

ФИЛОСОФИЯ ИСЛАМА В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ КАРАХАНИДОВ

Введение

Исламская религиозная философия в эпоху правления династии Караханидов (382-607/992-1211, Мавераннахр и Восточный Туркистан, Семиречье) имеет свою интересную историю. Ведь она развивалась в рамках определенных религиозных догматов. В исламской философии, с самого ее зарождения возник целый спектр течений и направлений на территории Казахстана и Центральной Азии.

Богатство и многоцветность этого спектра усиливала мощная струя философских поисков за пределами религиозности. Философы и богословы этого региона проявляли свой потенциал на высоком уровне необходимых знаний.

Современная теория исламской мысли широко раскрыла свои границы и приняла в ряды религиозной науки такие дисциплины, как исламская теология, психология, философия. В период правления этой династии в на территории Казахстана и Центральной Азии стала широко распространяться исламская религия, поэтому многие литературные и научные произведения философии и религии были написаны на арабском языке.

В нашей статье мы раскрываем тему об исламской философии и философско-религиозных аспектах мусульманского мышления и ее особенностях в Центральной Азии в период династии Караханидов. В действительности ислам как наука говорит о философском мышлении пассивно, но не смотря на это в истории этой религии мы встречаем много богословов ('улама'), которые непосредственно занимались этой тематикой, или же связывали ее параллельно с другими религиозными науками.

Нужно отметить, что философские идеи в средние века чаще всего были облачены в религиозные одежды. Строго говоря, религия не является философией. Религия – это богослужение, когда происходит связь между Богом и человеком. Для религии характерны чудеса, в философии же то и другое ставится под сомнение. В то же время нельзя не видеть и определенное сходство религии и философии. В религиозных воззрениях, как и в любых других воззрениях, всегда содержатся философские идеи.

Мусульманские философы и богословы в период Караханидов

Почти все религиозные науки ислама, а также философия религии в период правления династии Караханидов на территории Казахстана и Центральной Азии связаны с расцветом арабо-мусульманской философии. Большие города, такие как Бухара, Самарканд, Узкент, стали ступенями экономического, культурного и образовательного процветания этого региона. В этих городах строились мечети, мусульманские школы (медресе), центры образования, куда поступали по повелению правителей династии Караханидов почти все древние рукописи научного характера. Они были по многим отраслям знаний: математике, астрономии, физике, медицине, истории, географии, религии и философии. Почти во всех прикладных и практических науках были обширные разделы, посвященные философским проблемам. Это были традиции мышления ученых и богословов того времени.

Династия Караханидов при завоевании других территорий, требовала выплаты дани не только драгоценностями, но и сочинениями философов и богословов мусульманской религии. По всей территории, которая принадлежала этой династии, вели работу специальные порученцы с одной единственной целью – искать и приобретать древние рукописи философии, религии и других наук. В Самарканде и Бухаре работал огромный штат переписчиков и переводчиков, систематизировавших поступающие манускрипты с разными научными текстами по философии и религии. Таким образом, перед людьми, которые еще недавно были кочевниками и воинами, почти неграмотными, открывались бескрайние горизонты философской мысли.

Античное философское наследие, представленное прежде всего такими именами, как Аристотель и Платон (по арабский Аристоталис и Ифлятон), дало мощнейший импульс развитию мусульманской философской мысли в Центральной Азии.

Первые арабские философы своим подражанием древнегреческим авторам повлияли и на ученых, философов и богословов из Самарканда и Бухары, а так же других городов этого региона. Вскоре появились грамотные и образованные философы из местной среды.

Одним из первым философов можно считать Ходжа Ахмед Йассауи (ум. в 562/1166-1167 г.), он был крупным проповедником ислама в пе-

риод XI-XII вв. С его именем связана мечеть, построенная Тимур-ханом в конце XIV в. в Туркестане. Этот мусульманский философ написал сборник стихов «Диван-и-Хикмет». Он родился в Исфиджабе во времена правления династии Караханидов примерно в конце XI в. Большую часть жизни провел в Яссы (Туркестан). В Исфиджабе он учился у выдающегося имама Арыстан баба (ум. примерно в XII в). Далее он продолжил свое обучение в Бухаре у шейх ислам Юсуфа Хамадани (ум. в 535/1140-1141 г.). В его трудах можно отметить факторы культурно-исторического, этнографического, социально-бытового характера.

