ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

Панчеев Амир Равилевич

Тарикат Накшбандиййа в современной Турции

Направление: 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»

Выпускная квалификационная работа

(Профиль: история Турции)

Научный руководитель: к.и.н. Жевелева А.В.

 Рецензент: к.и.н., доцент Жуков К.А.

Санкт-Петербург

2017

Оглавление

[**Введение** 3](#_Toc483913644)

[**Глава I: Становление суфизма** 8](#_Toc483913645)

[***Этимология и происхождение*** 8](#_Toc483913646)

[***Идеи. Понятия. Путь*** 11](#_Toc483913647)

[***Орден Накшбандиййа*** 17](#_Toc483913648)

[**Глава II: Идеология и деятельность Накшбандиййского тариката в Османской империи.** 33](#_Toc483913649)

[***Распространение ордена Накшбандиййа на территории Османской империи*** 33](#_Toc483913650)

[***Соперничество двух орденов.*** 40](#_Toc483913651)

[**Глава III . Накшбандийский орден в общественно-политической жизни Турецкой Республики** 45](#_Toc483913652)

[**Глава IV . Накшбандиййа в России. Связи с Турцией.** 65](#_Toc483913653)

[***Поволжье*** 65](#_Toc483913654)

[***Северный Кавказ*** 75](#_Toc483913655)

[**Глава V. Накшбандиййа сегодня** 81](#_Toc483913656)

[**Заключение** 88](#_Toc483913657)

[Список литературы: 97](#_Toc483913658)

Введение

Суфизм - это древняя традиция духовного совершенствования, которая возникла в рамках ислама на территории Аравийского полуострова и которая поныне активно развивается повсюду во всевозможных своих воплощениях. Вот уже многие века суфийская мысль, закрепившись, развивается и в России. Суфийская проблематика привлекает внимание значительного количества историков, культурологов, политологов, государственных деятелей, а также значительной части мусульман стран мира. Большинство публикаций, появляющихся в последнее время, зачастую не лишены также политической ангажированности.

С древних времен и вплоть до настоящего времени отдельные суфийские тарикаты в Османской империи и современной Турции представляли и представляют собой существенную политическую силу. Первым таким тарикатом, который заявил о своем желании войти в политическую жизнь страны, был Накшбандиййский тарикат, которому и посвящена данная работа.

Суфизм, а иначе исламский мистицизм, сыграл важную роль в исламизации Османской империи и оставил отпечаток в искусстве и религиозно-философском наследии в целом. Правительство Турции считает, что тарикаты полезны для реализации стратегических задач Турции и в нашей стране. Проблема роли суфийских тарикатов в общественно-политической жизни, а в частности Накшбандиййского тариката, к одному из джамаатов которого, по непроверенным данным, принадлежит президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, активно вошла в дискуссионные потоки последних нескольких лет. Особая активность наблюдалась в период укрепления исламизационных направлений политики партии Р. Эрдогана - Партии Справедливости и Развития. 16 апреля 2017 года в Турции был проведен референдум по внесению изменений в Конституцию. Р. Эрдоган смог добиться победы и изменил строй страны из парламентской республики в президентскую, таким образом, сосредоточив абсолютную полноту власти в собственных руках. Вышесказанное определяет **актуальность представленной выпускной квалификационной работы.**

Главным объектом исследования выступает Накшбандиййский тарикат.

Предмет исследования составляют события возникновения Накшбандиййского тариката, процессы адаптации ордена в Османской империи и его последующая деятельность на территории современной Турецкой Республики, связи с Российской Федерацией, влияние на общественно-политическую жизнь в целом.

Хронологические рамки работы охватывают период с XIV в., с появления Баха-ад-Дина Накшбанда, основателя Накшбандиййского тариката, до наших дней.

Цель исследования заключается в выявлении характерных особенностей Накшбандиййского тариката.

Для достижения данной цели автор поставил перед собой следующие **задачи**:

• изучить процесс формирования суфизма и Накшбандиййского тариката;

• рассмотреть распространение тариката на территории Османской империи и Турции;

• выявить влияние тариката на Россию;

• выявить связь политических деятелей и Накшбандиййского тариката;

•показать тенденцию к исламизации в Турции;

• рассмотреть основные джамааты Накшбандиййского тариката;

• проанализировать общественно-политическую деятельность тариката в Турции и в России.

Методологические основы исследования.

Тема выпускной квалификационной работы требует комплексного решения, поэтому исследование велось на стыке различных дисциплин: всеобщей истории, социологии, экономики, политологии и культурологии. Такой подход определил методику исследования, основу которой составляет конкретно-исторический метод, то есть изучение причинно-следственных связей между историческими событиями. Автор также использовал общенаучные приемы исследования – индукцию, дедукцию, сбор и обработку статистической информации.

Степень изученности темы.

Анализ литературы по тематике исследования позволяет констатировать тот факт, что изучение Накшбандиййского тариката не получило самостоятельного отражения ни в отечественной, ни в зарубежной историографии. Во многих работах представлены лишь отдельные стороны развития Накшбандиййского ордена в различные временные промежутки.

Научное изучение идеологии и деятельности Накшбандиййского направления в суфизме началось в России сравнительно поздно и вошло в свою активную фазу в конце XX в. Научные труды В.А. Дроздова[[1]](#footnote-1), Н. Г. Киреева[[2]](#footnote-2), З.М. Муртазова[[3]](#footnote-3), А.А. Хисматулина[[4]](#footnote-4), П. В. Шлыкова[[5]](#footnote-5) составили информационную базу глав исследования. Аналогичный интерес к этой тематике наблюдался и на Западе. К основным работам, отчасти посвященным суфийской проблематике, можно отнести труды А. Шиммель[[6]](#footnote-6), Д.Б. Макдональда[[7]](#footnote-7), С. Фридлэндера[[8]](#footnote-8).

В качестве источников к работе также были привлечены опубликованные архивные и статистические данные, сообщения прессы, рапорты исследовательских институтов. При изучении деятельности тариката в наши дни полезным подспорьем стали многочисленные сайты, которые ведут суфийскую проповедь, а также их российские аналоги.

Среди основных работ, посвященных Накшбандиййскому тарикату в Турции, необходимо назвать труды С. Мардина[[9]](#footnote-9), Н.С Банарлы[[10]](#footnote-10), Ташкёпрюзаде[[11]](#footnote-11), Й.Н. Озтюрк[[12]](#footnote-12).

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные в ходе исследования фактический материал и выводы могут быть использованы при разработке лекционных курсов и учебных пособий по развитию суфийской мысли и ее деятельности в общественно-политической жизни современной Турции. Материалы исследования могут представлять практический интерес для государственных учреждений и организаций.

Структура и объем исследования. Работа имеет традиционную структуру и состоит из Введения, пяти глав основного содержания, Заключения, списка использованных источников и исследований (66 наименований). Общий объем работы составляет 103 страницы.

Глава I: Становление суфизма

Этимология и происхождение

Спустя некоторое время после смерти Пророка Мухаммада, зародилось и получило широкое распространения мистическое направление в исламе, которое получило название суфизм. Суфизм или тасаввуф, (арабский صوفية, персидский: صوفی‌گری) – явление сложное и неоднородное, поэтому суждения о его происхождении также весьма неоднородны. Именно поэтому, существуют различные варианты этимологии данного слова, и каждая из них преследует исключительно свою цель. Наиболее распространенное толкование заключается в том, что термин произошел от арабского слова «суфи» – человек, одетый в одежду из шерсти. Однако суфии часто связывают его значение с термином «ас-сафа», что означает чистота. Суфийская традиция причисляет к духовным предкам суфизма также некоторых из сподвижников Пророка Мухаммада, именуемых «ахл ас-суффа», что в переводе с арабского означает «люди Скамьи» - благочестивые члены общины, самые бедные представители ансаров[[13]](#footnote-13) и мухаджиров[[14]](#footnote-14), численность которых варьировалась от 60 до 300 человек. Все свое время они проводили в мединской мечети, в молитвах, уделяя особое внимание аскетизму, словам и поступкам Пророка. Пророк Мухаммад ценил и относился с уважением к «ахль ас-суффа». В качестве примера можно привести одного из сподвижников Пророка Абу Зарра аль-Гифари, именно ему традиция причисляет большое количество высказываний касательно бедности, а суфии видят в нем прототипа истинного бедняка, которому ничего не принадлежит, а сам он принадлежит исключительно Всевышнему. И это не единственный случай, когда сподвижник становится примером для подражания суфиями.[[15]](#footnote-15) Таким образом они считают, что суфизм является ядром, вокруг которого крутится весь ислам, так как и сам Пророк, и его сподвижники, вели скромный образ жизни. Однако, противники идей суфиев утверждают, что «люди Скамьи» на самом деле не были аскетами, поскольку, после того как они разжились богатством в ходе завоеваний, они отказались вести подобный образ жизни. К сожалению, нам неизвестно какие из рассказов об их аскетическом благочестии достоверны, а какие были выдуманы позднее.

Некоторые исследователи придерживаются абсолютно другой точки зрения, связывая термин «тасаввуф» не с арабским, и даже не с персидским, а с претерпевшим изменения греческим словом «софия», что означает «мудрость».

Что же касается тех, кто связывает понятие суфизм с людьми, носящими грубую шерстяную одежду, они не имеют точных доказательств, для подтверждения своих утверждений. Среди них есть и те, кто доказывает это умышленно, а также те, кто был введен в заблуждение, не обладая достаточным знанием и находясь под влиянием других.[[16]](#footnote-16) Имеет место долгий спор между учеными прошлого и настоящего, исследователи приложили много сил в поиск ответа на вопрос об образовании слова суфизм, так что нет нужды добавлять что-то новое к тому, что уже написали, изучили и сочинили по этой тематике. Каждая из этих трактовок имеет право на существование, и автор не будет судить, какая из них верна.

Известно, что из среды сподвижников Пророка Мухаммада суфии переняли формулу тройственного отношения человека к Богу: иман, ислам и ихсан.

