автора – Сирадж ад-дин Абу Тахир ас-Сиджаванди. От него передавал этот текст Шамс ад-дин Абу-л-'Ала' Махмуд ибн Аби Бакр ал-Калабади ал-Бухари ал-Фаради. Похоронен рядом с ал-Баккали.

200 (7). Сайф ад-дин ал-Бахарзи

[л. 270^а–271^б, *Катиба* тринадцатая, раздел «*Калб*»] Сайф ад-дин Са'ид ибн ал-Мутаххар ибн Са'ид ал-Бахарзи (умер в Бухаре 25 *ша'бан* 659/25 июля 1261 года) учился у Шамс ал-А'имма ал-Кардари и суфийской науке у Наджм ад-дин ал-Кубра. Похоронен в местности Фатхабад. У него учился *фикху* его сын, Джалал ад-дин Мухаммад.

201 (8). Маджд ад-дин ал-Багдади

[л. 271^{а-б}, *Катиба* тринадцатая, раздел «*Калб*»] Маджд ад-дин

Абу Са‘ид Шараф ибн Аби-л-Му‘айяд ибн Аби-л-Фатх ал-Багдади (умер в 607/1210 году) учился у Наджм ад-дин ал-Кубра. У него проходил обучение Наджм ад-дин ар-Рази, известный как ан-Наджм ад-Дайа.

202 (9). Баба Камал ал-Джанди

[л. 271^б–272^а, *Катиба* тринадцатая, раздел «*Калб*»] Баба Камал ал-Джанди (умер в 803/1400–1401 году) учился у Наджм ад-дин ал-Кубра. Он передал свою *хирку* Ахмад Маулана ибн ал-Маула Шамс ад-дин, *муфти* в Туркистане.

203 (10). ‘Али ал-Лала

[л. 272^{а-б}, *Катиба* тринадцатая, раздел «*Калб*»] Ради ад-дин ‘Али Лала ибн Са‘ид ибн ‘Абд ал-Джалил ал-Газнави (умер в 642/1244–1245 году) учился у Наджм ад-дин ал-Кубра.

204 (11). Мухаммад ас-Саммаси

[л. 273^б–274^а, *Катиба* тринадцатая, раздел «*Калб*»] Мухаммад Баба ас-Саммаси (умер в 740/1339–1340 или 755/1354–1355 году) учился у ‘Али ар-Рамитани. У него обучался Саййид Амир Кулал.

205. Хусам ад-дин ас-Сигнаки

[л. 274^б–275^б, *Катиба* четырнадцатая] Хусам ад-дин ал-Хусайн ибн ‘Али ибн Хадждадж ас-Сигнаки ал-Йасави (умер в 711/1311–1312 или 714/1314–1315 году) учился у Хафиз ад-дин ал-Кабир ал-Бухари и Фахр ад-дин ал-Маймарги. Он составил комментарий к «Китаб ал-хидайа» под названием «ан-Нихайа», который закончил в конце *раби‘ I* 700/феврале 1301 года. Он также составлял «ал-Кафи». Хусам ад-дин приезжал в Багдад, Дамаск и Халаб. У него продили обучение Кивам ад-дин ал-Каки, ас-Саййид Джалал ад-дин ибн Шамс ад-дин ал-Х^варазми ал-Гурлани и Фахр ад-дин Абу Талиб Ахмад, известный как Ибн ал-Фасих.

206. ‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ал-Бухари

[л. 275^б, *Катиба* четырнадцатая] ‘Ала’ ад-дин ‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ал-Бухари (умер в 730/1330 году) учился у своего дяди

Мухаммад ибн Мухаммад ибн Илйас ал-Маймарги и Хафиз ад-дин ал-Кабир ал-Бухари. У него обучались Кивам ад-дин ал-Бухари ал-Каки и Джалал ад-дин ал-Хаббази.

207. Бурхан ад-дин ал-Хурифагни

[л. 275^б–276^а, *Катиба* четырнадцатая] Бурхан ад-дин Ахмад ибн Ас‘ад ибн Мухаммад ал-Хурифагни ал-Бухари учился у Хамид ад-дин ар-Рамуши и Хафиз ад-дин ал-Кабир ал-Бухари. У него проходил обучение Амир Катиб ибн Амир ‘Умар ал-Иткани.

208. Махмуд ал-Афшанджи

[л. 276^б–278^а, *Катиба* четырнадцатая] Абу-л-Махамид Махмуд ибн Мухаммад ибн Да‘уд ал-Лу‘лу‘и ал-Бухари ал-Афшанджи (род. в Бухаре в 627/1229–1230, умер в 671/1273 году) учился у Шамс ал-Ислам аз-Зарнуджи, Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Ахмад ибн ‘Абд ал-Маджид ал-Кураши, Сирадж ад-дин ал-Кузайни, Бадр ад-дин ал-Кардари Х^вахар-зада, Хамид ад-дин ар-Рамуши и Хафиз ад-дин ал-Кабир ал-Бухари. Погиб как мученик во время Бухарского дела (третья *михна*). Автор «ал-Хака’ик ал-манзума», который закончил в Бухаре в 666/1267–1268 году.

209. Абу-л-‘Ала’ ал-Калабади

[л. 278^{а-б}, *Катиба* четырнадцатая] Шамс ад-дин Абу-л-‘Ала’ Махмуд ибн Аби Бакр ал-Калабади ал-Бухари (умер в *раби‘* I 700/ноябре-декабре 1300 году) стал известен под почетным прозвищем «Шамс ад-дин ал-Фаради». Он учился у Наджм ад-дин ‘Умар ибн Ахмад ибн ‘Умар ал-Кахуштувани, Хафиз ад-дин ал-Бухари, Хафиз ад-дин ан-Насафи, Хамид ад-дин ар-Рамуши, Садр ад-дин ал-Хилати, Садр ад-дин ибн Вахба. У него обучался Кутб ад-дин ал-Халаби.

210. Мухаммад ал-‘Иди ал-Бухари

[л. 278^б, *Катиба* четырнадцатая] Джалал ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ибн ‘Умар ал-‘Иди ас-Са‘иди ал-Бухари (умер в Бухаре в 668/1269–1270 году) стал известен как Джалал ад-дин ал-‘Иди, так как один из его предков родился во время праздника (*‘ид*). Он

учился у Хусама ад-дин ал-Ахсикати, Хамида ад-дин ар-Рамуши и Хафиза ад-дин ал-Кабир ал-Бухари.

211. Зайн ад-дин ал-Маргинани

[л. 278^б–279^б, *Катиба* четырнадцатая] Зайн ад-дин Абу-л-Фатх ‘Абд ар-Рахим ибн ‘Имад ад-дин Аби Бакр ибн Бурхан ад-дин ‘Али ибн Аби Бакр ибн ‘Абд ал-Джалил ал-Фаргани ал-Маргинани (умер в 670/1271–1272 году) учился у своего отца ‘Имад ад-дин Абу Бакр ибн ‘Али и Хусам ад-дин ал-‘Али’абади.

212. ‘Убайд Аллах ал-Махбуби

[л. 279^б–281^а, *Катиба* четырнадцатая] ‘Убайд Аллах ибн Мас‘уд ибн Махмуд ибн Шамс ад-дин Ахмад ибн Джамал ад-дин ‘Убайд Аллах ал-Махбуби (умер в 747/1346 года) учился у своего деда Тадж аш-Шари‘а Махмуд ибн Садр аш-Шари‘а. Он составил книгу «Шарх ал-викайа». У него обучался Хафиз ад-дин Абу-т-Тахир Мухаммад ибн Мухаммад ибн ал-Хасан ат-Тахири, в подтверждение которого было получено разрешение (*иджаза*) в зу-л-ка‘да 745/марте-апреле 1345 году в Бухаре.

213. Абу-л-Касим ал-Му‘иззи

[л. 283^а–284^б, *Катиба* четырнадцатая] Шамс ад-дин Абу-л-Касим ал-Му‘иззи (умер в 654/1256–1257 году) учился *фикху* у Наджм ад-дин Мухтар ибн Махмуд аз-Захиди. Он стал известен как поэт (*ша‘ир*), «Малик ал-удаба’». В 654/1256 году он находился в Бухаре.

214. Мухаммад ал-Бурхани

[л. 284^{а-б}, *Катиба* четырнадцатая] Ради ад-дин Абу-л-Музаффар Мухаммад ибн Ибрахим ал-Бурхани (умер в 681/1282 году) учился у Мухтар ибн Махмуд аз-Захиди, Низам ад-дин Мухаммад ибн ал-Хусайн ал-Бари‘и, ‘Ала’ ад-дин Мухаммад ибн Махмуд ат-Тарджумани и Наджм ад-дин ал-Му‘айяд ибн Йусуф ас-Салахи. У него обучался Бадр ал-А‘имма Махмуд ибн ал-Хасан ал-Му‘ини аш-Шахриканди.

215. Рукн ад-дин ас-Самарканди

[л. 285^б, *Катиба* четырнадцатая] Рукн ад-дин ас-Самарканди был учеником Музаффар ад-дин Ахмад ибн ‘Али ас-Са‘ати и изучал у него «Маджма‘ ал-бахрайн».

216. Мухаммад ас-Самарканди

[л. 285^б, *Катиба* четырнадцатая, раздел «*Мутафаррикат*»] Мухаммад ибн ‘Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ибн Махмуд ас-Самарканди ас-Синджари (род. в Самарканде в 675/1276–1277, умер в Мардине в *рамадан* 721/сентябре-октябре 1321 года) поселился в Синджаре и составил книгу «‘Умдат ат-талиб ли-ма‘рифат ал-мазахиб».

217. Мухаммад ал-Маргинани

[л. 285^б, *Катиба* четырнадцатая, раздел «*Мутафаррикат*»] Мухаммад ибн Мухаммад, выходец из Маргинана (умер после 726/1325–1326 года) был знатоком *фурук* и *усул*. Составил «Шарх ал-джамии‘ ал-кабир» и «Назм ал-джамии‘ ас-сагир».

218. Мухаммад ан-Насафи

[л. 285^б–286^б, *Катиба* четырнадцатая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу-л-Фадл Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ал-Бурхан ан-Насафи (умер в *зу-л-хиджжа* 787/январе-феврале 1386 года) стал известен как автор произведений по *калам*у и *тафсиру* – «Шарх атафсир ал-кабир ли-Фахр ад-дин ар-Рази».

219 (12). Наджм-и Дайа

[л. 287^а–288^а, *Катиба* четырнадцатая, раздел «*Калб*»] Наджм ад-дин ар-Рази, известный как Наджм-и Дайа (умер в 654/1256–1257 году), был учеником Наджм ад-дин ал-Кубра и Маджд ад-дин Багдади.

220 (13). ас-Саййид ал-Амир Кулал

[л. 294^б–295^а, *Катиба* четырнадцатая, раздел «*Калб*»] ас-Саййид Амир Кулал (умер в 772/1371 году) был известным сподвижником

Х^ваджа Мухаммад ас-Саммаси. У него учился Х^ваджа Баха' ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ан-Накшбанд ал-Бухари.

221. Мухаммад ал-Бухари ал-Каки

[л. 295^б–296^а, *Катиба* пятнадцатая] Кивам ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Бухари ал-Каки (умер в Каире в 749/1348 году) учился у 'Ала' ад-дин 'Абд ал-'Азиз ибн Ахмад ал-Бухари (в городе Термез) и Хусам ад-дин ас-Сигнаки. Он составлял «Ми'радж ад-дирайа фи шарх ал-хидайа» и «'Уйун ал-мазахиб». У него обучались Джалал ад-дин Ахмад ас-Сайрами и Акмал ад-дин ал-Бабарти.

222. Джалал ад-дин ал-Гурлани

[л. 296^{а-б}, *Катиба* пятнадцатая] ас-Саййид Джалал ад-дин ибн ас-Саййид Шамс ад-дин ал-Х^варазми ал-Гурлани учился у Хусам ад-дин ас-Сигнаки. Он составлял «ал-Кифайа фи шарх ал-хидайа». У него обучались 'Ала' ад-дин ас-Сайрами, Насир ад-дин Мухаммад ибн Шихаб ал-Кардари, Тахир ибн Ислам ибн Касим ал-Ансари ал-Х^варазми Са'д Намад-пуш и 'Абд ал-Аввал ибн Бурхан ад-дин 'Али ибн 'Имад ад-дин Аби Бакр ибн Джалал ад-дин Мухаммад ибн Зайн ад-дин 'Абд ар-Рахим ибн 'Имад ад-дин Аби Бакр ибн Бурхан ад-дин ал-Маргинани. Сведения о нем передавали его потомок, аш-Шайх Амир 'Али ибн Амир Хусайн ал-Бруссави, Маулана Шамс ад-дин Ахмад ас-Сара'и.

223. 'Умар ал-Хаббази

[л. 296^б, *Катиба* пятнадцатая] Джалал ад-дин Абу Мухаммад 'Умар ибн Мухаммад ибн 'Умар ал-Хаббази (умер в 691/1292 году в возрасте около 70 лет) учился у 'Ала' ад-дин 'Абд ал-'Азиз ибн Ахмад ал-Бухари. Он приехал в Дамаск, где преподавал и писал произведения. У него учились Ахмад ибн Мас'уд ибн 'Абд ар-Рахман ал-Кунави, Давуд ибн Угулбек ибн 'Али ар-Руми ал-Кунави ал-Бадр ат-Тавил и Хибат Аллах ибн Ахмад ат-Туркистани.

224. Кивам ад-дин ал-Иткани

[л. 296^б–298^а, *Катиба* пятнадцатая] Амир Катиб ибн Амир 'Умар ал-'Амид ибн Амир Гази ал-Иткани ал-Фараби (род. 19 *шаввал* 685/8 декабря 1286, умер в Каире в 758/1357 году) стал известен под

прозвищем «Абу Ханифа». Он учился у Бурхан ад-дин Ахмад ибн Ас'ад ибн Мухаммад ал-Хурифагни. Он был в Багдаде, Дамаске и Каире. Он составлял «Гайат ал-байан ва-надират ал-акран», «ат-Табйин», «ар-Рисала фи раф' ал-йадайн». В 978/1570–1571 году ал-Кафави купил старинный список «ал-Джами' ас-сахих ли-л-Бухари» с автографами ал-Иткани и его учителя ал-Хурифагни, принадлежавший прежде 'Али Челеби ибн Амр Аллах ал-Хинна'и.

225. Мухаммад ат-Тахири

[л. 299^а, *Катиба* пятнадцатая] Хафиз ад-дин Абу Тахир Мухаммад ибн Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн 'Али ат-Тахири (умер после 776/1374–1375 году) учился у Садр аш-Шари'а 'Убайд Аллах ибн Мас'уд ибн Махмуд ал-Махбуби. Он был шайхом, «объединяющим науки о шари'а и хакика». У него учился Х^ваджа Мухаммад Парса ал-Хафизи ал-Бухари и получил *иджазу* в свои 20 лет.

226. Джабир ал-Кати

[л. 304^а, *Катиба* пятнадцатая] Ифтихар ад-дин Абу 'Абд Аллах Джабир ибн Мухаммад ибн 'Абд ал-'Азиз ибн Йусуф ал-Х^варазми ал-Кати (род. в 667/1268–1269, умер в Каире в *мухаррам* 741/июне-июле 1340 года) учился *фикху* у своего дяди Абу-л-Макарим ибн Аби-л-Мафахир ал-Х^варазми. Он также передавал тексты «ал-Муфассал» и «ал-Кашшаф» от имени ал-Исфиди. Он руководил работой «ал-Ханаках ар-Рукнийа ал-Музаффарийа» в Каире.

227 (14). Баха' ад-дин Накшбанд

[л. 306^а–307^б, *Катиба* пятнадцатая, раздел «*Калб*»] Баха' ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд ан-Накшбанд ал-Бухари (род. в *мухаррам* 718/марте-апреле 1318, умер в *раби'* I 791/апреле-мае 1389 году) обучался у ас-Саййид ал-Амир Кулал. Его ученики – Х^ваджа Мухаммад Парса ал-Бухари, Х^ваджа 'Ала' ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ал-'Аттар ал-Бухари, Х^ваджа 'Ала' ад-дин ал-Гидждувани, Маулана Йа'куб ал-Чархи.

228. 'Али ас-Сайрами

[л. 314^{а-б}, *Катиба* шестнадцатая] Шайх ал-Ислам 'Ала' ад-дин

‘Али ас-Сайрами (умер в 790/1388 году) учился у ас-Саййид Джалал ад-дин ал-Гурлани и Ваджих ад-дин ад-Дихлави (через линию «Шамс ад-дин ал-Хатиб ад-Дихлави – Абу-л-Касим ат-Танухи – Хамид ад-дин ар-Рамуши – Шамс ал-А’имма ал-Кардари – Бурхан ад-дин ал-Маргинани»). У него проходил обучение Сирадж ад-дин ‘Умар ал-Каттани, известный под прозвищем «Кари ал-Хидайа».

229. Насир ад-дин ал-Кардари

[л. 314^б, *Катиба* шестнадцатая] Насир ад-дин Мухаммад ибн Шихаб ибн Йусуф ибн ‘Умар ибн Ахмад ал-Кардари ар-Баратакини учился у ас-Саййид Джалал ад-дин ал-Гурлани. У него учились его сын Хафиз ад-дин Мухаммад, известный как «Ибн ал-Баззази», и Сирадж ад-дин Ахмад.

230. ‘Абд ал-Аввал ал-Маргинани

[л. 314^б–315^а, *Катиба* шестнадцатая] ‘Абд ал-Аввал ибн Бурхан ад-дин ‘Али ибн ‘Имад ад-дин Аби Бакр ибн Джалал ад-дин Мухаммад ибн Зайн ад-дин ‘Абд ар-Рахим ибн ‘Имад ад-дин Аби Бакр ибн ‘Абд ал-Джалил ар-Ришдани ал-Маргинани ал-Фаргани учился у ас-Саййид Джалал ад-дин ал-Гурлани. У него учился Шамс ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ал-Кирими, *иджазой* которого от *джумада* II 814/сентября-октября 1411 года в оригинале владел ал-Кафави.

231. Тахир ал-Х^варазми

[л. 315^{а-б}, *Катиба* шестнадцатая] Тахир ибн аш-Шайх Ислам ибн Касим ибн Ахмад ибн Ради ад-дин ал-Ансари ал-Х^варазми, известный как Са‘д Намадпуш (умер после *рамадан* 771/марта-апреля 1370 года) учился у ас-Саййид Джалал ад-дин ал-Гурлани. Он переехал жить в Синоп, в местность «аз-Завийа ал-Хуррамшахийа», где составил «Китаб ал-джавахир фи-л-фикх».

232. Хибат Аллах ат-Тарази

[л. 315^б, *Катиба* шестнадцатая] Шуджа‘ ад-дин Хибат Аллах ибн Ахмад ибн Му‘алла ибн Махмуд ат-Туркистани ат-Тарази (род. в Таразе в 671/1272–1273, умер в 733/1332–1333 году) учился у Джалал ад-дин ал-Хаббази в Дамаске и ат-Тадж ал-Ашкара. Он

составлял комментарии к «ал-Джами‘ ал-кабир» и «‘Акидат ат-Тахави». У него учился его сын, Мухаммад ибн Хибат Аллах ибн Ахмад ат-Тарази, Абу Мухаммад ‘Абд ал-Кадир ал-Кураши, автор «ал-Джавахир ал-мудийа»,

233. Мансур ал-Х^варазми

[л. 315^б, *Катиба* шестнадцатая, раздел «*Мутафаррикат*»] Абу Мухаммад Мансур ибн Ахмад ибн Йазид ал-Х^варазми ал-Ка’ани (умер в 775/1373–1374 году) комментировал «ал-Мугни» ал-Хаббази.

234 (15). Х^ваджа Мухаммад Парса

[л. 319^б–320^б, *Катиба* шестнадцатая, раздел «*Калб*»] Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд ал-Хафиз ал-Бухари (род. в 756/1355–1356, умер в 822/1420 году) известен под именем «Х^ваджа Мухаммад Парса». Он был из числа потомков (*нафс*) Хафиз ад-дин ал-Кабир ал-Бухари. Учился *фикху* у Абу-т-Тахир Мухаммад ибн ал-Хасан ибн ‘Али ат-Тахири, у которого получил *иджазу* в конце *ша‘бан* 776/январе-феврале 1375 году в Бухаре. У него обучались Илйас ибн Йахйа ибн Хамза ар-Руми (получил *иджазу* в Бухаре 21 *ша‘бан* 821/23 сентября 1418 года) и его сын, Абу Наср Парса ал-Хафиз ал-Бухари. Учился суфизму у Баха’ ад-дин ан-Накшбанд.

235 (16). ‘Ала’ ад-дин ал-‘Аттар

[л. 320^б–322^б, *Катиба* шестнадцатая, раздел «*Калб*»] Х^ваджа ‘Ала’ ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ал-‘Аттар ал-Бухари (умер в Газни в *раджаб* 802/феврале-марте 1400 года) учился суфизму у Баха’ ад-дин ан-Накшбанд. Его ученики – Низам ад-дин ал-Хамуш, Дарвиш Ахмад ас-Самарканди.

236 (17). Йа‘куб Чархи

[л. 322^{а-б}, *Катиба* шестнадцатая, раздел «*Калб*»] Маулана Йа‘куб Чархи (умер в 838/1434–1435 или 851/1447–1448 году) – один из знаменитых учеников Баха’ ад-дин Накшбанд. Он стал учителем Х^ваджа ‘Убайд Аллах ас-Самарканди, известного под прозвищем «Х^ваджа Ахрар».

237 (18). ‘Ала’ ад-дин ал-Гидждувани

[л. 323^а, *Катиба* шестнадцатая, раздел «*Калб*»] Х^ваджа ‘Ала’ ад-дин ал-Гидждувани был учеником Баха’ ад-дин Накшбанд. Находился на услужении ‘Ала’ ад-дин ал-‘Аттар.

238. ас-Саййид аш-Шариф ал-Джурджани

[л. 325^б–332^а, *Катиба* семнадцатая] ас-Саййид аш-Шариф Абу-л-Хасан ‘Али ал-Джурджани ал-Астрабади (род. в *ша‘бан* 740/феврале 1340, умер в Ширазе 6 *раби‘* I 816/6 июня 1413 года в возрасте 76 лет) учился у Акмал ад-дин ал-Бабарти и суфийским наукам у Х^ваджа ‘Ала’ ад-дин ал-‘Аттар. Составил много комментариев по *фикху* и другим наукам. Известна его дискуссия с Са‘д ад-дин ат-Тафтазани в Самарканде. У него учились Фахр ад-дин ал-‘Аджами ал-Муфти, Саййид ‘Али ал-‘Аджами, Фатх Аллах аш-Ширвани. Умер в Сарахсе, там же и был похоронен.

239. Ибн ал-Баззази ал-Кардари

[л. 334^б–336^б, *Катиба* семнадцатая] Хафиз ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад Шихаб ибн Йусуф ибн Умар ибн Ахмад ал-Кардари ал-Баратакини ал-Х^варазми (умер в середине *рамадан* 827/августе 1424 года) стал известен как Ибн ал-Баззази. Он учился у своего отца, Насир ад-дин Мухаммад ибн Шихаб ал-Кардари. Побывал в Сарайе, Хаджжи-Тархане, Крыму и Руме. У него обучались Мухйи-д-дин Мухаммад ибн Сулайман ал-Кафийаджи, Шараф ад-дин ибн Камал ад-дин ал-Кирими, Сирадж ад-дин Ахмад ибн ал-Фадил ал-Кирими ал-Хадж-тархани.

240 (19). Низам ад-дин Хамуш

[л. 339^б–340^б, *Катиба* семнадцатая, раздел «*Калб*»] Маулана Низам ад-дин ал-Хамуш был учеником ‘Ала’ ад-дин ал-‘Аттар. У него учился Са‘д ад-дин ал-Кашгари.

241. ас-Саййид ‘Али ал-‘Аджами

[л. 346^а, *Катиба* восемнадцатая] Маулана ас-Саййид ‘Али ал-‘Аджами (умер в 860/1455–1456 году) учился в Самарканде у ас-

Саййид аш-Шариф ал-Джурджани. В Самарканде у него учился ‘Абд ар-Рахман ал-Джами. Преподавал в Кастамону, Эдирне и Бруссе.

242. Фатх Аллах аш-Ширвани

[л. 346^{а-б}, *Катиба* восемнадцатая] Маулана Фатх Аллах аш-Ширвани изучал *фикх* в Самарканде у ас-Саййид аш-Шариф ал-Джурджани, там же – точные науки (*‘улум рийадиия*) у Кади-зада ар-Руми. Во время правления Амира Исма‘ила поселился в Кастамону, где прожил всю жизнь и был похоронен. У него учился Мухйи-д-дин Мухаммад ан-Никсари.

243. Илийас ибн Йахйа ар-Руми

[л. 347^а, *Катиба* восемнадцатая] Маулана Илийас ибн Йахйа ибн Хамза ар-Руми учился у Шайх Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд ал-Бухари (Х^ваджа Мухаммад Парса). Получил *иджаза* от него 21 *ша‘бан* 821/23 сентября 1418 года в Бухаре. Затем вернулся в Рум, получил назначение в медресе «Мерзифон». После него там преподавал Ахмад ибн ‘Абд Аллах ал-Кирими.