Ходжа Ахмед Йассауи дает толкование четырех направлений: 1) исламских положений (шариата), традиций, обычаев; 2) тарихата, идеи суфизма; 3) хакихата, приближения к Богу; 4) ма'рифата, познания религии. Среди его учеников можно отметить выдающегося Сулеймана Бакыргани (ум. в 581-582/1186 г.). Он тюркский святой, легендарный софийский ученый, распространитель ислама и исламской философии.

Йусуф Баласагуни (ум. в 468/1075-1076 г.) жил в городе Баласагун и воспитывался при дворце, побывал во всех крупных научно-литературных центрах государства Караханидов. Изучил персидский, арабский и китайский языки. Кроме того, изучал историю, астрономию и другие науки. Он жил в городе Баласагун, который был одним из самых больших городов и крупных центров философии и богословия в государстве Караханидов. Оно представляло собой в этногенетическом плане объединение ряда тюркских племен, возвысившихся в начале X в., и просуществовало в течение несколько веков [1, с. 75].

Из истории религий можно проследить исторический факт, что философия играла так называемую роль «религии» вообще. Древние греки опирались и основывались на философские заключения ученых. Философы Ближнего Востока и Центральной Азии показывают силу философской мысли равной религиозной [2, с. 220].

Ученый-филолог времени Караханидов Махмуд Хусейн ибн Мухаммад Кашгари (ум. в 495/1101-1102 г.) – лингвист, географ, автор «Диуани лугат ат-тюрк» любил общение с философами своего времени. Он родился в Барсхане, на берегу Иссык-Куля. Его труд «Диван лу'ат ат-турк» является не только толковым словарем, но и подлинной энциклопедией народной жизни тюрков времени правления династии Карахани-

дов. Автор имел большой круг знакомых и друзей, среди которых были выдающиеся философы и богословы Центральной Азии.

Адиб Ахмед ибн Махмуд Иугнеки (год смерти не известен). Его единственный труд это книга «Хибат ул-Хакайк» («подарок истины»). Он родился в конце XII в. Его родной город был Иугнек, по мнению археологов, находился близ Туркестана. Изучал богословие, а также арабский и персидский языки. Основные мысли его книги – польза знания, основы морали и человечности. Главный его труд был написан в книге «Дар истины», она была написана на тюркском языке, на котором говорило население государства Караханидов. В ней отразились черты морали, существовавшие в то время среди населения Центральной Азии.

В период правления династии Караханидов осуществлялось распространение ислама по всей территории, что повлияло на развитие мусульманской философии и богословия. Среди ученых богословов можно отметить тех, которые со всех сторон приглашались правителями династии в Баласагун, Самарканд и Бухару. Видимо, это делалось для усиления своей власти и авторитета среди местного населения Центральной Азии. Примером можно показать то, что династия Караханидов приняла ислам, и это напрямую связано с именем кагана Сатук Богра-хана, который взял также себе мусульманское имя ‘Абд ал-Карим. Ислам приняли более 200 шатров. После принятия ислама Сатук Богра-хан превращает город Баласагун в один из центров мировой мусульманской цивилизации. Ислам был объявлен государственной религией в новом государстве [3, с. 149].

В период правления этой династии мусульманские ученые занимались больше чем одной дисциплиной, такими науками как математика, астрономия, химия, богословие. Так мусульманскими учеными или философами по ал-Фараби называли тех, кто одновременно занимался более чем одной наукой [4, с. 150].

