

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ: РЕЛИГИЯ, ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА

З.Г. ДЖАЛИЛОВ

ИЗ ИСТОРИИ МУСУЛЬМАНСКИХ ДВИЖЕНИЙ И ТЕЧЕНИЙ

В последние годы в отечественной и зарубежной историографии значительно возрос и продолжает возрастать интерес к исламской религии. Заметное место в исследовательском процессе занимает изучение различных движений и направлений в исламе, систем взглядов мусульманских мыслителей и возглавлявших ими школ. Интерес к этому и другому кругу вопросов, вполне закономерен. Помимо, разумеется, чисто академического аспекта, есть и другие, не менее серьезные мотивы, например, события, происходящие в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки. Наше сегодняшнее знание о тенденциях и закономерностях развития и распространения ислама уже ни у кого, пожалуй, не оставляет сомнений в факте самого непосредственного и весьма значительного влияния исламской идеологии на трансформацию всего разностороннего комплекса общественных структур в мусульманских обществах.

Мусульманские движения и течения имеют свои специфические особенности как в своем возникновении, так и в своем развитии. Чтобы представить себе действительную сложность «религиозного вопроса», многосложность и разнообразие течений в исламе, не всегда тождественных ни по своему происхождению, ни по историческим традициям, ни по религиозным учениям, мы и позволили себе остановиться на некоторых вопросах данной тематики.

В свое время А. Массэ считал, что первые признаки раскола в исламе стали проявляться сразу же после смерти Пророка Мухаммеда. По мнению С.У. Дюшенбиева, он выделил несколько причин раскола, которые можно свести к следующим: 1. Склонность к пророчеству, свойственная семитам. 2. Разногласия по поводу сущности верховной власти (хариджизм, шиизм). 3. Разногласия, связанные с представлениями о Боге [1]. Хотя данные причины не оформлены в строгие определения, тем не менее, дают определенное представление о мусульманских движениях и течениях в целом. К тому же раскол в исламе рассматривается в развитии. Многие авторы отмечают, что во всех случаях возникновение направлений и движений в исламе обусловливается глубокими социальными причинами, нередко и сугубо политическими мотивами. Это хорошо показано в исследованиях Е.А. Беляева и других авторов, занимающихся анализом идеологии различных движений и течений в исламе. Кстати сказать, М.А. Родионов выступает против того, чтобы применять к различным течениям ислама такие термины, как «ортодоксия», «ересь», «сектантство», «клир» и прочие [2].

Как известно, Пророк Мухаммед не только не успел при своей жизни выработать концепцию о верховной власти, но и не оставил указаний о своем приемнике. «Именно ее отсутствие или противоречие между религией и правом, – отмечает С.У. Дюшенбиев, – стало самой главной или первой причиной раскола в исламе, которые имели далеко идущие последствия» [3]. В сознании же верующих вопрос о верховной власти представлялся чисто «возрождением ислама», борьбой за «чистоту веры», связываясь с поисками путей подлинного справедливого общества. Появление того или иного направления в исламе объявлялось его лидерами как некое «открытие» сокровенного смысла Священного Писания, ранее отвергнувшего религиозными идеологами. Отсюда претензии на исключительность своей доктрины, притязательность на верховную власть в мусульманском обществе, непризнание авторитета суннитского халифа и шиитского имама.

Наиболее известными исследователями течений в исламе считаются Абу ал-Музaffар ал-Исфарани и Абу ал-Фатх Мухаммад бен ал-Карим аш-Шахрастани. В своей работе «Книга о религиях и сектах» («Китаб ал- милал ва-н-нихал») аш-Шахрастани в основу их классификации положил фирм (организованная группа людей, обозначаемая «сектой», исповедующих особое мнение

по одному или нескольким вопросам). Он выделил в исламе четыре течения: кадариты, сифатиты, хариджиты и шииты. В результате соединения одна с другой, образуется большое направление, от которой разрастаются ветви, образующие 73 мусульманские секты. Основываясь на Коран и известные хадисы Пророка, аш-Шаҳрастани утверждал, что из всех направлений избежит ада и уцелеет только одна – ахл ас-Сунна – ва - л джама (люди сунны и общины) [4].