244 (20). Х^ваджа Ахрар

[л. 350^а–352^а, *Катиба* восемнадцатая, раздел «*Калб*»] Х^ваджа ‘Убайд Аллах ибн Х^ваджа Махмуд ибн Х^ваджа Шихаб ад-дин ас-Самарканди ат-Ташканди родился в Шаше в семье *х^ваджа* ‘Умари (Фарукидов), жил в Самарканде и умер там же в 895/1490 году. Он учился у Йа‘куб ал-Чархи. Источник информации ал-Кафави правнук Х^ваджа Ахрар – Х^ваджа Мухаммад-Касим ибн ‘Абд ал-Хади ибн Мухаммад ‘Абд Аллах ибн Х^ваджа Ахрар. У него учились ‘Абд Аллах ал-Алахи и ас-Саййид Ахмад ал-Бухари.

245 (21). ‘Абд ар-Рахман ал-Джами

[л. 352^а–354^а, *Катиба* восемнадцатая, раздел «*Калб*»] Нур ад-дин ‘Абд ар-Рахман ибн Низам ад-дин Ахмад ибн Кивам ад-дин Мухаммад ибн Шараф ад-дин Шах ад-Дашти ал-Джами (род. 23 *ша‘бан* 817/7 ноября 1414, умер в Герате в 898/1492 году) связан своим происхождением (*нисба*) с Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани. Учился у ас-Саййид ‘Али ал-‘Аджами в Самарканде и Муса-Паша Кади-зада ар-Руми. Суфийское воспитание получил у

Х^ваджа Са‘д ад-дин ал-Кашгари. У него учились ‘Абд ал-Гафур ал-Лари, его сын Дийа’ ад-дин Йусуф.

246 (22). ал-Амир ас-Султан

[л. 356^б–357^а, *Катиба* восемнадцатая, раздел «*Калб*»] Шамс ад-дин Мухаммад ибн ‘Али ал-Хусайни ал-Бухари (умер в 833/1429–1430 году) стал известен под именем «ал-Амир ас-Султан». Он родился в Бухаре, затем переехал в Брюссю. Учился у Шамс ад-дин ал-Фанари. Был женат на дочери султана Байазид (791–804/1389–1402), встречался с Амиром Тимуром (771–807/1370–1405) во время его похода на Рум.

247 (23). ‘Абд Аллах ал-Алахи

[л. 363^{а-б}, *Катиба* девятнадцатая, раздел «*Калб*»] ‘Абд Аллах ал-Алахи (умер в 896/1490–1491 году) учился в медресе «Базирак» в Кунстантиинийа у Маула ‘Али ат-Гуси. Затем направился в Самарканд к Х^ваджа Ахрару, а позже вернулся в Рум. Его ученики – Муслих ад-дин ат-Тавил, Бадр ад-дин Баба и Лутф Аллах ал-Ускуби.

248 (24). Ахмад ал-Бухари ал-Хусайни

[л. 388^б–389^а, *Катиба* двадцатая, раздел «*Калб*»] ас-Саййид Ахмад ал-Бухари ал-Хусайни (умер в 922/1516–1517 году) родился в Бухаре. Он приехал в Рум (сначала – в г. Симад) по поручению Х^ваджа Ахрар вместе с его *халифом* ‘Абд Аллах ал-Алахи. После смерти своего учителя стал предводителем группы. У него учились его преемник Махмуд Челеби и Муслих ад-дин Мустафа.

УКАЗАТЕЛИ

Указатель имен

- ‘Аббас ибн ‘Али ибн Аби Талиб, 181
- ‘Аббас ибн Махмуд ибн ‘Абд ар-Рахман, ал-, Абу-л-Фадл, 130
- ‘Аббас ибн ‘Умар ибн Аби Мукатил ас-Самарканди, ал-, 136
- ‘Абд ибн Хумайд ал-Кашши, 136
- ‘Абд ал-‘Азиз ал-‘Асими, 20
- ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Абд ар-Раззак ибн Аби Наср ал-Маргинани, 178, 200, 290
- ‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ибн Мухаммад ал-Бухари, ‘Ала’ ад-дин, 29, 218, 220, 227, 229, 238, 245, 322
- ‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ибн Наср ал-Халва’и ал-Бухари, Шамс ал-А’имма, Абу Мухаммад, 106, 108, 119, 152, 153, 155, 156, 180, 181, 193, 194, 207, 256, 287
- ‘Абд ал-‘Азиз ибн Мухаммад ал-Хафиз ан-Нахшаби, Абу Мухаммад, 20, 22
- ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азиз Маза, ас-Садр ал-Мади, Бурхан ал-А’имма Абу Мухаммад, 149, 168, 169, 174, 179, 208, 250, 295
- ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Усман ибн Ибрахим ибн ал-Фадл ал-Фадли ан-Насафи, 149, 299, 300
- ‘Абд ал-Аввал, Абу Ахмад, 226
- ‘Абд ал-Аввал ибн Бурхан ад-дин
- ‘Али ибн ‘Имад ад-дин Аби Бакр ибн Джалал ад-дин Мухаммад ибн Зайн ад-дин ‘Абд ар-Рахим ибн ‘Имад ад-дин Аби Бакр ибн Бурхан ад-дин ал-Маргинани ал-Бурхани
- ас-Самарканди ал-Фаргани, 227, 229, 230, 240, 244, 326, 328
- ‘Абд ал-Вахид аш-Шайбани, кади, 293
- ‘Абд ал-Вахид ибн ‘Имран ибн Исра’ил ат-Тарази, Абу-л-Футух, 198
- ‘Абд ал-Ваххаб ибн ‘Али ас-Субки, Таки ад-дин, 34
- ‘Абд ал-Ваххаб ибн Мухаммад ал-Фами, 33
- ‘Абд ал-Гафир ибн ал-Хусайн ибн Аби-л-Хусайн ‘Али ал-Кашгари ал-Алма’и, ал-Хафиз Абу-л-Футух, 26, 199
- ‘Абд ал-Гафур ибн Лукман ал-Кардари, Тадж ад-дин, Бадр ад-дин, 209, 236, 237
- ‘Абд ал-Джаббар ал-Ургути, 55, 56
- ‘Абд ал-Джалил ибн ‘Абд ал-Мауджуд ал-Исфиджаби, 199
- ‘Абд ал-Кадир ибн Аби-л-Вафа’ Мухаммад ал-Кураши ал-Мисри ал-Ханафи, Абу Мухаммад, 37, 95, 236
- ‘Абд ал-Карим ибн ‘Абд ал-Гафур ал-Мисри, Кутб ад-дин, 236
- ‘Абд ал-Карим ибн ‘Абд ан-Нур ал-Халаби ал-Мисри, Кутб ад-дин, 38
- ‘Абд ал-Карим ибн Аби Ханифа ибн ал-‘Аббас ал-Андаки, 121, 191
- ‘Абд ал-Карим ибн Дихкан ибн ‘Умар ал-Х’аразми, Сирадж ад-дин Абу-л-Касим, 236
- ‘Абд ал-Карим ибн Муса ибн ‘Иса ал-Паздави ал-Факих, Абу Мухаммад, 282
- ‘Абд ал-Карим ибн Мухаммад ас-Сам’ани ат-Тамими ал-Марвази,

Абу Са‘д, 20, 22, 23, 31, 39, 176, 201
 ‘Абд ал-Карим ибн Мухаммад ибн Ахмад, Рукн ал-А‘имма
 Абу-л-Макарим, 297
 ‘Абд ал-Карим ибн Мухаммад ибн Муса ал-Миги/Манги, Абу Мухаммад, 138, 161, 280
 ‘Абд ал-Кахир ибн Аби Бакр ибн ‘Али ал-Маргинани, Абу-л-Фатх, 173
 ‘Абд ал-Латиф ал-Махдум ал-Джами, 251
 ‘Абд ал-Латиф ибн ‘Абд ал-‘Азиз, Ибн ал-Малак, 60
 ‘Абд Аллах ал-Алахи, Амир Бухара, 250, 251, 332
 ‘Абд Аллах ал-Балхи, Маулави, 55, 95
 ‘Абд Аллах ас-Сувайди, 53
 ‘Абд Аллах ибн ‘Абд ар-Рахман ал-Дарими, 136
 ‘Абд Аллах ибн Аби-л-Касим ибн ‘Абд ас-Сами‘ ас-Сигнаки ал-Факих, Камал ад-дин Абу Мухаммад, 214
 ‘Абд Аллах ибн Аби Наср ат-Тарази, Абу Бакр, 199
 ‘Абд Аллах ибн Аби-л-Касим ибн ‘Абд ас-Сами‘ ас-Сигнаки ал-Факих, Камал ад-дин Абу Мухаммад, 213
 ‘Абд Аллах ибн Аби-л-Лайс
 ‘Убайд Аллах аш-Шайбани ат-Тахмани ал-Бухари, Абу ‘Абд ар-Рахман, 113, 114
 ‘Абд Аллах ибн ‘Али ибн Са‘ин ал-Фаргани ал-Маргинани, Абу Бакр, 316
 ‘Абд Аллах ибн Ахмад ибн Махмуд ан-Насафи, Хафиз ад-дин Абу-л-Баракат, 102, 114, 165, 202, 217, 218, 219, 227, 234, 242, 244, 245, 256, 320
 ‘Абд Аллах ибн Йусуф ал-Джурджани, 33
 ‘Абд Аллах ибн Маних ал-Бухари ан-Нахли, Абу ‘Абд ар-Рахман, 114
 ‘Абд Аллах ибн Мансур ал-Бухари, Абу Мухаммад, 167
 ‘Абд Аллах ибн Махмуд ал-Балдаджи ал-Маусили ал-Багдади, 234
 ‘Абд Аллах ибн ал-Мубарак, 125
 ‘Абд Аллах ибн ал-Хусайн ан-Насихи, Абу Мухаммад, 119
 ‘Абд Аллах ибн Му‘таз ал-Муртада, 12
 ‘Абд Аллах ибн Мухаммад ал-Авари ал-Ахискави, Дийа‘ ад-дин Абу Мухаммад, 50
 ‘Абд Аллах ибн Мухаммад ал-Ашкар ал-Будайли, Абу Бакр, 120
 ‘Абд Аллах ибн Мухаммад ал-Куртуби, 33
 ‘Абд Аллах ибн Мухаммад ал-Куфини, Хаким, 139
 ‘Абд Аллах ибн Мухаммад ибн Йа‘куб ас-Субазмуни ал-Хариси ал-Бухари, Абу Мухаммад, 25, 108, 114, 117, 138, 247, 256, 278
 ‘Абд Аллах ибн Мухаммад ибн Ибрахим ибн ал-Мухандис, Салах ад-дин, 36
 ‘Абд Аллах ибн Мухаммад ибн ‘Умар ал-Хиндувани, Абу Джа‘фар, 283
 ‘Абд Аллах ибн Тахир, 136
 ‘Абд Аллах ибн ‘Умар Кади ал-Байдави, 61, 245, 247

‘Абд Аллах ибн ал-Фадл
ал-Хайзахази, Абу Мухаммад, 284
‘Абд Аллах ибн Хадждадж ибн
‘Умар ал-Кашгари, Шамс ад-дин,
219
‘Абд Аллах ибн Шубрума, 97
‘Абд Аллах Эфенди ибн
Минкари-зада Йахйа Эфенди, 84
‘Абд ал-Маджид ибн Исма‘ил ибн
Са‘д (Мухаммад) ал-Харави,
«Кади билад ар-Рум», Абу
Са‘ид/Са‘д, 183, 203, 209, 304
‘Абд ал-Маджид ибн Йусуф ибн
Шу‘айб Йинал аш-Шалджикаси,
199
‘Абд ал-Малик ибн ‘Абд
ар-Рахман ал-Асбири/Сабари, Абу
Мухаммад, 18, 162, 167
‘Абд ал-Малик ибн ‘Абд ал-Халил,
Абу Ахмад, шайх ал-ислам, 226
‘Абд ал-Малик ибн Хабиб
ас-Сулами, 33
‘Абд ал-Мауджуд ибн Наср
ал-Адиб ал- Исбиджаби, 198, 199
‘Абд ар-Раззак ибн Ахмад
ал-Багдади ал-Ханбали, Ибн
ал-Фувати, 214
‘Абд ар-Рахим ибн Аби Бакр ибн
Бурхан ад-дин ‘Али ибн Аби Бакр
ибн ‘Абд ал-Джалил ал-Фаргани
ал-Маргинани ас-Самарканди
ар-Ришдани ал-‘Имади, Зайн
ад-дин Абу-л-Фатх, хатиб, 101,
188, 190, 225, 226, 323
‘Абд ар-Рахим ибн Ахмад ибн
Исма‘ил ал-Кармини, Сайф ад-дин,
289
‘Абд ар-Рахим ибн Мухаммад
Муфти-зада, 83
‘Абд ар-Рахман ал-Джами, 32, 149

‘Абд ар-Рахман Велий ад-дин
Эфенди, ас-Саййид, 83
‘Абд ар-Рахман ибн ‘Али, ал-Кади
ал-Амаси, 61
‘Абд ар-Рахман ибн Ахмад ибн
Кивам ад-дин Мухаммад ибн
Шараф ад-дин Шах ад-Дашти
ал-Джами, Нур ад-дин, 100, 330,
331
‘Абд ар-Рахман ибн Йахйа
ал-Му‘аллими ал-Йамани, 259
‘Абд ар-Рахман ибн Йахйа ибн
Йунус ал-Джикили, Абу
Мухаммад, 200
‘Абд ар-Рахман ибн Мухаммад,
ал-Катиб ал-Хаким, 284
‘Абд ар-Рахман ибн Мухаммад
ал-Кирмани, Рукн ад-дин
Абу-л-Фадл, 196, 203, 204, 209, 236
‘Абд ар-Рахман ибн Мухаммад
ас-Салими, 34
‘Абд ар-Рахман ибн Мухаммад
ал-‘Улайми, 35
‘Абд ар-Рахман ибн Мухаммад
ибн Мухаммад ал-Идриси
ал-Хафиз ал-Астрабади, Абу Са‘д,
20, 131
‘Абд ар-Рашид ибн Аби Ханифа
ибн ‘Абд ар-Раззак
ал-Валвалиджи, Захир ад-дин,
Абу-л-Фатх, 308
‘Абд ар-Рашид ибн Ахмад ибн
Тахир ат-Тахири ас-Самарканди,
Абу-л-Мутаххар, 156
‘Абд ар-Рашид ибн ал-Хусайн
ал-Бухари, шайх ал-ислам, 178
‘Абд ас-Салам ибн Мухаммад ибн
ал-Хасан ал-Андарасбани
ал-Х^аразми, Зайн ал-А‘имма
Абу-л-Карам, 23, 155, 163, 256

- ‘Абд ал-Хакк ибн ‘Умар аш-Шафи‘и ал-Мисри, 84, 88
- ‘Абд ал-Халик ибн ‘Абд ал-Джамил ал-Гидждувани, 150, 249, 301
- ‘Абд ал-Халил, Абу-с-Сафа’,
- ‘Исам ал-Хакк ва-д-дин, 226
- ‘Абд ал-Хамид, 199
- ‘Абд ал-Хамид ибн Ахмад ал-Баратакини, 168
- Абу ‘Абд Аллах ал-Хаким ан-Нисабури, 117, 259
- Абу ‘Абд Аллах ибн Аби Бакр ал-Джужджани, 123, 129, 130
- Абу ‘Абд Аллах ибн ан-Наджжар, 30
- Абу Аййуб ал-Ансари, 127
- Абу ‘Али ибн ал-Банна’, 33
- Абу Бакр, Маулана ‘Имад ал-Хакк ва-д-дин, 226
- Абу Бакр ал-А‘маш, 144
- Абу Бакр ал-Асамм ал-Факих, 128, 140
- Абу Бакр ал-Варрак, 143, 248
- Абу Бакр ал-Джассас, 119, 129
- Абу Бакр ал-Исбиджаби, составитель комментария, 201
- Абу Бакр ал-Искаф, 144
- Абу Бакр ал-Кафави, 62
- Абу Бакр ибн ‘Али ибн Аби Бакр ал-Фаргани, ‘Имад ад-дин, шайх ал-ислам, 314
- Абу Бакр ибн Ахмад ибн ‘Али ал-Балхи ас-Самарканди, 122, 208, 235, 236, 305
- Абу Бакр ибн Исма‘ил ал-Факих ас-Самарканди, 126, 127
- Абу Бакр ибн Мас‘уд ибн Ахмад ал-Касани, ‘Ала’ ад-дин, 154, 167, 198, 209, 236, 237, 304
- Абу Бакр ибн Хайдара, 179
- Абу Бакр ибн Хамид, один из «Чохар Бакр», 248, 277
- Абу Бишр ад-Дулаби, 12
- Абу Джа‘фар ал-Баркади ал-Бухари, 277
- Абу Зарр ал-Кади, 301
- Абу ‘Иса ат-Тирмизи, 179
- Абу ‘Исма ибн Аби-л-Лайс ал-Бухари, 282
- Абу Исхак ал-Исфара’ини, 246
- Абу Исхак аш-Ширази, 33
- Абу Йусуф, 105, 125, 192
- Абу Мукатил ас-Самарканди, 122, 131, 135, 136
- Абу Мути‘ ал-Балхи, 135, 142
- Абу Мухаммад ал-‘Арави, 128
- Абу Мухаммад ибн Наджм ад-дин Мухаммад ибн Шихаб ад-дин ‘Убайд Аллах ал-Кайини ал-Бухари ал-Харави аз-Зайни ан-Насафи, Джалал ад-дин, 227, 244
- Абу Наср ибн ‘Ийад ал-‘Ийади, 123, 127, 128
- Абу Наср ибн Ибрахим, 126
- Абу Ну‘айм ал-Исфохани, 15
- Абу Сахл аз-Зуджаджи, 129
- Абу Сулайман ал-Джужджани, см. Муса ибн Сулайман
- Абу Хаййан ат-Таухиди, 28
- Абу Хамид ал-Газали, 142, 186, 259
- Абу Ханифа, 7, 16, 25, 28-31, 36, 41, 51, 96, 97, 105, 112, 117, 121, 138, 141, 143, 189, 192
- Абу Хафс, 194
- Абу Хафс ал-Баззас, 167
- Абу Хафс ал-Кабир ал-Бухари, см. Ахмад ибн Хафс
- Абу Хафс ан-Насафи, см. ‘Умар ибн Мухаммад ибн Ахмад

Абу Хафс ас-Сагир, см. Мухаммад ибн Аби Хафс
Абу Хафс ас-Сафкардари, 120, 145, 248, 284
Абу Шихаб ибн Ахмад ал-‘Алави ал-Харкани, 181
Абу-л-Касим ал-Му‘иззи, Шамс ад-дин, 103, 324
Абу-л-Касим ас-Саффар, 161
Абу-л-Музаффар ибн Аби Са‘д ас-Сам‘ани, 178
Абу-л-Фадл ал-Кирмани, см. ‘Абд ар-Рахман ибн Мухаммад
Абу-л-Хасан ал-Кархи, см. ‘Убайд Аллах ибн ал-Хасан
Абу-л-Хасан ас-Сугди, 119
Абу-л-Хасан ал-Фарра’, 126
Абу-л-Хасан ал-Ханафи, 51
Абу-с-Су‘уд ал-‘Имади, шайх ал-ислам, 63, 103
‘Аваз Бадал ал-Катиб ал-Балхи, 55, 95
‘Адуд ад-дин ал-Иджи, 246, 247
‘Азми Эфенди, 87
Аййуб ибн Тахир ибн ‘Узайр ибн Харун ал-Джанди, Тадж ад-дин Фахр ал-Ислам, 231
‘Ала’ ад-дин ал-Бухари, 43
‘Ала’ ад-дин ал-Гидждувани, Х^ваджа, 329
‘Ала’ ад-дин ибн Джалал ад-дин Халифа, 56
‘Али ал-‘Аджами, Саййид, 241, 330
‘Али Лала ибн Са‘ид ибн ‘Абд ал-Джалил ал-Газнави, Ради ад-дин, 322
‘Али ал-Марвази, ‘Ала’ ад-дин, 203
‘Али Риза Карабулут (Ali Riza Karabulut), 74

‘Али Челеби ибн Имру’ Аллах Кинали-зада ал-Хамиди Ибн ал-Ханна’и, ‘Ала’ ад-дин, 45, 88
‘Али ан-Нассадж ар-Рамитани, Х^ваджа, Хадрат-и ‘Азизан, 318
‘Али ас-Саййид аш-Шариф ал-Джурджани ал-Астрабади, Абу-л-Хасан, 62, 205, 238, 241, 246, 247, 329-330
‘Али ас-Сайрами, Шайх ал-Ислам ‘Ала’ ад-дин, 230, 239, 327
‘Али аш-Шалджи, Абу-л-Хасан, 199
‘Али ибн ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Абд ар-Раззак ал-Маргинани, Абу-л-Хасан, Захир ад-дин ал-Кабир, 178, 179, 299
‘Али ибн ‘Абд ал-‘Азиз ибн Аби Йахйа ал-Бараби, Абу-л-Хасан, 199
‘Али ибн ‘Абд Аллах ибн ‘Имран ал-Ма‘марани, Фахр ал-Маша’их, 205, 304
‘Али ибн Аби Бакр ибн ‘Абд ал-Джалил ал-Фаргани ар-Ришдани ал-Маргинани, Бурхан ад-дин Абу-л-Хасан, 37, 61, 102, 141, 152, 154, 163, 166, 179, 187, 189-191, 198, 202, 221, 225, 226, 232, 242, 259, 307
‘Али ибн Аби Талиб, 13
‘Али ибн Аби Тахир ал-Муттави’и, Абу -л-Хасан, 123
‘Али ибн ‘Акил, Имам ал-фарикайн, Насир ад-дин Абу-л-Касим, 203
‘Али ибн Ахмад, Абу-л-Хасан, 169
‘Али ибн Ахмад ал-Фариси, Абу-л-Хасан, 140
‘Али ибн Ахмад ибн Макки ар-Рази, Хусам ад-дин, 37

‘Али ибн Ахмад ибн Мухаммад ас-Сандали ан-Нисабури, Абу-л-Хасан, 182
‘Али ибн Йахйа аз-Зандависати ал-Бухари, 101, 256
‘Али ибн Ибрахим ал-‘Араби ал-Хатиби ас-Самарканди, Абу-л-Хасан, 181
‘Али ибн Имру’ Аллах Кинали-зада (ал-Ханна’и), 257
‘Али ибн Исхак, 136
‘Али ибн Макки ал-Касани, мударрис, 208, 235
‘Али ибн Мауджуд ибн ал-Хусайн ал-Кушани, 303
‘Али ибн Мухаммад ад-Данданакани ал-Лу’луйи, Абу-л-Хасан, 20
‘Али ибн Мухаммад ал-Исбиджаби ал-Факих, Кутб ад-дин Абу Са’д, 201, 214
‘Али ибн Мухаммад ал-Исбиджаби, шайх ал-ислам, 148, 193
‘Али ибн Мухаммад ал-Катвани, Абу-л-Хасан, 118
‘Али ибн Мухаммад ал-Му’аддиб ал-Йаркаси, Абу-л-Хасан, 137
‘Али ибн Мухаммад ал-Паздави, Абу Сабит, 198
‘Али ибн Мухаммад ал-Хазин, ал-Хахим Абу-л-Касим, 170
‘Али ибн Мухаммад ал-Хусайни ал-Джанди, 190, 232
‘Али ибн Мухаммад ибн ‘Али ар-Рамуши ал-Бухари, Хамид ад-дин ад-Дарир, 202, 216, 218-220, 318
‘Али ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби-л-Касим ас-Суҳи, Бади’ ад-дин, 257

‘Али ибн Мухаммад ибн Ибрахим ас-Самарканди ал-Ханафи, 236
‘Али ибн Мухаммад ибн Исма’ил ал-Исбиджаби ас-Самарканди, ‘Ала’ ад-дин Абу Наср, Абу-л-Хасан, 200, 201, 300
‘Али ибн Мухаммад ибн ал-Хасан ал-Балхи, Бурхан ад-дин Абу-л-Хасан, 202, 203, 208, 235
‘Али ибн Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн ‘Абд ал-Карим ал-Паздави ан-Насафи, Фахр ал-Ислам Абу-л-Хасан, 102, 139, 140, 151, 153, 165, 193, 216, 218, 231, 293
‘Али ибн Са’ид ар-Рустуфағни ас-Самарканди, Абу-л-Хасан, 124, 128, 129, 141, 281, 282
‘Али ибн ас-Санджар ибн ас-Саммак, Тадж ад-дин, 234, 315
‘Али ибн ‘Убайд Аллах ал-Хатиби, Абу-л-Хасан, 292
‘Али ибн ‘Усман ибн ат-Туркмани ал-Маридини ал-Ханафи, ‘Ала’ ад-дин Абу-л-Хасан, 38
‘Али ибн ‘Усман ибн Исма’ил ал-Харрат ас-Самарканди, Абу-л-Хасан, 124
‘Али ибн ал-Хасан ал-Бақри ас-Самарканди, Абу-л-Хасан, 123
‘Али ибн ал-Хасан ал-Джазари аш-Шафи’и, 49
‘Али ибн ал-Хасан ал-Матуриди, Абу-л-Хасан, 127
‘Али ибн ал-Хасан ибн ‘Абд Аллах ал-Газнави, Бурхан ад-дин Абу-л-Хасан, 189
‘Али ибн ал-Хасан ибн Мухаммад, ал-Бурхан ал-Балхи ас-Сикилқанди, Абу-л-Хасан, 302