Исламская философия является душевной и религиозной, она решала большие традиционные проблемы того времени, такие как отношение к человеку, к существующему миру, к вселенной и взаимоотношение между Богом и самим человеком. Ведь исламская философия основывается на религиозные аспекты, верования и ее центральным объектом является суть вопросов о Боге, Разуме, душе человека. Поэтому мы видим, что исламские философы всегда имели общение с грамотными и всесторонне развитыми богословами своего времени.

Здесь можно отметить несколько выдающихся ученых богословов и правоведов периода Караханидов. Например, можно отметить деятельность правоведа (факиха), представителя местной богословско-правовой школы (мазхаб) Абу Ханифы, Баха’ ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ал-Исфиджаби (ум. после 500/1106-1107 г.), родом из Исфиджаба. В исторических источниках мы встречаем разные варианты написания его имени. Например, поздние ханафитские авторы ‘Абд ал-Кадир ибн Аби-л-Вафа’ ал-Кураши (ум. в 775/1373 г.) в «ал-Джавахир ал-мудийа» и Касим ибн Кутлубуга (ум. в 879/1474 г.) в «Таджат-тараджим» передают его имя в следующей форме: Баха’ ад-дин Абу-л-Ма’али Мухаммад ибн Ахмад ибн Йусуф ал-Исфиджаби. Однако другой автор, выходец из Золотой Орды Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави (ум. в 989/1581 г.) в «Ката’иб а’лам ал-ахйар» приводит приблизительно дату кончины автора – после 500/1106-1107 г. [5, с. 301].

Из вышесказанного можно заключить, что поздние составители биографических словарей (тараджим), используя первоначальную информацию, превращали эти краткие сведения о жизни и деятельности ал-Исфиджаби в более смутные данные. Почти все источники сообщают название его единственного труда, составленного в Самарканде во время правления династией Караханидов – «Зад ал-фукаха’» [5, с. 201, 301].

Мухаммад ибн Ахмад ал-Исфиджаби родился и получил образование в своем городе Исфиджабе (ныне руины этого города находятся на территории Южно-Казахстанской области). Здесь он сформировался как зрелый ханафитский правоведа. Однако в сохранившихся памятниках средневековой историко-биографической литературы отсутствуют подробности его жизни и деятельности в его родном городе Исфиджабе. О нем также указывается в книге «Ката’иб а’лам ал-ахйар мин фукаха’ мазхаб ан-Ну’ман ал-мухтар» как богослов и один из выдающихся преподавателей мусульманской школы Баха’ ад-дин Абу-л-Ма’али Мухаммад ибн Ахмад ибн Йусуф ал-Маргинани ал-Исфиджаби, который был учителем Джамал ад-дин ‘Убайд Аллах ибн Ахмад ал-Махбуби ал-Бухари и Абу Бакр ибн Ахмад ибн ‘Али ал-Балхи ас-Самарканди. Баха’ ад-дин ал-Исфиджаби скончался примерно в конце шестого века хиджры [6, л. 177^a].

Перенесение в 432/1040 г. караханидом Ибрахимом Тамгач-ханом (444-460/1052-1068 г.) своей столицы из Баласагуна и Узгенда в Самарканд стало важным событием не только в истории го-

сударства, но и будущим определяющим фактором как в жизни нашего автора, так и других выдающихся философов и богословов. Известно, что правители из династии Караханидов для нейтрализации влияния местных самаркандских богословов ('улама') выдвигали на официальные должности богословов, приглашаемых из Туркестана и Исфиджаба. В рамках этой долгосрочной политики уже сформировавшийся в Исфиджабе знаток *фикха* Мухаммад ибн Ахмад ал-Исфиджаби был назначен на высшую религиозную должность в государстве Караханидов – шайх ал-ислама [5, с. 199].