В одном из хадисов отмечается, что мусульманская община со временем распадется на 73 группы (фирка), иудаизм – на 71 ветви, христианство – на 72. Следует заметить, в вопросах количества сект в исламе (да и не только в исламе) существуют разные точки зрения. Например, А.В.Малащенко считает, что в исламе имеется «значительно больше сект, каждая из которых стремилась доказать свою правоту» [5]. Другие же призывают исходить из здравой оценки и не приписывать исламу большее количество сект.

Известный востоковед М.А. Родионов, повествуя о первом расколе в исламе, пишет, что в 657 году в битве при Сиффине халиф Али разбил сирийцев, поддержанных полководцем Амром ибн ал – Асом, покорителем Египта. Его уловка (он прикрепил к копьям свитки Корана и возвзвал к третейскому суду) спасли сирийцев от полного разгрома [6]. Далее он пишет: «Считая, что суд Божий уже свершился на поле брани и люди не вправе оспаривать его решение, двенадцать тысяч бойцов покинули лагерь Али, за что их прозвали хариджитами, то есть ушедшими. Они выступили против обеих сторон – и против Али, и против Муавии. Так начался первый раскол в исламе» [7]. Противостояние между центральной властью и хариджитами привело к трагическим последствиям: в 661 г. в Куфе был убит Али. Однако имеется и другая точка зрения, которая считает, что первый раскол в исламе связан с появлением партии (фирка) сторонников Али ибн Абу Талиба, зятя Пророка, а хариджитов первой сектой в исламе.

По мнению исламоведов термин «хариджит» происходит от арабского глагола «хараджа» т.е. «вышел», «ушел», «отковавшийся». Е.А.Беляев считает, что слово «хариджит» можно перевести как «повстанец»[8]. Нельзя не обратить внимание на одну особенность хариджизма, на которую они указывают – крайний фанатизм и нетерпимость не только к политическим и религиозным противникам, но и к инакомыслящим мусульманам. Насилие по отношению к вероотступникам было одним из принципов хариджитов. В отличие от других направлений в исламе, хариджиты претендовали на то, чтобы подняться над халифами, подчеркивая свою исключительность, свою воинственность и обращали на это особое внимание. Они первыми в исламе стали выступать против существующего строя, и их первыми лозунгами стало положение о том, что правоверие человека нужно судить по его действиям. Отсюда их фанатизм и непримиримость не только к не- мусульманам, но и к своим единоверцам, не воспринявших их убеждения.

Хариджиты вступали в открытый конфликт с халифатской властью, используя самые жестокие методы борьбы. По их мнению, все правители, которые судили не по шариату хотя бы в одном вопросе, а также их подданные, являются неверующими, даже если во всех остальных вопросах все они соблюдали шариат. Считая многих неверующими, они готовы были лишить жизни всякого, кроме тех, которые, следуя их убеждениям, восставали против правителей своих государств [9]. На фоне многочисленных движений хариджиты постоянно заявляли о себе теми или иными громкими акциями. Именно наиболее радикальные из них подготовили в 661 году убийство Али и возглавили крупные бунты и мятежи в Басре и Куфе. Однако не все направления в хариджизме поддерживали практику насилия, особенно в отношении женщин и детей. К таковым можно отнести суфритов - одну из трех основных хариджитских ветвей. Она возникла в Басре во второй половине VII века (основатель Зийад ибн ал – Асфар). В отличие от азракитов последователи этой секты считали, что отказ от вооруженных выступлений не должен служить основанием, считать единоверцев отступниками от своей веры; они не признавали практику убийства беспомощных людей из лагеря своих противников [10].