‘Али ибн Хибат Аллах ибн ‘Али ибн Макула ал-‘Иджли, ал-Амир Абу Наср, Абу Наср ибн Макула, 18, 22, 160, 259
‘Али ибн ал-Хусайн ал-Балхи, Бурхан ад-дин, 139, 236
‘Али ибн ал-Хусайн ал-Ва‘из ал-Кашифи, Сафи, 32, 82, 87, 101, 139, 249, 250
‘Али ибн ал-Хусайн ибн ‘Али аш-Шайбани ал-Касбави, Абу-л-Хасан, 120
‘Али ибн ал-Хусайн ибн Мухаммад ал-Марвази, Абу-л-Хасан, 169
‘Али ибн ал-Хусайн ибн Мухаммад ас-Сугди, Абу-л-Хасан, 119, 193, 249, 289
‘Алим ибн ‘Ала’ ад-дин ал-Ансари, 102, 242
Амир Катиб ибн Амир ‘Умар ал-‘Амид ибн Амир Гази ал-Иткани ал-Фараби, Кивам ад-дин, Абу Ханифа, 102, 122, 220, 232, 238, 257, 322, 326
Амир Кулал, ас-Саййид, 322, 325
Амир Мухаммад ибн ‘Умар ибн ‘Атик ибн Аби Бакр ибн Мухаммад ал-Иткани ал-Утрари, по прозвищу «Саййид Джалал ал-Иткани ал-Утрари», 232
Амир Наванд, 181
Амир Сиккини, 92
Амир Галиб ибн Амир Катиб ал-Фараби ал-Иткани, Хумам ад-дин, 222
Амир Катиб ибн Амир ‘Умар ал-Иткани ал-Фараби ал-Утрари, Кивам ад-дин, 217-219, 221, 231, 232
Андо, Широ, 225

‘Ариф ар-Ривгари, 307
Аршад ад-дин ас-Сарахси, 218, 220
Асад ибн Хамдувайх ал-Варсини ан-Насафи, Абу-л-Харис, 19
‘Ата’ ибн Ахмад ибн ас-Садик ал-Халиди ал-Касани 199
‘Ата’ ибн Хамза ас-Сугди, Шайх ал-Ислам, 181, 183, 196, 293
‘Ата’ Аллах ал-Хиваки, 244
Атсыз, султан, 204
Афлах ибн Мухаммад, 109
Ахмад, Тадж ад-дин Барчканди, 232, 244
Ахмад ал-Ахсикати, Зу-л-Фада’ил, 183
Ахмад ал-Бухари ал-Хусайни, ас-Саййид, Абу-л-Хасан, 55, 151, 332
Ахмад Йасави, Ходжа, 250
Ахмад ас-Сайрами, Джалал ад-дин, 325
Ахмад ас-Сара’и, Маулана Шамс ад-дин, 326
Ахмад ал-Фаргани, 43
Ахмад ибн ал-‘Аббас ибн ал-Хусайн ибн ‘Ийад ал-‘Ийади ас-Самарканди, Абу Наср, 130, 278
Ахмад ибн ‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Умар, ас-Садр ас-Са’ид, Тадж ад-дин, 152, 174, 225, 302
Ахмад ибн ‘Абд Аллах ал-Кирими, 230, 240, 241
Ахмад ибн ‘Абд Аллах ибн ал-Фадл ал-Хайзахаз, Абу Наср, ал-Кади ал-Джамал, 121, 152, 288
Ахмад ибн ‘Абд ар-Рахман ибн Исхак ар-Ригдамуни, ал-Кади ал-Джамали, Джамал ад-дин Абу Наср, 133, 152, 154, 291
Ахмад ибн ‘Абд ар-Рашид ал-Усбаникаси, 200

Ахмад ибн ‘Абд ар-Рашид ибн ал-Хусайн ал-Бухари, Кивам ад-дин, 152, 179, 304
Ахмад ибн Аби ‘Абд Аллах Мухаммад Кубрили, Абу-л-‘Аббас, 84
Ахмад ибн Аби ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Аби Хафс ал-Кабир ал-Бухари ал-‘Иджли, Абу Хафс, 115, 116
Ахмад ибн Аби Бакр, ал-‘Араб ан-Насафи, 124
Ахмад ибн Аби Бакр ас-Сабуни, см. Ахмад ибн Махмуд ибн Аби Бакр
Ахмад ибн Аби-л-Му’айяд ан-Насафи, 245
Ахмад ибн ал-‘Аджами, 114
Ахмад ибн ‘Али ал-Варрак ат-Тирмизи, Абу Бакр, 283
Ахмад ибн ‘Али ал-Макризи, Шихаб ад-дин, 46, 90
Ахмад ибн ‘Али ан-Наджаши, 13
Ахмад ибн ‘Али ан-Наса’и, 12
Ахмад ибн ‘Али ар-Рази ал-Джассас, Абу Бакр, 144, 160
Ахмад ибн ‘Али ас-Синни, Абу Наср, 181
Ахмад ибн ‘Али ибн Са‘лаб ибн ас-Са‘ати ал-Багдади, Музаффар ад-дин, 219, 234
Ахмад ибн ‘Амр ал-Хассаф, Абу Бакр, 170, 195, 245
Ахмад ибн Ас‘ад ибн Мухаммад ал-Хурифагни ал-Бухари, Бурхан ад-дин, 217, 218, 220, 238, 322-323
Ахмад ибн Асад ибн Саман, 136
Ахмад ибн Ахмад ибн ‘Ата’, Джамаал ал-Бухари, 229
Ахмад ибн Джа‘фар Эфенди ар-Рифа‘и ал-Ва‘из, 84

Ахмад ибн аз-Зубайр, Абу-л-Хусайн, 115
Ахмад ибн Ибрахим ас-Суруджи, 237
Ахмад ибн Исма‘ил ат-Тимурташи ал-Х^варазми, Захир ад-дин Абу-л-‘Аббас, 317
Ахмад ибн Исхак (иногда Исхак ибн Ахмад) ибн Шис ал-Адиб ас-Саффар ал-Ва‘или ал-Ансари ал-Бухари, Абу Наср, 177, 289
Ахмад ибн Исхак ал-Джуджани, Абу Бакр, 121, 122, 124, 126, 129, 135, 276, 277
Ахмад ибн Маджид ал-Бухари, Абу Хамид, 113
Ахмад ибн Мансур ал-Исбиджаби, Абу Наср, кади, 193, 199- 201, 294
Ахмад ибн Мас‘уд ибн ‘Абд ар-Рахман ал-Кунави, 235
Ахмад ибн Махмуд ал-Джанди, 228, 232
Ахмад ибн Махмуд Кади-заде, шайх ал-ислам, 96
Ахмад ибн Махмуд ас-Саррам ал-Вабкани ал-Бухари, Абу Хамид, 113
Ахмад ибн Махмуд ибн Аби Бакр ас-Сабуни, Нур ад-дин, 141, 167, 198, 245, 310
Ахмад ибн Махмуд ибн Мухаммад ал-Кайалиги ал-Факих, ‘Ала’ ад-дин, Садр-и Джахан, Абу-л-Фадл, 214
Ахмад ибн Муса ал-Изники ал-Хайали, Шамс ад-дин, 246
Ахмад ибн Муса ибн ‘Иса ибн Ма’мун ал-Кашши, 183, 196, 257, 306
Ахмад ибн Мустафа Ташкупри-заде, 44, 46

Ахмад ибн Мухаммад, Абу Бакр, 169
Ахмад ибн Мухаммад Кадр-хан, 200
Ахмад ибн Мухаммад Му‘ин ал-Фукара’, 32
Ахмад ибн Мухаммад ал-‘Акили ал-Ансари ал-Бухари, Шамс ад-дин, 315
Ахмад ибн Мухаммад ал-Барки, 13
Ахмад ибн Мухаммад ал-Газнави, 203
Ахмад ибн Мухаммад ал-Кудури, Абу-л-Хусайн, 167, 197
Ахмад ибн Мухаммад ал-Халлал, 33
Ахмад ибн Мухаммад ан-Натифи, Абу-л-‘Аббас, 101, 161, 171, 189, 196
Ахмад ибн Мухаммад ат-Тарджумани, 206, 229
Ахмад ибн Мухаммад аш-Шаши, 160
Ахмад ибн Мухаммад ибн Аби Бакр ал-Ханафи, Фахр ад-дин, 183
Ахмад ибн Мухаммад ибн ‘Али ибн Мухаммад ибн Басир ал-Басири ал-Анбардувани ал-Бухари, Абу Камил, 19
Ахмад ибн Мухаммад ибн Ахйад ибн ‘Али ибн Мама, 19
Ахмад ибн Мухаммад ибн Исхак аш-Шаши, 280
Ахмад ибн Мухаммад ибн Макхул ал-Макхули, Абу-л-Бади’, 287
Ахмад ибн Мухаммад ибн Муса ал-Кади ал-Бухари, Абу-н-Наср, 286
Ахмад ибн Мухаммад ибн Муслим ан-Насафи, Абу Наср, 177

Ахмад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ал-Паздави, Садр ал-А‘имма Абу-л-Ма‘али, 297
Ахмад ибн Мухаммад ибн ‘Умар ал-‘Аттаби ал-Бухари, Зайн ад-дин Абу Наср, 197, 198, 310
Ахмад ибн Мухаммад ибн Хамид ат-Тава‘иси, Абу Бакр, 279
Ахмад ибн Наср ибн ‘Абд ал-Малик ал-‘Атаки ас-Самарканди, Абу Бакр, 128, 136
Ахмад ибн Наср ибн Мухаммад ибн Ишкаб, Абу Наср, 109
Ахмад ибн Саллам ал-Макдиси, 16
Ахмад ибн Сахл ибн Мухаммад ибн Шах ал-Балхи ал-Факих, Абу Хамид, 144
Ахмад ибн Сулайман ибн Камал-паша, 43, 45, 100, 193, 242
Ахмад ибн Сулайман ибн Наср ал-Касани, 199
Ахмад ибн ‘Убайд Аллах ибн Ибрахим ал-Махбуби, Шамс ад-дин Садр аш-Шари‘а, 175, 222, 223, 314
Ахмад ибн ‘Умар ал-Хафиз, кади Бади‘ ад-дин, 231
Ахмад ибн ‘Умар ибн Мухаммад ал-Кубра ал-Хиваки, Наджм ад-дин Абу-л-Джаннаб, 318
Ахмад ибн ‘Умар ибн Мухаммад ан-Насафи, ал-Маджд, Абу-л-Лайс, 152, 225, 303
Ахмад ибн ал-Фадл ал-Кирими ал-Хаджжи-тархани, Сирадж ад-дин, 230, 240
Ахмад ибн Халид ал-Бахили, Абу Мухаммад, 113
Ахмад ибн Хамм ас-Саффар ал-Балхи, Абу-л-Касим, 138, 144
Ахмад ибн Хатам ал-Бухари, 114

Ахмад ибн Хафс ибн аз-Забуркан
ал-‘Иджли ал-Бухари, Абу Хафс,
50, 105-109, 115, 276
Ахмад ибн ал-Хидр, хақан, 165
Ахмад ибн ал-Хусайн ал-Х^варазми
ан-Нахви, 315
Ахмад ибн Шамс ад-дин Сункур
ибн ‘Абд Аллах ал-Хита’и
ал-Ханафи, 239
Ашраф ибн Мухаммад ибн Аби
Шуджа‘ Мухаммад ал-‘Алави, ал-,
Саййид, 182, 183, 186, 209
Ашраф ибн Наджиб ибн
Мухаммад ал-Касани, Ашраф
ад-дин Абу-л-Фадл, 316

Баба Камал ал-Джанди, 321
Бабаджанов, Б.М., 129, 137
Бади‘ ад-дин ал-Бухари, кади, 311
Бади‘ ибн Аби Мансур
ал-Кузайни, Фахр ал-Милла
ва-д-дин, 205, 206, 314
Бадр ад-дин ибн Зирак ас-Сулхани,
214, 232
Байазид Йылдырым, султан, 250,
251
Бакр ибн Мухаммад ибн ‘Али
аз-Заранджари, Абу-л-Фадл, Шамс
ал-А‘имма, Абу Ханифа ал-Асгар,
Абу-л-Фада‘ил, 25, 112, 162, 163,
168, 202, 292, 299
Балгаджы, Джахид, 244
Баргольд, В.В., 4, 213
Береке, Берке, хан, 217
Билхан, Саффег, 5
Большаков, О.Г., 118
Брокельман, Карл, 58
Буллит, Ричард, 36
Бурхан ад-дин ал-Балхи, 209
Бурхан ад-дин ал-Маргинани, см.
‘Али ибн Аби Бакр

Бурхан ад-дин ал-Хуттали, 220
Бурхан ад-дин ас-Сагарджи, 188
Бурхан ад-дин Х^ваджа Маулана,
226
Бурхан ад-дин ибн Бадр ад-дин,
Мир, 56
Бурхан ал-Ислам
аз-Зарнуджи/Зарнухи, Шайх
ал-Ислам, 103, 178, 179, 313

Ваджих ад-дин ал-Баки
ад-Дихлави, 242
Велий ад-дин Эфенди, 81, 88
Велиюддин Джаруллах, 172
Виткам, Й.Й., 49

Давуд ибн Са‘ид ибн Ахмад
ал-Усбаникаси, Абу Тахир, 199
Давуд ибн Угулбек ибн ‘Али
ар-Руми ал-Кунави, ал-Бадр
ат-Тавил, 235
Дамад Ибрахим-паша, 49
Даракутни, ад-, Хафиз, 20
Дарвиш Челеби, 251
Да‘уд ибн Рашид ал-Х^варазми, 204,
276
Джа‘фар ибн Мухаммад ибн
ал-Му‘тазз ал-Мустағфири
ан-Насафи, Абу-л-‘Аббас, 19, 124,
203, 249, 285, 287
Джа‘фар ибн Мухаммад ибн
ал-Ханафийа, 181
Джабир ибн Мухаммад ибн ‘Абд
ал-‘Азиз ибн Йусуф ал-Х^варазми
ал-Кати, Ифтихар ад-дин Абу ‘Абд
Аллах, 237-239, 327
Джабра‘ил ибн Йа‘куб, 114
Джалал ад-дин ад-Давани, 246
Джалал ад-дин ал-Му‘иззи, 219
Джалал ад-дин ас-Саффар, 220

Джалал ад-дин ас-Сугнахи, 220, 231
Джалал ад-дин ас-Суйути, 23, 100
Джалал ад-дин ибн ас-Саййид Шамс ад-дин ал-Гурлани, ас-саййид, 206, 220, 227, 229, 326
Джамал ад-дин ал-Маридини, 38
Джамал ад-дин, ас-саййид, 219
Джанди ал-Бухари ал-, ал-имам, 232
Джанибек-хан, 228
Джубба'и ал-, 131
Додхудоева Л. Н., 137

Зайн ад-дин ал-Бурхани, 227
Зайн ад-дин ас-Сагарджи, Шайх ал-Ислам, Абу-л-Фарадж, 188
Зайн ад-дин ал-Х'афи, 244
Закарийа ибн Йахйа ибн ал-Харис ан-Нишабури, Абу Йахйа, 28
Зельхайм, Рудольф (R. Sellheim), 174, 191
Зибрак ал-А'радж, 123
Зийад ибн Мухаммад ибн 'Али ал-Худжанди, Абу-л-Фадл, 181

Йа'куб ал-Чархи, Маулана, 329
Йа'куб ибн ал-Лайс ас-Саффар, 111
Йакут ал-Хамави, 15
Йалчын Топчу (Yalçın Topçu), 92
Йахйа ибн 'Абд Аллах ас-Сулами ал-Бухари, Хакан, 106
Йахйа ибн 'Али ибн Мухаммад аз-Зандависати, 286
Йахйа ибн Мутарриф ал-Балхи, Абу Закарийа, 140
Йахйа ибн 'Умар ибн Хадждадж ал-Карасмани ал-Факих, Кивам ад-дин, 214
Йахйа ибн Шараф ан-Навави, 34

Йоансен, Бабер, 172
Йунус ибн Давуд ал-Кашши, Абу Бакр, 178
Йусуф Зийа Кавакджи, 5
Йусуф ал-Хади, 21
Йусуф ибн 'Али ал-Аббар ас-Самарканди, Абу Йа'куб, 128
Йусуф ибн 'Али ал-Хузали ал-Йашкури, Абу-л-Касим, 28
Йусуф ибн Аби Бакр ибн 'Али ал-Х'аразми ас-Саккаки, Сирадж ад-дин Абу Йа'куб, 205, 315
Йусуф ибн Аийуб ал-Хамадани, Абу Йа'куб, 249, 250, 294
Йусуф ибн Ахмад ибн Аби Бакр Ахмад ал-Х'аразми ал-Хаси, Наджм ад-дин, Джамал ал-А'имма, 180, 204, 312
Йусуф ибн Джунайд ат-Тукати Ахи Челеби, 230
Йусуф ибн Кизогли Сибт Ибн ал-Джаузи, 208
Йусуф ибн Мансур ибн Ибрахим ас-Саййари ан-Нишапури, Абу Йа'куб, 20, 288
Йусуф ибн Мухаммад ал-Канди ал-Х'аразми, Садр ал-Курра' Рашид ал-А'имма, 206, 317
Йусуф ибн Мухаммад ал-Х'аразми ал-Хафси, Рашид ал-А'имма, 206
Йусуф ибн ал-Хадир ал-Халаби, Бадр ад-дин ал-Абйад, 208
Йусуф ибн Хидрбек Синан-паша, 242

Ибн Аби Йа'ла, 33, 34
Ибн Аби Усайби'а, 15
Ибн ал-'Араби, 79
Ибн 'Асакир, 14
Ибн ал-Асир, 15, 23
Ибн Дукмак, 41

Ибн Йахйа, 25, 125, 128, 257
Ибн ал-‘Имад, 49
Ибн Кутайба, 100
Ибн Сина, 120
Ибн ал-Фаради, 14
Ибн Фурак ал-Исфакани, 246
Ибн Хаджар ал-‘Аскалани, 15, 31, 32
Ибн Халликан, 15
Ибн ал-Хаджиб, 224
Ибн Хубайра, 133
Ибн ал-Хумам, 239
Ибрахим Тамгач-хан, 119, 199
Ибрахим ибн ‘Али ал-Маргинани,
Низам ад-дин Абу Исхак, 179
Ибрахим ибн ‘Али ибн Ахмад
ат-Тарсузи, Наджм ад-дин, 36
Ибрахим ибн Исма‘ил ибн Аби
Наср аз-Захид ас-Саффар
ал-Ансари ал-Ва‘или ал-Бухари,
Абу Исхак, Рукн ал-Ислам, 149,
167, 168, 169, 176, 178, 179
Ибрахим ибн Йусуф, 142
Ибрахим ибн Ма‘кил ан-Насафи,
114
Ибрахим ибн Мухаммад ибн
Айдамир ал-‘Ала‘и ал-Кахири
ал-Мисри, Ибн Дукмак, Сарим
ад-дин, 40
Ибрахим ибн Мухаммад ибн
Ахмад (Хамдан) ал-Мухаллаби
ал-Хатиб, Абу Исхак, 281
Ибрахим ибн Мухаммад ибн
Ибрахим ал-Халаби, 42
Ибрахим ибн ‘Умар ат-Табаси
ал-Кайлаки, Тадж ад-дин, 244
Ибрахим ибн Фархун ал-Андалуси,
34
‘Иzz ад-дин ал-Кинди, Шайх
ал-Ислам, 306

‘Ийад ибн Йахйа ибн Кайс ибн
Са‘д ибн ‘Убада ал-Ансари, 130
‘Ийад ибн Муса ал-Йахсуби, 33
Илийас ибн Йахйа ар-Руми, 215,
216, 224, 241, 329, 331-331
‘Имад ад-дин ал-Катиб
ал-Исфакани, 23
‘Иса ибн ал-Малик ал-‘Адил Сайф
ад-дин Аби Бакр ибн Аййуб,
Малик ал-Му‘аззам Аби Бакр,
ал-Малик ал-Му‘аззам, 208
‘Иса ибн Йазид ал-Фарра’, 136
‘Исам ибн ‘Абд ал-Малик
ал-Маргинани, Х^ааджа, 226, 229
‘Исам ибн Йусуф ал-Балхи, 135,
142
Исма‘ил Паша ал-Багдади, 58
Исма‘ил ас-Самани, 130, 134
Исма‘ил ибн ‘Абд ас-Садик ибн
‘Абд Аллах ан-Нийзаваи, Абу
Ибрахим, Хатиб, 51, 121, 139, 286
Исма‘ил ибн Аби Наср Ахмад ибн
Исхак ибн Шис ал-Ва‘или
ас-Саффар ал-Бухари аш-Шахид,
Абу Ибрахим, 148, 156, 177, 292
Исма‘ил ибн Ахмад ибн ал-Хусайн
ал-Байхаки, Абу ‘Али, 178
Исма‘ил ибн Махмуд ибн
Мухаммад ал-Кардари, Рашид
ад-дин, 228
Исма‘ил ибн Мухаммад
ал-Исфакани, 15
Исма‘ил ибн Мухаммад ибн Ахмад
ибн Хамза ал-‘Алави, 182
Исма‘ил ибн Тауба ал-Казвини,
109
Исма‘ил ибн Халил ат-Танухи,
217, 242
Исма‘ил ибн ал-Хасан ибн ‘Али
аз-Захид, 284

Исхак ибн Ахмад ас-Самани, Абу
Йа'куб, амир, 130
Исхак ибн Ахмад ибн Исхак
ас-Сурмари ас-Сулами, Абу
Сафван, 111
Исхак ибн Ибрахим ал-Хатиб
ал-'Араби ас-Самарканди, 181
Исхак ибн Ибрахим аш-Шаши
ас-Самарканди ал-Хатиби, Абу
Ибрахим, 279
Исхак ибн Исма'ил, Сайф ад-дин
Абу Ибрахим, 158
Исхак ибн Мухаммад ан-Нухи,
Абу Мухаммад, 178
Исхак ибн Мухаммад ибн Исма'ил
ал-Хаким ал-Кадии ас-Самарканди,
Абу-л-Касим, 128, 131, 134, 135,
141, 144, 202, 248, 281
Исхак ибн Шис ас-Саффар, 287
Ифтихар ад-дин ал-Кашгари, 235

Ка'би, ал-, 131
Кай-Кубад I ибн Кай-Хусрау I
Султан, 'Ала' ад-дин, 74
Кайду, хан, 214
Кайс Ал-и Кайс 5
Камал ад-дин ал-Худжанди, 228
Камил ибн Ахмад ал-Басири
ал-Бухари, 19
Касим ибн Аби Шуджа'
Мухаммад, 181
Касим ибн ал-Хасан ал-Х^варазми,
206
Касим ибн Кутлубуга ас-Судуни
ал-Джамали ал-Мисри ал-Ханафи,
Зайн ад-дин Абу-л-Фадл, 42, 43,
46, 90, 100, 117
Куркуз (Коргөз)
Сайин-Малик-шах, 191
Кут Арслан Улуг Сайин
Малик-шах ал-Хасан ибн

Мухаммад ибн 'Абд Аллах, 174,
191

Кутб ад-дин ал-Макки
ан-Нахравали, 100
Кылыч Арслан, 209, 237

Лайс ибн Са'д, ал-, 97
Лутф Аллах ан-Насафи, 245

Маделунг, Вилферд, 8, 135, 149,
232

Маймун ибн Мухаммад ибн
Мухаммад ал-Макхули ан-Насафи,
Абу-л-Му'ин, 106, 139, 140, 164,
166, 186, 208, 235, 245, 294

Макдиси, Джордж, 35
Макки ибн 'Абд ар-Раззак
ал-Кушмайхани, 20

Макки ибн Исхак, хахим, 131
Макхул ибн ал-Фадл ан-Насафи,
Абу Мути', 140, 165

Малик-шах, султан, 148, 165
Мансур ибн Ахмад ибн Йазид
ал-Х^варазми ал-Ка'ани, Абу
Мухаммад, 328

Мансур ибн (Аби) Джа'фар ибн
'Али ибн Йазид ал-Мухаллаби
ад-Дабуси, Абу Наср, 138, 161, 286
Ма'руф Наджи, 5

Мас'уд ас-Самарканди, 211
Мас'уд ат-Тафтазани, Са'д ад-дин,
62, 142, 205, 228, 244, 246, 247