Об имане и исламе говорится в Коране: ислам - это полная, исключительная преданность правоверного воле Бога и совершенное принятие содержащихся в Коране предписаний, в то время как иман, вера, - качество, характеризующее внутреннее отношение к исламу. Так, не всякий мусульманин имеет веру, но всякий обладающий верой обязательно является мусульманином. Третий элемент, ихсан, согласно большинству хадисов, добавил сам Пророк. Означает он, что человек должен поклоняться Богу, как будто видит Его: ведь хотя человек и не видит Бога, Бог всегда видит человека. [[17]](#footnote-17)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(Коран; 4:57)

Он - Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон. Он знает то, что проникает в землю, и то, что выходит из нее, и то, что нисходит с неба, и то, что восходит к нему. Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете.[[18]](#footnote-18)

С добавлением этого третьего элемента верующий осознавал, что в любой момент, каждый миг, что бы он ни совершал, он стоит перед Всевышним, что ему следует быть богобоязненным и чтить своего Создателя, не быть беспечным, и понимать, что он находится рядом с Богом.

Мы мало знаем о времени возникновения тенденции аскетизма. Однако именно аскетизм, как утверждают исследователи, является первым из трех этапов развития суфизма (этапы развития: период аскетизма, тасаввуфа и тарикатов). В тот период времени мистическое учение обращало особое внимание на необходимость ведения жизни согласно деяниям Пророка, то есть жить так, как жил сам Мухаммад. Аскетизм заключался в удовлетворении малым, борьбой с собственными недостатками, терпении, уповании и богобоязненности.

Идеи суфизма, как философского течения, возникли в Басре. Именно там знаменитый Хасан аль-Басри[[19]](#footnote-19) (641(2) – 728 г.), участник арабских походов 711 года, понял, какая опасность нависла над обществом, которое заинтересовано исключительно в завоеваниях и накоплении богатств. Правда, первые аскетические группы не имели никакой мистической направленности, занимались делами благочестивыми и напрочь отказывались от всего мирского. Абу Хашим (умер в 777 г.) был первым человеком, которого назвали «ас-суфи», а его скромное жилище в сирийском городке является первой обителью суфиев. Позднее, в IX веке, суфизм проник в Египет и получил открытый доступ к Магрибу, а оттуда попал и в арабскую Испанию. В течении IX-X веков суфизм проник на территорию Ирана и Средней Азии и получил уже широкое распространение.

Идеи. Понятия. Путь

В IX – X вв. были выработаны основные положения суфизма. Конечной целью суфии считали уничтожение своих личностных качеств и замену их божественными, или же прямое соединение с божественной Истиной (хакк).

Аскетизм и совершенствование своих духовных и нравственных качеств послужило началом суфизма. Пророк показал практику духовного воспитания личности и общества на своем примере. Мухаммада не интересовали земные интересы, он не жаждал власти, вел аскетический образ жизни, проводил много времени в молитвах, довольствовался тем, что имеет, и стал примером для суфиев.

Мистики всех религиозных конфессий, описывая стадии приближения к Богу, прибегают к слову Путь. Суфийский путь состоит из разного рода стоянок (макамов), причем, в различных братствах делается акцент на разных макамах и, более того, в разных братствах имеется разное количество макамов на пути. Важно отметить, что последователи одного и того же ордена, расположенные в разных регионах мира следуют разной, а порой и отличной, системе достижение единения с Богом. Рассматривая братство Накшбандиййа – можно выделить 40 макамов. Макам - это кристаллизация в путнике определенного состояния, прорастание в человеке некоторых качеств, которые сопровождают его всю жизнь. Суфии утверждали, что существует бескрайнее количество путей к познанию Бога и оно равно количеству самих путников. Все стоянки связаны между собой и следуют одна за другой. Стоянка считается пройденной только в том случае, если состояние, которое манифестируется этой стоянкой, приобретено ищущим, при этом он доходит до конца пути, его сознание сливается с сознанием Господа, и он снова возвращается в начало и снова проходит путь. Можно говорить том, что это бесконечный процесс.

В братстве Накшбандиййа путь начинается со стоянки «Разочарование в себе», в своем животном эго – нафсе, с которым человеку трудно совладать. Учитель (муршид) создает условия, в которых ученик (мюрид) имеет возможность наблюдать свою механичность, свою зависимость от случайных влияний жизни. В этих условиях проявляется цикличность повторений одних и тех же негативных явлений в жизни мюрида. Муршиду необходимо показать ищущему случайность всех событий, которые с ним происходят, его неосознанность. По сути, ищущий еще спит, что в эзотерических системах называется «сон сознания», при котором человек не способен изменить какие либо качества в себе. При этом мюрид не должен долго задерживаться в этом состоянии. Человек, который стремится к завершению суфийского пути, в любой момент должен уметь «доставать способность разочаровываться» в своей животности для наработки внутренней скромности, осознанности к нафсу. Из этого макама должно родиться стремление к покаянию и прощению.

Итак, следующая стоянка на пути – ***макам Тауба*** (макам покаяния). В архаических формах - это затворничество. Уходя в затворничество, люди вызывают в себе состояние покаяния. Все практики этого макама направлены на получение опыта прощения и покаяния.

Цель этой стоянки - стирание материала прошлого, путем достижения состояния покаяния и прощения и в прошлом, и в настоящем. Человек, прошедший эту стоянку, всегда всех прощает, и кается перед Господом.

Для прохождения каждой стоянки есть набор определенных практик, которые приводят к кристаллизации у мюрида именно того состояния, которого желает его муршид.

Следующий макам - это ***Сабр*** (терпение). Главная концепция этого макама – терпение по выбору, а не по обстоятельствам. Говоря о данном макаме, следует выделить «терпении тела», «терпении эмоций» и «терпении ума». «Терпение тела» - необходимость достижения тотального расслабления и контроля за своим телом. «Терпение эмоций» - контроль за эмоциональными процессами. «Терпение ума» - отсеивание информации, притом методы достижения этого этапа, обычно не раскрываются.

Макам Вара (негрешение, осмотрительность), идея этой стоянки – не совершать поступков, которые приводят к собственному страданию или к страданию другого человека. Это и есть осмотрительность – не страдать самому и не плодить страдания вокруг себя. Суфии говорят, что макам Вара включает в себя три постулата: следить за своими высказываниями; ни в чем не сомневаться и не мыслить дурные намерения; не совершать безнравственные поступки. Эта стоянка считается началом именно суфийского пути.

Макам Ихляс (искренность). Последующие Варе стоянки овеяны еще большей мистикой, и конкретной информации о них практически нет. Однако известно о нескольких колодцах (стадиях) данного макама. Это и искренность перед собой и искренность перед муршидом, искренность перед другими людьми и искренность перед Всевышнем. Также существует стадия «искренности ума», перед которой нужно пройти через искренность «глупую». Однако подробности этих стадий нигде не фигурируют и не описываются.

Завершается путь стоянками ***Фана***и***Бака***. Это слияние сознания индивидуума с сознанием Господа. Для многих суфиев макам Фана не является завершением Пути, его завершает логическое продолжение Фаны, макам Бака. На этом этапе суфий перестает материализовывать себя, и осознает, что он существует «вечно», так же как и Всевышний. Подобное состояние вечности, и есть наивысшая точка, которую может достигнуть Путник. Однако есть еще один макам, под названием ***Хакикат***, в ходе которого мюрид познает природу Всевышнего и ощущает свою связь с Ней. После чего, начинается прямой диалог путника со Всевышним.

Также широкое распространение получила практика *зикра*[[20]](#footnote-20) в суфийских ритуалах. Опираясь на указания, изложенные в Коране, суфиями изначально используются либо формулы, которые взяты из текста Корана, либо формулы, которые применяются в нормативной культовой практике: тасбих (восхваление); тахлил (единобожие); тахмид (благодарение – восхваление); Хува (Он). Именно шейх определял вид *зикра*, соответствующий духовному развитию мюрида. Духовный наставник в устной форме во время инициации передавал мюриду формулу *зикра*, разъясняя ее значение, смысл и способ произнесения. Как утверждается, *зикру* может научить не только живой учитель, но и Хидр, таинственный покровитель странников, но ритуал должен совершаться по всем правилам. Формула *зикра* передается по цепочке духовных руководителей, берущей начало от самого Пророка или ангела – вдохновителя Мухаммада. Иногда считалось, что разные варианты совершения *зикра* восходят к первым халифам, что именно Пророк и обучил Абу Бакра молчаливому *зикру* во время переселения в Медину, когда ночевал с ним в пещере, тогда как громкий зикр был дарован Али. В психологическом аспекте *зикр* представляет собой тотальную, безусловную концентрацию помыслов и стремлений человека на объекте поминания. При отправлении богопоминания главным является степень вовлеченности и участие сердца в проговаривании формул *зикра*, наполненность любовью к объекту концентрации, чистота помыслов и искренность в процессе чтения. Конечной целью поминания должна стать «встреча» с Богом, единение с ним. Формулы *зикра* определяются уровнем духовного развития подвижников и разнятся в различных суфийских братствах. В одних братствах практиковался «громкий» (джами), а в других так называемый «тихий» (хафи) *зикр*, который произносили либо шепотом, либо про себя. Контроль над движением – это важнейший элемент суфийского ритуала. Прежде чем совершить как коллективный, так и индивидуальный *зикр* должна пройти определенная подготовка. Мюриды должны отречься от мира и встать на путь аскезы. А предшествует этому «искреннее намерение» (ниййа). В индивидуальном *зикре* адепт постоянно удерживает в своем сознании образ своего шейха, он полностью забывает об окружающем мире.