Наиболее «умеренной» из хариджитских движений, по мнению большинства исследователей, является ибадиты (основатель Абдаллах ибн Ибад). Они отказались от вооруженной борьбы, в частности, против Омеядов. В 70-х годах VIII в. было образовано Ибадитское государство Рустамидов с центром в г. Тахарт (Северная Африка) [11]. Как отмечает М.Б. Асанбаев, «в VIII в. и до конца XVIII в. население (Омана) было представлено союзом племен, исповедующих ибадитское направление шиизма. Помимо общности историко-культурного наследия и сложившихся традиционных экономических связей, оманские племена объединились вокруг имама, которому наряду с

религиозной принадлежала и светская власть в имамате» [12]. Однако имеется и другой взгляд на практику и идеологию ибадитов. В книге, изданной Стамбульским издательством «Хакикат Китабэви», отмечается, что ибадиты, кроме себе подобных, всех остальных мусульман считали неверными и во время войны разрешали грабить их имущество. Если мусульманин совершил тяжелый грех, то его также считали неверным. Неверным считали они и Святого Али [13].

Следует заметить, что взгляды по основным религиозно-политическим вопросам суфриотов и ибадитов в основном совпадали, что послужило основой для того, что в последующем последователи Зиийда ибн ал-Асфара слились с последователями Абдаллаха ибн Ибада [14]. Это свидетельствует о том, что между ними было больше идейного родства, нежели их организационная самостоятельность и независимость.

Логическим развитием сложных процессов в самом хариджитском движении явилось то, что в нем самом образовались отдельные течения, последователи которых имели свои взгляды относительно методов борьбы и как использовать их в тех или иных обстоятельствах. Раскол – прямое следствие кризиса, которое переживало хариджитское движение. В этих условиях наряду с хариджитскими течениями, которые выступали за «чистоту» ислама и строгое исполнение религиозных предписаний, выделились движения, последователи которых не восприняли ряд положений, выдвинутых крайними хариджитскими общинами. Наряду с фанатизмом и жесткостью в отношении инакомыслящих мусульман, появление более умеренных хариджитских общин ослабило базу радикального хариджитского движения и привело его к поражению.

Аналогии, возникающие при сравнении хариджитских движений, приводят к мысли об их дочернем характере, разъединившихся в рамках хариджитского движения в силу прежде всего внутренних причин. О характере их взаимоотношений можно лишь гадать. Однако их различные названия не должны вводить в заблуждение относительно их подлинной природы. При всех особенностях в них можно выделить не только особенное, но и общее, в идейной области все они были родственны и верны основным принципам учения хариджизма. Их цель – распространение среди мусульман своих взглядов, сделать их сторонниками своих организаций, привести к принесению присяги своему лидеру и направить их в дальнейшем на осуществление политических задач организации.

Хариджитские движения отличались, прежде всего, степенью идеологической вооруженности. Опираясь на развитое хариджитского учения, они создавали ту прочную идейную платформу, которая необходима для уверенности и стабильности любой организованной оппозиции правящему режиму и защищающей ее от его официальной идеологии. Поэтому хариджитские движения представляли собой стойкую и жизнеспособную (до определенного времени) систему, апеллировавшую главным образом к социальным и религиозным чувствам масс. Не случайно бунты, проходившие под руководством хариджитов, были более упорными, организованными и продолжительными, нежели те, которые поднимали другие религиозные общины.

Анализ проблемы позволяет отметить такие характерные, общие для всех хариджитских движений черты их мировоззрения, как непризнание авторитета халифа и шиитского имама.