Мас'уд ибн ал-Хусайн/Хасан
ал-Кушани, Абу Са'д, Заки ад-дин
ал-Хатиб, 178, 295

Мас'уд ибн Ахмад ибн Мухаммад
ан-Нушабади, 240

Мас'уд ибн Мухаммад ибн Муса
ал-ал-Факих ал-Х^варазми,
Абу-л-Касим, 288

- Мас'уд ибн Мухаммад ибн Хусам ад-дин Мухаммад ал-Гудждувани ал-Х^варазми, Абу-л-'Исма, 201, 204
- Мас'уд ибн Шуджа' ал-Умави, Бурхан ад-дин, 208
- Мас'уд-бек, 213
- Маусили, ал-, 234
- Махдум ал-А'зам, ал-, 251
- Махмуд ал-Анджир ал-Фагнави, Х^ваджа, 311
- Махмуд ал-Газнави, султан, 119
- Махмуд ад-Дабби ал-Х^варазми, Абу Мудар, 204
- Махмуд Ибрахим Карсун, 259
- Махмуд ал-Исфакхани, Шамс ад-дин, 246, 247
- Махмуд ас-Сарани, Бадр ад-дин, 61
- Махмуд Тараби, 175, 213
- Махмуд ибн 'Абд ал-'Азиз ал-Узганди, Шамс ал-Ислам, Абу-л-Касим, 162, 178, 200, 295
- Махмуд ибн 'Абд Аллах ал-Гулистани, 239
- Махмуд ибн Аби Бакр ал-Калабади ал-Бухари ал-Фаради, Шамс ад-дин Абу-л-'Ала', Второй ан-Ну'ман, 235, 237, 323
- Махмуд ибн Ахмад ал-'Айни, 43, 100
- Махмуд ибн Ахмад ал-Кунави ад-Димашки, 117
- Махмуд ибн Ахмад ал-Махбуби, Шамс ад-дин, 175, 213, 222
- Махмуд ибн Ахмад ибн 'Абд ал-'Азиз, ас-Садр Бурхан ад-дин ал-Кабир, Абу-л-Ма'али, 154, 172-174, 191, 193, 194, 197, 308
- Махмуд ибн Ахмад ибн 'Абд ас-Саййид ал-Хасири ал-Бухари, Джамал ад-дин Абу-л-Махамид, 38, 107, 149, 180, 208, 234, 237, 312
- Махмуд ибн Ахмад ибн Аби-л-Хасан ал-Фарйаби, 'Имад ад-дин Абу-л-Махамид, 175, 198, 310
- Махмуд ибн Ахмад ибн Махмуд, внук Махмуд ал-Уструшани, 191
- Махмуд ибн Ахмад ибн Махмуд, Кивам ад-дин, Садр ал-Ислам, 174, 191, 222
- Махмуд ибн Ахмад ибн Садр аш-Шари'а ал-Махбуби, Тадж (Бурхан) аш-Шари'а, 223, 245
- Махмуд ибн Зайд ал-Ламиши, 165
- Махмуд ибн Занги, Нур ад-дин, султан, 209, 236, 237
- Махмуд ибн Исра'ил ибн Кади Симауна, 238, 241
- Махмуд ибн Кутлу-шах ас-Сара'и, Аршад ад-дин, 239
- Махмуд ибн Мас'уд ибн 'Абд ал-Хамид аш-Шу'айби ал-Узганди, Абу Бакр, 162
- Махмуд ибн Мухаммад ибн 'Али ас-Сабрани ал-Факих, Фахр ад-дин Абу-с-Сана', 214
- Махмуд ибн Мухаммад ибн Арслан ал-'Аббаси ал-Х^варазми, Абу Мухаммад, 23
- Махмуд ибн Мухаммад ибн Да'уд ал-Лу'лу'и ал-Бухари ал-Афшанджи, Рукн ад-дин, Абу-л-Махамид, 219, 232, 323
- Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави, Челеби, 8, 9, 46, 58, 152, 255
- Махмуд ибн 'Убайд Аллах ибн Са'ид ал-Марвази, Шайх ал-Ислам 'Ала' ад-дин, 205
- Махмуд ибн 'Убайд Аллах ибн Тадж аш-Шари'а ал-Махбуби, 223

- Махмуд ибн ‘Умар ибн Мухаммад аз-Замахшари, Абу-л-Касим, Джар Аллах, 26, 204, 301
- Махмуд ибн ал-Хусайн ал-Бухари, Рукн ад-дин, 236
- Махмуд ибн ал-Хусайн ибн Ахмад ал-Уструшани, Джалал ад-дин, 173, 174, 191, 257
- Махмуд ибн Шамс ад-дин Садр аш-Шари‘а Ахмад ибн Джамал ад-дин Садр аш-Шари‘а ‘Убайд Аллах ибн Ибрахим ал-Махбуби, Шамс ад-дин Тадж аш-Шари‘а, 320
- Махмуд-хан, султан, 84
- Мелчерт, Кристофер, 6-7
- Мехмед Тахир Бурсалы, 70
- Миран-шах ибн Кавард, 210
- Мирза Эфенди, 74
- Мёнгке, хан, 213
- Му‘афа ибн ‘Имран ал-Маусили, ал-, 10
- Муваффақ ибн Ахмад ибн Исхак (Мухаммад) ал-Макки ал-Х^варазми, ал-, Абу-л-Му’аййад, 25, 26, 91, 112, 162, 178, 205, 257, 306
- Муваффақ ибн Мухаммад ал-Хаси, ал-, Садр ад-дин, 29
- Музаффар, бухарский эмир, 55
- Мурад II, султан, 241
- Мурад-хан III, султан, 48, 96
- Муродов, Абдукадир, 94
- Муса ибн Сулайман ал-Джуджани, Абу Сулайман, 105, 107-109, 121, 122, 135, 138, 142, 143
- Мусаддар ал-Бухари, ал-, 218
- Мустафа ‘Атыф, ал-Хаджж, 88
- Мустафа ал-Касталлани, Муслих ад-дин, 242, 250
- Мустафа ибн Йусуф ал-Бурсави Ходжа-заде, 242
- Мустафа ибн Хасан ибн Рамадан ибн Фатх Аллах ал-‘Арифи ас-Синуби, Муслих ад-дин, 65, 67, 83, 85, 86
- Мутаххар ибн ‘Али ал-Йазди- ал-, 203
- Мухаммад, пророк, 3, 11, 16, 40
- Мухаммад ал-Бухари, переписчик, 229
- Мухаммад ал-Джазари, Шамс ад-дин, 244, 247
- Мухаммад ал-Худари аш-Шафи‘и, 83, 84
- Мухаммад Баба ас-Саммаси, Х^ваджа, 322, 325
- Мухаммад Узбек-хан, Гийас ад-дин, 228
- Мухаммад Хорезм-шах, ‘Ала’ ад-дин, 150
- Мухаммад Челеби, 88
- Мухаммад Эфенди ал-Ками ал-Адирнави/Адринави, 49
- Мухаммад ибн ‘Аббад ал-Хилати, 208, 237
- Мухаммад ибн ‘Абд ал-‘Азиз ибн Мухаммад ибн ас-Садр аш-Шахид ‘Умар ал-Бухари, Садр-и джахан, 175, 222, 317
- Мухаммад ибн ‘Абд ал-Вахид ас-Сиваси ал-Мисри, Ибн ал-Хумам, 239
- Мухаммад ибн ‘Абд ал-Ваххаб, ‘Абд ал-Карим-заде, 60, 61
- Мухаммад ибн ‘Абд ал-Джаббар ас-Сам‘ани ал-Марвази, Абу Мансур, 203
- Мухаммад ибн ‘Абд ал-Джалил ас-Самарканди, 21

Мухаммад ибн ‘Абд ал-Кадир,
Ма‘лул Эфенди, ас-Саййид
Мухйи-д-дин, 61, 88, 89, 103
Мухаммад ибн ‘Абд ал-Карим
ат-Туркистани ал-Х^варазми,
Бурхан ал-А‘имма, Шамс ад-дин,
205, 206, 309
Мухаммад ибн ‘Абд ал-Карим
аш-Шахрастани, 103
Мухаммад ибн ‘Абд Аллах
ан-Нишабури ал-Хараки, 296
Мухаммад ибн ‘Абд Аллах
ас-Са‘иги, 203
Мухаммад ибн ‘Абд Аллах ибн
‘Умар ал-Хиндувани, Абу
Джа‘фар, 144, 151
Мухаммад ибн ‘Абд Аллах ибн
Фа‘ил ас-Сурхакати, Маджд
ал-А‘имма Абу Бакр, Абу-л-Фадл,
178, 293
Мухаммад ибн ‘Абд ал-Мун‘им
ар-Рақунди, Абу Бакр, 181
Мухаммад ибн ‘Абд ар-Рахман
ал-Бухари, ‘Ала’ ад-дин, ал-‘Ала’
аз-Захид, 152, 296, 307
Мухаммад ибн ‘Абд ар-Рахман
ас-Сахави, 36
Мухаммад ибн ‘Абд ар-Рахман
ибн Ахмад ал-Бухари, Абу ‘Абд
Аллах, 225
Мухаммад ибн ‘Абд ар-Рахман
ибн Мухаммад ибн Махмуд
ас-Самарканди ас-Синджари,
324-325
Мухаммад ибн ‘Абд ар-Рашид
ал-Кирмани, 203
Мухаммад ибн ‘Абд ас-Саттар ибн
Мухаммад ал-‘Имади ал-Қардари
ал-Баратақини, Шамс ал-А‘имма,
28, 141, 153, 163, 164, 166, 198,
216-218, 220, 231, 234, 250, 312

Мухаммад ибн ‘Абд ал-Хай
ал-Лакнави ал-Хинди,
Абу-л-Хасанат, 51, 91
Мухаммад ибн ‘Абд ал-Халик
ал-Касани, Абу-л-Му‘аййад, 199,
200
Мухаммад ибн ‘Абд ал-Хамид
ал-Кафави, 59
Мухаммад ибн ‘Абд ал-Хамид
ас-Самарканди, ‘Ала’ ад-дин, 154,
166, 167, 197, 198, 209, 234, 237
Мухаммад ибн ‘Абд ал-Хамид ибн
ал-Хасан/Хусайн ас-Самарканди
ал-Усманди, Шайх ал-Ислам ‘Ала’
ад-дин, ‘Ала’ ал-‘Алам, Абу
Хамид, Абу-л-Фатх, 182, 186, 187,
305
Мухаммад ибн Аби Бакр ал-Бусти,
Абу Са‘ид, 140
Мухаммад ибн Аби Бакр
ал-Вабари, Зайн ал-А‘имма Абу
‘Абд Аллах ал-Х^варазми, 204, 295
Мухаммад ибн Аби Бакр
ал-Джарги ал-Бухари, Рукн ад-дин,
ал-Муфти, Имам-зада, 163, 198,
250, 299
Мухаммад ибн Аби Бакр ибн
‘Умар ас-Самарканди
ан-Нушабади ал-Бухари, Бурхан
ад-дин Абу ‘Абд Аллах, 217, 238
Мухаммад ибн Аби Хафс ал-Кабир
ал-Бухари, Абу ‘Абд Аллах, Абу
Хафс ас-Сагир, 25, 108-110, 112,
114, 115, 167, 276, 277
Мухаммад ибн Аби Шуджа‘
Мухаммад ал-‘Алави, ас-Саййид
Абу-л-Ваддах, 182, 292
Мухаммад ибн Аби-л-Касим
ал-Х^варазми ан-Нахви ал-Баккали,
Зайн ал-Маша‘их Абу-л-Фадл, 205,
229, 304

Мухаммад ибн Аби-л-Мафахир ибн ‘Абд ар-Рашид ал-Кирмани, Рукн ад-дин Абу Бакр, 179, 183, 200
Мухаммад ибн Аййуб ибн Йусуф ибн Хасан ибн Наср ал-Джанди, 228, 232
Мухаммад ибн ‘Али ал-Бухари ат-Тавависи, 113
Мухаммад ибн ‘Али ал-Кафал, Абу Бакр, 148
Мухаммад ибн ‘Али ал-Макки, Абу Талиб, 101
Мухаммад ибн ‘Али ал-Хусайни ал-Бухари, Шамс ад-дин, Амир Султан, 250, 331
Мухаммад ибн ‘Али ибн Аби Бакр ал-Фаргани, Шайх ал-Ислам Джалал ад-дин Абу-л-Фатх, 314
Мухаммад ибн ‘Али ибн Мухаммад ас-Салихи ад-Димашки, Ибн Тулун, Шамс ад-дин Абу ‘Абд Аллах, 47
Мухаммад ибн ‘Али ибн Са‘ид ал-Мутаххари, Абу-л-Фадл, 18, 162
Мухаммад ибн ‘Али ибн ал-Фадл ал-Ансари аз-Заранджари, Абу Бакр, 121, 163, 290
Мухаммад ибн ‘Али ибн ал-Хасан ат-Тадж ал-‘Ираки, 164
Мухаммад ибн ‘Амр ал-Уструшани, Абу Джа‘фар, Абу ‘Абд Аллах, 119, 144, 285
Мухаммад ибн Армаган, Маула Йакан, 242
Мухаммад ибн Ахмад, 88, 94
Мухаммад ибн Ахмад ал-‘Аббади, 33, 36, 148
Мухаммад ибн Ахмад ал-Бараки ал-Х^варазми, Абу ‘Абд Аллах, 120, 167, 203, 290

Мухаммад ибн Ахмад ал-Бухари, Захир ад-дин, 101, 197, 310
Мухаммад ибн Ахмад ал-Варрак, Хафиз, 109
Мухаммад ибн Ахмад ал-‘Ийади, Абу Бакр, 7, 131, 132
Мухаммад ибн Ахмад аз-Захаби ал-Хаддади, Йандаку, Абу Джа‘фар, Абу Наср, 15, 123, 128
Мухаммад ибн Ахмад ал-Кирими, Шамс ад-дин, 240
Мухаммад ибн Ахмад ал-Лу‘лу‘и ал-Калабази, Абу ‘Абд Аллах, 113
Мухаммад ибн Ахмад ас-Сулами ал-Марвази, Абу-л-Фадл, 116
Мухаммад ибн Ахмад ал-Худжанди ал-Исбиджаби, Абу-л-Азхар, 201
Мухаммад ибн Ахмад ибн ‘Абд ар-Рахман ар-Ригдамунни, Абу Хамид, 151, 296
Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Ахмад ас-Самарканди, ‘Ала’ ад-дин Абу Бакр, 141, 151, 166, 297
Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Са‘д ал-Ка‘би ат-Табари ал-Кадии ал-Бухари, 316
Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби Сахл ас-Сарахси, Абу Бакр, Шамс ал-А‘имма, 24, 107, 109, 148, 153, 156-158, 160, 162, 168, 178, 193, 194, 225, 290
Мухаммад ибн Ахмад ибн ал-‘Аббас ал-‘Ийади, Абу Бакр, 282
Мухаммад ибн Ахмад ибн Йусуф ал-Исбиджаби ал-Маргинани, Баха’ ад-дин Абу-л-Ма‘али, 197, 201, 300

Мухаммад ибн Ахмад ибн
Мухаммад ал-Кузайни, Сирадж
ад-дин, 319
Мухаммад ибн Ахмад ибн
Мухаммад ибн Ахмад ал-Аркуки
ал-Х^варазми, 231
Мухаммад ибн Ахмад ибн
Мухаммад ибн Сулайман
ал-Гунджар ал-Хафиз ал-Бухари,
Абу ‘Абд Аллах, 22
Мухаммад ибн Ахмад ибн
Мухаммад ибн Хакан ар-Ра’ис ибн
Аби ‘Абд Аллах ибн Аби Хафс
ал-Кабир ал-Бухари, 117
Мухаммад ибн Ахмад ибн ‘Умар
ал-Бухари, Захир ад-дин Абу Бакр,
225, 231, 234
Мухаммад ибн Ахмад ибн ‘Умар
ал-‘Иди ас-Са‘иди ал-Бухари,
Джалал ад-дин ал-‘Иди, Джалал
ад-дин, 323
Мухаммад ибн Ахмад ибн Хамза
... ибн ал-‘Аббас ибн ‘Али ибн
Аби Талиб ал-‘Алави, ас-Саййид
Абу Шуджа’, 151, 153, 180-183,
189, 193, 194, 289
Мухаммад ибн Ахмад ибн Хиббан
ал-Бусти ат-Тамими аш-Шафи‘и,
Абу Хатим, 14, 17, 18
Мухаммад ибн ал-Ашраф
ал-‘Алави, 183
Мухаммад ибн ал-Валид аз-Захид
ас-Самарканди, Абу Ахмад, Абу
‘Али, 132, 161, 294
Мухаммад ибн Велий ад-дин,
ал-Хаджж, 84
Мухаммад ибн Джа‘фар ал-Балхи,
Абу-л-Хасан, 139
Мухаммад ибн Джалал ад-дин
‘Умар ибн Ахмад, саййид, Шамс
ад-дин, 124

Мухаммад ибн Джалал ал-‘Абди
ан-Нисабурни ас-Самарканди,
Хусам ад-дин Абу ‘Абд Аллах, 244
Мухаммад ибн Джанах
ас-Санджадизаки ал-Кадри
ас-Самарканди, 136
Мухаммад ибн Йа‘куб ибн
Мухаммад ал-Фирузабади
аш-Ширази аш-Шафи‘и, Маджд
ад-дин Абу-т-Тахир, 41, 100, 114
Мухаммад ибн Йахйя ‘Ата’и
Нау‘и-зада, 58, 81
Мухаммад ибн ал-Йаман
ас-Самарканди, Абу Бакр, 145, 283
Мухаммад ибн Ибрахим
ал-Бурхани ал-Х^варазми, Ради
ад-дин Абу-л-Музаффар, 103, 317,
324
Мухаммад ибн Ибрахим
ал-Майдани, ад-Дарир, 118, 145,
283
Мухаммад ибн Ибрахим
ал-Муршиди, 43
Мухаммад ибн Ибрахим ибн Ануш
ал-Хасири, 160
Мухаммад ибн Илйас Чиви-заде,
64
Мухаммад ибн Исма‘ил ибн
ал-Мугира ал-Джу‘фи ал-Бухари,
Абу ‘Абд Аллах, 12, 17, 30
Мухаммад ибн Исхак ал-Бухари
ал-Калабади, Абу Бакр, 248, 284
Мухаммад ибн Йусуф ал-Хусайни
ал-Мадани ас-Самарканди
ал-Ханафи, Насир ад-дин
Абу-л-Касим, 149, 160, 202, 214,
225, 232, 306
Мухаммад ибн Йусуф
ас-Самарканди
ал-Фаркади/Фарканди, 62, 197, 251

Мухаммад ибн Йусуф ибн Ахмад ал-Кантари ас-Сугди, Абу-л-Фатх, кади, 309	ас-Самарканди, Абу Салама, 132, 133, 134, 141
Мухаммад ибн Камал ад-дин ат-Ташканди, 63	Мухаммад ибн Мухаммад ал-Бухари, Хафиз ад-дин ал-Кабир, 115, 216, 218-220, 223, 224, 250
Мухаммад ибн Камал ад-дин Хасан ал-Ансари, 83, 86	Мухаммад ибн Мухаммад Ма'лул-заде, ас-сайид, 61
Мухаммад ибн Мансур ас-Сарахси, Абу-л-Мафахир, 28	Мухаммад ибн Мухаммад ал-Марвази ал-Балхи, 144
Мухаммад ибн Мансур ибн Махлас ал-Хаким ан-Наукади, Абу Исхак, 144, 285	Мухаммад ибн Мухаммад ал-Маргинани, 325
Мухаммад ибн Мас'уд ибн ал-Хусайн ал-Кушани, 303	Мухаммад ибн Мухаммад ибн 'Абд ал-Карим ал-Паздави ан-Насафи, Садр ал-Ислам Абу-л-Йуср, 106, 121, 127, 139, 141, 151, 154, 164, 165, 192
Мухаммад ибн Махмуд ат-Тарджумани, 'Ала' ад-дин, Бурхан ад-дин, 206, 229, 317	Мухаммад ибн Мухаммад ал-Хашими ал-Кунави, Джалал ад-дин, 175, 226
Мухаммад ибн Махмуд ибн 'Абд ал-Карим ал-Кардари, Х'ахар-зада, Бадр ад-дин, 220, 319	Мухаммад ибн Мухаммад ан-Насафи, Бурхан ад-дин, 234
Мухаммад ибн Махмуд ибн ал-Хусайн ал-Уструшани, Маджд ад-дин, 101, 191, 225, 313	Мухаммад ибн Мухаммад ас-Сакафи ал-Халаби, Ибн аш-Шихна ас-Сагир, Абу-л-Фадл, 42
Мухаммад ибн Махмуд ибн Мухаммад ал-Хатиб ал-Х'аразми, 206, 234, 317, 321	Мухаммад ибн Мухаммад ас-Сиджаванди, Сирадж ад-дин, 190, 236
Мухаммад ибн Махмуд ибн Мухаммад ал-Х'аразми, Абу-л-Му'аййад, 29	Мухаммад ибн Мухаммад ибн 'Абд ал-'Азиз ибн 'Абд ал-Гаффар ас-Самарканди, 210
Мухаммад ибн Мукатил ар-Рази, 126, 135	Мухаммад ибн Мухаммад ибн Аййуб ал-Катвани, Абу Мухаммад, 301
Мухаммад ибн Муса ибн Мухаммад ал-Х'аразми, Абу Бакр, 204, 285	Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ас'ад ал-Вабкани ал-Бухари, Нур ад-дин, 234
Мухаммад ибн Мухаммад ал-'Атгар ал-Бухари, Х'аджа 'Ала' ад-дин, 329	Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Бухари ал-Хаббази ал-Каки, Кивам ад-дин, 220, 238, 325
Мухаммад ибн Мухаммад ал-Бабарти, Акмал ад-дин, 238, 241	
Мухаммад ибн Мухаммад ал-Бабхубайракасси ал-Факих	

Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-‘Иди ал-Бухари, 237
Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Марвази ал-Балхи, ал-Хахим аш-Шахид, Абу-л-Фадл, 116, 144, 171, 186, 279
Мухаммад ибн Мухаммад ибн Илйас ал-Маймарги/Ма’имарги, Фахр ад-дин, 216, 217, 219, 220, 318-318
Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд ал-Матуриди, Абу Мансур, 7, 121, 123, 124, 126-129, 131, 132, 134, 135, 139, 161, 164, 165, 168, 176, 248, 278
Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд ал-Хафизи ал-Бухари, Х^ваджа Мухаммад Парса, 215, 224, 241, 244, 245, 247, 329
Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд ан-Накшбанд ал-Бухари, Баха’ ад-дин, 241, 327, 329
Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд ас-Самарканди, 234
Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ал-‘Амиди ас-Самарканди, Рукн ад-дин Абу Хамид, 240, 316, 324
Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ал-Хутани, Маджд ад-дин, 209, 239
Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ас-Сарахси, Ради ад-дин, 209, 236, 305
Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад, ал-Бурхан ан-Насафи, Абу-л-Фадл, 325
Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад, Ибн ал-Джазари ал-Кураши ал-‘Араби ас-Салафи ал-Димашки, Абу-л-Хайр, 42

Мухаммад ибн Мухаммад ибн Наср ал-Бухари, Хафиз ад-дин ал-Кабир, Абу-л-Фадл, 141, 166, 318
Мухаммад ибн Мухаммад ибн Суфйан ад-Даббас, Абу Тахир, 171
Мухаммад ибн Мухаммад ибн ‘Умар ал-Ахсикати, Хусам ад-дин Абу ‘Абд Аллах, 316
Мухаммад ибн Мухаммад ибн ал-Хасан/Хусайн ат-Тахири ал-Халиди ал-Уши, Хафиз ад-дин Абу-т-Тахир, 224, 241, 326-327
Мухаммад ибн Мухаммад ибн ал-Хусайн, Минхадж аш-Шари‘а, 152, 306
Мухаммад ибн Мухаммад ибн Шихаб ал-Кардари ал-Баратакани ал-Х^варазми, Ибн ал-Баззази, Хафиз ад-дин, 25, 30, 48, 100, 112, 206, 229, 230, 240, 241, 327, 330
Мухаммад ибн Мухаммад ибн Шихна, 102
Мухаммад ибн Наср ибн Мансур ал-‘Амири ал-Джувайни, Абу-л-Ма‘али, 298
Мухаммад ибн Са‘д ал-Басри, 11
Мухаммад ибн Са‘ид ас-Саррадж, Абу Бакр, 113
Мухаммад ибн Сабир ал-Бухари, Абу Бакр, 113, 144
Мухаммад ибн Салама, 143
Мухаммад ибн Саллам ал-Джумахи, 12
Мухаммад ибн Сиддик ал-Хийушаби, 251
Мухаммад ибн Сулайман ал-Кафийаджи, Мухйи-д-дин, 230, 240
Мухаммад ибн Сулайман ибн Давуд Арслан-хан, 182