Итак, в суфийской мистической традиции сложилась своя оригинальная система методов, позволяющих воздействовать на психику человека, кардинально перестроить его психические структуры. Смысл всех мистических приемов состоит в подавлении индивидуального сознания. По сути, мистическая практика направлена на разрушение когнитивных и эмотивных структур психики. Радикально перестраиваются исходные психические структуры мюрида (сенсорное восприятие, представления, мышление, эмоции, память и т.д.), обеспечивая переход на новый психический уровень восприятия. Существенно меняются когнитивные, эмоциональные и поведенческие процессы, качественно меняются мировосприятие, мироотношение человека, его мышление, стиль поведения, образ действий. В результате воздействия психотехнических приемов сознание человека становилось спокойным и уравновешенным, снималось психическое напряжение, повышалась общая психическая и соматическая приспособляемость человека. Вместе с тем они повышали и продуктивность внешней деятельности человека, что способствовало их распространению и далеко за пределами суфийской культуры. Известно, что левое полушарие мозга выполняет логические операции, отвечает за переработку вербальной информации и в обычном, бодрствующем, состоянии доминирует в психической деятельности человека. А правое полушарие воспринимает действительность, основываясь на интуиции. Согласно психологическим исследованиям, в процессе деятельности человека доминирующая роль переходит от левого полушария головного мозга к правому полушарию. Для западной цивилизации традиционным считается, что понятийное мышление выполняет ведущую роль, в мистических же традициях, в том числе в суфийской, ведущей психической функцией становится интуиция. Именно интуитивный путь позволяет войти в сверхчувственный мир. Сверхчувственная реальность, находящаяся за пределами человеческого сознания, доступна лишь подсознанию, действующему на интуитивном уровне. Под влиянием различных приемов психотренинга, производимого муршидом, подсознание и психика мюрида активизируются, при этом психика мюрида становится открытой внешнему воздействию.

Таким образом, целью суфийской мистической практики является подавление логического мышления и развитие интуитивного отражения действительности. Психотехнические методы, используемые в суфийской практике, по сути, активизируют подсознательную сферу психики и развивают интуитивное восприятие мира. Просветленное сознание, освобождаясь от логических структур, полностью переходит на интуитивный способ отражения мира.[[21]](#footnote-21)

Орден Накшбандиййа

После того как нами были рассмотрены основные идеи суфизма, мистическая и макамная практика ордена, на примере братства Накшбандиййа, представляется необходимым обратить внимание и на другой весьма интересный аспект данной темы, а именно происхождение и рост братства или религиозного ордена, посредством которого эти идеи пропагандировались. Как полагают некоторые западные исследователи, происхождение религиозных орденов датируется XII-м в. Такое утверждение можно считать правильным в том смысле, что именно к этому периоду ордена были уже полностью организованы и каждый из них был отмечен отличительными чертами в своих учений и практике. Иными словами, возникновение суфийских братств следует датировать более ранним временем. Как утверждает профессор Д. В. Макдональд: «Первые мусульмане, были обременены страхом перед ужасами мстящего Бога. Мир был злым и быстротекущим, возможное добро находилось в ином мире; так их религия стала аскетической религией иного мира. Они бежали в пустыню от грядущего гнева. Странствовать, поодиночке или группами, являлось специальным признаком настоящего суфия. Молодые поручали себя руководству старших, маленькие кружки учеников собирались вокруг почитаемого шейха, стали образовываться братства. Затем должны были появиться монастыри, а не места отдыха: ведь только на зиму и для отдыха они останавливались в определенном месте. Остатки такого монастыря есть в Дамаске 767 г. и в Хорасане - около 815-816 г. ».[[22]](#footnote-22)

Со временем такие странствующие сообщества получили название ат-Тарика – Тропа (мн.ч. ат-Турк) или Ханвада - семья, однако под влиянием западных писателей их обычно называют «религиозными орденами». Учение в этих орденах, вероятно, передавалось посредством более или менее постоянных цепочек преемственности, начиная с их основателей.

В центре каждого ордена всегда находится муршид, шейх или пир, который считается духовным наследником основателя и, как таковой, получает власть от своего непосредственного предшественника.

Как отмечалось выше, для мусульманина суфизм - это не последующее развитие ислама, но он столь же древен, как и сам ислам. Действительно, все ордена утверждают, что ведут свое происхождение от Мухаммада и, таким образом, основатель ислама также считается суфиями основателем суфизма. Вслед за Мухаммадом в цепи преемственности в большинстве случаев следует имя Али, однако некоторые ставят на второе место имя Абу Бакра. Значение Али в суфизме чрезвычайно велико, поскольку, сообщается, что Мухаммад сказал: «Я - дом знаний, а Али - его ворота», большинство суфиев считают, что Али был посредником Божественного знания между Мухаммадом и его последователями. Они почитают Али как наследника всех эзотерических и экзотерических знаний Мухаммада. Все это подчеркивается тем обстоятельством, что, хотя сотни религиозных орденов восходят к Али, только три ордена – Бистамиййа, Бекташиййа и Накшбандиййа - считают своим главой Абу Бакра. Однако место Али в суфизме настолько значимо, что по одной из линий орден Накшбандиййа также ведет к нему цепь преемственности. Это было сделано для того, чтобы придать ему особое значение, связанное с другими религиозными орденами, которые уже имели привилегию быть связанными с его именем. Верно, что согласно решению суннитских канонических правоведов, Али считается четвертым по достоинству в сравнении с тремя другими халифами, Абу Бакром, Умаром и Усманом, но в суфизме ему принадлежит первое и высшее место после Мухаммада.

Шейх Али ал-Худжвири[[23]](#footnote-23) пишет об Али: «Его известность и ранг на этой Тропе (суфизма) были очень велики. Он объяснил принципы (узул) Божественной правды с исключительной тонкостью», так же сказал зал Джунайд[[24]](#footnote-24): «Али - наш шейх в том, что касается способности переносить лишения, то есть в теории и практике суфизма, ибо суфии называют теорию этой Тропы и принципами, и узул, и его практика состоит полностью в перенесении бедствий».

Изучение тариката Накшбандиййа следует начать с его происхождения. Основание ордена приписывается к Ходже Баха-ад-Дину Накшбанду, который умер в Персии в 1389 г. н. э. Слово «накшбанд» буквально означает «вышивальщик и чеканщик», и когда речь идет о Баха ад-Дине, вероятно, относится к профессии его предков. Выражение «накшбанд», персидский термин, состоит из двух слов: одно из него арабское, это «накш», а второе персидское, это «банд». Слово «накшбандия» применялось на диалекте древних тюрок к рисовальщикам и резчикам, которые делают узоры и украшения на материалах. Отношение, выбор и применение этого слова к этому вероучению очевидно. Ибо они утверждают, что они работают над высечением любви к Аллаху в своих сердцах, при помощи непрерывного *зикра*, и образа действия, унаследованного от своих сейидов. Обычно, мусульманские писатели дают такое объяснение, которое цитирует Роуз: «Эти люди, таифа, полируют внешнюю часть своего разума и интеллекта картинками и, освободившись от ржавчины и пороков жизни, не из тех, кто охвачен пустыми цветами мира, различными, подобно окраске хамелеона; и когда Накшбанд рисовал несравненные картины Божественной Науки и нарисованные фигуры Вечного Изобретения, которые невоспринимаемы, его последователи стали знамениты под титулом Накшбанди (художники)». [[25]](#footnote-25)

История ордена Накшбандиййа представляла бы немалый интерес, если бы ее можно было восстановить, не только потому, что он играл важную роль в исламской мысли, но и потому, что он имел немалое влияние на политические события в Турции, Индии и Месопотамии. Чтобы найти концы этого запутанного клубка, необходимо восстановить духовную генеалогию ордена.

Мы попытаемся обозначить цепь преемственности этого ордена так, как ее дает Роуз[[26]](#footnote-26), с некоторыми изменениями и сокращениями.

1. Мухаммад.

2. Абу Бакр.

3. Салман ал-Фарси, персидский сподвижник Мухаммада.

4. Касим, сын Абу Бакра.

5. Джаффар Садик, внук Касима с материнской стороны и седьмой имам шиитов.

6. Баязид из Бистама (умер в 875 г. н. э.). Основатель Тайфури Ханвада . Поскольку он родился после смерти Джаффар Садика, считается, что он получил от него духовные инструкции. Живым посредником, как рассказывают, был индус, некий Абу Али из Синда.

7. Абу-ль Хасан Харгани (умер в 1033-1034 г. н. э.). Родился после смерти Баязида и, таким образом, получил от него духовные наставления. Некоторые писатели вместо имени Абу-Хасана дают имя Абуль Касима Гургани.

8. Шейх Али Фармади (умер в 1078 г. н. э.). Был современником Али ал-Худжвири, который очень высоко оценил его в своем Кагиф ал-Махджуб .

9. Ходжа Абу Юсуф Хамадани (умер в 1140 г. н. э.). Одним из его учеников был Ахмад Ясеви (Язави) — святой, имеющий очень большое значение. Он взял свой титул от Язи или Хазрата-и-Язи, как его обычно называют по месту к северу от Ташкента на пути в Оренбург. Ахмад Ясеви организовал школу мистиков, к которой в четвертом поколении принадлежал Хаким Ата — основатель Бакташиййи и святой покровитель янычар.

10. Ходжа Абдул-Халик Гудждавани (умер в 1179-1180 г. н. э.). Он родился в Гудждаване, в шести фарсаках от Бухары. Большинство его трудов сохранились, но о нем самом известно очень мало, кроме того, что он учился у вышеупомянутого шейха Абу-Юсуфа. Именно он сформулировал первые 8 из 11 правил, о которых мы еще будем говорить ниже, которые составляют тарика Хвайи. Согласно Хартману, Абдул Халик научился хабс-и-даму, то есть сдерживанию дыхания посредством хидр, практики, известной как одна из форм йоги.

11. Ходжа Ариф Ревгари. Этот святой получил прозвище от Ревгара, места по соседству с Бухарой. Смерть его относят к 1315-1316 г. н. э., но поскольку его пир умер в 1179-1180 г. н. э., он либо должен был прожить долгую жизнь, либо подобно многим святым ордена получал наставления от усопшего пира духовным путем.