Так же одним из выдающихся ученых и богословов Бурхан ад-дин ал-Маргинани объединил бухарские и самаркандские традиции: через 1) 'Усмана ибн Али ал-Пайканди (ум. в 552/1157-1158 г.) Шамс ал-Аимма ас-Сарахси; 2) также через Мухаммад 'Абд ар-Рахмана ал-Бухари (ум. в 546/1151 г.); 3) а также ас-Садр аш-Шахида; 4) Ахмад ибн 'Абд ал-'Азиз ас-Садр ас-Са'ида (VI/XII); 5) Абу Хафс ан-Насафи; 6) его сына Абул-л-Лайс ан-Насафи (ум. в 552/1157); 7) Мухаммад ибн ал-Хусайн ал-Банданиджи (VI/XII в.)

В Самарканде фамилия Бурхан ад-дин ал-Маргинани пользовалась влиянием в течение очень долгого времени. Представители этой семьи занимали должность шайх ал-ислама в Самарканде в течение четырех веков, вплоть до 906/1500 г.

Его продолжателем был Мухаммад ибн Махмуд ал-Уструшани (ум. после 632/1234 г.) в Самарканде. Он получил образование также у Абу-л-Касим Мухаммад ибн Йусуф ал-Хусайни ас-Самарканди (ум. в 556/1161 г.) и Захир ад-дин Мухаммад ибн Ахмад ал-Бухари (ум. в 619/1222-1223 г.).

Ученик ал-Уструшани в Самарканде был Хусам ад-дин ал-'Алиабади (ум. в 642/1245 г.). Его традиции были унаследованы представителем семьи Бурхана ад-дин ал-Маргинани – Зайд ад-дин 'Абд ар-Рахим ибн 'Имадад-дин Аби Бакр ал-Маргинани (ум. в 670/1271 г.) [5, с. 225-226].

О династии ал-Маргинани можно найти в сочинении под названием «Фи ансаб аулад Шайх ал-Ислам Сахиб ал-Хидайа». Оно было продиктовано представителем седьмого поколения этой династии, шайх ал-ислам Абу Ахмад 'Абд ал-Малик ибн 'Абд ал-Халилом.

Согласно этому новому источнику, Бурхан ад-дин ал-Маргинани имел четырех сыновей. В качестве шайх ал-исламов Самарканда упомянут сам Бурхан ад-дин ал-Маргинани, далее 'Имад

ад-дин Абу Бакр, далее Зайн ад-дин Мухаммад, после него был Маулана 'Имад ал-Хакк ва-д-дин Абу Бакр, далее были Абу-с-Сафа' 'Исам ал-Хакк ва-д-дин 'Абд ал-Малик, Хаджа 'Абд ал-Аввал, после него 'Исам ад-дин и Бурхан ад-дин Хаджа Маулана.

Потомки Бурхана ад-дин ал-Маргинани занимали много разных серьезных должностей, такие как: шайх ал-ислам, хатибы и имамы мечетей Самарканда. Последним представителем этой династии стал шайх ал-ислам Ходжа Абу-л-Макарим. Он был смещен со стороны Мухаммада Шайбани-хана (905-916/1500-1510 г.), на его место был назначен Хаджа Хаванд, потомок Абу-л-Лайс ас-Самарканди (вторая половина IV/X в.) [5, с. 226].

Исламская религиозная философия

Не смотря на религиозный характер, исламская философия ставит логическое мышление на должный уровень и отчасти полагается на разум в рассмотрении проблем божественности, бытия, человека [7, с. 74].

Единый (Бог), по мнению философии Ислама, – это Творец, Создатель. Он создал нечто из ничего. Таким образом, природа в исламской философии очень прочно связана с метафизикой. Целью исламской философии является рассмотрение искусства логики. Человеческий разум это сильнейшая мощь среди всего потенциала человека. Разум бывает двух видов – практический, тот, что управляет телом и упорядочивает действия, и теоретический, также его называют различающим, который обособляется знанием и познанием. Этот вид разума, что воспринимает сенсуальные познания и отбирает из них целостные понятия при помощи эффективного разума [7, с. 519].

При помощи разума мы объясняем, доказываем, открываем практические истинны. В действительности, познание это не субстанция как оно есть. Среди них есть те, которые познаются разумом, и те, что извлекаются из опыта. Это мнение поддерживалось группой преподавателей, но также имело противников. Когда разум и предписание сличались в религиозном духе, то иногда между ними возникал спор, который должен был поддержать одного и ослабить другого или примирить их между собой.