- Мухаммад ибн Тахир ибн ‘Абд ар-Рахман ас-Сугди ас-Самарканди ал-Лаббади, 297
- Мухаммад ибн ‘Умар ал-Баззас ал-Хадида, Абу ‘Абд Аллах, 177
- Мухаммад ибн ‘Умар ал-Вакиди, 10
- Мухаммад ибн ‘Умар ал-Кашши, 13
- Мухаммад ибн ‘Умар ан-Насафи, Садид ад-дин, 236
- Мухаммад ибн ‘Умар ан-Науджабади/Нушабади ал-Бухари, Захир ад-дин Абу-л-Музаффар, 216, 227, 234, 319
- Мухаммад ибн ‘Умар ибн Ак-Шамс ад-дин, Хафид Ак-Шамс ад-дин, 45
- Мухаммад ибн ‘Утба ас-Са’иғи, 182
- Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Балхи, Абу Сулайм, 144
- Мухаммад ибн ал-Фадл ибн Унайф ал-Кумази/Кумари ал-Бухари, Абу Бакр, 108, 118, 119, 144, 160, 161, 171, 196, 248, 280
- Мухаммад ибн ал-Харис ал-Хушани, 14
- Мухаммад ибн ал-Хасан ал-Хутани, Абу ‘Абд Аллах, 168
- Мухаммад ибн ал-Хасан ас-Самсуни, 224, 241
- Мухаммад ибн ал-Хасан ат-Туси, 13
- Мухаммад ибн ал-Хасан аш-Шайбани, 105, 106, 113, 124, 143, 173, 192, 195, 201, 276
- Мухаммад ибн ал-Хасан ибн Мансур ан-Насафи, Абу Бакр, 121, 291
- Мухаммад ибн ал-Хасан ибн Мухаммад ад-Дихкан ал-Касани, Бурхан ад-дин Абу ‘Абд Аллах, 205, 305
- Мухаммад ибн ал-Хусайн ал-Абари ал-Хафиз, Абу-л-Хасан, 28
- Мухаммад ибн ал-Хусайн ас-Самарканди, Абу Салих, 140
- Мухаммад ибн ал-Хусайн ас-Сулами, 15
- Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн Мухаммад ал-Арсабанди, Фахр ад-дин Абу Бакр, 203, 298
- Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн Мухаммад ал-Бари‘и, Шайх ал-Ислам Низам ад-дин, 320
- Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн Мухаммад ал-Кудайди ал-Бухари, Бакр Х^вахар-зада, Абу Бакр, шайх ал-ислам, 121, 152, 153, 293
- Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн Насир ан-Наусуҳи, Дийа’ ад-дин, 141, 166
- Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн Наср ал-Банданиджи, Дийа’ ад-дин, 225, 300
- Мухаммад ибн Хамза ал-Фанари, Шамс ад-дин, 238, 240, 241
- Мухаммад ибн Хамза, Ак-Шамс ад-дин, 45
- Мухаммад ибн Хамид, Абу Бакр, 120
- Мухаммад ибн Харун ал-Карабиси ал-Бахили ал-Бухари, 114
- Мухаммад ибн Шихаб ибн Йусуф ибн ‘Умар ибн Ахмад ал-Кардари ар-Баратакини, Насир ад-дин, 206, 229, 326, 327, 330
- Мухаммад-‘Абид ас-Синди ал-Мадини, 117

- Мухаммад-Амин ибн Мулла ‘Умар ал-Хайтали, 49
- Мухаммад-Касим ибн ‘Абд ал-Хади ибн Мухаммад ‘Абд Аллах ибн Х^ваджа Ахрар, Х^ваджа, 331
- Мухаммад-Мурад ар-Рамзи ал-Манзилави, 48
- Мухаммад-Сиддик ибн Амир Музаффар, Хишмат, Мир Саййид, Мир Мухаммад-Сиддик, Хишмат, 55, 95
- Мухаммад-шах II, 242
- Мухйи Хилал ас-Сархан, 46
- Мухтар ибн Махмуд ибн Мухаммад ал-Кузбани аз-Захиди, Наджм ад-дин Абу-р-Раджа’ Захиди, 190, 205, 229, 240, 317-321
- Наджм ал-А’имма ал-Хаками ал-Бухари, 205, 307, 312
- Наджм ад-дин ар-Рази, ан-Наджм ад-Дайа, 321, 325
- Наджмиддинов, З.Х., 75
- Насир ад-дин ал-А’радж, 220
- Насир ад-дин ат-Туси, 243, 246
- Насир ад-дин ибн Имам ад-дин-и мархум Лахури Ханафи, Кудват ал-‘улама’, Мийан, 51
- Насир ад-дин Карвак, 220
- Насир (ад-дин) ибн ‘Абд ас-Саййид ибн ‘Али ал-Мугарризи ал-‘Ираки ал-Х^варазми ал-Макки, Бурхан ад-дин Абу-л-Фатх, 205, 228, 309
- Наср ибн (Аби) ‘Абд ал-Малик ал-‘Атаки ас-Самарканди, Абу ‘Абд Аллах, 135, 136
- Наср ибн Ахмад ибн ал-‘Аббас ал-‘Ийади, Абу Ахмад, 115, 131-133, 137, 282
- Наср ибн Ахмад ибн Асад Самани, 111, 130
- Наср ибн Ибрахим, Тамгач-хан, 156, 194
- Наср ибн Мухаммад, хакан, 182
- Наср ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Ибрахим ас-Самарканди ал-Факих, Абу-л-Лайс, 7, 144, 161, 171, 183, 210, 226, 285
- Наср ибн Саййар ибн ал-Фатх ас-Самарканди, Абу-л-Лайс ал-Хафиз, 124, 189, 192, 196, 277
- Наумкин В. В., 259
- Низам ад-дин ал-Хамуш, 330
- Ну’ман ад-дин ал-Х^варазми ал-Му’тазили, 205
- Ну’ман ибн Ибрахим аз-Зарнуджи, Абу Хамид, 232
- Нур ад-дин ал-Карасили, 61, 242
- Нусайр ибн Йахйа ал-Балхи, 125, 126, 138, 140, 143
- Нух ибн Аби Марйам ал-Марвази, Абу ‘Исма, 106
- Нух II ибн Мансур, 134
- Öгөдей-хан, 213
- Прозоров, С.М., 24
- Раби’ ибн Аби ‘Абд ар-Рахман ар-Ра’йи, 97
- Рафи’ ибн Харсама, 111
- Рахмат Аллах Джали, Маулави, 55, 94
- Рудольф, Ульрих, 7, 122, 131, 134, 135
- Рукн ад-дин ал-Валджани ал-Х^варазми, 205, 206, 319
- Са’д ад-дин Махмуд ибн Ахмад ад-Дихлави, 219, 242

- Са‘д Аллах ибн ‘Иса, Са‘ди
Эфенди, 224, 241
- Садр ал-Мади, ас-, см. ‘Абд
ал-‘Азиз ибн ‘Умар Маза
- Садр аш-Шахид ас-, см. ‘Умар ибн
‘Абд ал-‘Азиз
- Садр Судур ал-‘Алам ва-Бурхан
ал-милла ва-д-дин, 175
- Са‘ид ибн ‘Али ибн Мухаммад
ал-Имили ал-Кади, ‘Ала’ ад-дин
Абу Мухаммад, 214
- Са‘ид ибн ал-Мутаххар ибн Са‘ид
ал-Бахарзи, Сайф ад-дин, 213, 216,
217, 238, 250, 317, 321
- Са‘ид ибн Халаф ал-Балхи, 143
- Садид ибн Мухаммад ал-Хаййати,
Шайх ал-Ислам ‘Ала’ ад-дин, 205,
309
- Сайф ад-дин ал-Амиди, 247
- Сайф ад-дин ас-Сайрами, 230
- Салах ад-дин
ал-Аййуби, правитель, 209
- Салих ибн Ахмад ал-Хамадани, 14
- Салих ибн Хаййан ибн Салман
ас-Сагани, 182
- Салм ибн Аби Мукатил Хафс
ал-Фазари ас-Самарканди, 124,
128, 135
- Санджар, султан, 149, 160, 168,
169, 176
- Сафи ад-дин ал-Балхи, 142
- Сирадж ад-дин ал-Кирими
ал-Хаджжи-гархани, 230
- Субтелни, Мария, 243
- Сугднамад-пуш, Са‘д Намад-пуш,
см. Тахир ибн аш-Шайх Ислам
- Сулайман I Кануни, султан, 61
- Сулайман ибн Аби-л-‘Изз
ал-Азра‘и, Садр ад-дин, 180, 208,
237, 240
- Сулайман ибн ал-Хасан ибн
Джулджул, 13
- Сулайман ибн Давуд ал-Хугани,
Абу Давуд, 199
- Сулайман ибн Михран ал-А‘маш,
97
- Тадж ад-дин ал-Джанди, см.
Аййуб ибн Тахир
- Тадж ад-дин ал-Мусаддар
ал-Бухари, 218
- Таки ад-дин ибн ‘Абд ал-Кадир
ат-Тамими ад-Дари ал-Газзи
ал-Мисри, 48, 90
- Талха ибн Тахир, 136
- Тауба ибн Кутайба ал-Худжайми
ан-Нахви ал-А‘раби, Абу ‘Аусадж,
126
- Таха ибн Ибрахим ибн Ахмад
ал-Бухари ал-Багдади, Зайн ад-дин
Абу Бакр, 233
- Тахир ибн ‘Абд Аллах ат-Габари,
33
- Тахир ибн Ахмад ибн ‘Абд
ар-Рашид ал-Бухари, Ифтихар
ад-дин, 101, 151, 152, 154, 178, 179,
193, 195-197, 249, 311
- Тахир ибн Махмуд ибн Ахмад
ал-Бухари, Садр ал-Ислам, 313
- Тахир ибн Мухаммад ибн ‘Умар
ал-Хафси, Наджм ад-дин
Абу-л-Ма‘али, 206, 317
- Тахир ибн аш-Шайх Ислам ибн
Касим ибн Ахмад ибн Ради ад-дин
ал-Ансари ал-Х^варазми, Са‘д
Намад-пуш, 206, 240, 229, 326, 328
- Тимур, амир, 205
- Тимурташи, ат-, 190
- Тоғрул/Тугрил -бек, султан, 207
- Тохтамыш, хан, 228
- Турсун, Маула, 240
- Турхан Велиде, 21

‘Убайд Аллах ибн Ибрахим ибн Ахмад ал-Махбуби ал-Бухари, Джамал ад-дин, Шамс ад-дин, 222, 310

‘Убайд Аллах ибн Мас‘уд ибн Махмуд ибн Шамс ад-дин Ахмад ибн Джамал ад-дин ‘Убайд Аллах ал-Махбуби, Садр аш-Шари‘а, 223, 224, 244, 245, 324

‘Убайд Аллах ибн Мухаммад ас-Самарканди, Рукн ад-дин, 235

‘Убайд Аллах ибн ‘Умар ибн ‘Иса ад-Дабуси, Абу Зайд, 151, 197, 203, 287

‘Убайд Аллах ибн Х^баджа Махмуд ибн Х^баджа Шихаб ад-дин ас-Самарканди ат-Ташканди, Х^баджа Ахрар, 251, 331

‘Убайд Аллах ибн ал-Хусайн ан-Насихи Абу Мухаммад, 288

‘Убайд Аллах ибн ал-Хусайн ибн Даллал ал-Кархи, Абу-л-Хасан, 129, 160, 185

Улуг-бек ибн Шахрух ибн Тимур Кураган, Абу-н-Наср, 42

‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азиз Маза ибн ‘Умар ал-Бухари, ас-Садр аш-Шахид, Хусам ад-дин Абу-л-Ма‘али, Абу Мухаммад, ас-Садр ал-Мади, 151, 152, 170-174, 189, 192, 194-196, 198, 205, 209, 225, 228, 231, 232, 236, 301

‘Умар ибн ‘Абд ал-Карим ал-Вараски ал-Бухари, Бадр ад-дин, 309

‘Умар ибн ‘Али ал-Казвини, Сирадж ад-дин, 247

‘Умар ибн ‘Али ал-Каттани, Кари ал-Хидайа, 239

‘Умар ибн ‘Али ибн Аби Бакр ал-Фаргани, Низам ад-дин, шайх ал-ислам, 188, 190, 226, 314

‘Умар ибн ‘Али ибн ал-Мулаккин, 34

‘Умар ибн Аби Мукатил ас-Самарканди, 128

‘Умар ибн Ахмад ибн ‘Умар ал-Кахуштувани, Наджм ад-дин, 205, 227, 321

‘Умар ибн Бакр ибн Мухаммад аз-Заранджари, ‘Имад ад-дин Абу Хафс, 163, 198, 222

‘Умар ибн Йа‘куб ал-‘Амири ас-Санджадизаки, Абу Хафс, 136

‘Умар ибн Маймун ар-Раммах, 143

‘Умар ибн Мансур ал-Баззаз ас-Сарахси, Абу Хафс, 109

‘Умар ибн Мансур ибн Хабиб, Хафиз Абу Хафс, 167

‘Умар ибн Мас‘уд, 175

‘Умар ибн Мас‘уд, Тадж ад-дин, 231

‘Умар ибн Мухаммад ал-Андукани, Рашид ад-дин, 233

‘Умар ибн Мухаммад ибн ‘Умар ал-‘Акили ал-Ансари, Шараф ад-дин Абу Хафс, 151, 198, 220, 231, 308

‘Умар ибн Мухаммад ибн ‘Умар ал-Худжанди ал-Хаббази, Джалал ад-дин, 227, 235, 326

‘Умар ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Хаббаз аз-Загримаши, 176

‘Умар ибн Мухаммад ибн Ахмад ан-Насафи ал-Хафиз, Наджм ад-дин Абу Хафс, 21, 22, 31, 102, 129, 151, 152, 161, 168, 181, 183-186, 196, 197, 201, 205, 227, 228, 232, 242, 244, 246, 297

‘Умар ибн ал-Хасан ад-Дихкан ал-Бараби, Абу Хафс, 199
‘Умар ибн Хафс ал-Фазари ас-Самарканди, Абу Хафс, 135, 136
‘Умар ибн Шу‘айб ибн Аби-л-Касим ас-Саррам ад-Дизаки, Абу Хафс, 200
‘Усман ибн ‘Абд ар-Рахман ибн ас-Салах аш-Шахразури, 34
‘Усман ибн ‘Али ибн Мухаммад ал-Пайканди ал-Бухари, Абу ‘Амр, 152, 160, 225, 295
‘Усман ибн ‘Аффан, халиф, 188
‘Усман ибн Мустафа, 84
‘Усман ибн Эртогрл, 240

Фадл Аллах ибн Мухаммад ибн Аййуб, 102
Фадл Аллах ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Утрари ал-Мунаджжим, Маджд ад-дин Абу ‘Али, 214
Фа’ик ал-Хасса ал-Андалуси, амир, 118
Файзуллах Эфенди, 88
Факир-Мухаммад Джахлами Лахури, Маулави, 51
Фароги, Сураййа, 59
Фатима, 154, 304
Фатх Аллах аш-Ширвани, 241, 330
Фатх ибн ‘Али ал-Бундари ал-Исфакани, ал-, 23
Фахр ад-дин ар-Рази, 142, 167, 223, 247
Фахр ад-дин Кадихан, см. Хасан ибн Мансур ибн Махмуд
Фахр ал-Ислам ал-Паздави, см. ‘Али ибн Мухаммад
Фируз-шах III, 242
Флюгель, Густав, 5

Хабиб ибн ‘Амр ал-Фаргани, 306, 307
Хаджжи Халифа, Катиб Челеби, 58, 64, 172
Хазим ибн Аби Хазим ал-Баджали ад-Даххан ал-Бухари, 106
Хайсам ибн ‘Ади ас-Са‘лаби, ал-, 10
Хайсам ибн Кулайб аш-Шаши, ал-, 179
Халаф ибн Аййуб, 142, 143
Халаф ибн Сулайман ад-Дириздахи ан-Насафи, 114
Халид ибн ал-Валид, сподвижник, 224
Халид ибн Сулайман, Абу Му‘аз, 142
Халидов, А.Б., 243
Халил Эфенди ибн Такийаджи Хаджжи Мухаммад Сулак-зада Истанбуллу, 46, 89
Халифа ибн Хаййат, 11
Хамид ад-дин, Маулана, 219
Хамид ад-дин ас-Самарканди, 235
Хамид ибн Мухаммад ибн Ахмад ар-Ригдамуни, Джамал ад-дин Абу-л-Махамид, Абу Наср, кади, 303
Хамид ибн Мухаммад ибн Ахмад, Джалал ад-дин Абу-л-Махамид, 231
Хаммад ибн Ибрахим ибн Исма‘ил ас-Саффар ал-Бухари, Кивам ад-дин Абу-л-Махамид, 151, 154, 168, 178, 198, 305
Хасан ибн ‘Абд Аллах ас-Сирафи, ал-, 13
Хасан ибн ‘Али ибн ‘Абд ал-‘Азиз ал-Маргинани, ал-, Захир ад-дин Абу ‘Али, Абу-л-Махасин, Муфти

ал-Машрик ва-л-Магриб, 26, 151, 154, 162, 168, 178, 179, 194, 302
 Хасан ибн ‘Али ибн Мухаммад ал-Матуриди, ал-, 13, 127, 181, 193, 289
 Хасан ибн Ахмад аз-За‘фарани, ал-, Абу ‘Абд Аллах, 180
 Хасан ибн Ахмад ал-Касими, ал-, Хафиз Абу Мухаммад, 124
 Хасан ибн Ахмад ас-Самарканди, ал-, 20
 Хасан ибн Да‘уд ибн Ридван ас-Самарканди, ал-, Абу ‘Али, 286
 Хасан ибн Мансур ал-Исбиджаби, 199
 Хасан ибн Мансур ибн Махмуд ал-Узганди ал-Фаргани Кадихан, ал-, Фахр ад-дин, Абу ‘Али, 101, 151, 159, 163, 168, 178-180, 193, 194, 196, 198, 205, 208, 239, 307
 Хасан ибн Наср ибн Ибрахим ал-Хаким ал-Кашини, ал-, Абу ‘Али, 303
 Хасан ибн Турхан ибн Давуд аз-Зиби ал-Акхисари, Мулла Хасан Кафи, 49
 Хасан Челеби Кыналы-зада, см. ‘Али Челеби ибн Имру’ Аллах Хасири, ал-, 132, 180
 Хатиб ал-Багдади, ал-, 14, 30
 Хафиз ад-дин ал-Кабир ал-Бухари, см. Мухаммад ибн Мухаммад ибн Наср
 Хафиз ад-дин ал-Кардари ал-Баззази, см. Мухаммад ибн Мухаммад ибн Шихаб
 Хафс ибн Салм ас-Самарканди ал-Фазари, Абу Мукатил, 135
 Хибат Аллах ибн Ахмад ибн Му‘алла ибн Махмуд
 ат-Туркистани ат-Тарази, Шуджа‘ ад-дин, 235-237, 326, 328
 Хидр ибн Ибрахим, ал-, Абу Шуджа‘, 199
 Хидрбек ибн Джалал ад-дин ал-Хаким, 240, 242
 Ходжа Мухаммад Парса ал-Бухари, см. Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд
 Хуа Тао, 9
 Хуза‘и, ал-, 179
 Хусайн ибн Аби Шихаб ибн Ахмад ал-‘Алави ал-Харкани, ал-, 181
 Хусайн ибн Аби-л-Касим, Амир-и Кух, ал-, Абу ‘Али, 158
 Хусайн ибн Аби-л-Хасан ‘Али ал-Кашгари, ал-, Абу ‘Абд Аллах, 199
 Хусайн ибн ‘Али, ал-, 13
 Хусайн ибн ‘Али ас-Саймари, ал-, Абу ‘Абд Аллах, 36, 100
 Хусайн ибн ‘Али ас-Саффар, ал-, Абу ‘Али, 167
 Хусайн ибн ‘Али ибн Аби-л-Касим ал-Ламиши, ал-, ‘Имад ад-дин Абу-л-Касим, Абу ‘Али, 200, 296
 Хусайн ибн ‘Али ибн Хадждаж ас-Сигнаки ал-Йасави, ал-, Хусам ад-дин, 51, 141, 166, 189, 215, 218, 219, 220, 229, 232, 234, 237, 238, 322
 Хусайн ибн Мухаммад ал-Арсабанди, ал-, кади, 204
 Хусайн ибн Мухаммад ал-Бари‘и, ал-, Наджм ад-дин, 315
 Хусайн ибн Наср ал-Джухани, ал-, 16
 Хусайн ибн Хабл ас-Сабрани, ал-, 199

Хусайн ибн ал-Хидр ан-Насафи
ал-Фашидайджаджи, ал-, Абу ‘Али,
108, 119, 284
Хусайн Эфенди ибн Ибрахим
ал-Кафави, 65, 81
Хусам ад-дин ал-‘Али’абади, 225,
319
Хусам ад-дин ал-Ахсикати, 220,
225, 245
Хусам ад-дин ал-Барчинканди,
Маулана, 232
Хусам ад-дин ал-Мусаддар, 224
Хусам ад-дин ал-Фараби, Умрик,
220, 231
Хусам ад-дин ан-Нийазави, 219
Хусам ад-дин ас-Сигнаки, см.
Хусайн ибн ‘Али ибн
ал-Хадждадж
Хусам ал-А’имма аз-Захида, 317

Чингиз-хан, 213

Ша’бан ибн Мухаммад, ал-Малик
ал-Камил, 238
Шаддад ибн Хукайм, 142
Шамс ад-дин ал-Имили, Абу
Суф’а, 214
Шамс ад-дин ал-Касабканди, 219
Шамс ал-А’имма аз-Заранджари,
см. Бакр ибн Мухаммад ибн ‘Али
Шамс ал-А’имма ал-Кардари, см.
Мухаммад ибн ‘Абд ас-Саттар
Шамс ал-А’имма ас-Сарахси, см.
Мухаммад ибн Ахмад ибн Аби
Сахл
Шамс ал-А’имма ал-Халва’и, см.
‘Абд ал-‘Азиз ибн Ахмад ибн Наср
Шамси Челеби, см. Мухаммад ибн
‘Умар ибн Ак-Шамс ад-дин
Шараф ад-дин ал-Джанди, 231
Шараф ад-дин ал-Касани, 220

Шараф ад-дин ибн Камал ад-дин
ал-Кирими, 228, 230, 240
Шараф Барчинлиг, 231
Шараф ибн Аби-л-Му’айяд ибн
Аби-л-Фатх ал-Багдади, Маджд
ад-дин Абу Са’ид, 321
Шарик ибн ‘Абд Аллах, 97
Шафи’и, аш-, ал-Имам, 41, 160,
245
Шахт, Джозеф, 105, 135, 156
Шпис, Отто (Otto Spies), 74, 82

Эде Бали, 240

Указатель географических названий

Азербайджан, 51
‘Азравийа, ал-, мадраса, 235
Ак-Кирман, 73
Алеппо, см. Халаб
Алмалык, 213
Алтын-Емел, Имил, 213, 214
‘Амирийа, ал-, мадраса в
Самарканде, 173
Анатолия, 61
Андалусия, 33
Андарасбан, 23
Андижан, 233
Анкара, 256
Аркук, 230
Астрахань, см. Хаджжи-Тархан
Афганистан, 55
Ахсикент, 147, 151
Ашнагун, 51
Баб Дастан, махалла, 123
Багдад, 20, 33, 35, 43, 87, 109, 116,
144, 145, 151, 171, 189, 202, 203,

- 206, 219, 220, 233, 252, 276,
280, 289, 192, 294, 296, 304, 305
Бадахшан, 51
Бадр, 11
Базирак, мадраса в Кунстантинийа,
332
Байазид, мадраса, 241
Байбурд, 238
Баласагун, 147
Балх, 7, 107, 125, 128, 129, 135,
142-145, 151, 156, 157, 160,
201-203, 210, 283,
Банданидж, местность в Фергане,
300
Баратакин, 163
Баркад, 106
Барчинканд, Барчинлигкент, 230
Барчинлигкент, см. Барчинканд
Басра, 304
Берлин, 75, 257
Бийар, местность в провинции
Кумис, 286
Бинар, местность в провинции
Кумис, 286
Ближний Восток, 8, 28, 29, 32, 36,
107, 180, 189, 210, 211, 215, 219,
232
Босния, 50
Брусса, см. Бурса
Бурса, Брусса, 53, 61, 77, 240-242,
250, 251, 330, 331
Буст, 17
Бухара, 19, 22, 25, 32, 55, 56, 95,
96, 106, 108, 111, 115, 117, 119,
120, 121, 125, 129, 132, 139,
142-146, 148, 150-154, 156, 159,
160, 162, 163, 164, 166, 168-170,
172, 174-179, 188, 191, 194, 199,
207, 210, 213, 215-217, 222-224,
227, 229, 231, 241, 244, 248, 250,
252, 254, 276, 277, 279, 280, 286,
287, 288, 289, 291, 296, 297, 298,
299, 300, 302, 316, 324, 325, 329,
331, 332
Вена, 75
Восточный Туркестан, 199
Газни, 51, 203, 329
Гелиболу, 62, 73
Герат, 203, 210, 243, 331
Гур, 51
Гюранийе, мадраса, 62
Дабусийа, 106, 286
Дамаванд, ад-, 164
Дамаск, 29, 45, 202, 208, 209, 219,
220, 235, 236, 251, 302, 304, 305,
312, 319, 321, 322, 326
Даммагийа, ад-, мадраса, 235
Дар ал-джузджанийа, 130, 156, 182
Дар ал-кутуб ал-мисрийа, 78, 79,
83, 86
Дар ал-хадис, мадраса, 237
Дарб Майдан, местность в Бухаре,
129
Дарб Хамза, местность в
Самарканде, 129
Дашт, рибат в Самарканде, 123
Джайхун, 109
Джами' ал-Мардини, 220, 238, 239
Джами' Зирак, 251
Джами' Ибн Тулун, 220, 239
Джанд, 230
Джурджанийа, 178, 206, 303, 309,
317, 321
**Египет, 36, 39, 47, 50, 61, 75, 78,
98, 108, 114, 206, 237, 238, 242,
280, 321**
Забулистан, 51