12. Ходжа Махмуд Анджир Фахнави. Последнее имя происходит от Фахны, места по соседству от Бухары, где он родился. Существует немало неопределенного относительно даты его смерти, которая относится к промежутку времени между 1272 и 1316 г. н. э.

13. Ходжа Азизан Шейх Али Рамитани (умер в 1306 или 1321 г. н. э.). Рамитан — местечко недалеко от Бухары.

14. Ходжа Мухаммад Баба Самаси (умер в 1340 или 1354 г.). Он родился в Самаси, в области Рамитан, находящейся в трех фарсаках от Бухары.

15. Ходжа Амир Сайд Кулал Сохари (умер в 1371 г. н. э.). Сохар (в двух фарсаках от Бухары) — место, где он родился и был похоронен. Он работал носильщиком — кулал .

16. Ходжа Баха ад-Дин Накшбанд — основатель ордена. Родился в 1318 г. н. э. в Каср-и-Арифане, в двух милях от Бухары, где он и умер в 1389 г. в возрасте 73 лет и был похоронен.[[27]](#footnote-27)

До времени Баха ад-Дина школа мистиков, с которыми, как мы это показали, тесно связано его имя, была известна под названием Тарика-и-Хваджаган[[28]](#footnote-28), но с его времен она стала называться Тарика-и-Накшбандиййа.

Из приведенного списка святых видно, что большинство святых жили в окрестностях Бухары. Также весьма примечательно, что в линии континуитета (преемственности) существует несколько разрывов. Однако, поскольку считается, что между всеми святыми, живыми и мертвыми, существует живая связь, шейх и его предшественник могли не быть современниками. Можно получить повеление от святого, который жил несколько веков назад, равно как и от того, кто является вашим современником. Иными словами, преемственность состоит скорее в согласии с духом шейха, чем в простой формальной привязанности к пиру. Далее в этом ордене появилось прогрессивное развитие этого учения, и, по большей части, оно находилось в соответствии с учением ортодоксального ислама. Вследствие этого, из всех суфийских орденов этот был наиболее ортодоксальным в своей практике. Как уже неоднократно упоминалось, это один из очень немногих орденов, который ведет линию своей преемственности к Абу Бакру. Возможно, это было сделано для того, чтобы защитить орден от идеи, что у ислама есть эзотерический аспект. Такое понятие стало плодотворным источником для многих религиозных орденов дервишей и религиозных сект, которые считают своим главой Али.

Баха-ад-Дин Накшбанд родился в селении Каср-и хиндуван («Замок индусов»). Позднее это селение было переименовано в его честь в Каср-и ‘арифан («Замок мистиков»). Через несколько дней после рождения Баха-ад-Дина Накшбанда его дедушка, который искренне почитал Мухаммада Баба-йи Саммаси, принес новорожденного к шейху. Как свидетельствует традиция братства, уже с раннего возраста Накшбанд стал проявлять чудеса провидения. Когда ему уже было четыре года, он рассказал отцу, что их корова скоро должна будет отелиться теленком, на лбу у которого будет полумесяц (махча). И действительно, спустя некоторое время так и случилось. Все посчитали случившееся, как результат благословенного влияния Мухаммада Баба-йи Саммаси.

Обучением Накшбанда занимался Амир Сайд Кулал Сохари. Он посвящает Накшбанда, и именно от него Баха ад-Дин узнает формулу *зикра* школы. Однако Накшбанд, отказываясь принимать участие в коллективных громких радениях, практикует тихий *зикр*, который был преподнесен ему в видениях духом. Это вызывает недовольство у остальных учеников и последователей Амира Кулала. В следствии этого, Накшбанд семь лет проводит в духовном общении с Арифом Диггарани. Вместе, они практиковали тихий *зикр*. Накшбанд почитает его как шейха и смиряет свою гордыню. По истечении семи лет Накшбанд попадает в ученики к шейхам братства Ясевиййа - Кусам-шейху и Халилю-ата. Примечательно, что незадолго до этого он видит сон, в котором к нему приходит посланец от Халил-ата с указанием прийти к шейху. Лицо этого посланца запало ему в память. Он начинает с нетерпением ждать этой встречи. Наконец к нему приходит посланник, он был именно таким, каким Накшбанд видел его во сне. Вслед за ним Накшбанд отправился на встречу с шейхом. У него в услужении и обучении он провел в общей сложности 12 лет, пока вновь не вернулся к Амиру Кулалу. Будучи при смерти, Амир Кулал назначил Накшбанда своим преемником. Со стороны последователей Амира последовал вопрос о том, что Баха ад-Дин не практикует громкого *зикр*, который был в ходу у Амира. Ответ Амира рассеил все сомнения: «Любое действие, исходящее от этого человека, подобно зеркалу, отражающему божественную мудрость. Его личной воли в этом нет».

Таким образом, ортодоксия последователей ордена не позволяет им практиковать *зикр-и-джали*, который произносится громко, но позволяет практиковать *зикр-и-хафи* , который повторяется тихо.

Существует 11 правил, которые обязан соблюдать член Накшбандиййи. Первые 8, как установлено, были выработаны Абдул Халиком, а 3 последних — Баха ад-Дином. Они — следующие:

1. Хош дар дам (сознание во время дыхания). Нельзя сделать ни вдоха, ни выдоха в состоянии забвения Божественного присутствия.

2. Назар бар Кадам («наблюдая шаги»). При ходьбе суфий всегда должен смотреть на свои ноги. Он должен делать это для того, чтобы отвлечь свой разум от ходьбы и быть способным концентрировать

свое внимание на Божественном присутствии.

3. Сафар дар ватан («путешествие с собственной землей»). Суфий всегда должен иметь в виду, что он совершает «путешествие» от человеческого состояния к ангельскому.

4. Хильват дар анджуман («способность наслаждаться одиночеством даже в собрании»). Цель этого — достичь такой степени концентрации, что, будучи занятым мирскими делами, человек сможет размышлять о Боге.

5. Джад каро (помни). Никогда не забывать цель, которую суфий выбрал в своей жизни. Иногда это означает *зикр*, который человек узнал от своего пира .

6. Баз гашт (отстранение). Практикуя *зикр*, суфий должен останавливаться и произносить импровизированные молитвы или произносить слова: «О Господи! Ты — моя цель. Я отказываюсь от благ этого мира и мира грядущего ради Тебя, даруй мне свои благословения и позволь лицезреть Тебя».

7. Нигах дашт (наблюдай). Суфия просят закрыть желания своего разума. Это также означает, что разум необходимо сохранять от вторжения злых мыслей.

8. Джад дашт (собирай). Концентрация на Божественном присутствии без помощи слов и идей.

9. Вукуф-и-Замани (временная пауза). Проверять, как тратится время.

10. Вукуф-и-адади (числовая пауза). Знать, повторяется ли формула *зикр* столько раз, сколько велел пир.

11. Вукуф-и-Калби (сердечная пауза). Представить мысленно картину сердца со словом «Аллах», написанным на нем арабскими буквами.

Известность Баха ад-Дина Накшбанда, которую он приобрел благодаря обучению у шейхов школы Хваджаган и у шейхов братства Ясевиййа, привела к значительному увеличению численности последователей братства Накшбандиййа, как среди оседлого населения, так и среди кочевых тюркоязычных племен Средней Азии. Начиная с шейха Накшбанда, деятельность братства вышла далеко за пределы Бухарского вилаета, и постепенно охватила всю территорию Хорасана и Мавераннахра. При этом основную роль в консолидации Накшбандиййи, расширении его влияния и укреплении организационной структуры сыграли Ала ад-Дин Аттар (ум. 1400 г.) и Мухаммад Парса (1345 - 1420).

Отец Ала ад-Дина был выходцем из Хорезма. После его кончины Ала ад-Дин отказавшись от своей доли наследства в пользу двух братьев, отправился в Бухару и там поступил в одно из медресе. По одной из версий, Ала ад-Дин, по всей вероятности, так и не закончив обучения, сам пришел к Накшбанду, заинтересовался им и стал учеником, а впоследствии и зятем Накшбанда. По другой версии, у Накшбанда была младшая дочь. Когда она стала совершеннолетней, Накшбанд явился к Ала ад-Дину в комнату, которую он занимал в медресе. Зайдя в комнату, он увидел старую циновку, два кирпича вместо подушки и разбитый кувшин для ритуального омовения. Ала ад-Дин при виде Накшбанда припал к его ногам и начал умолять его взять к себе. На что Накшбанд ответил: «У меня есть дочь, которая сегодня достигла совершеннолетия. Я уполномочен (ма'мур) отдать ее тебе в жены».

После этих слов Ала ад-Дин смутился и начал объяснять, что у него нет ничего, что он бы мог предложить за нее и ей самой. Накшбанд не обратил на это внимания и все же выдал свою дочь замуж. От брака с дочерью Накшбанда родился мальчик - старший сын Хасан, который в дальнейшем тоже стал шейхом братства.

Мухаммад Парса же сам явился к Накшбанду. Рассказывают, что он, после того как постучал в дверь дома Баха ад-Дина и спросил разрешения о встрече, остался в смиренном ожидании снаружи, пока служанка сообщала шейху о прибывшем. Когда шейх спросил у служанки о том, кто хочет его видеть, она сказала, что за дверьми шейха ждет некий благочестивый молодой человек. Когда шейх вышел и увидел пришедшего, он спросил: «Это вы - благочестивый Парса?». Именно с тех пор это прозвище закрепилось за Мухаммадом.

Известно, что Мухаммад Парса сопровождал Накшбанда во время второго паломничества в Хиджаз, где и был им инициирован. Свой же самостоятельный хадж он совершил незадолго до своей смерти, посетил по пути могилы святых в Термезе, Балхс, Герате и Нишапуре. Куда мы он не приезжал со своими учениками, сайиды, шейхи и улемы выражали свое уважение и почтение такому всемилостивому и всепочитаемому человеку. Этот хадж стал для него последним. Уже в Мекке он почувствовал себя плохо, а когда приехал через два дня в Медину, скончался и там же с почестями был похоронен.