Современные лидеры религиозно-радикальных движений и поныне в своей деятельности используют взгляды и убеждения хариджитов. Например, последователи Сайиид Кутба, образовавшие в свое время такие организации как «Братья – мусульмане» («ал – Ихван ал – муслимун»), «Исламская община» (джамаат ал – исламийя»). Также как и хариджиты они называли неверными тех, кто делал суждения не по Шариату. В основе этих организаций лежит доктрина Сайида Кутба, которая гласит: «Кто судит не по Корану, даже в одном вопросе, тот отрицает Божественность Аллаха и присваивает Божественность себе» [15]. Доктрина Сайида Кутба, как замечают теологи, исходит из неправильного толкования Суры 5 «Ал – Маида», Аят 44. Он считал (также как и хариджиты) неверными тех правителей, которые правят не по шариату, а также подданных этих правителей [16].

Отстаивая звание носителя «истинного ислама», идеологи религиозно-радикальных течений преследуют несколько целей. Во-первых, они стремятся играть роль образца для всех мусульман в вероисповедании. Во-вторых, играть роль представителя и защитника чистоты ислама перед лицом неверных, в том числе и из числа мусульман. В-третьих, претендовать на главенствующую роль в верховной власти, которую они понимают, прежде всего, как средство «очищения ислама» и борьбы с отступниками от веры. В-четвертых, они обвиняют в вероотступничестве тех правителей, которые отклонились от норм шариата. Все это напоминает те цели, которые в свое время ставили перед собой хариджиты.

Немало ответвлений и различных направлений обнаруживается среди шиитов. Как свидетельствует история, шиизм зародился во времена Али, однако стал широко распространяться уже после его смерти. Если в VII в. шиизм был представлен только тремя направлениями, то в VIII в. их было уже около десятка. Любопытное исследование провел известный ученый С.М. Прозоров. В шиизме он насчитал 77 ответвлений, которые существовали среди шиитов на конец IX в. [17]. Кстати сказать, по мнению ряда исследователей, шиизм до начала XVI в. считался одной из оппозиционных течений по отношению к суннизму и только с приходом к власти Сефевидов (1502 г.) он, с приобретением статуса официальной идеологии Ирана, становится одним из основных направлений в исламе.

Следует заметить, в структурном, организационном и идейном отношении шиитские движения в исламе было значительно более сложным организмом, нежели выступления хариджитов. Достаточно сказать, что если хариджиты выступали за выборный принцип власти, вне зависимости от происхождения, чина или крови, то шииты полагали, что только имамат (ал-имама) является верховным органом правления для всех мусульман и что только потомки Али ибн Абу Талиба имеют право на верховную власть над мусульманами [18]. Они отличаются и от суннитов, выступавших за совмещение божественного и выборного источников власти [19].

Раскол среди шиитов произошел по многим причинам, однако основная причина заключалась в оспаривании власти не только у суннитов, которые выступали за то, чтобы халиф выбирался из наиболее достойных членов мусульманской общины. Вопрос о власти был камнем преткновения и между самими шиитами, что не могло не привести к появлению различных ответвлений и ветвь в рамках шиитского движения. Одно из первых течений в шиизме – сабайты. Оно появилось еще при жизни Али. В основе его лежала идея приверженцев Али (например, Канбара, Абдаллаха ибн Саба) о том, что именно пророк назначил его своим приемником [20].

Другая ветвь, именуемая кайсаниты, возникла уже после смерти ал-Хусейн ибн Али. Ее название связано с главой шиитской общины ал-Мухтаром ибн Абу Убайда ас-Сакафи, имевшего прозвище Кайсан, которая провозгласила четвертым имамом сводного брата Хусейна, сына Али от наложницы – Сухаммеда ибн Ханафийа. Однако к XI в. это движение прекратило свое существование [21].