Завийа ал-Хуррамшахия, аз-,
обитель в Синопе, 328
Завийат Зат ал-Ахджар, 251
Зандана, 222
Зарнук, Зарнудж, 230
Захирийа, аз-, мадраса, 235, 237,
239
Зинджарийа, аз-, мадраса, 235

Йаман, 51

Иерусалим, 207
Изадж, 320
‘Иззийа, ал-, мадраса, 235
Икан, Иткан, 220, 230
‘Имадийа, ал-, мадраса, 240
Имил, см. Алтын-Емел
Индия, 51, 76, 78, 90, 215, 217, 242
Ирак, 39, 75, 108, 114, 142, 143,
145, 146, 160
Иран, 21, 75, 79, 214, 227, 254, 259,
Исбиджаб, 21, 147, 151, 279
Испания, 14
Исфахан, 204, 207, 292
Исфиджаб, см. Исбиджаб
Иткан, см. Икан

Казыкүрт, Кадыкүрт, район в
Южном Казахстане, 214
Казахстан, 189, 190
Кайалык, 213, 214
Каймазийа, ал-, мадраса, 235
Каир, Кахира, 36, 37, 43, 159, 209,
220, 230, 237, 238, 259, 326, 327
Кайсери, Кайсарийа, 183, 209, 304
Калабад, ворота в Бухаре, 318
Калабаз, кладбище в Бухаре, 119
Каракорум, 213
Караман, см. Ларенда
Кармина, см. Карминийа
Карминийа, Кармина, 110, 177

Касан, 147, 151, 157, 210
Каспийское море, 254
Каср-и Хиндуван, 150, 254
Кастамону, 241, 330
Касург, рибат в Самарканде, 123
Кат, 206
Катван, Катванская степь, 149, 170,
233, 301
Кафа (Caffa, Кефе, Кепе;
современная Феодосия), 59, 62, 70,
72, 73
Кашгар, 147, 207, 210, 233, 316
Кеш, 21, 119, 120, 141, 199, 293
Кирман, 51, 219, 223, 224, 227
Китаб-хана-йи Маджлис-и
Шура-йи Милли, 79
Китай, 9, 115
Конйа, 240
Константинополь, Кунстантинийа,
60, 62, 207, 224, 241, 242, 250
Крым, 230, 232, 252, 330
Крымский полуостров, 59
Кумис, 51, 286,
Кусам ибн ал-‘Аббас, мадраса в
Самарканде, 182, 292
Кухистан, 51

Ламиш, 200
Ларенда, Караман, 240, 320
Лахор, 52
Лейден, 221, 257
Ленинград, см. Санкт-Петербург
Ливадийа, 73

Мавараннахр, 23, 50, 146
Магриб, 33, 35
Мадина ас-Салам, 234
Мадраса ал-Джадида в селении
Зандана на севере Бухары, ал-, 174
Мазандаран, 51

Майдан, дарб, квартал в Бухаре, 118, 129, 283
Майтурийя, ал-, мадраса, 235
Макбарат ал-кудат ас-саб'а, кладбище, 179
Макбарат ас-судур, кладбище, 175
Макран, 51
Малатйа, 209
Малая Азия, 36, 39, 72, 98, 108, 209, 216, 230, 233, 239, 241, 242, 250
Маликийя ал-'Аббасийя, ал-, мадраса в Сарахсе, 218
Мамалик ат-туркийя, ал-, 238
Манг, местность в Бухарской области, 281
Марага, 305
Маргинан, 147, 151, 158, 188, 200, 290, 290, 325
Марокко, 75
Мас'удийя, ал-, мадраса в Бухаре, 213
Масджид ас-Султан, 234
Масджид Хатун, мадраса, 208, 235, 302
Машхад Аби-л-'Алийя, мадраса, 173
Машхад Кусам, 200
Медина, 11
Мекка, 11, 65, 71, 81, 130, 171, 251, 279
Мерв, 22, 106, 149, 169, 176, 182, 183, 188, 202, 203, 204, 219, 300, 303
Мерзифон, 216, 241, 331
Миг, 106
Миср, 51
Мосул, 46
Мунхадар, улица в Самарканде, 191
Мустансирийя, ал-, мадраса, 233

Нанкинский университет (Китайская Народная Республика), 9
Насаф, Нахшаб, 19, 21, 22, 106, 120, 122, 140, 164, 207, 288
Наср ибн Джабир, рибат в Самарканде, 123
Нахшаб, см. Насаф
Нишапур, 36, 119, 259, 279, 286
Нурийя, ан-, мадраса в Халабе, 208, 235, 236, 304

Османская империя, 64
Отрар, см. Фараб
Ош, 224

Пазда, 106
Палестина, 108
Париж, 75
Петербург, Санкт-Петербург, 9, 24, 56, 95
Пир-Вади, Прувади, 73
Поволжье, 56, 95, 230
Принстон, 75
Прувади, см. Пир-Вади

Ра'с Сиккат 'Аджлан, местность в Самарканде, 123
Радрада, ар-, рибат в Самарканде, 123
Райй, см. Рей
Рей, 207, 279
Рибат ал-Мурабба', Рибат ал-Мурабба'а, 123, 124, 282
Ривгар, местность в Бухарской области, 307
Ришдан, 187
Рукнийя ал-Музаффарийя, ал-, обитель, 327
Рум, 206, 209, 210, 229, 237, 239, 241, 251, 304, 320, 330-332

Румели, 64
 Рустуфагн, 106

Садикийя, ас-, мадраса, 220
 Садирийя, ас-, мадраса, 235
 Садирийя, ас-, мадраса, 302
 Сайрам, 230
 Самарканд, 7, 17-22, 32, 116, 118, 119, 121-125, 129-132, 134, 135, 140-142, 144-146, 150, 151, 153, 154, 157, 160, 164, 171-173, 176-178, 181, 184, 187, 189, 191-193, 195, 199, 200, 202, 203, 208, 210, 212, 215, 225-227, 229, 235, 241, 243, 248, 250, 252, 280, 282, 285, 286, 292, 293, 294, 297, 298, 300, 303, 304, 306, 316, 330-332
 Сарай, 228, 229, 230, 232
 Сарахс, 179, 218, 227, 297, 330
 Саудовская Аравия, 21, 75
 Сивас, 210
 Сигнак, 219, 230
 Сиджистан, 51
 Сизик Майдан Куйусы, 73
 Сиккат 'Абдик, квартал в Самарканде, 176
 Сиккат ад-Дихкан, квартал в Бухаре, 174, 180
 Сиккат ал-Мунхадир, квартал в Самарканде, 174
 Сиккат Иладж Бун, квартал в Самарканде, 118
 Симад, 332
 Синд, 51
 Синджен, 324
 Синоп, 62, 67, 69-74, 81, 83, 85-87, 252
 Сирия, 36, 39, 47, 98, 107, 203, 206-208, 235, 237, 242
 Согд, 21, 139, 184
 София, 75

Средний Восток, 215, 219, 232, 254
 Стамбул, 21, 45, 50, 59, 63, 65, 70, 72, 85, 87, 92, 159
 Субазмун (ныне Сафидмуй), 106, 114, 313
 Сугд-и Самарканд, 184
 Суйуфийя, ас-, мадраса, 209, 237
 Сулхан, 214, 230
 Сургитмишийя, ас-, мадраса в Каире, 239
 Сырдарья, 230

Табаристан, 51
 Табриз, 87, 228
 Тававис, 106
 Тараз, 147, 328
 Тарханийя, ат-, мадраса, 302, 302
 Тахуна, махалла, 118
 Ташкент, 94, 95, 255
 Термез, 7, 220, 227, 324
 Тимча-йи Хан, 164
 Токат, 240
 Тохаристан, Тухаристан, 51, 302, 302
 Туркистан, 146, 322
 Туркменистан, 95
 Турция, Турецкая Республика, 21, 64, 69, 76, 157, 221, 240
 Тустар, 220

Узбекистан, 78
 Узгенд, Узганд, 147, 148, 151, 157, 158, 159, 230, 232, 290
 Уструшана, 132, 151, 191

Фараб, Отрар, 214, 220, 230
 Фарахи Амир Наванд, квартал в Самарканде, 181
 Фатих (Fatih Belediyesi), 63
 Фатхабад, 217, 321

Фергана, 136, 188, 224, 300
Франция, 256
Фува, 48

Хаддадийа, ал-, мадраса, 209, 237
Хаджи-Тархан, 230, 330
Хайзахаз, Хайрахара, 109
Хайрахара, см. Хайзахаз
Халаб, Алеппо, 61, 180, 208, 209,
235, 236, 237, 304, 305, 322
Халавийа, ал-, мадраса в Халабе,
209, 236, 237, 302, 304, 305
Хамадан, 207, 220, 304
Ханийа, ал-, мадраса в Бухаре, 213,
303
Харкан, местность под
Самаркандом, 181
Хартанг, село, 17
Хас, 206
Хатунийа, ал-, мадраса, 235, 302
Х^варазм, см. Хорезм
Хива, 204
Хиджаз, 41, 114, 160
Ходжа Ахмад Йасави, мавзолей,
254
Хорасан, 6, 8, 23, 26, 51, 98, 109,
114, 142, 145, 146, 160, 169, 175,
182, 203, 204, 210, 227, 244, 248,
252, 284
Хорезм, 23, 51, 164, 169, 175,
203-206, 227, 228, 229, 306, 312
Худжанд, 181, 182

Центральная Азия, 4, 6-9, 16, 17,
20-22, 24, 28, 30, 32, 39, 44, 48, 49,
53, 57, 76, 78, 94, 98, 99, 105, 106,
116, 120, 125, 142-144, 146, 148,
153, 154, 157, 169, 195, 196, 201,
203, 205, 207, 209-212, 227, 228,
233, 237-239, 241, 244, 248, 251,
252, 282, 296

Чакардиза, кладбище в
Самарканде, 118, 124, 127, 129,
134, 137, 140, 188, 199, 282
Черное море, 254

Шам, см Дамаск
Шар'абад, местность в Бухаре, 310
Шаудар, местность в Самарканде,
136
Шаш, 123, 136, 148, 331
Шираз, 329

Эдирне, 50, 224, 241, 242, 330

Южный Крым, 60

Указатель названий сочинений

Абкар ал-афкар, 247
Адаб ал-кади, 170
Аджнас, ал-, 161, 189
'Ака'ид, ал-, 228, 246
'Ака'ид ал-'адудийа, ал-, 246
'Ака'ид ан-Насафи, 142, 186, 208,
235, 242, 246
'Акидат ат-Тахави, 328
Алтаф ал-хафийа фи ашраф
ал-ханафийа, ал-, 41, 42
Амали, ал-, 109, 163
Анвар ат-танзил ва-асрар
ат-та'вил, 61
Анвар ат-танзил, 102
Ансаб, ал-, 18, 22, 39
Ас'ила ва-л-аджвиба, ал-, 313
Асл, ал-, 107
Асмар ал-джанийа фи-л-асма'
ал-ханафийа, ал-, 48
Аун ад-дирайа ва-мухталиф
ар-ривайа, 186

‘Аун ад-дирайа ва-мухталиф ар-ривайа фи шарх ал-манзума, 186, 187

‘Ашр маса’ил мин асл ад-дин, 7, 132

Бада’и’ ас-сана’и’ фи тартиб аш-шара’и’, 38, 167, 198, 209, 237

Бада’и’ ас-сана’и’, 304

Байан ал-мазахиб, 165

Байан асл мазхаб ахл ас-сунна ва-л-джама’а, 132

Байан-и хал-и Муфти-зада-йи мархум, 65, 66, 81

Бахр ал-калам, 139, 166, 294

Бахр ал-мухит, ал-, 307, 314

Бидайа фи усул ад-дин, ал-, 167, 245, 311

Бидайат ал-мубтади, 189, 198

Бидайат ал-мубтади фи фикх ал-имам Аби Ханифа, 259

Бустан ал-‘арифин, 285

Ваки’ат ал-хусамийа фи мазхаб ал-ханафийа, ал-, 171, 196

Ваки’ат, ал-, 161, 172, 189, 302

Ваки’ат ан-Натифи, 183, 301

Вардат ал-арвах фи-л-асма’ ал-му’аннаса ас-сама’ийа, 221

Васайа, ал-, 245

Вафайат аз-зайл ‘ала зайл ал-вафайат ли-д-Димйати, 38

Вафайат ал-а’йан мин анба’ абна’ аз-заман, 15

Вафайат ал-а’йан мин мазхаб (Аби Ханифа) ан-Ну’ман, 36

Вафи фи шарх ал-мухтасар, ал-, 220

Викайат ар-ривайа фи маса’ил ал-хидайа (Мухтасар ал-Хидайа), 223, 234, 242, 245

Гайат ал-байан ва-надират аз-заман фи шарх ал-хидайа, 102, 221, 326

Гайат ат-тахкик, 245

Гариб ар-ривайа, 181, 183, 189

Гураф ал-‘алийа фи тараджим мута’аххири ал-ханафийа, ал-, 47

Да‘ават, 155

Дараджат ал-‘алийа фи табакат ал-‘улама’ ал-ханафийа, ад-, 42

Дау’ ас-сирадж, 190

Джавами’ ал-му’аллафа, ал-, 116

Джавами’ ал-фикх, 240

Джавахир ал-‘укуд ал-фарида фи тараджим ал-а’йан ал-муфида, 90

Джавахир ал-мудийа фи табакат ал-ханафийа, ал-, 37-43, 47-50, 53, 55, 91, 95, 100, 115, 258, 276

Джавахир ал-фатава, 179, 183, 196, 200, 245, 293

Джавахир ал-фикх, 226, 230, 240

Джами’ ал-асгар, ал-, 132, 161

Джами’ ал-бахи ли- да‘ават ан-Наби, ал-, 23, 24, 155, 163, 256

Джами’ ал-кабир, ал-, 107, 116, 124, 126, 143, 165, 172, 196, 201

Джами’ ал-масанид, 247

Джами’ ас-сагир, ал-, 107, 116, 143, 153, 156, 157, 171, 180, 196, 197, 198

Джами’ ас-сахих ли-л-Бухари, ал-, 179, 292, 326

Джами’ ахкам ас-сигар, 313

Джами’ ихтилаф ал-мазахиб, 185

Джами’ масанид ал-Имам ал-А‘зам, 29

Джами’, ал-, 55, 95, 124, 197

Джумал ал-фикх, 190

Джумал усул ад-дин, 133

Диван, Абу-л-Касим ал-Му'иззи, 103

Дураp ал-камина фи-л-ми'а ас-самина, ад-, 15, 221

Зава'ид, аз-, 189

Зад ал-фукаха', 197, 201, 300

Зайл 'ала табакаг ал-ханабила, 34

Зайл аш-шака'ик ан-ну'манийа, 92

Зайл Та'рих Багдад, 23, 30

Зайл, аз-, 23

Захира ал-бурханийа, аз-, 308

Захира, аз-, 38

Захр ал-'арифин фи йаум ад-дин, 65, 67, 70, 85, 87

Зийадат фи китаб ал-му'талаф ва-л-мухталаф ли-'Абд ал-Гани ибн Са'ид ал-Азди ал-Мисри, аз-, 19

Зийадат, аз-, 107, 124, 143, 156, 196, 197, 277

И'тикад, ал-, 167, 209, 237

И'тимад фи-л-и'тикад, ал-, 245

Ибана фи-р-радд 'ала ман шанна' 'ала Аби Ханифа, ал-, 29

'Икд ал-музаххаб фи табакаг хамалат ал-мазхаб, ал-, 34

'Инайа фи ма'рифат ахадис ал-Хидайа ли-л-Маргинани, ал-, 38

Иклид, ал-, 231

Икмал фи раф' ал-иртийаб 'ан ал-му'талаф ва-мухталаф мин ал-асма' ва-л-куна ва-л-ансаб, ал-, 18, 22

Икна' ли-ма хувийа тахт ал-кина', ал-, 228

Иршад ал-'акл ас-салим ила мазайа ал-Китаб ал-карим, 102, 103

Иршад ал-ариб ила ма'рифат

ал-адиб, 15

Иршад, ал-, 190

Ишарат, ал-, 280

Кала'ид ал-фара'ид фи шарх кайд ал-авабид, 185

Камил фи-л-фатава, ал-, 313

Камил, ал-, 28

Камус, ал-, 103

Канд фи зикр 'улама' Самарканд, ал-, 21

Кандийа-йи хурд, 22, 23

Канз ад-дака'ик, 102, 114, 202, 219, 234, 245, 256

Канз ал-вусул ила ма'рифат ал-усул, 103, 140, 216, 223, 231, 244

Касидат ас-сафа' фи кард аш-ши'р, 221

Ката'иб а'лам ал-ахайр мин фукаха' мазхаб ан-Ну'ман ал-мухтар, 8, 46, 50, 51, 54, 56-58, 61, 65, 68, 74, 78, 79, 82-93, 96, 97, 100-102, 104, 143, 151, 153, 193, 196, 215, 224, 249, 250, 252, 254, 255

Кафи, ал-, 116, 171, 290

Кашф аз-зунун 'ан асами ал-кутуб ва-л-фунун, 57

Кашф ал-асар фи манакиб Аби Ханифа, 25, 28, 256

Кашф ал-асар, 167, 177, 247

Кашф ал-гавамид, 157

Кашшаф, ал-, 102

Китаб аз-зава'ид ва-л-фава'ид, 282

Китаб аз-закат, 126

Китаб аз-заха'ир ва-т-тухаф, 115

Китаб аз-захира ал-бурханийа фи-л-фатава, 197

Китаб аз-захира, 172

Китаб аз-зийадат, 18

- Китаб ал-‘алим ва-л-мута‘аллим, 28, 135, 245, 288, 292
- Китаб ал-‘уйун, 196
- Китаб ал-асма’ ва-л-куна, 12
- Китаб ал-асрар, 287
- Китаб ал-адахи, 296
- Китаб ал-ахкам фи-л-фикх ал-ханафи, 101
- Китаб ал-баса’ир, 28
- Китаб ал-вакала, 159
- Китаб ал-ваки‘ат, 171, 196
- Китаб ал-джавахир фи-л-фикх, 188, 328
- Китаб ал-джадал фи усул ал-фикх, 278
- Китаб ал-джами‘ ал-асгар, 294
- Китаб ал-и‘тисам, 283
- Китаб ал-йавакит, 297
- Китаб ал-иман, 113
- Китаб ал-интисар ли-мазхаб Аби Ханифа, 28
- Китаб ал-камал фи ма‘рифат ар-риджал би-Самарканд, 20-22
- Китаб ал-канд фи ма‘рифат (зикр) ‘улама’ Самарканд, 20-22, 183
- Китаб ал-кафи фи шарх усул ал-фикх ли-Фахр ал-ислам ал-Паздави, 220, 234
- Китаб ал-кафи, 280
- Китаб ал-кудат, 14
- Китаб ал-куна, 12
- Китаб ал-лу’лу’ийат, 292
- Китаб ал-ма‘акил, 158
- Китаб ал-ма‘ариф, 100
- Китаб ал-мабсут, 124, 143
- Китаб ал-мавакиф фи ‘илм ал-калам, 246
- Китаб ал-мадхал ила Сибавайх, 177
- Китаб ал-макалат, 278
- Китаб ал-мизан фи усул ал-фикх, 234
- Китаб ал-милал ва-н-нихал, 103
- Китаб ал-мудахат ва-л-мудафат фи-л-асма’ ва-л-ансаб, 19
- Китаб ал-муджаз фи-л-фикх, 306
- Китаб ал-мултакат фи-л-фатава, 197, 306
- Китаб ал-мункиз мин ал-далал фи маса’ил ал-джадал, 300
- Китаб ал-мунтака, 117, 280
- Китаб ал-мусаннаф фи мас’алат ас-сифат, 131
- Китаб ал-мухаммадин мин аш-шу‘ара’, 15
- Китаб ал-мухит, 172
- Китаб ал-мухталиф ли-Аби-л-Касим ас-Саффар, 288
- Китаб ал-мухталиф, 283, 285
- Китаб ал-мухтар фи-л-фатава, 234
- Китаб ал-фарк ва-т-тамаййуз, 277
- Китаб ал-фихрист, 108
- Китаб ал-фурук, 310
- Китаб ал-фусул фи-л-му‘амалат, 101, 300
- Китаб ал-фусул фи-л-фатава, 191, 300
- Китаб ал-фухул фи ‘илм ал-усул, 300
- Китаб ал-хави, 320
- Китаб ал-хидайа, 61, 102, 163, 164, 189, 198, 202, 229, 238, 239, 242, 308
- Китаб ан-навадир, 143
- Китаб ан-навазил, 192, 196
- Китаб ан-нафакат, 170
- Китаб ан-нисаб, 179
- Китаб ар-рада’, 158
- Китаб ар-радд ‘ала ахл ал-ахва’, 167
- Китаб ар-радд ‘ала-л-карамита, 278

- Китаб ар-радд ‘ала-л-каррамиа, 145, 283
 Китаб ар-риджал, 13
 Китаб ас-сийар ал-кабир, 109, 143, 159, 167, 180, 196
 Китаб ас-сийар ас-сагир, 107
 Китаб ас-сикат, 18
 Китаб ат-та‘арруф ли-мазхаб ахл ат-тасаввуф, 248
 Китаб ат-та‘вилат, 140
 Китаб ат-та‘вилат, 164
 Китаб ат-та‘рих ли-Насаф, 19
 Китаб ат-табакат ал-исбаханийа, 14
 Китаб ат-табакат ал-кабир, 10, 11
 Китаб ат-табакат фи ман йарви ‘ан Малик ва-атба‘ихим, 33
 Китаб ат-табакат, 10, 11
 Китаб ат-табйин фи шарх ал-Мунтахаб фи усул ал-мазхаб ли-л-Ахсикати, 221
 Китаб ат-таварих, 317
 Китаб ат-таджнис ва-л-мазид, 189, 308
 Китаб ат-тайсир фи-т-тафсир, 102
 Китаб ат-тамхид ли-кава‘ид ат-таухид, 166
 Китаб ат-тауба, 277
 Китаб ат-таухид, 140, 164, 278
 Китаб ахбар ан-нахвийин ал-басрийин, 13
 Китаб аш-шурут, 158
 Китаб ас-сийар ал-кабир, 289
 Китаб байан вахм ал-му‘тазила, 278
 Китаб басатин ал-музаккирин ва-райахин ал-мутазакирин, 128
 Китаб Давуд ибн ал-Ахнаф, 131
 Китаб джавахир ал-фикх, 190
 Китаб джами‘ (ахкам) ас-сигар, 191
 Китаб зийадат аз-зийадат, 158
 Китаб Иклидис, 282
 Китаб иршад ал-мухтади, 282
 Китаб ихбар ал-‘улама’ би-ахбар ал-хукама’, 15
 Китаб кашф ал-абхам, 319
 Китаб кашф ал-асрар, 319
 Китаб кунйат ал-мунйа ли-татмим ал-гунйа, 205
 Китаб ма‘алим ад-дин, 283
 Китаб ма‘ариф ал-азхар фи шарх ал-анвар, 60
 Китаб ма‘хаз аш-шара’и‘ фи усул ал-фикх, 278
 Китаб матла‘ ан-нуджум ва-маджма‘ ал-‘улум, 185, 258
 Китаб машахир ‘улама’ ал-амсар, 17
 Китаб му‘джем шуйухи, 24
 Китаб муфахарат ахл Кас ва-Насаф, 19
 Китаб мухталиф ар-ривайа, 285
 Китаб мухтасар фи зикр табакат ал-ханафийа, 45
 Китаб радд ава‘ил ли-ба‘д ар-равафид, 278
 Китаб радд аквал ал-адилла ли-л-Ка‘би, 278
 Китаб раудат ал-‘улама’, 256, 257
 Китаб та‘вилат ал-Кур‘ан, 278
 Китаб табакат ал-фукаха’ аш-шафи‘ийа, 33
 Китаб табакат ал-фукаха’ мин ас-сахаба ва-т-таби‘ин, 33
 Китаб табакат ас-суфийа, 15
 Китаб табакат сийар ас-салаф, 15
 Китаб табсират ал-адилла, 294
 Китаб табх ал-‘асир, 172
 Китаб таквим ал-адилла, 287
 Китаб талких ал-‘укул фи-л-фурук байн ахл ан-нукул, 223