Мухаммад Парса вел не только активную духовную деятельность, но также и политическую, он вмешивался в политическую жизнь Тимуридов. По всей видимости, благодаря его поддержки или же участия в Самарканде свергли с престола правителя Мавераннахра, внука Тимура и сына Мираншаха, неискушенного в политических интригах Тимуридов, но прекрасного военачальника Мирза Халил-Султана (1384-1411), выразивший недовольство связями шейха Накшбандиййа с правителем Хорасана, младшим из сыновей Тимура, Мирзой Шахрухом.

При шейхе Убайдаллахе Ахраре (1404-1490) братство Накшбандиййа достигла пика популярности и политической активности на территории Средней Азии. Убайдаллах Ахрар принял цепь духовной преемственности от одного из многочисленных учеников Накшбанда Йаскуба Чархи (ум. 1447 г.).

Таким образом, школа Хваджаган, которая образовалась на территории современной Средней Азии в конце ХII-начале XIII в., породила братство Накшбандиййа. На рубеже ХV-ХVI уже мощное социально-политическое объединение играло ведущую роль во всех сферах жизни среднеазиатского региона и имела огромное число сторонников и последователей.

Бесспорно, что причиной роста популярности и влияния Накшбандиййи среди населения было нечто особенное, что позволило братству успешно конкурировать с другими суфийскими братствами, которые вели деятельность на той же территории, как то: Кубравиййа, Кадириййа, Ясевиййа и т. д.

На протяжении семи веков данный тарикат, подвергался изменениям и в нем продолжался переход из одного состояния в другое. Добавлялись и исключались положения, о которых не знали первые шейхи, положения, которые за счет ислама назвались адабами и столпами. Отменилось то, что утверждали их предшественники. Ибо таков характер суфизма, из которого, произошли прочие течения, крайние мазхабы (идеологического направления), распущенные джамааты и террористические организации, приведшие и к распространению еретиков, желающих породить фитну среди мусульман. Как упоминалось выше, накшбандиййский тарикат избрал персидский язык, орудием для мольбы и поклонения; в этом нет ничего странного. Так как древние тюрки, проживали в странах между Ираном и арабами. Они подверглись в большей части влиянию культуры персов и их цивилизации из-за нескольких причин: Персы уже до них приняли ислам; персидский народ отличается древней цивилизацией, в то время как тюркский народ, не имел ни культуры, ни цивилизации, не имел своего алфавита. Напротив, они были разнообразными, кочевыми племенами, переезжающими с одного места в другое, следуя климатическим условиям. Они жили в шатрах, в поисках пастбища для своей скотины. Тюркские племена в средние века, сильно отличались друг от друга, их не объединял ни один язык, ни одна религия, поэтому находились в худшем состоянии, чем арабы во времена джахилии в сфере споров и сражений.[[29]](#footnote-29) Даже после принятия ими ислама, война между ними велась с переменным успехом. С принятием, тот час же, они подверглись влиянию персидской культуры и ее цивилизации в силу их соседства. Таким образом, персидский язык одержал верх над их коренным языком, так что он стал языком тюркского, сельджукского государства.

Профессор Фуа'д Кубруле высказывается по этому поводу следующим образом: «Тюрки взяли многое из учения ислама посредством персов, а не от арабов непосредственно».[[30]](#footnote-30) В книгах последователей Накшбандиййи, приводятся факты, доказывающие об утверждении ими данного языка. Так в книге «альбахджатус-сунния» приводится следующее: «большая часть фраз последователей тариката образована из персидского языка»[[31]](#footnote-31). В то время как языком ислама является арабский, ибо является языком Корана.При этом древние Накшбандисты, ввели собственные термины для своих обрядов. Эти названия были составлены противореча пути верующих, добавив в них от себя личный смысл, накопленный до принятия ислама. Быть может следуя и подражая тем, с кем они жили по соседству, монахами брахманизма, восторгаясь их смирением (хушугом) при поминании бога. Так как монахи брахманизма, показывают удивительный пример в смирении, при поминании (*зикре*), также они самые аскетичные люди в мире, минимальные в своих желаниях, терпеливые к голоду и тяжелым тренировкам, указанным в религии брахманизма. В Накшбандиййском тарикате, имеются адабы и столпы, которые по своей сути смешивают и запутывают сознание. Встает вопрос, а откуда черпали имамы данного тариката информацию. Что касается данных адабов, то они состоят из главных трех разделов: адабы шейхства, адабы мурида со своим шейхом, адабы *зикра*. Однако главным условием они ставят присягу, она является у них самым важным столпом.

Под присягой понимается заключение договора. Они считают ее неизбежным условием, для тех, кто желает вступить в тарикат. Таким образом, это означает, что мурид, дал твердое слово шейху, которого он избрал для себя муршидом (наставником), что будет соблюдать после этого все, что велит ему его шейх сделать, даже если это будет харамом.[[32]](#footnote-32) Странно в этом то, что данное условие не ограничивается только муридом тариката. Напротив, каждый должен дать присягу шейху и полностью сдаться, подчиниться ему. «Так как – по их убеждению – между рабом и его господом, существует хиджаб (занавес), преграждающий ему черпать»[[33]](#footnote-33). Мухаммад Амин аль-Курди аль-Эрбили, по этому поводу говорит: «Шейх, знающий, достигший, является проводником для мурида к Аллаху, и его дверью, через который он входит к Аллаху. Кто не имеет шейха, наставляющего его, его наставник Шайтан»[[34]](#footnote-34). Это значит; любой, кто не вступает в их службу, не подчиняется и не сдается одному из таких шейхов, он следует Шайтану. То есть, это значит, что он заблудший и вводящий в заблуждение. Также считают выход мурида из договора с шейхом, выходом из ислама. Таковым является их мнение, в отношении всех мусульман, даже если те отрицают это. Они парируют тем, что человек, неизбежно нуждается в них, тех, кто научит их основным вопросам религии и мирской жизни, дабы стала ясна им истина ото лжи, и чтобы мог различать халяль от харама, дабы совершал одобряемое и избегал предосудительное, именно с такой целью они ведут свою деятельность. Таким образом, защита ими себя, не соответствует тому, что они преследуют согласно присяги. Что касается муршида-наставника, у них, в действительности, он не устаз (учитель), обучающий фикху, акыде, наукам, и воспитывающий ахляку. Напротив он у них, по их определению: «Познавший Аллаха, и достигший к Аллаху». [[35]](#footnote-35) Часто они описывают своих шейхов этими словами. При том, это не приводится ни в Коране, ни в сунне Посланника, не указывается то, что раб обязан познать сущность Аллаха, таким каким Он является на самом деле. Напротив Всевышний Аллах сказал: Скажи: «Хвала Аллаху! Он покажет вам Свои знамения, и вы узнаете их»*, (27:93).* Значит, знание человека ограничено в пределах видения его через аяты Аллаха, не переходя к Зату (сущности) Аллаха.

При объяснении, с доказательством аятов Аллаха, все суфии, в числе их и Накшбандисты, верят в «познание Аллаха», в возможность для человека, раба познать сущность Аллаха, (Его Зат). Для достижения этого, по их утверждениям, они ставят условие, по которому мурид должен практиковаться, принятие присяги шейху и получение от него договора, который назвали «бай`ат» (присягой).

Саид Нурси в своем произведении Мектубат цитирует имама Раббани «Раскрытие одного вопроса из истин веры я предпочитаю тысячам духовных удовольствий, вдохновений и караматов», «Конечная точка всех тарикатов – это раскрытие и явное (видение) истин веры». И сказал: «Велаят (Святость) бывает трёх видов: Первый – это малый велаят, который всем известен. Второй – средний. Третий же – это велаят великий, который заключается в том, чтобы на пути наследия пророков, не входя в пространство тасаввуфа, открыть прямую дорогу к истине». Саид Нурси отмечает, что путь Накши продвигаются посредством двух крыльев. То есть развитие возможно лишь с крепкой убеждённостью в истинах веры и с исполнением обязательных предписаний религии. Если эти два крыла имеют изъяны, то этим путём не пройти. Таким образом в тарикате Накши есть три завесы: Первая и самая большая. Непосредственное служение истинам веры, которому, как отмечается, в конце жизни и следовал Имам Раббани. Вторая. За завесой тариката, служение обязательным предписаниям религии и сунне Пророка. Третья. Заключается в том, чтобы путём тасаввуфа постараться избавить сердце от пороков, и посредством сердца продвигаться в духовном развитии. Первая цель имеет положение «фарза», вторая «ваджиба», третья – «сунны». Саид Нурси предполагает, что если бы такие личности, как Шейх Абдулькадир, Шах и Имам Раббани, жили в это время, то все свои силы они отдали бы ради укрепления истин веры и исламского вероубеждения. Потому что они являются основой вечного счастья. Недостатки же в них становятся причиной вечных страданий. Без веры никто в Рай не войдёт, однако, без тасаввуфа входящих в него много. Человек не может жить без хлеба, но без фруктов – может. Тасаввуф – это фрукты, истины веры же пища.[[36]](#footnote-36) Таким образом, можно заметить, что и Саид Нурси с большим уважением относится к наследию тариката Накшбандиййа, подтверждая праведность и истинность их учения. В своем произведении он часто ссылается на шейхов этого ордена цитируя их.

Глава II: Идеология и деятельность Накшбандиййского тариката в Османской империи.