Арабские и тюркские философы и богословы изучали древнюю восточную и греческую философию, но к Платону и Аристотелю имели отдельный подход. В Центральной Азии были переведены множество серьезных сочинений Платона и Аристотеля. Но арабы и тюрки узнали

о трудах Платона и Аристотеля через их произведения, а также, изучая высказывания предыдущих историков и философов о них на примере.

Исламская философия имеет особенность согласования между мыслями философов. Согласование между одними философами и другими. В целостности философии, а также в том, что крупные философы должны иметь точку соприкосновения, если цель их всех заключается в истине. И нет сомнения в том, что Платон и Аристотель – вожди философии, основатели ее фундамента, подробно излагались о ней, и не возможно представить их в разногласии. Также мусульманские философы работали над согласованием между преданием и разумом. С полной уверенностью можно утверждать, что все мусульманские философы от ал-Кинди (ум. в 259-260/ 873 г.) до Ибн Рушда (ум. в 594-595/1198 г.) занимались именно этим согласованием, использовали весь свой потенциал. Это старание было легкой в распространении философии и её вхождения внутри других исламских наук.

Основоположителем восточного перипатетизма является ал-Кинди, получивший звание «философ арабов». В основу своего мировоззрения ал-Кинди положил идею всеобщей причинной связи, в силу которой всякая вещь, если только она осмыслена до конца, позволяет, как в зеркале, познать в ней всю вселенную. Ортодоксальные приверженцы Корана смотрели на него как на еретика. Из многочисленных сочинений ал-Кинди сохранились лишь небольшие отрывки. Ему принадлежат: «Обзор сочинений Аристотеля», «О пяти сущностях», «О ближайшей причине возникновения и уничтожения», «Об определениях и описаниях вещей». Следуя Аристотелю, ал-Кинди утверждал, что «извечное – это то, что вообще никогда не могло быть несуществующим». Не имеющее причины извечное не уничтожается и не изменяется, поскольку не является телом. В качестве такого не имеющего определения начала ал-Кинди называл материю, которая выступает как первичное по отношению к форме, порождающей видовые различия, творящей вещи, являющейся их потенцией.

Большую роль в распространении философского учения античности сыграл ученый, философ Ибн Сина (ум. в 428-429/1037 г.). Он много сделал для утверждения рационального мышления и пропаганды естественнонаучных и математических знаний. В своём учении он сохранил и материалистическую, и идеалистическую тенденции Аристотеля, иногда отступая

от аристотелизма к неаплатонизму. Ибн Сина признавал вечность материи, рассматривая её как причину многообразия единичных вещей, и выступал против астрологических и иных суеверий. Его основное сочинение было «Книга знаний», которое содержит сжатое изложение его логических и физических взглядов.

Были и опроверженцы взглядов аристотелизма, например исламский богослов, правовед и философ Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ал-Газали ат-Туси (ум. в 504-505/1111 г.). Наибольшей известностью пользовался его трактат «Опровержение философов». Как основатель ортодоксального богословия, синтезировавший учение мусульманских мистиков-суфиев с «правоверным» исламом, ал-Газали выступил в другом своём фундаментальном труде – «Оживление религиозных наук». Из прочих работ теолога следует упомянуть трактат «Избавляющий от заблуждения», в котором отразилась борьба передовых и реакционных философских идей того времени.

Нужно отметить, что исламская философия тесно связана с наукой. Мы знаем, что философия дополняет науку и наоборот. По мнению мусульманских философов, все науки, касающиеся мышления, относятся к философии. Посредством ее решают все проблемы природы и всего, что связано с ней [7, с. 79-80].

Все мусульманские философы были в первую очередь учеными, а потом лишь философами. Здесь нужно отметить, что ученые и богословы отдавали предпочтение науке и исследованиям законов природы. Многие ученые утверждали, что человек не может быть философом, если он не изучал одно из направлений науки. Например, Ибн Сина, на сколько он был безупречен в медицине, на столько же он был силен в философии.