- Китаб талхис ал-адилла ли-кава'ид ат-таухид, 168, 176
- Китаб тухфат ал-фукаха', 197
- Китаб усул ад-дин, 165
- Китаб усул ал-фикх, 172
- Китаб фи байан мазахиб ал-мутасаввифа, ал-, 184
- Китаб фи манакиб Аби Ханифа, ал-, 25
- Китаб фи-л-хилаф, 282
- Китаб фусул ал-ихкам фи усул ал-ахкам, 101, 190
- Китаб халисат ал-хака'ик, 175
- Китаб хуласат ал-фатава, 197
- Китаб шарх ал-макаमत ли-л-Имам ал-Харири, 232
- Китаб-и Мулла-заде, 32
- Кифайа фи шарх ал-Хидаёа, ал-, 223, 245
- Кифайа фи-л-хидаёа, ал-, 167
- Кифайат ал-мунтахи, 198
- Кунйат ал-мунйа, 90, 240, 245, 320
- Кут ал-кулуб фи му'амалат ал-махбуб, 101
- Лубаб ал-калам, 187
- Лубаб фи 'илм ал-хисаб, ал-, 221
- Лубаб фи ма'рифат ал-ансаб, ал-, 23
- Лубб ал-лубаб фи тахрир ал-ансаб, 22
- Лу'лу'ийат ал-, 287
- Ма'рифат ал-худжадж аш-шар'ийа, 165**
- Ма'рифат ахбар ар-риджал, 13
- Мабарик ал-азхар фи шарх машарик ал-анвар, 103
- Мабсут фи шарх ал-Мухтасар, ал-, 158
- Мабсут фи-л-хилафийат, ал-, 172
- Мабсут, ал-, 38, 105, 107, 153, 159, 196, 197, 201, 293, 300
- Мавакиф фи 'илм ал-калам, ал-, 247
- Мавахиб ан-низам фи мазахиб ал-кирам, 257
- Маджлис фи сифат ашрат ас-са'а ва-макаमत ал-кийама, 155
- Маджма' ал-бахрайн ва-мултака ан-нахрайн, 234, 245, 324
- Маджма' ал-фатава, 183
- Маджму' ал-хавадис ва-н-навазил, 183, 257, 306,
- Маджму' ан-навазил, 196
- Маллак ал-ифадат фи шарх аз-Зийадат, 180
- Ман 'урифа б-Ибн фулан, 41, 42
- Манакиб Аби Ханифа, 25, 26, 28, 30, 48, 49, 91, 100, 112, 162, 179, 202, 240
- Манакиб Аби Ханифа, Бақр аз-Заранджари, 163
- Манакиб ал-Имам ал-А'зам, 30
- Манакиб аш-Шафи'и, 28
- Манакиб ва-муснад Аби Ханифа, 36, 100
- Манар ал-анвар фи усул ал-фикх, 219, 234, 244
- Манзума фи-л-хилафийат, ал-, 185, 197, 225, 234, 242, 244, 297
- Маса'ил ал-муфассалат, 183
- Маса'ил хайрат ал-фукаха', 183
- Масалик ал-халас фи махалик ал-хавасс, 98
- Масанид Аби Ханифа, 30
- Мафатих ал-акфал фи шарх ал-фара'ид ал-'усманийа, 228
- Махадир ва-ш-шурут, ал-, 303
- Махамм ал-фукаха', 50
- Махсул, ал-, 223
- Машйахат Сахиб ал-Хидаёа, 188

- Ми'радж ад-дирайа фи шарх ал-хидайа, 238, 325
- Мизан ал-усул фи ната'идж ал-укул, 166
- Минхадж ал-ахмад фи табакат асхаб ал-имам Ахмад, ал-, 35
- Миркат ал-вафийа фи/ила табакат ал-ханафийа, ал-, 41, 42
- Мисбах ал-байан фи таудих ма'ани ал-Кур'ан, 229
- Мисбах, ал-, 228
- Мифтах ал-'улум, 315
- Мифтах ат-Танзил ли-хуласат ат-та'вил, 229
- Му'джем аш-шуйух, 20, 22, 24, 184
- Му'джива ан-наджибийа фи шарх ар-рисала ал-'ала'ийа, ал-, 221
- Му'тамад фи-л-му'такад, ал-, 167
- Мугни фи усул ал-фикх, ал-, 235, 244
- Муджаз ал-Фаргани, 190
- Мукаддима ал-газнавийа, ал-, 304
- Мукаддима фи тарк раф' ал-йадайн 'инд ас-салат, ал-, 221
- Мукаддимат ас-салат, 285
- Мулаххас, ал-, 318
- Мунйа, ал-, ли-л-'Ираки, 245
- Мунйат ал-фукаха', 314
- Мунтака мин 'исмат ал-анбийа', ал-, 167
- Мунтака, ал-, 280
- Мунтахаб ал-фатава, 156
- Мунтахаб китаб ал-канд фи ма'рифат 'улама' Самарканд, 21
- Мунтахаб фи усул ал-мазхаб, ал-, 245
- Мунтахаб, ал-, 21, 220, 316
- Муснад Аби Ханифа, 28, 117
- Мустасфа, ал-, 202
- Мухассал, ал-, 247
- Мухит ал-, 291, 296, 302, 305,
- Мухит ал-бурхани, ал-, 38, 173, 174, 191, 197, 291, 296, 302, 305, 308
- Мухталиф ар-ривайа, 186, 210, 291
- Мухтар ал-фатава, 228, 232, 245
- Мухтасар ал-джавахир ал-мудийа, 42
- Мухтасар ал-Джассас, 190
- Мухтасар ал-Кархи, 201
- Мухтасар ал-кафи, ал-, 186
- Мухтасар ал-Кудури, 29, 121, 198, 201, 234, 300
- Мухтасар ал-мабсут фи-л-хилафийат, 172
- Мухтасар ал-Мас'уд, ал-, 190, 295,
- Мухтасар ал-мунтаха, 224
- Мухтасар ат-табакат ас-санийа, 48
- Мухтасар ат-Тахави, 190
- Мухтасар ихтилаф Зуфар ва-Йа'куб, 183
- Мухтасар китаб ал-мунтака, 183
- Мухтасар таквим ал-адилла, 298
- Мухтасар фава'ид Аби-л-Хасан 'Али ибн Са'ид ар-Рустуфагни, 183
- Мухтасар фи байан ал-и'тикад, ал-, 142
- Мухтасар фи зикр табакат ал-ханафийа, ал-, 44, 45
- Мухтасар фи табакат ал-фукаха' ли-л-Кафави, 47
- Мухтасар фи табакат ал-фукаха' ли-л-Кафави, ал-, 89
- Мухтасар фи усул ал-фикх, ал-, 225
- Мухтасар фи фава'ид Таки ад-дин ибн 'Абд ал-Кадир ат-Тамими, ал-, 47, 89
- Мухтасар фи-л-вакф, ал-, 288
- Мухтасар, ал-, 167, 171, 197, 219

Навадир, ан-, 276
Навазил, ан-, 171, 183, 189, 285,
Назм ал-джами‘ ал-кабир, 245
Назм ал-джами‘ ас-сагир, 325
Назм ал-джуман фи табакат асхаб
имамина ан-Ну‘ман, 40, 41
Назм ал-машрух, ан-, 190
Назм ал-фикх, 197
Назм, 286,
Назм ан-набих фи-т-танбих ‘ала
бутлан ат-ташбих, ан-, 28
Назм фи-л-фатава, ан-, 197
Накл мин шазарат аз-захаб
ли-‘Абд ал-Хайй ибн Ахмад ибн
ал-‘Имад, 49
Нафахат ал-унс мин хадарат
ал-кудс, 100, 249, 281
Низам ал-‘улама’ ила Хатам
ал-анбийа’, 49
Нисаб ал-фукаха’, 173, 196
Нихайа фи шарх ал-Хидайа, ан-,
190, 220, 234
Нихайат ал-‘укул фи дирайат
ал-усул, 247
Нубза джалила фи ма‘рифат
ал-Джами‘ ал-кабир ва-л-Джами‘
ас-сагир ва-з-Зийадат
ва-л-мабсутат ва гайриха мин
ал-фава’ид ан-накийа, нафа‘а
Аллах биха, 80
Нукат зийадат аз-зийадат, 156
Нусах Аби Сулайман, 109
Нусах Ахмад ибн Хафс, 109
Нутаф, ан-, 289

Равамиз ал-а‘йан фи мазамир
ал-‘ухуд ва-л-азман, 50
Радд ‘ала ахл ал-ахва’, ар-, 112,
277
Радд ‘ала ахл ал-ахва’, ар-, 277

Радд ал-усул ал-хамса ли-Аби
Мухаммад ал-Бахили, 278
Раз-нама фи манакиб ал-‘улама’
ва-л-маша’их, 65, 66, 81, 258
Рауда, 286,
Раудат ал-‘улама’ ва-нузхат
ал-фудала’, 101, 145, 286
Рашахат ‘айн ал-хайат, 32, 82, 87,
101, 249, 250, 294
Рисала ан-насирийа, ар-, 320
Рисала ила ‘Усман ал-Батти, ар-,
140, 141, 166
Рисала фи ахвал ал-мусаллас
аш-шар‘и, ар-, 172
Рисала фи раф‘ ал-йадайн, ар-, 257,
326
Рисала фи табакат ал-маса’ил, ар-,
257
Рисала фи табакат
ал-муджтахидин, ар-, 44, 100
Рисала фи табакат ал-фукаха’
ва-маратибихим, ар-, 44
Рисала фи тахти‘ат ал-Имам
ал-Газали Аба Ханифа, ар-, 29
Рисала фи-л-усул, ар-, 184
Рисала фиха маса’ил су‘ила
аш-шайх ‘анха ва-аджаб ‘анха»
(«ал-Аджвиба»), 168, 176
Рисала, ‘Али Челеби, 90
Рисала, ар-, 160
Рисалат Синан Эфенди фи радд
макалат ‘Али Челеби, 90
Рисале-и меламиийе-и
шаттарийе, 91, 92
Савад ал-а‘зам, ас-, 134
Саваних ат-тафа’ул ва-лава’их
ат-таваккул, 65, 66, 82, 258
Сагир, 82
Сайл, ас-, 23
Салат-и Мас‘уди, 211
Сийар, ас-, 197

- Силсила ал-Х^в аджаганийя, ас-, 294
 Сира, 44
 Сифат ас-сунна ва-л-джама'а, 7, 132
- Та'арруф, ат-, 284
 Табакат маса'ил ал-ханафийя, Кыналы-зада, 89, 90
 Та'лик ал-хилаф, 300
 Та'ликат ас-санийя 'ала-л-Фава'ид ал-бахийя, ат-, 52
 Та'лим ал-мута'аллим, 103, 313
 Та'рих 'улама' ал-Андалус, 14
 Та'рих ал-аусат, ат-, 17
 Та'рих ал-ислам ва-табакат ал-машахир ва-л-а'лам, 15
 Та'рих ал-кабир, ат-, 12, 17, 30
 Та'рих ас-сагир, ат-, 17
 Та'рих Багдад, 14, 23, 28, 30
 Та'рих Балх, 160, 202
 Та'рих Бухара, ал-Гунджар, 18, 19, 22, 162
 Та'рих Димашк, 14
 Та'рих Нишабур, 259,
 Та'рих кабир ли-фукаха' ал-ханафийя, 36
 Та'рих Самарканд, 20
 Та'рих Х^варазм, 23
 Та'сис ан-наза'ир, 285
 Табакат 'улама' Ифрикийя, 14
 Табакат ал-атибба' ва-л-хукама', 13
 Табакат ал-аулийя', ал-Хусайн ибн Наср ал-Джухани, 16
 Табакат ал-курра', 101
 Табакат ал-маса'ил, 89
 Табакат ал-фукаха' ва-л-мухаддисин, 10
 Табакат ал-фукаха', 33
 Табакат ал-хамаданийин, 14
 Табакат ал-ханабила, 33, 34
- Табакат ал-ханафийя, 46
 Табакат ас-сада ал-ханафийя, 53
 Табакат ас-санийя фи тараджим ал-ханафийя, ат-, 48, 54, 90, 258
 Табакат ас-суфийя, Ахмад ибн Саллам ал-Мақдиси, 16
 Табакат асхаб Ибн Ханбал, 33
 Табакат аш-шафи'ийя, 34, 91, 101, 294
 Табакат аш-шу'ара' ал-джахилийин ва-л-исламийин, 12
 Табакат аш-шу'ара' ал-мухдасин, 12
 Табакат, 46, 49
 Табийн, ат-, 326
 Табсират ал-адилла фи усул ад-дин, 139, 166, 245
 Тавали' ал-анвар мин матали' ал-анзар, 245, 246, 247
 Тафсир ал-Кур'ан, 285,
 Тадж ат-тараджим фи табакат ал-ханафийя, 42
 Тадж ат-тараджим, 43, 46, 53, 90, 100
 Таджнис ал-мултакат, 173, 174, 191, 257
 Таджрид ал-калам («Таджрид ал-и'тикад»), 242, 246
 Тазкира, ат-, 43, 82, 90
 Тайсир фи-т-тафсир, ат-, 297
 Талвих, ат-, 228, 244
 Талибат ат-талаба, 297,
 Талибат ат-талаба фи-л-истилахат ал-фикхийя, 186, 297
 Талких ал-'укул, 314
 Тамхид ли-кава'ид ат-таухид, ат-, 139, 294
 Тамхид ли-кава'ид ат-таухид, ат-, 245, 294.
 Танбих ал-гафилин, 285

Танвир фи шарх талхис ал-Джами' ал-кабир ли-Садр ад-дин ал-Хилати, ат-, 201	'Уйун ал-анба' фи табакат ал-атибба', 15
Танких ал-усул, 223, 244	'Уйун ал-мазахиб ал-Камили, 238, 325
Тараджим ал-а'аджим фи-л-луга ал-кур'анийа, 229	'Уйун ал-маса'ил, 183, 189
Тарджама-йи Махмуд Кафави, сахиб ал-Ката'иб, 92	'Умда фи-л-'ака'ид, ал-, 219, 234, 245
Тарджамат ал-Имам ал-А'зам, 44	'Умдат ал-фатава, 228, 232
Тарикат ал-хилаф, 187	'Умдат ат-талиб ли-ма'рифат ал-мазахиб, 325
Тартиб ал-мадарик ва-такриб ал-масалик, 33	Уйун, ал-, 285
Тартиб Муснад Аби Ханифа ли-л-Хариси 'ала абваб ал-фикх , 43	Усд ал-габа фи ма'рифат ас-сахаба, 15
Татиммат ал-фатава, 173, 308	Усул ад-дин 'ала и'тикад ал-мухтадин, 186
Таудих фи халл гавамид ат-танких, ат-, 224, 244	Усул ад-дин, 165
Тафсир ал-Кур'ан, 285	Усул ал-Паздави, 293
Тахбир фи-л-му'дjam ал-кабир, ат-, 23, 258	Усул ас-Сарахси, 159
Тахзиб адаб ал-кади ли-л-Хассаф, 288	Фа'ик фи шурут ал-васа'ик, ал-, 186
Тахзиб ал-асма' ал-ваки'а фи-л-Хидайа ва-л-Хуласа, 37, 38	Фава'ид ал- бахийа фи табакат ал-ханафийа, ал-, 51, 52, 91
Тахзиб, Ибн Хаджар ал-'Аскалани, 20	Фава'ид ас-самаркандийа, ал-, 173
Тахрир ва-та'лик фатава Шайх ал-Ислам 'Ата' ибн Хамза ас-Сугди, 183	Фава'ид мин ал-фатава фи-л-фикх, 89
Тилбат ат-галаба фи-л-луга, 297	Фава'ид Наджм ад-дин ал-Кахуштувани, 190
Турук ва-л-васа'ил ила ма'рифат ахадис Хуласат ад-дала'ил ли-р-Рази, ат-, 38	Фава'ид, ал-, 284
Тухфа, 244	Фада'ил Балх, 142, 202, 258
Тухфат ал-мулук, 185	Фара'ид ал-'Алави, 190, 232
Тухфат ал-фукаха', 166, 167, 297	Фара'ид ал-'Усмани, 190, 232
Тухфат ат-тараджим, 46, 89	Фара'ид ан-Насафи, 190
'Уддат ал-абрар ли-ваки'ат ал-асфар, 236	Фара'ид ас-сираджийа, ал-, 236, 321
	Фара'ид фи шарх ал-кала'ид, ал-, 232
	Фара'ид, ал-, 190
	Фатава Аби 'Абд Аллах Ахмад ибн Аби Хафс ал-Кабир ал-Бухари, 183

Фатава Аби Бакр Мухаммад ибн ал-Фадл ал-Бухари, 183, 189
 Фатава Аби Хафс ан-Насафи, 183
 Фатава аз-захирийя, ал-, 101, 197, 236, 278, 310
 Фатава ал-‘аттабийя, ал-, 196, 310
 Фатава ал-‘аттабийя, ал-, 197
 Фатава ал-базазийя, ал-, 102, 230, 240, 276
 Фатава ал-ка‘идийя, ал-, 50
 Фатава ал-кубра, ал-, 197, 301 302
 Фатава ан-нисаб, 173
 Фатава ас-сугра, ал-, 189, 240, 301
 Фатава ас-суфийя, ал-, 102
 Фатава ат-татарханийя, ал-, 102, 242
 Фатава Кадихан, 101, 180, 196, 197, 276, 307
 Фатава Мавараннахр (Бухара ва-Самарканд), 161
 Фатава Мухаммад ибн ал-Валид ас-Самарканди, 183
 Фатава Наджм ад-дин ан-Насафи, 189
 Фатава Самарканд, 189
 Фатава Хайр ал-матлуб, 312
 Фатава шайх ал-ислам Аби-л-Хасан ‘Ата’ ибн Хамза ас-Сугди, 183
 Фатава, ал-, 161, 284, 294
 Фатава, ал-, Кади ал-Бади‘, 311
 Фатава-йи барахна, 51
 Фатх ал-кадир фи шарх ал-хидайя, 239
 Фи ансамб аулад Шайх ал-Ислам Сахиб ал-Хидайя, 225, 226
 Фикх ал-акбар, ал-, 245
 Фикх ал-Кайдани, 245
 Фикх ан-нафи‘, ал-, 202, 214, 232, 306,

Фусул ал-‘имадийя, ал-, 190, 226, 314
 Фусул ал-уструшанийя, ал-, 191, 313
 Хаббази, ал-, шарх ал-Хидайя, 235
 Хавамиш ‘ала-л-Джавахир ал-мудийя, ал-, 42
 Хави би-маса‘ил ал-мунйя, ал-, 205, 206
 Хави фи-л-фатава, ал-, 132, 160, 258
 Хада‘ик ал-хака‘ик фи такмилат аш-шака‘ик, 58, 81
 Хада‘ик ал-ханафийя, 52
 Хадийат ал-‘арифин, 58
 Хака‘ик ал-манзума, 232
 Хаср ал-маса‘ил ва-каср ад-дала‘ил, 185, 186
 Хашийя ‘ала шарх ал-‘ака‘ид ан-насафийя, ли-л-Хайали, 246
 Хашийя ‘ала шарх ал-адаб ал-‘адудийя, ал-, 59
 Хашийя ‘ала шарх таджрид ал-‘ака‘ид, 62
 Хашийя ‘ала-т-тавали‘, 247
 Хашийя-йи таджрид, 246
 Хидайя фи шарх бидайат ал-мубтади, ал-, 37, 189, 221, 225, 235, 237, 244
 Хизанат ал-ваки‘ат, 179, 196
 Хизанат ал-фикх, 190, 285
 Хикайат-и маулана ал-мархум Махмуд Эфенди ал-Кафави, 66
 Хилият ал-аулийя‘, 15
 Хуласа, ал-, 299
 Хуласат ад-дала‘ил фи танких ал-маса‘ил, 37
 Хуласат ал-фатава, 101, 179, 249
 Хуласат ал-хака‘ик ли-ма фикх мин услуб ад-дака‘ик, 311

Хусн ал-мухадара фи ахбар Миср ва-л-Кахира, 100
 Шазарат аз-захаб, 49
 Шака'ик ан-ну'ман фи манакиб ан-Ну'ман, 26
 Шака'ик ан-ну'манийа фи 'улама' ад-даула ал-'усманийа, аш-, 45, 49, 98, 100
 Шамил фи шарх усул ал-Паздави, аш-, 221
 Шарх адаб ал-бахс ли-'Адуд ад-дин ал-Иджи, 58
 Шарх адаб ал-кади, 231
 Шарх аз-зийадат ли-Кадихан, 180
 Шарх аз-зийадат, 180, 240, 310
 Шарх ал-'ака'ид ал-'адудийа, 246
 Шарх ал-'ака'ид ан-насафийа, 246
 Шарх ал-викайа, 245, 324
 Шарх ал-викайа («Садр аш-Шари'а»), 223
 Шарх ал-джами' ал-кабир, 240, 293, 310, 325
 Шарх ал-джами' ас-сагир, 180, 201, 293, 302, 310, 315, 317
 Шарх ал-Кудури, 320
 Шарх ал-кутуб ал-мабсута, 189
 Шарх ал-мавакиф, 247
 Шарх ал-манзума ал-вахбанийа, 102
 Шарх ал-мутававал ли-талхис ал-мифтах, аш-, 62
 Шарх ал-муфассал, 315
 Шарх ал-фара'ид, 190
 Шарх ал-фикх ал-акбар, Х^ваджа Мухаммад Парса, 245
 Шарх ал-хидайа, 233
 Шарх ас-сийар ал-кабир, 157, 158, 258, 289
 Шарх ат-та'вилат ли-Аби Мансур ал-Матуриди, 166
 Шарх ат-тавали', 247

Шарх ат-таджрид, 246
 Шарх ат-тафсир ал-кабир ли-Фахр ад-дин ар-Рази, 325
 Шарх джумал усул ад-дин, 25, 112, 125, 131, 257
 Шарх джумал усул ад-дин, 7
 Шарх касидат ас-сафа', 221
 Шарх китаб адаб ал-кади ли-л-Хассаф, 302
 Шарх китаб адаб ал-кади, 195
 Шарх Мисбах ал-Мутарризи, 232
 Шарх мухтасар ал-Кудури, 205
 Шарх мухтасар ат-Тахави, 201, 283, 294, 300
 Шарх мушкилат ал-Кудури, 121
 Шир'ат ал-Ислам, 295, 299

Указатель терминов и непереведенных слов

а'азз ва-арджуманд, 81
 абваб ал-хаванит, 124
 абсат тарика, 121
 'абид, 135
 адаб, 123, 185
 адаб тарикат ат-тасаввуф, 248
 'адат, 194, 253
 адиб, 137, 199
 'адил, 176
 адна ал-фада'ил, 112
 'азаб, 132
 азхар, 109
 азхар ар-ривайа, 107
 а'йан, 72
 'аййар, 117, 128
 аксам ал-'улум, 187
 'ала сабил ал-хайр ва-анва'
 ал-бирр, 130
 'алим 'улама' аш-Шарк ва-с-Син, 186
 'алим, 156, 176, 186

алкаб, 176
амали, 116, 125, 156
амир, 114, 130, 132, 178
‘амма, ‘аммат, 155
‘ан‘ана, ‘ан‘анат, 9, 39, 215
‘асакир-и татар, 71
асанид, 9, 16, 128, 247
‘ашура’, 137
асвак, 127
асир, 71
асл, 70, 105, 159
асхаб, 11, 30, 96, 131
асхаб Нусайр, 125
атба‘ ат-таби‘ин, 17
афадил, 63
ахаджж кутубан, 113
ахали, 71
ахира, 137
ахл ад-дуккан, 124
ахл ал-‘адала ва-с-сидк, 113
ахл ал-ахва’, 111
ахл ал-‘илм, 125, 127, 130, 133
ахл ал-Кибла, 132
ахл ал-ма‘рифа ва-арбаб ал-карама,
136
ахл ал-хадис, 24, 25, 31, 112, 125,
206, 210
ахл ал-хакк, 184
ахл ар-ра‘й, 25, 31, 111, 112
ахл ас-сунна ва-л-джама‘а, 125,
131, 137, 187
ахлак, 8
ашкал, 282

баб, 29, 41, 51, 67, 133, 171, 196,
236
ба‘д-и билад-и му‘табара, 81
бай‘ ал-вафа’, 195
бай‘ шар‘и, 64
баййадту ма‘ тасвидих шатран
шатран, 85

балага, 244
бану ханифа, 42
бидайа, 103
бирр, 132

ва‘из, 60, 153
ваба’, 19
вазир, 51, 116, 170
ваки‘а, 192, 201
вакф, 80, 84, 88, 195, 208, 235, 249
вилаят, 60

газал, 66
газв, 123
гази, 118, 123, 127
гази ал-адиб ал-хаджжадж, ал-, 123
гайр мумтаза, 197
гайр сика, 12
галийа, 133