Община зайдитов образовалась после смерти Зайда ибн Али (внук Хусейна) в 750 г. во время битвы с Омейядами. По мнению ряда исследователей, ее последователи занимали умеренную позицию. Они считали, что имамом может быть любой алид и допускали одновременное существование нескольких имамов в разных странах. Зайдиты отрицают догматы о «скрытом имаме» и о «благоразумном скрывании» своей веры («такия»). «Они отрицают божескую природу имамата, – отмечает М.А. Родионов, – настаивая лишь на том, что избранный имам (или сразу несколько имамов в разных концах мусульманского мира) должен быть Алидом, «выступившим за справедливость с оружием в руках». Они не поддерживают также учение о скрытом имаме, благоразумном скрывании веры, антропоморфизме Аллаха (ташбих) и абсолютном предопределении. Вот почему взаимоотношения зайдизма и суннизма довольно терпимы» [22]. Их общины ныне существуют в ряде мусульманских странах, в том числе в Северном и Южном Йемене, Пакистане, Саудовской Аравии.

Согласно традиции, в середине VIII в. сторонники Исмаила, который был лишен своим отцом (шестым имамом шиитов Джраф ас-Садиком) права стать очередным имамом, образовали свою секту имамитов. Отличительная черта этой общины заключается в том, что ее последователи признают двенадцать законных имамов. Они провозгласили сына одиннадцатого имама Хасана ал-Аскари Мухаммеда «скрытым» имамом, ожидаемым маҳди, с возвращением которого в мире воцарится мир и справедливость. «Имамиты, – отмечает М.А. Родионов, – верят во внешний (захир) и внутренний (батин) аспекты божеского откровения, непогрешимость имамов и во владыку времени сего, скрытого имама-махди, чей приход как Мессии откроет истинный смысл Писания» [23]. Вероучение имамитов признано государственным вероучением Исламской Республики Иран. К имамитам относился и сам Аятолла Хомейни. Большая община имамитов существует в Ираке (половина населения страны). Их группы имеются в Саудовской Аравии, Афганистане, Ливане, Кувейте и других странах.

Если рассматривать шиизм не как единую систему, а как одно из сложных направлений в исламе, то данный подход предполагает признание единства истоков всех групп данной системы, общность созданного ею легендарно-исторического материала, единого багажа, принципов внутренней структуры и методов действий, но не наличие общего руководства и регулярных связей, признания

общих имамов, единого вероучения и единой системы обрядов, символов и ритуалов. Так, в отличие от имамитов, отделившаяся от них в IX в. группа шиитов, которую позднее стали называть алавитами (крайняя шиитская группа), выступила за признание последним имамом ал-Хасана ал-Асカリ (одиннадцатого имама). Их учение включает в себя отдельные стороны шиизма, элементы домусульманских верований и христианства. Наиболее крупная община алавитов существует в Сирии, также они проживают в Турции и Северном Ливане [24].

Также как и алавиты, от основ первоначального ислама отошли исмаилиты (одна из самых известных ветвь шиитов), признавшие седьмым имамом сына Исмаила, которого отец Джрафар ас-Садик лишил права стать имамом, Мухаммеда ибн Исмаила. Так же как и шииты, исмаилиты считают Али (двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда) первым имамом и духовным лидером всех мусульман, а значит духовное руководство (имамат) должно наследоваться через Али и его жену Фатиму.

Большинство исследователей отмечают, что в мировоззрении исмаилитов переплетались прогрессивные и регressive, материалистические и идеалистические, атеистические и теистические идеи и взгляды на мир и на человеческое общество. Их обвиняли в связях с античной философией, в пропаганде антирелигиозных взглядов. Как отмечает Х. Додихудоев в своей книге «Философия крестьянского бунта», «возникновение исмаилизма как течения общественной мысли явилось поворотным пунктом в интеллектуальной жизни мусульман – поворотом к философствующей теологии под влиянием античной и эллинистической философии, к критике теологии с точки зрения философского идеализма» [25].

Параллельно расширению исмаилитского учения происходил раскол в рядах самих исмаилитов, создавались новые ветви, разнообразные по своей структуре, по целям и методам их достижения. Их характер определялся, прежде всего тем, какую религиозную идеологию они проповедовали, кого объявляли последним имамом и ожидаемым маҳди, массовой социальной базой, духовными потребностями своих членов. Наряду с умеренными появлялись воинственные течения, отличавшиеся религиозным фанатизмом и нетерпимостью к инакомыслящим.