В действительности, с точки зрения ислама, наука и исследования законов природы очень крепко связаны с философскими познаниями, и нельзя представить одного без другого. Здесь можно сказать о Абу Бакр ар-Разий (ум. в 307-313/920 или 925 г.), он был крупнейшим медиком и философом средних веков, отличающимся глубоким мышлением, способным распознать болезнь, которая не была известна до того [8, с. 502].

Заключение

Из выше сказанного, можно сделать вывод, что философия – это наука, которая зародилась

в Древней Греции, до Европейского ренессанса изучена арабами и тюрками мусульманами и стала основой в возникновении философии Ислама.

Итак, философия – это удел каждого человека. Философия помогает человеку найти ответы на важные для него вопросы. Даже не занимаясь философией, человек всё равно философствует, так как мыслит.

Философия и её изучение помогает найти верную дорогу к истине. Как развивалась философия, можно проследить по древнейшим источникам, книгам, трактатам ученых, философов и богословов.

Время династии Караханидов – это эпоха после античности и до эпохи Возрождения. В средние века, используя знания античности (Аристотеля, Платона), философы делали выводы и, либо допускали их учения, либо не принимали их, и находили новые объяснения тех или иных явлений. Последователям следует знать философию средних веков, для того чтобы иметь основу знаний для дальнейшего использования или их опровержения. Мы же, изучая философию прошлых веков, можем проследить, как она ме-

нялась в учениях разных религиозных мыслителей. Парадоксально, но мыслители средних веков, отрицая философию и логику античности, постоянно прибегали к работам античных авторов и пользовались их логикой.

Особенность философии ислама в период правления династии Караханидов характеризуется её слиянием с религией. Многие философы были священники и богословы. В некоторых случаях философы и богословы были выше, чем государственные должности. В средневековой религии ислама – Бог – абсолютная личность, Бог един. А человек понимается как единство веры, надежды и любви. Жизненность, заключённая в исламе, состоит в развитии личностного начала. Человек представился в новом образе, который во многих отношениях превосходил античные представления.

Не только теология влияла на средневековую философию, но и философия в свою очередь определила специфику религиозного освоения действительности, художественное творчество, средневековую словесность, а также научные дисциплины, школы (мадраса), центры образования и науки в Караханидском государстве.

Литература

- 1 Йусуф Хас Хаджиб Баласагунский. Наука быть счастливым / пер. Н. Гребнева; пер. отдельных глав. – Ташкент: Гослитиздат УзССР, 1963.–120 с.
- 2 Гегель. Философия религии / пер. с нем. М.И. Левиной. – М.: «Мысль», 1976, – Т.1., – С.220.
- 3 Кочнев, Б. Д. Нумизматическая история Караханидского каганата (991–1209 гг.). – М.: «София», 2006.
- 4 Казибердов А.П., Муталибов С.А. Абу Наср ал-Фараби, исследования и перевод: «Фан», 1986. – 150 с.
- 5 Муминов, А.К. Ханафитский мазхаб в истории Центральной Азии. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2015. – 400 с.
- 6 Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави. Ката'иб а'лам ал-ахйар мин фукаха' мазхаб ан-Ну'ман ал-мухтар. Рукопись №2929 Центра восточных рукописей имени Абу Райхана Беруни Ташкентского государственного института востоковедения, лл. 1^о-442^а.)
- 7 Али Ахмад. Тарих фикри-л-'арабий ал-ислами. – Дамаск: «Ар-рауда», 1997. – 740 с.
- 8 'Абд Рахман ибн Халдун. Мукаддима Ибн Халдун. – Каир: «Дару-л-фаджри ли-т-турос», 2004. – 607 с.
- 9 Канке В.А. Философия. – М.: «Логос», 2001.
- 10 Мареев С.Н., Мареева Е.В. История философии: учебное пособие. – М.: «Академический проект», 2004.
- 11 Под ред. Фролова И.Т. Философский словарь. – М.: «Республика», 2001.
- 12 Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана. – М., 1960.
- 13 Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и Среднего Востока. – М., 1966.
- 14 Фролова Е.А. Проблема Декарта в современной арабской философии.// Вопросы философии. – 1969. – № 5.
- 15 Шаймухамбетова Г. Б. Арабоязычная философия средневековья и классическая традиция (начальный период). – М., 1979. – 152 с.
- 16 Фролова Е.А. Проблема веры и знания в арабской философии. – М., 1983. – 168 с.
- 17 Смирнов А.В. Логика смысла: Теория и её приложение к анализу классической арабской философии и культуры. – М., 2001. – 504 с.
- 18 Лимэн Оливер. Введение в классическую исламскую философию: пер. с англ. – М., 2007. – 280 с.
- 19 Корбен Анри. История исламской философии. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – 360 с.