Распространение ордена Накшбандиййа на территории Османской империи

В источниках, в особенности, принадлежащих перу турецких исследователей, отмечается, что ислам распространился среди тюрок не таким образом, как он распространялся среди других народов. Их понимание этой религии, отличается, а порой и противоположно тому, как понимали и познавали ее арабы, которые применяли ее как акыду и образ жизни. Данный вопрос, который не затронули многие ученые-историки и специалисты по социологии, достоин тщательного исследования. Принятие тюрками ислама, было странным делом исходя из чувственной стороны вопроса, но не со стороны рассуждения. В виду того, что их родной язык был не арабский, а также «наивности их характера, простоты ума, было невозможным иметь четкое представление, удостоверится в хукумах этой религии, в ее нормах, которые определяют позицию раба перед его Господом. Они увидели в исламе источник для утешения, для мольбы». [[37]](#footnote-37)

Эта религия, не медля, смешалась с их древними убеждениями, и получила дальнейшее развитие в суфийских тарикатах, в духовных обрядах, в амулетах, в загадках, в шарлатанстве, в кружках *зикра*, унаследованных от индийских огнепоклонников, в суевериях и легендах, которые вовсе не были ниспосланы Аллахом. Таким образом, возник и Накшбандиййский тарикат. В результате его развития последователи еще более отдалились от ислама.

При изучении данного вопроса, многие упускают то, какую религию исповедовали тюрки до принятия ислама, как они приняли ислам, об их понимании данной религии, остались ли какие-либо убеждения у них от предыдущих верований, то, как повлияло это на их общины. Можно утверждать, что большинство тюрок, принявших ислам, не вошли в его поле исходя из рассуждения, не познали ислам через размышление и углубленность, а «приняли его подобно жаждущему стаду, направляющемуся к пресной воде. Не успело оно насытиться пресной водой, как пастух не допустил их к ней, и напоил их горькой солью»[[38]](#footnote-38). Это означает, что тюркские племена, несмотря на свою многочисленность, массово перешли в ислам. Их вера приняла форму слепого таклида (следования без доказательства) того, кто их возглавлял и был их лидером.

Ни один народ исламской земли не оказал такого внимания накшбандиййскому тарикату, как тюркский народ.
Не стоит этому удивляться, ведь именно в среде тюрок тарикат был создан, они поддерживали его с самого начала, популярность его сохраняется и в наши дни. История показывает, что тарикат распространялся только в тех регионах, где была их власть. А власть их укрепилась после падения Аббасидского государства и после появления на арене истории Сельджуков. Шейх Касим аль-Куфрави[[39]](#footnote-39) в своем сочинении на турецком языке («Накшбандизм, его появление и его распространение») сообщает: «Древние шейхи Накшбандизма, были жителями Туркестана и городов Мавераннахра. Поэтому проникли обычаи тех регионов, и их традиции в Накшбандийский тарикат». Если внимательно рассмотреть данное высказывание, можно обнаружить в нем три важных пункта, заслуживающих исследования и анализа:

1. Первопроходцы данного вероучения появились в регионе Туркестана.

2. Тарикат впитал в себя многое из наследия религий, обычаев, традиций, укоренившихся в данном регионе на протяжении веков.

3. Тарикат вначале был распространен на территории самого региона в силу появления его основателя именно в этих окрестностях.

Итак, можем сказать, что Накшбандиййский тарикат, получил распространение на родине тюрок с момента своего возникновения. Затем он распространялся во всех других регионах, где образовывалась их власть, начиная с регионов Мавераннахра и Хорасана. Потом после продвижения сельджуков к Анатолии, тарикат проник на эту территорию.

На территорию современной Турции суфизм проник примерно в XIII в. благодаря деятельности Джалаладдина ар-Руми [[40]](#footnote-40)(умер 1273 г.) на Востоке и Мухиддина Араби[[41]](#footnote-41) (умер 1240 г.) на Западе. Основатель Османской империи Осман Гази (прав. 1281—1326) своим разрешением на строительство суфийских обителей, тем самым, выразил уважение к представителям тасаввуф, а, в частности, и Дурсуну Факиху и шейху Эдебали (1206-1326). Вскоре Анатолия, где за небольшой срок появились многочисленные *завийа* и *текке* (суфийские обители), становится одним из центров различных школ и направлений дервишских братств. Большая часть османских султанов находилась под влиянием какого-либо шейха. Государственные чиновники оказывали великие почести и уважение по отношению к дервишам. Они справедливо считали, что сотрудничество с передовыми мусульманскими мыслителями и авторитетами будет благополучно влиять на распространение ислама среди населения и на укрепление государственности. С начала ХV в. по всей территории Порты распространяется учения таких суфийских братств, как Мевлевиййа, Нурбахшиййа, Кадариййа, Байрамиййа, Халватиййа, Бекташиййа и Накшбандиййа. В этот период суфийские обители становятся центром духовного, этического и эстетического воспитания, академией искусств и спорта, институтом общественного, экономического, военного и медицинского направлений. Ибн Баттута[[42]](#footnote-42) описывает эти *ханака*[[43]](#footnote-43) и их распорядок во время своего путешествия в Каир в 1326 г. Он пишет: «Каждая *завийа* в Каире приписана к таифе дервишей, главным образом персов, людей образованных и сведущих на пути тасаввуфа». [[44]](#footnote-44)

Суфизм в Османской империи представлен рядом более солидных ортодоксальных тарикатов. Среди наиболее заметных был тарикат Накшбандиййа. Исследователи считают, что впервые это учение привил туркам в ХV в. уроженец города Симав (область Кутахйа) Абдуллах Иляхи (Молла Иляхи) (умер 1491 г.), который с целью совершенствования своих знаний после окончания медресе Зейрек поехал в тогдашний «дийар-и ислам» - центр мусульманских знаний в Туркестане. В Самарканде он познакомился с известным представителем Накшбандиййи Убейдуллахом Ахраром (1404-1490), стал его учеником и после получения из его рук иджазетнаме (разрешение проповедовать учение данного тариката) вернулся к себе на родину и построил в Симаве первый Накшбандийский *дергях*[[45]](#footnote-45). Так, впервые на османской земле он начал внедрять среднеазиатский «тарик-и ходжаган». Султан Мехмед II Фатих (1444-1446; 1451-1481), один из ярых поклонников Убейдуллаха Ахрара, приглашает Абдуллаха Иляхи в Стамбул, но тот остается в родном Симаве. Однако, пользуясь любезным отношением султана, отправляет в Стамбул своего мюрида Ахмеда Бухари, который приехал вместе с ним из Туркестана. Эмир Бухари, с одной стороны, имевший отношение к роду Пророка (он носил титул сейид), с другой стороны, являвшийся внуком шейха Махмуда Инжир аль-Фагневи - двенадцатой личности в «Золотой силсиле» (генеалогической цепи) Накшбандийского тариката, в юности получил прекрасное образование, завоевал расположение самого Убейдуллаха Ахрара и некоторое время воспитывался под его руководством. После знакомства с Абдуллахом Иляхи переехал с ним в Анатолию и закончил у него *сейр-у-сулюк*, совершил паломничество в Мекку. В Стамбуле Бухари сперва примыкает к *дергяху* шейха Вефа, позже приступает к *иршаду*[[46]](#footnote-46) в отдельном домике около мечети Фатих. Когда ученики и последователи заметно прибавляются, по велению султана Баязида II (1481—1512) к этому дому пристраиваются отдельные кельи (*худжра*). Позже открываются еще два крупных Накшбандийских *текке*, названных в его честь[[47]](#footnote-47).

В некоторых источниках турецкие исследователи говорят, что шейх Абдуллах Иляхи пытался соединить между собой Накшбандийский тарикат и тарикат мулямия. Потом его дело в распространении данного тариката во время правления султана Сулеймана Кануни (1520–1566) продолжил Хайдар Баба. При этом известно: «… Накшбандиййский тарикат, проник в регион Анатолии впервые при содействии муллы Иляхи. Также было известно, что первый приют для Накшбандистов был построен на этой территории в Симаве, в окрестности города Кутахья. Однако, Хусейн Хусамуд-дин- эфенди, известный как Абди Зада, записал в своей истории, что первый приют для Накшбандистов в османском государстве был построен в городе Амасья 1404-1405г., (*текке* Махмуда Шальби), занял пост шейха в нем Худжа Рукнуд-дин Махмуд аль-Бухари, который был преемником Шаха Накшбанда».[[48]](#footnote-48) В «Стамбульской энциклопедии» отмечается, что Накшбандизм начал проникать в ряды османского общества со времени конца эпохи султана Мехмеда Фатиха[[49]](#footnote-49). Акрам Ишан cообщает, что у Накшбандистов на этом этапе было *текке* в городе Аксарай «что находился посреди Анатолии, неподалеку от города Конья» [[50]](#footnote-50). Но в то же время он признает отсутствие какой-либо точной информации, указывающей на первую активность Накшбандиййской общины на османской земле. В той же энциклопедии есть сведения о том, что султан Мехмед Фатих «заботился о Накшбандистах, что находились за границей его государства, и взял на себя их защиту, и пригласил некоторых известных людей среди них, таких как Нуруддин Абдур-Рахман аль-Джами и Убейдуллах аль-Ахрар, для того, чтобы таким образом сдерживать угрозу иранских шиитов….»[[51]](#footnote-51), а также, очевидно, для сдерживания распространения их убеждений среди турок-суннитов. Также очевидно его негативное и презрительное отношение к шиитам, ведь он назвал своего сына «Ба Езид»[[52]](#footnote-52), дабы таким образом разгневать их и ранить их чувства. Из предыдущих слов Акрама Ишана в этой энциклопедии можно прийти к выводу, что Накшбандийский тарикат не пересек границы османской столицы (Стамбула) на первоначальном этапе своего развития вплоть до появления тариката Халидиййа. Как бы то ни было, первое наследие данного суфийского течения в городе Стамбул восходит к усилиям Абдуллаха Иляхи и к пяти его преемникам: Ахмаду аль-Бухари, Абиду Шальби, Лютфуллаху аль-Аскуби, Бадруддину Бабе, Муслихуддину ат-Тавилю. Абид Шальби приложил усилия в деле соединения двух тарикатов - Накшбандиййи и Мавлявиййи. Позднее Накшбандийский тарикат вновь пришел в Стамбул под именем «муджаддидиййа» благодаря некоему мужчине с парализованными голенями. Его звали Мурад бен Али бен Дауд аль-Узбеки, он был преемником Магсума аль-Фарукы. Несмотря на паралич, поразивший его с детства, он совершил долгое путешествие, проехал важнейшие столицы исламских стран и скончался в 1720г.[[53]](#footnote-53)