В конце IX века в рамках исмаилитского течения появилась ветвь под названием карматы (карматийя). Возникновение и деятельность этой ветви исмаилитов наглядно продемонстрировало двойственность и противоречивость религиозно-оппозиционного движения, дало пример его возможного превращения в инструмент агрессии, его возможного использования против представителей других вероучений. Анализ деятельности различных оппозиционных движений показывает, что им были в целом присущи типичные для таких религиозных групп «позитивные» и «негативные» черты, отмечавшиеся как отечественными, так и зарубежными исследователями. Так, анализируя деятельность карматов, С.У. Дюшенбиев пишет, что «они совершили массовые убийства мекканских паломников. Так, только в 924 г. отряд карматов в составе 800 всадников и 1000 пехотинцев, напав на караван паломников, перебили 2200 мужчин и 300 женщин, а еще 2200 мужчин и 500 женщин угнали к себе в Хаджар, где их превратили в рабов» [26]. Видимо, имея в виду этот факт, М.А. Родионов отмечает, что «в Аравии исмаилиты прогремели под именем карматы» [27]. В то же время, как отмечает Е.А. Беляев, карматское учение оказalo сильное влияние на крупнейших поэтов и философов, среди которых Рудаки, Ибн Сина и многие другие [28]. Карматское движение исмаилитов было наиболее крупным, но далеко не единственным. В начале X в. появились фатимидские исмаилиты, считавшие свое происхождение от дочери Пророка Мухаммеда Фатимы. Исмаилитская династия Фатимидов утверждается в Египте, Сирии, Палестине, Хорасане, Бахрейне, Тунисе и других странах. Они завладели Меккой и Мединой.

В 1021 г. в среде фатимидских исмаилитов произошел раскол, в результате которого выделилась община друзов (основатель ад-Дарази). В исторической литературе она известна под названием хакимидов (друзы считают, что после таинственного исчезновения ал-Хакима, он явится в качестве маҳди). В основном они обосновались в горных районах Ливана и Сирии.

После смерти халифа аль-Мустансира (1036-1094 гг.) среди исмаилитов произошел новый раскол. Еще при жизни халиф наследовал свой престол старшему сыну Низару, однако армейское руководство назначило халифом другого сына Мустансира Мустали. Согласно Грюнебаума, Назир и его сын погибли насильственной смертью, а его сторонники были изгнаны из Египта. В общей форме деятельность низаритов определялась позицией Хасана ибн Саббаха, руководившего ими в горах Западного Ирана. В 1090 г. Хасан ибн Саббах призвал персидских низаритов захватить гор-

ную крепость Аламут, ставшую впоследствии знаменитой столицей низаритского государства. Захват крепостей продолжался: к середине XIII в. число захваченных ими крепостей превышал уже сотню [29]. Хотя учение исмаилитов, по мнению исламоведов, носит скрытый, «тайный» характер, низариты не остались в стороне от политической борьбы, применения вооруженных актов [30]. В то же время (это другая особенность исмаилитов, низаритов) исмаилиты выдвигали требования распределения материальных благ по справедливости. Свои надежды они возлагали на государство, возглавляемое имамом-халифом и обеспечивающее благоденствие народу. Утопическая социальная теория исмаилитов имела успех в общественных движениях эпохи и приводила к определенным результатам в исмаилитских государствах.