да‘ва, 191
дака‘ик, 197
далил, 31
дараджат, 118
дарб, 41
дарир, 216
дахрийа, 115
джа‘ир, 127
джаввал, 114
джазират ал-‘ушшак, 83, 86
джам‘, 59
джам‘ ва-та‘лиф, 68
джама‘а фиха мин кулл джинс, 121
джама‘а, 109, 132, 175
джами‘ ‘илм аш-шари‘а ва-‘илм
ал-хакика, 150, 241
джами‘, 60, 68, 73
джаназа, 132
джанна, 177
джарх ва-т-та‘дил, ал-, 110
джаур, 127, 176

джахала, 113
джадал, 286
джилд, 51, 80
джихад, 185
джуз', 116
джумал мин ал-фикх муста'мала,
201
диван аш-шар', 62
дийа', 130
дирхам, 62
дирхам мусаййаби, 130
ду'а', 130
дунйа ва-рийаса, 137

заба'их, 185
завал, 178
завийа, 62, 159
зайл, 19, 34, 38
закат, 185
занаб, 132, 133
захид, 120, 127, 130, 139, 158, 254
захир ар-ривайа, 156, 173, 185
захир ар-ривайа=ситтат кутуб, 107
зикр, 74, 216
зикр Аллах, 66
зидж, 282,
зулм, 113
зухд ал-'улама', 127

'ибадат, 236,
'ибара, 46, 90
игра', 157
'ид, 323
идафа, 42
иджаза, 103, 107, 162, 211, 230,
231, 243
иджма', 165
иджтихад, 253
ил, 92
ила заманина хаза, 41
'илм, 137

'илм ал- калам, 244
'илм ал-джарх ва-г-та'дил, 16
'илм ал-кира'а ва-л-ада', 244
'илм ал-мантик, 244
'илм ал-хадис, 10, 17
'илм ал-хилаф, 287, 316
'илм ар-риджал, 17, 244
и'так, 71
имам, 226, 234
имам ал-Худа, 140
имам зу-султан, ал-, 127
имам-хатиб, 296,
иман, 111
имла', 117, 153, 158, 173, 174, 191,
216, 288
иснад, 11, 15, 24, 39, 44, 49, 97, 98,
114, 117, 121, 131, 135, 143, 150,
151, 166, 215, 249, 250, 252
исти'дад, 60
ифтитах, 48
ихтисар, 46, 90

йурт, 212

кабр, 69
кадайа, 191
кадар, 132
кади, 14, 41, 43, 49, 65, 71, 85, 97,
106, 113, 119, 120, 139, 143, 149,
153, 154, 157, 160, 167, 170, 171,
177, 179, 181, 182, 200, 206, 209,
217, 231, 242, 280, 285, 289, 291, 296
кади ал-'аскар, 61, 64, 237, 242
кади ал-кудат, 119, 141, 154, 162,
169, 181, 207, 288, 291
кади ал-му'аскар, 200
кади мукаллид, 192
кадхуда, 84
кази-йи калан, 56
кайрак, 137

<p>калам, 8, 112, 128, 139, 140, 141, 164, 245 карахийа, 185 касаба кадысы, 65 касаба, 191 катиб, 44, 150 катиба, 82, 97 катл ал-карамита фи-л-джумла ваджиб, 138 кафир, 176, 177 кафир муртадд, 138 кибла, 238 кийас, 31, 165 кисм, 160 китаб, 172, 196 китаба, 67, 69, 82 кудват ал-фарикайн, 140 кунийа, 40, 41, 114, 115, 285 кутуб, 124, 171 кутубух ал-мабсута, 116 куфр, 132</p> <p>лакаб, 40, 153, 154, 162, 163</p> <p>ма'аш, 73 ма'рифа ва-садака, 133 ма'рифат ал-мазахиб, 126 маджлис, 66, 117 маджлис имла', 124, 281 маджуси, 108 мадина, 72 мазхаб ахл ал-бида', 165 мазхаб, 4-6, 8, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 49, 51, 53, 54, 56, 76, 80, 84, 86, 91, 93, 96, 97, 105, 115, 126, 128, 131, 140, 141, 143, 164, 172, 189, 192, 193, 196, 197, 207-209, 211, 219, 234, 238, 245, 252, 254, 282, 289 макарим ал-ахлак, 244 макасиб, 185</p>	<p>макбул ва матбу', 87 малик, 191 манакиб, 16, 41, 117 манакиб Аби Ханифа, 163 манакиб ва-фада'ил, 36 манасиб ал-када', 73 мартаба, 66 марфу', 118 маса'ил ал-'ашр ал-'ийадида, ал-, 132 маса'ил ал-мазхаб, 107 маса'ил ал-усул ва-захир ар-ривайа, 105, 107 маса'ил гайр захир ар-ривайа, 117 маслахат вилайат, 176 масму', 70 масх 'ала-л-хуффайн, 132 маукуф, 118 маула, 69 маула амир ал-му'минин, 147 махадир, 120 махалла, 119, 181 маша'их мухтарун, 134 маша'их, 127 машахир, 17 машйаха, 247 мадраса, 72, 163, 173, 174, 191, 207, 208, 209, 213, 222, 235, 240, 243, 254 му'аллим, 45, 152 му'амалат, 191 мударрис, 72, 86, 87, 153, 174, 208, 209, 213, 219, 233, 235, 242, 289, 304 муджассимит, 165 муджтахид, 44, 96 музаккир, 120, 155 мукаллид, 44, 198 мултакат, 49 мулук, 51, 118 муназара, 131</p>
---	---

мунтахаб, 56, 180
муракка'ат, 103
мурджи', 112
мурсал, 118
мусаввада, 42
мусаннаф, 136
мусанниф, 81, 86
мусахабат-и 'илмийа, 81
муснад Аби Ханифа, 112
мустикаим, 134
мута'аххирун, 106, 192
мутавалли, 213
мутаввал, 90
мутакаддимун, 106
мутакаллим, 122
мутамазхабун, 42
муташарри' ва-мутадаийин, 66
муттави'а, 117
мутун ал-арба'а ал-му'табара, ал-,
219, 234
муфти, 73, 74, 88, 119, 200, 299
мухаддис, 8, 16-18, 21, 23, 31, 37,
39, 40, 117, 178, 202
мухаммадийа, 127
мухаррир, 86
мухталита, 197
мухталиф ар-ривайа, 185
мухтасар, 56, 78, 89, 94, 187, 238
мухтасиб, 118, 119, 153

навадир, 116, 173, 280
на'иб, 149
навазил, 201
навахи, 51
найруз, 182
накиб, 61
накл би-л-иджаза, 20
нар, 177
насаб, 9
насих, 156
насиha фи-д-дин, 157

наста'лик, 55
нахв, 244, 304
никах, 191
нисба, 20, 40, 80, 286
нисф ал-лайл, 66
нусха, 107

панд-у насихат, 73

ра'ис, 111, 131, 153, 168, 169, 170,
207, 289, 290
ра'ис ал-Ханафийа, 120, 155
рави (мн. ч. руват), 12, 67
рибат, 123
ривайа, 193, 211, 231, 238, 288
ривайат ас-сикат, 105, 107
рида', 126
рийаса-йи кабира, 73
рисала, 200

саби, 131
садр, 169, 222
садр ал-ислам ва-л-муслимин, 173
садр ас-судур, 222
садр аш-шари'а, 222
садр-и джахан, 175, 222
са'ид, 236
сайд, 185
сайид, 182, 202
сакин, 71
сакк, 130
салат, 185
салат ал-джум'а, 169
салат би-с-султан, ас-, 127
салат хафифа, 133
сарф, 244
саум, 185
сахаба, 11, 17
сахб, 11
сахиб, 191
сахиб джайш ал-гузат, 123

- сахиб шурат, 130
 сидк, 177
 сика, 105
 силсила, 250, 252
 сира махмуда, 136
 сифат, 132
 сихха, 88
 сулала-йи ханадан-и бурхани, 175, 222
 султан, 212
 сунна, 31
 суфи, 137
 суфи-факих, 244
 суфр, 138
 сухбат, 66
- та'ифа, 70
 та'лик, 41
 та'лиф, 25, 82
 та'рих, 82
 та'рих ал-мамат, 90
 таба'уд 'ан ас-султан, 127
 табакат, 10, 12-15, 33, 35, 98
 табакат ал-ханафийа, 28, 32, 37, 38, 40, 42, 43, 51, 52, 106, 115, 157, 225
 таби'ун, 11, 17, 30, 96
 таби'у ат-таби'ин, 14
 табйид, 83
 тадрис, 280
 таджир, 71
 таджнис, 173
 тайласан, 126
 така, 19
 талаб ал-'илм, 128
 талаб ал-'улв, 128
 талак, 191
 таламмуз, 81
 талкин, 134
 талхис, 51
 тарджама, 80
 тарджих, 44
- тарикат ал-мадин мин 'улама'
 ад-дин, 158
 тартиб, 86, 171
 тасаввуф, 244, 248
 тасвид, 85
 тасниф, 59
 татвил би-касрат ал-'ибара, 158
 татимма, 38
 тафсир, 246, 250
 тахара, 185, 195
 тахзиб, 42
 тахридж, 44
 тахрир джуз'ан джуз'ан, 83, 86
 тахрир, 42, 80, 82, 83
 тилмиз, 83, 86
 тафсир, 301
 'улама', 4, 7, 98, 111, 113, 122, 125, 131, 139, 168, 170, 174, 187, 188, 199, 200, 202, 203, 211, 213, 228, 247, 252
 'улама'-и кирам, 87
 'улум ал-адабийа, ал-, 244
 'улум ал-хадис, 16
 'урф, 'адат, 194
 умма, 31, 125
 устаз, 67
 устаз аш-шухада', 206
 усул, 31, 165, 183
 усул ад-дин, 165
 усул ал-фикх, 140, 165, 187, 192, 219, 244, 245
- Ф**ава'ид, 48, 90
 фава'ид ва-дака'ик, 173
 фада'ил, 14
 фаджир, 132
 факир, 86
 факих, 3, 4, 8, 25, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 44, 56, 91, 94, 97, 98, 118-120, 124, 126, 130, 131, 133, 143, 144, 148, 150-152, 154, 161, 162, 169,

174, 175, 177, 178, 181, 189, 192, 193, 195, 198, 205, 209, 210, 217, 222, 224, 233, 238, 244, 248, 250, 289, 294
 фара'ид, 185, 197
 фарсах, 191
 фасака, 113
 фасл, 26, 30, 50, 163, 190
 фатва, фетвы, 44, 120, 173, 192
 фи 'амматих, 129
 фи-л-маса'ил, 44
 фикх, 3, 4, 8, 37, 39, 40, 43, 56, 74, 91, 97, 98, 112, 123, 126, 128, 138, 139, 149, 150, 160, 168, 178, 185, 198, 202, 203, 205, 211, 228, 233, 244, 246, 252, 253. 282, 286, 290, 291, 304
 фирка, 132, 165
 фихрист, 79, 80, 94
 фукаха' мутакаддимун салихун, 126
 фунун-и 'арабийя, 67
 фуру', 192
 фуру' ал-фикх, 51, 99, 101, 132, 161, 162, 196, 230, 238, 244, 245
 фуру' ал-хадис, 244
 фусул, 48
 фугйа, 97
 футувва, 128

 хабиб ахл ат-таухид, 134
 хави ли-фунун ал-хавадис ва-л-вака'и', 200
 хаджж, 71, 130, 160, 175, 177, 185, 292, 305
 хаджиб, 120
 хади́ка, 52
 хадис, 6, 8, 11-19, 24, 29, 31, 66, 67, 114, 117, 128, 131, 136, 139, 156, 167, 170, 177, 182, 195, 244, 246, 247, 280, 291
 хадф ал-мукаррар мин ал-маса'ил, 116
 хазира, 84
 ха́ким, 127, 131, 170
 халифа, 138, 182
 хасс, 134
 хатиб, 153, 168, 169, 175-177, 188, 200, 206, 207, 226, 291, 296
 хатима, 48, 83
 хатт шани', 41
 хаши́йа, 52
 х^ваджа, 86, 87
 хи́бс, 41
 хи́фз, 280,
 хиджра, 41
 хидмат, 81
 хизанат ал-кутуб, 174, 175
 хика́йа, 65, 175
 хилафийат, 157, 216
 хисар, 158
 худжурат, 73
 хула́са, 49
 хумма, 69, 72, 85
 хутба, 110, 169
 хисаб, 282

шайх, 130, 136, 158, 188, 217
 шайх ал-ислам, 64, 113, 178, 179, 181, 188, 200, 201, 225, 226, 248
 шамс ал-а'имма, 120, 155, 169
 шамс ал-ислам, 178, 200
 шамс ал-мулк, 156
 ша́ри'а, 165, 170, 212, 253
 ша́рх, 58
 ша́хид, 131, 177
 шурут, 185
 шэ́хир, 81

 э́л, 212

Резюме

Настоящая работа посвящена исследованию роли и значения богословов ханафитского мазхаба в истории Центральной Азии в VIII–XV веках. Оно осуществлено на основе материала рукописи сочинения выходца из Золотой Орды Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави (ум. в 989/1581 г.) «Ката'иб а'лам ал-ахйар мин фукаха' мазхаб ан-Ну'ман ал-мухтар» («Разряды выдающихся мужей из законоведов школы ан-Ну'ман Избранника»).

В ней показана ключевая роль богословов-ханафитов в многовековых процессах взаимодействия ислама с местными культурными традициями, его адаптации в регионе с разнородным этническим составом, особенностями в экономике, культуре, обычаях и верованиях. Также прослежена история богословской школы Центральной Азии, которая дала множество великих имен, выдающихся произведений для развития исламской цивилизации.

Монография предназначена для историков, востоковедов, религиоведов и широкого круга читателей, интересующихся историей исламской цивилизации в Центральной Азии.

Түйін

Кітап VIII–XV ғасырлардағы Орталық Азия тарихындағы ханафи мазхабындағы ғұламалардың орны мен маңызын зерттеуге арналған. «Ката'иб а'лам ал-ахйар мин фукаха' мазхаб ан-Ну'ман ал-мухтар» («ан-Нұғман Мұхтар факихтар мектебінен шыққан таңдаулы ғұламалар топтары») атты Алтын Ордалық Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави (989/1581 ж. өлген) шығармасының қолжазбалары деректері негізінде жүзеге асырылды.

Онда исламның жергілікті мәдени дәстүрлермен көпғасырлық қарым-қатынасы, исламның аумақтағы көпнәсілді этникалық құрамдарға, экономика, мәдениет, дәстүр мен наным-сенімдер ерекшеліктеріне бейімделуіндегі ханафи ғұламаларының шешуші рөлі көрсетілген. Сонымен қатар, ислам өркениетінің дамуына әсерін тигізген көптеген ұлағатты есімдерді шығарған, ұлы шығармаларды әкелген Орталық Азиялық діни-ғұламалық мектебінің тарихы зерделенген.

Монография тарихшылар, шығыстанушылар, дінтанушылар және де басқа кең көлемдегі оқушылар мен Орталық Азиядағы ислам өркениеті тарихына қызығушыларға арналады.

Summary

The present work is devoted to study the role and significance of Hanafi theologians in the history of Central Asia in the VIII–XV centuries. It was based on the material of the unpublished work by the Ottoman scholar Mahmud ibn Sulayman al-Kafawi (d. 989/1581), “al-Kata’ib a‘lam akhyar min fuqaha’ madhhab al-Nu‘man al-Mukhtar” (“Categories of Outstanding Men in the Theological School of al-Nu‘man the Chosen”).

It shows the key role of theologians in Hanafi Islam, the processes of interaction with the local cultural traditions, its adaptation in a region with a diverse ethnic structure, especially in economy, culture, customs and beliefs. Also the history of the theological school of Central Asia is traced, which gave many great names of outstanding works in the development of Islamic civilization.

The book is intended for historians, orientalists, theologians and a wide range of readers interested in the history of Islamic civilization in Central Asia.

Приложения к монографии Муминова А.К.

Приложение 1: Вид на двор соборной мечети «Кефевии» в г. Синоп, Турция с обзором могилы Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави. Фото Ерджан-Канбур (ErcanKanbur), г. Синоп, Турция, 30 ноября 2012 г.

Приложение 2: Надпись на головном камне (южная сторона) на могиле ал-Кафави. Фото ЕрджанКанбур (ErcanKanbur), г. Синоп, Турция, 30 ноября 2012 г.

Приложение 3: Надпись на головном камне (северная сторона) на могиле ал-Кафави. Фото ЕрджанКанбур (ErcanKanbur), г. Синоп, Турция, 30 ноября 2012 г.

Приложение 4: Надпись на головном камне (северная сторона) на могиле ал-Кафави (после снятия грунта). Фото ШюкрюШахина (ŞükrüŞahin), г. Синоп, Турция, 17 июня 2013 г.

Приложение 5: Надпись на камни в нижней части могилы ал-Кафави (северная сторона). Фото Аширбека Муминова, г. Синоп, Турция, 14 ноября 2012 г.

Стамбул. Эминёню.

Мечеть «Каландар-хане», где обучался ал-Кафави в начале своей научной карьеры. Фото А.К. Муминова, 24 апреля 2013 г.

Стамбул. Фатих, Чапа.

Могилы Молла Гюрани. Она находилась во дворе несохранившегося до нашего времени медресе «Гюранийе», где ал-Кафави изучал исламские науки. Фото А.К. Муминова, 10 февраля 2013 г.

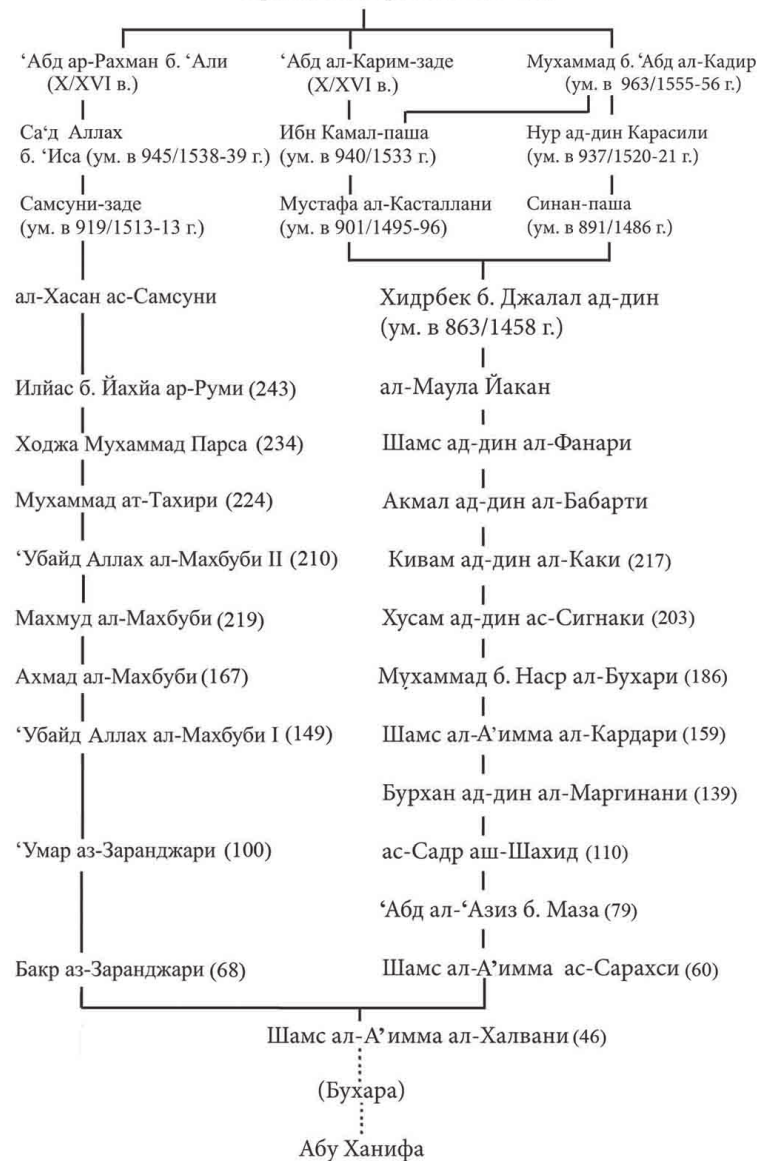
Стамбул. Фатих, Пазар-Текке.

Квартальная мечеть «Чиви-заде», рядом с которой находились дом и библиотека Мухаммада Чиви-заде. Там ал-Кафави собирал материалы для своего сочинения. Фото А.К. Муминова, 29 декабря 2012 г.

Таблица 2

Цепи передатчиков традиций Махмуда б. Сулаймана ал-Кафави
в рамках ханафитского мазхаба

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА I. ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И БОГОСЛОВСКАЯ СРЕДА	
Возникновение и основные этапы эволюции жанра «табакат».....	10
Историко-биографическая литература в Центральной Азии.....	16
Сборники биографий мухаддисов.....	17
Жанр «Манакиб Аби Ханифа».....	25
«Разряды» факихов.....	32
Жанр «Табакат ал-ханафийа».....	35
Развитие ханафитской историко-биографической литературы.....	41
Новое направление.....	44
Арабские провинции Османской империи.....	48
Специальные сочинения.....	49
Табакат ал-ханафийа в Индии.....	51
Табакат ал-ханафийа в Центральной Азии.....	54
ГЛАВА II. МАХМУД ИБН СУЛАЙМАН АЛ-КАФАВИ И ЕГО ТРУД «КАТА'ИБ А'ЛАМ АЛ-АХЙАР»	
Биография ал-Кафави.....	58
Новые источники по биографии ал-Кафави.....	65
Уточнения в жизнеописании ал-Кафави.....	68
Связи ал-Кафави с Золотой Ордой.....	70
Списки сочинения и их роль в установлении его редакций.....	74
География распространения списков.....	76

Особенности в оформлении западных (ранних) списков.....	79
Нетекстовые отметки, оставленные в списках.....	80
О редакциях сочинения.....	85
О редакторской работе ал-‘Арифиды.....	85
Компендиумы сочинения.....	89
Извлечения, сделанные из сочинения.....	91
Бытование сочинения в Центральной Азии.....	94
Структура сочинения и характер информации.....	96
Источники «Ката’иб ал-‘Арифиды».....	100

ГЛАВА III. СЛОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХАНАФИТСКОЙ ШКОЛЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (III-IV/IX-X вв.)

Введение.....	105
Бухара.....	106
Бухарские ханафиты при ранних Караханидах.....	118
Самарканд.....	121
ал-Джузджанийя.....	126
ал-‘Ийадийя.....	129
Кризис богословия в Самарканде.....	137
Возрождение ал-Матуридийя при Караханидах.....	138
Влияние других школ.....	142

ГЛАВА IV. ПЕРИОД РАСЦВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ ШКОЛЫ ФИКХА (V/XI – НАЧАЛО VII/XIII вв.)

Религиозно-политическая ситуация в Центральной Азии.....	146
Бухара и Самарканд – духовные центры центральноазиатских ханафитов.....	150
Шамс ал-А’имма в Бухаре.....	155
Абу-л-Йуср ал-Паздави и Абу-л-Му’ин ан-Насафи в Бухаре.....	164
Деятельность клана Садров в Бухаре (495-636/1102-1238).....	168
Саффариды.....	176
Самарканд. Абу Шуджа’ ал-‘Алави.....	181
Бурхан ад-дин ал-Маргинани.....	188
Детализация и кодификация основных положений ханафитского мазхаба.....	192
Другие регионы. Туркестан.....	199
Балх.....	202
Ханафитская школа фикха в Хорезме (VI/XII – VII/XIII века).....	204

Начало просветительского периода.....	207
Заключение.....	210

ГЛАВА V. ИСЛАМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В МОНГОЛЬСКУЮ ЭПОХУ

Введение.....	212
Бухара.....	215
Первая линия.....	216
Вторая линия.....	222
Третья линия (Самарканд, Золотая Орда).....	225
Золотая Орда.....	228
Присырдарьинские города.....	231
Страны Ближнего Востока.....	233
Багдад.....	234
Дамаск.....	235
Халаб.....	237
Каир.....	237
Рум.....	240
Индия.....	243
Состав учебников и пособий в медресе.....	243
Суфизм в Центральной Азии.....	248

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	253
-------------------------	-----

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

.....	256
-------	-----

БИОГРАФИИ УЧЕНЫХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	277
--	-----

УКАЗАТЕЛИ

Указатель имен.....	334
Указатель географических названий.....	360
Указатель названий сочинений.....	365
Указатель терминов и непереведенных слов.....	376
Резюме.....	383
Түйін.....	384
Summary.....	385
Приложения.....	386
Таблицы.....	395

Научное издание

МУМИНОВ АШИРБЕК КУРБАНОВИЧ

Ханафитский мазхаб в истории Центральной Азии
под редакцией С.М. Прозорова

Редактор И.И. Щербакова
Дизайнер-верстальщик К.Мубарак

Подписано в печать 04.11.2015
Формат 60x90 ¹/₁₆.
П.л. 25. Тираж 2000+150. Заказ №

ТОО «Қазақ энциклопедиясы»
050035, г. Алматы
пр. Абая 143

ISBN 978-601-7472-38-2

9