Отчасти потому что убежденная ортодоксия Накшбандизма привлекала в тарикат улемов, Накшбандиййа был одним из наиболее распространенных, политически и общественно влиятельных османских тарикатов[[54]](#footnote-54). Стоит отметить, что новая эпоха в истории турецкой Накшбандиййи связана с появлением халидийского ответвления ордена в первой четверти XIX в. За короткое время халидийские суфии превратили Накшбандиййу в самый влиятельный орден османской Турции. Основателем Халидиййи был курд из Шахразура (горная область между Эрбилем (историческая Арбела, столица нынешнего Иракского Курдистана) и Хамаданом (Экбатан, столица Мидии), известный под именем Маулана Халид Багдади (ум. в 1827 г.), который вступил в Накшбандиййу во время своего пребывания в Дели. Халидийские суфии пользовались огромным авторитетом и влиянием в Османской Турции в XIX в. Членами этого ордена становились в основном простые верующие. Среди Накшбандийских руководителей второй половины XIX в. известен шейх Дийа ад-дин Гюмюшханеви (ум. в 1894 г.) [[55]](#footnote-55). Говорят, что их сегодняшнее влияние на многих турецких религиозных политиков остается существенным[[56]](#footnote-56).

Все тарикаты, хоть и различались своими обрядами, выполняли несколько важных функций внутри османского турецкого общества. Силсила, инициатическая цепь, соединяющая живых, через умерших наставников ордена, с самим Пророком, была доказательством интеграции Анатолии или Румелии, несмотря даже на их совсем недавнее обращение, с исламским сообществом. *Текке* каждого тариката давало как убежище от потрясений внешнего мира, так и способствовало размышлению о его бренности. Некоторые суфии избирали себе жизнь странствующих нищих, другие становились постоянными обитателями обителей. Но абсолютное большинство оставалось частью широкой общественной матрицы, следуя принципу *хальват дар анджуман* – «духовное уединение посреди общества». Многие турки в большинстве аспектов своей повседневной жизни руководствовались учением шейхов, при этом посвящение (байат) в орден было очень важным ритуалом для молодых людей. Через участие в чтениях и песнопениях в обителях, новое поколение знакомилось с обширным пластом литературы, им прививалось знание персидской словестности. Обители также были местами, где организовывалась общественная благотворительность, которая является долгом для благочестивых мусульман. Путешественники, в том числе и приверженцы других тарикатов, могли найти гостеприимство в их стенах. Особые трапезы устраивались во время Рамадана и пяти «свечных ночей» (kandil geceleri) [[57]](#footnote-57)года. Столовые для бедных, медицинская помощь, общежития для студентов или других нуждающихся, приюты для уволенных служащих, посредничество для семейных и племенных споров – все это, а также многие другие виды общественной деятельности постоянно практиковались большинством дервишеских обителей.

Соперничество двух орденов.

На территории Османской империи, как упоминалось выше, вели свою деятельность большое количество и других суфийских тарикатов. Другим крупным тарикатом был орден Бекташиййа, его основатель, Хаджи Бекташ, был иммигрантом, перебравшимся из Хорасана в Анатолию в конце XIII века. Доктрина Бекташиййа подразумевала первенство разума во всех начинаниях, миролюбие, «джихад сердца», а также, что особенно важно, признавала многие христианские культы и некоторых православных в качестве святых. В качестве заклинаний употреблялись христианские молитвы, а в качестве амулетов – кресты и изображения, похожие на иконы. Не отвергали они ритуалы, пришедшие из зороастризма – ношение шерстяной власяницы и обязательного пояса. Были заимствования и из тенгрианства: имели место ритуалы с конской сбруей и седлом, употребление напитков на основе конского молока и т.п. При этом они отвергали ежедневный намаз и другие, традиционные для ислама культы. Несмотря на специфику их учения, Бекташиййа признавались суннитами, чему способствовали их покровители – османы.

Поскольку большая часть населения в период раннего Османского государства были христианами, то требовались убедительные проповедники и миссионеры, способные в кратчайшие сроки превратить бывшие православные византийские провинции в османские исламские вилайеты.

Бекташиййа поддержали османов и начали проповедовать ислам в своей весьма нетрадиционной трактовке. Для закрепления союза между правящим домом Османов и шейхами Бекташиййа, был создан корпус «Yeniçeri», а его воины были объявлены сынами Ходжи Бекташа. Янычары были фактически воинами-монахами – жили в общих казармах, им запрещалось вступать в брак и вести иную деятельность, кроме военной службы[[58]](#footnote-58).

Бекташиййа и Накшбандиййа были антагонистами. Их учения между собой конкурировали и имели ряд практически противоположных постулатов. М. Иорданов характеризует взаимоотношения суфиев на Ближнем Востоке как «оккультную войну»[[59]](#footnote-59). Особенно ожесточенной эта борьба была в Османской империи в тех местах, где ислам соприкасался с другими верованиями, в первую очередь с христианством - Балканы, Кавказ, Сирия, Египет. По мере того, как конфликт пребывал в стадии эскалации между суфиями, усугублялась обстановка в империи.

Постепенное экономическое усиление европейцев и всё большее отставание исламских стран, постоянные военные поражения и отсутствие реформ, привели к появлению идеи упадка исламского мира. А разочарование в старых лидерах, способствовало падению доверия населения к суфизму в целом. Этому способствовала также деградация янычарского корпуса и многочисленные перевороты, организованными ими. Янычары с этого времени стали ассоциироваться с религиозной реакцией и консерватизмом, с коррупцией и показной роскошью. Они стали олицетворением системного кризиса, а не профессионального войска, как в предыдущие эпохи. Дискредитировав себя, янычары ослабили и позиции ордена Бекташиййа в обществе.

В это же время на османские территории из шиитской Персии все активнее проникают дервиши Накшбандиййа, которые призывают к праведности и аскетизму, возвращению к «истинному» исламу и отказу от роскоши. Это противоречило идеологии членов Бекташиййа, которые были сторонниками идеи всеобщей и единой религии, объединяющей ислам, христианство и иудаизм. Кроме того, их адептами были представители зажиточной знати, интеллигенция и янычары, которые на тот момент окружали себя показной роскошью. Сами бекташи имели значительные земельные владения. Однако именно это не нравилось обнищавшему населению, на чем и сыграли Накшбанды. Таким образом, своей агитацией Накшбандиййа способствовала ликвидации янычарского корпуса в 1826 г. и вытеснению Бекташиййа из Анатолии.

Ликвидировав влияние конкурентов, Накшбанды, тем не менее, не смогли крепко закрепиться в Турции, где в скором времени формируется идеология турецкого национализма и пантюркизма. Это привело к давлению этнических турок на другие этносы, религиозной и этнической дискриминации, к насильственной исламизации нетурецких народов, которые, в свою очередь, оказывали сопротивление и также вступали на путь национализма и революционной борьбы. Усиление нерелигиозных идеологических доктрин, вело к секуляризации, что, в конечном счете, обернулось против самих Накшбандов.

С распадом империи, противостояние суфийских тарикатов не прекратилось. Члены ордена Бекташиййа, покинув Анатолию в XIX в., признали себя шиитами и алавитами[[60]](#footnote-60), активизировали деятельность на Балканах и в Восточном Средиземноморье, наиболее сильны они были в Албании и Македонии. В Египте орден сохранился до конца ХХ в., однако сейчас, насколько известно, прекратил там свою деятельность. На сегодня в Турции и Сирии орден формально не представлен, однако последователи бекташизма остались в среде нусайритов[[61]](#footnote-61) и алавитов.

Борьба между орденами Бекташиййа и Накшбандиййа нарушила идеологически крепкий баланс, поскольку каждое братство пыталось привить определенные идеи обществу, и как это часто бывает, противоборство привело к нестабильности в регионе, что стало одной из причин усиления внешних сил, которые в свою очередь, и привели к распаду империи.

Глава III . Накшбандийский орден в общественно-политической жизни Турецкой Республики

Несмотря на то, что в ходе войны за независимость Мустафа Кемаль обращался с письмами к влиятельным и авторитетным шейхам с призывами[[62]](#footnote-62) присоединения к движению и оказания помощи, которая в дальнейшем ему была оказана, он взял курс на секуляризацию и борьбу с исламом. В ст. 5 Закона № 429 от 3 марта 1924 г. говорилось, что вопросы назначения и увольнения шейхов, имамов, проповедников и др. служителей мечетей в пределах границ Турецкой Республики находятся в ведении нового Управления по делам религии. Однако государство признавало существование *текке*, *завийа* и, соответственно, тарикатов и брало их под свой контроль и «покровительство» [[63]](#footnote-63). Тем не менее, вскоре были закрыты медресе и другие исламские учреждения. М. Кемаль понимал, какую роль играют тарикаты в жизни турецкого общества, и для возможности управления народом, ему было необходимо покончить со всеми орденами сразу. В 1925 г. была запрещена деятельность всех тарикатов в стране, при этом в качестве причины запрета приводилось восстание шейха Саида[[64]](#footnote-64), хотя само оно было всего лишь реакцией на притеснение курдов и антирелигиозную политику властей. При этом не стоит отрицать участие тарикат Накшбандиййа в этом восстании[[65]](#footnote-65). Таким образом, вслед за народными выступлениями в Диярбекире, был создан Суд независимости Восточной Анатолии, который принял решение о закрытие всех *текке* и *завийе* в этом регионе. В свою очередь, такой же суд в Анкаре обратил внимание правительства на необходимость закрытия орденов по всей стране. Суды независимости подчеркивали, что тарикаты при любой удобной возможности морочат голову наивным гражданам, настраивая их против новых республиканских порядков, преследуют (и будут преследовать) тайные политические цели. В своем выступление 30 августа 1925г. в Кастамону Мустафа Кемаль отметил: «Цель революции, осуществляемой нами, - превратить Турцию в современное и во всех смыслах цивилизованное государство…Господа, помните, что Турция не может быть страной тарикатов, шейхов, дервишей, мюридов и их приверженцев»[[66]](#footnote-66). По решению совета министров все без исключения тарикаты, расположенные в границах Турецкой Республики, подлежали закрытию.