В 1256 г. низариты были разгромлены войсками Хулагу хана, а затем бежали в Индию. Со временем их общины расселились в США, Франции, Иране, Ираке, Китае, Афганистане, Египте и других странах [31]. Ныне большая исмаилитская община имеется в Таджикистане (в Горно-Бадахшанской области их насчитывается более 200 тыс. человек), куда он проник в X–XI веках. Большую роль в распространении этого течения шиитского ислама сыграл выдающийся поэт и мыслитель Насир Хосров (1004–1088), которого считают «апостолом исмаилизма» на Памире. Практически все памирские народы (за исключением язгулемцев и ванчцев) исповедуют исмаилизм [32]. Активную деятельность исмаилиты во главе с их духовным лидером Ага-ханом проявляют в Кыргызстане.

Сложен и противоречив мир религиозных движений и течений. Чтобы постигнуть его сущность, нужно, как нам представляется, рассматривать его конкретно-исторически, анализируя путь развития религиозных направлений, который проходит через столетия. Конечно, все это не лежит на поверхности. При сугубо внешнем подходе к исламу и деятельности различных движений и течений многие аспекты могут оказаться вне поля зрения. Именно в силу этого изучение мусульманских движений и течений должно вестись с исторических позиций на основе современных теоретико-методологических и методических разработок.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Массэ А.* Ислам. Очерки истории. – М., 1982. – С.101; *Дюшенбиеев С.У.* Исмаилиты на пороге XXI века. – Бишкек. – 2007.– С. 10.
2. *Родионов М.А.* Ислам // История религии. – Санкт- Петербург, 1997. – С.223.
3. *Дюшенбиеев С.У.* Исмаилиты на пороге XXI в. С.11.
4. *ши-Шахрастани, Мухаммад б.Абд ал-Карим.* Книга о религиях и сектах (Китаб ал-милал ва-н-нихал). Часть 1. Ислам. Перевод с арабского, введение и комментарии С.М.Прозорова. – М., 1984. – С. 27-28.
5. *Малашенко А.* Исламская альтернатива и исламский проект. – М., 2006. – С.55.
6. *Родионов М.А.* Ислам//История религии. С.60.
7. Там же.
8. *Беляев Е.А.* Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. – М., 1965. – С.159.
9. Предостережение от трех заблудших течений. – Киев, 2009. – С.14.
10. *Дюшенбиеев С.У.* Исмаилиты на пороге XXI в. С.17-18.
11. Там же. С.18.
12. *Асанбаев М.* Аравийские монархии: общество, власть и государство. – Алматы, 2009. – С.47.
13. *Хакикат Китаби*. – Стамбул, 2003. – С.224.
14. *Ислам. Энциклопедический словарь.* – М., 1991. – С.81.
15. Предостережение от трех заблудших течений. С.9.
16. Там же.
17. *Прозоров С.М.* Ислам. Энциклопедический словарь. – М., 1991. – С.18.
18. *Родионов М.А.* Ислам // История религии. С. 61.
19. Там же. С. 233.
20. *Ислам. Энциклопедический словарь.* С.298
21. *Дюшенбиеев С.У.* Исмаилиты на пороге XXI века. С.20.
22. *Родионов М.А.* Ислам//История религии. С. 234.
23. Там же. С.233.
24. *Ислам. Энциклопедический словарь.* С.194.
25. *Додихудоев Х.* Философия крестьянского бунта. – Душанбе, 1987. – С.20.
26. *Дюшенбиеев С.У.* Исмаилиты на пороге XXI века. С.23.
27. *Родионов М.А.* Ислам//История религии. С. 234.
28. *Беляев Е.А.* Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. С. 60-63
29. *Грюнебаум Г.Э.* Классический ислам. Очерк истории 600-1258. – М.,1988. – С.138.

-
31. Грюнебаум Г.Э. Классический ислам... С.138.
 32. Ислам. Краткий справочник. – М., 1983. – С. 65-66.
 33. Бушков В., Каландаров Т. Имамы Таджикистана: традиции и современность // Центральная Азия и Кавказ.– 2002. – № 6(24). – С. 130.