References

- 1 Jusuf Has Hadzhib Balasagunskij. Nauka byt' schastlivym / per. N. Grebneva; per. ot del'nyh glav. – Tashkent: Goslitizdat UzSSR, 1963.–120 s.
- 2 Gegel'. Filosofija religii / per. s nem. M.I. Levinoj. – M.: «Mysl'», 1976, – T.1., – S.220.
- 3 Kochnev, B. D. Numizmaticheskaja istorija Karahanidskogo kaganata (991–1209 gg.). – M.: «Sofija», 2006.
- 4 Kaziberdov A.P., Mutalibov S.A. Abu Nasr al-Farabi, issledovanija i perevod: «Fan», 1986. – 150 s.
- 5 Muminov, A.K. Hanafitskij mazhab v istorii Central'noj Azii. – Almaty: Kazak jenciklopedijasy, 2015. – 400 s.
- 6 Mahmud ibn Sulajman al-Kafavi. Kata'ib a'lam al-ahjar min fukaha' mazhab an-Nu'man al-muhtar. Rukopis' № 2929 Centra vostochnyh rukopisej imeni Abu Rajhana Beruni Tashkentskogo gosudarstvennogo instituta vostokovedenija, ll. 1^b-442^a.)
- 7 Ali Ahmad. Tarih fikri-l-'arabij al-islami. – Damask: «Ar-rauda», 1997. – 740 s.
- 8 'Abd Rahman ibn Haldun. Mukaddima Ibn Haldun. – Kair: «Daru-l-fadzhi li-t-turos», 2004. – 607 s.
- 9 Kanke V.A. Filosofija. – M.: «Logos», 2001.
- 10 Mareev S.N., Mareeva E.V. Istorija filosofii: uchebnoe posobie. – M.: «Akademicheskij proekt», 2004.
- 11 Pod red. Frolova I.T. Filosofskij slovar'. – M.: «Respublika», 2001.
- 12 Grigorjan S.N. Iz istorii filosofii Srednej Azii i Irana. – M., 1960.
- 13 Grigorjan S.N. Srednevekovaja filosofija narodov Blizhnego i Srednego Vostoka. – M., 1966.
- 14 Frolova E.A. Problema Dekarta v sovremennoj arabskoj filosofii.// Voprosy filosofii. – 1969. – № 5.
- 15 Shajmuhambetova G.B. Arabojazychnaja filosofija srednevekov'ja i klassicheskaja tradicija (nachal'nyj period). – M., 1979. – 152 s.
- 16 Frolova E.A. Problema very i znaniya v arabskoj filosofii. – M., 1983. – 168 s.
- 17 Smirnov A.V. Logika smysla: Teorija i ejo prilozhenie k analizu klassicheskoy arabskoj filosofii i kul'tury. – M., 2001. – 504 s.
- 18 Limjen Oliver. Vvedenie v klassicheskiju islamskuju filosofiju: per. s ang. – M., 2007. – 280 s.
- 19 Korben Anri. Istorija islamskoj filosofii. – M.: Progress-Tradicija, 2010. – 360 s.