Транскрипция

1. Masse A. Islam. Ocherki istorii. – М., 1982. – С. 101; Dyushenbiyev S.U. Ismaility na poroge XXI veka. – Bishkek. – 2007. – С.10
2. Rodionov M.A. Islam // Istorya religii. – Sankt – Peterburg. 1997. – С.223.
3. Dyushenbiyev S.U. Ismaility na poroge XXI v. S.11.
4. ash – Shahrastani, Muhammad b.Abd al – Karim. Kniga o religiyah I sektah (Kitab al – milal va-n-nihal). Chast' 1. Islam. Perevod s arabskogo, vvedeniye I kommentarii S.M. Prozorova. – М., 1984. – С. 27-28.
5. Malashenko A. Islamskaya alternative I islamskiy project. – М., 2006. – С.55
6. Rodionov M.A. Islam // Istorya religii. S.60.
7. Tam zhe.
8. Belyayev E.A. Araby, islam I arabskiy halifat v ranneye srednevekovye.М., 1965. – С.159
9. Predosterezheniye ot tryoh zabladshih techeniy. – Kiyev, 2009. – С.14.
10. Dyushenbiyev S.U. Ismaility na poroge XXI v. S.17-18.
11. Tam zhe.
12. Asanbayev M. Araviyskiye monarhii : obshestvo, vlast' I gosudarstvo. – Almaty, 2009. – С.47.
13. Hakikat Kitabevi. – Stambul, 2003. – С.224.
14. Islam. Encekipedicheskiy slovar'.-M., 1991.-S.81.
15. Predosterezheniye ot tryoh zabladshih techeniy. - S. 9.
16. Tam zhe.
17. Prozorov S.M. Islam. Encekipedicheskiy slovar'. – М., 1991. – С.18.
18. Rodionov M.A./ Istorya religii. S. 61.
19. Tam zhe. S. 233.
20. Islam. Encekipedicheskiy slovar'. S. 298.
21. Dyushenbiyev S.U. Ismaility na poroge XXI v. S. 20.
22. Rodionov M.A./ Istorya religii. S. 234.
23. Tam zhe. S. 233.
24. Islam. Encekipedicheskiy slovar'. S. 194.
25. Dodihudoev H. Filosofiya krestyanskogo bunda. – Dushanbe, 1987. –S.20.
26. Dyushenbiyev S.U. Ismaility na poroge XXI v. S. 23.
27. Rodionov M.A./ Istorya religii. S. 234.
28. Belyayev E.A. Araby, islam I arabskiy halifat v ranneye srednevekovye. S. 60-63.
29. Gryunebaum G.E. Klassicheskij islam. Ocherk istorii 600-1258. – М., 1988. – С.138.
30. Gryunebaum G.E. Klassicheskij islam. S. 138.
31. Islam. Kratkiy spravochnik– М., 1983. – С 65-66.
32. Bushkov V., Kalandarov T. Ismailiti Tadzhikistana: tradicji I sovremennost' // Centralnaya Aziya i Kavkaz. – 2002. - № 6(24). – С. 130.

Резюме

Жәлилов Заур Дағурулы

Мұсылман ағымдары мен қоғалыстары тарихынан

Мақалада исламның негізгі ағымдары мен бағыттары тарихи түргыдан қарастырылады. Олардың шығуы мен дамуының ерекшеліктері, болмыстық, негізі анықталған. Сонымен катар діни ағымдардың, идеологиялық негіздеріне салыстырмалы-салғастырмалы талдау жасалған. Бұл мақалада мұсылман ағымдары мен қоғалыстарының топтастыруы қарастырылады.

Summary

Dzhalilov Zaur

From History of Muslim Schools and Movements

The issue of directions in Islamic and development are considered in the article, as well as the author determines their particulars and characteristic features. Many of them think that nowadays history of non-traditional Islamic movements and their organizational structure are poorly studied. In the article is classification of the Muslim schools and movements. The basic attention has concentrated on the analysis of position of religion in a society.