Вскоре в 1928 году из Конституции убрали статью, в которой говорится о том, что государственной религией в стране является ислам, а затем Турция была объявлена светским государством. Муэдзинов заставили читать азан, а имамов проповедь на турецком языке. Абсурд дошел до того, что власти также пытались перевести Коран на турецкий язык, тогда бы и при совершении намаза арабский язык не использовался.

Позиции суфиев ослабил случай в Менемене в 1930 году, где вспыхнуло исламистское восстание против светского республиканского строя, инициированное дервишем ордена Накшбандиййа по имени Мехмет-эфенди.

Эти действия оказали негативный эффект на правительство, было принято решение ужесточения и усиления антиисламской политики. Говоря об ордене Накшбандиййа Ататюрк заявил: «Военные должны осознать, что этот орден должен быть ликвидирован»,[[67]](#footnote-67) эти слова означали начало войны против суфиев. Через несколько месяцев после этих событий, по итогам работы третьего конгресса правящей НРП (17-18 мая 1931 г.) в ее программу был включен принцип светскости — как один из 6 фундаментальных принципов доктрины партии: республиканизм, национализм, народность, этатизм, светскость, революционность. 5 февраля 1937 года правящая бессменно партия включила соответствующую поправку в статью 2 действующей тогда конституции 1924 года: «Турецкое государство является республиканским, национальным, народным, этатистским, светским и реформистским». С того времени принцип лаицизма считается одним из основополагающих и неизменных основ конституционного строя Турции[[68]](#footnote-68).

В таких условиях гонений на ислам и закрытия тарикатов, Управление по делам религии - ведомство, и сегодня являющееся непосредственным исполнителем религиозной политики государства, не обладая достаточными полномочиями, было вынуждено вести новую светскую политику, которая должна была обосновывать законность и правильность решений правительства с точки зрения религии и изменить духовную идентичность народа. Позднее Конституционный суд уточнил, что Управление по делам религии не занимается религиозной деятельностью, а является государственным органом[[69]](#footnote-69).

Однако, несмотря на все активные действия по ограничению ислама со стороны новой власти, религия в Турецкой Республике никуда не делась. Несмотря на давление властей, ордена остались, они просто «ушли в подполье». Тарикаты переместились в частные дома, защищенные принципом неприкосновенности жилища, занимались обновлением религии в условиях сложившейся обстановки, и придавали ей новый стимул для существования. При этом ордена оставались влиятельной и авторитетной силой в Турции. Непериодическая пресса также развивалась, издавались журналы и газеты, которые повествовали о проблемах суфизма: «Hareket» (Движение), «Büyük Doğu» (Большой Восток), «Tasavvuf» (Тасаввуф).[[70]](#footnote-70)

Время от времени кемалисты пытались уничтожить все религиозно-образовательные учреждения в стране. Так в 1930 г. были запрещены школы «имамов-хатибов», которые были открыты в 1924 г. В замену им были предложены факультативные уроки, которым отводилось только два часа в неделю. Предусматривалась также передача всех научных и учебных заведений в распоряжение министерства просвещения, устанавливалось, что это министерство «для подготовки специалистов высокой квалификации в области религиозной деятельности примет меры по открытию при Стамбульском университете богословского факультета (действовал до 1933 г.), а также по созданию специальных школ для подготовки имамов и хатибов и тому подобных профессиональных кадров в сфере религиозных услуг».[[71]](#footnote-71) Желающие получить религиозное образование предпочитали обращаться за религиозным образованием к суфиям, а не к государственным учебным заведениям. Тарикаты не упустили возможности заполнить пробелы в образовательном процессе, и, хотя неофициально, но продолжили предоставлять религиозное образование на более высоком уровне. Большинство образованных мусульман были выпускниками именно этих «невидимых» суфийских школ. Немаловажную роль в происходящем сыграло и то, что ставшиеся без работы улемы, которые в Османской империи выполняли важные функции, по сути, были вынуждены обратиться к суфийским шейхам, ведь другого пристанища для себя им было не найти. Власть, занятая «войной» с исламом, не организовала альтернативу серьезного религиозного образования, поэтому суфии занялись этим сами, их школы занимались воспитанием личности, как уже говорилось в предыдущих главах, на протяжении многих веков.

В таких условиях распространение получила деятельность таких людей как Алварлы Эфе (один из учителей Фетхуллах Гюлена), Сулейман Хилми Танухан[[72]](#footnote-72) (основатель одного из самых закрытых и радикальных исламистских братств Сулейманиййа[[73]](#footnote-73), Саид Нурси и другие «знатоки» суфийской идеи. Деятельность этих ученых положила начало многим течениям, которые действуют на территории Турции и вне ее пределов по сей день. Одна из них - религиозная секта Нурджулар. Она была основана муллой Саидом Нурси, курдом по национальности после первой мировой войны. С. Нурси пропагандировал становление шариатского образа правления в Турции. Действия С. Нурси по распространению ислама радикального толка и организации замаскированных по суфийскому образцу религиозных ячеек «мюридов» противоречили новым законам, именно поэтому власти преследовали его на протяжении всей его жизни. Неоднократно прокуратура Турции инициировала судебные иски по запрету книг С. Нурси и привлечению его к уголовной ответственности. Почти 23 года он провел в тюрьмах и ссылках, и умер в марте 1960 г.

Ближайшие ученики С. Нурси после его смерти организовали в городах Турции курсы по изучению сборника его сочинений «Рисале-и Нур» («Трактаты Света»), которые переписывались от руки. От его учения отделились около шести идентичных, независимых ветвей секты по сетевому принципу, которые возглавлялись учениками С. Нурси – Мехметом Курдоглу, Мустафой Сунгуром и др. После того как в 1950-х годах ВНСТ приняло решение о реабилитации литературного наследия С. Нурси, официальные турецкие издательства начали издавать большинство его сочинений. Сразу после этого движение было легализовано, а произведения С. Нурси начали переводиться на другие языки.

В 1970 г. имам мечети в Измире Ф. Гюлен начал активно пропагандировать радикальные идеи С. Нурси по установлению шариата, из-за чего впоследствии он многократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Вместе с другими видными последователями идей С. Нурси, Ф. Гюлен создал устав «Рисале-и Нур», который регламентировал все сферы жизни сторонников, в том числе и необходимость конспирации. Ф. Гюлен вел активную миссионерскую деятельность, что послужило толчком для создания мощного, организованного и вертикально структурированного блока его последователей, которые ориентировались на наследие С. Нурси и на произведения, написанные уже самим Ф. Гюленом. Стоит отметить, что модель развития организации Ф. Гюлена обладает рядом характерных отличий, не присущих прямым последователям С. Нурси.

Именно в этот период гонение на ислам в стране в целом прекратилось. Более того, учреждение происламских партий, и сама многопартийная система, позволила мусульманам и суфийским организациям выйти из подполья. Таким образом, ислам в своих различных проявлениях стал вновь появляться и играть роль в общественно-политической жизни страны, уже в виде партий, СМИ, фондов и других организаций.

Тарикаты вливаются в политическую жизнь, сперва поддерживая Демократическую Партию[[74]](#footnote-74), потом Партию Справедливости[[75]](#footnote-75). Шейхом ордена Накшбандиййа в это время был Мухаммад Захид-эфенди Котку (1897–1980). Он родился в Бурсе в семье переселенцев с Кавказа. Юношей он был призван в армию (первая мировая война), военную службу проходил в Стамбуле. Там он вступил в тарикат. К 27 годам уже стал заместителем шейха и в этом качестве служил имамом во многих мечетях Анатолии. После запрета тарикатов в 1925 г. Котку вернулся в Бурсу и занял освободившееся после смерти отца место имама в одной из близлежащих деревень. В 1952 г. с намерением возглавить тарикат Котку вновь отправился в Стамбул, где некоторое время служил в мечетях разных районов, а в октябре 1958 г. возглавил тарикат. Официально вплоть до самой смерти он числился имамом мечети Искендер-паши, именно отсюда и происходит другое название турецкой ветви Накшбандиййа — «община Искендер-паши»[[76]](#footnote-76). Котку перенес резиденцию в одну из мечетей стамбульского района Фатих. Молодым интеллигентам Котку уделял особое внимание. Между ними установились дружеские отношения. Случалось, что глава тариката сам наносил визиты братьям и подолгу с ними беседовал. Так, шейх Котку привел Неджметтина Эрбакана [[77]](#footnote-77)к идее создания в 1970 году собственной партии, которая получила название Партия Национального Спасения. Примечательно, что даже состав членов партии избрал именно шейх, включив в нее представителей из двух других орденов: Нурджулар и Кадариййа[[78]](#footnote-78).

Нельзя сказать, что до этого среди членов других партий не было представителей тарикатов, однако их влияние на ход политических событий было незначительным. Хотя, как известно, некоторые ордена, например Накшбандиййа, пропагандируя свои идеи не раз указывали, что их целью помимо духовного, является еще и практическое, а именно политическое преобразование жизни общества, используя кадры из сочувствующих. Именно поэтому, со временем, появление источников финансирования их деятельности со стороны исламистов из стран мусульманского Востока (где их деятельность уже достигла высокого уровня) и местных богатых предпринимателей, привело к росту исламизации в политике.

В 80-е годы в Турции наметился дисбаланс в отношениях между государством и исламом. С одной стороны, страна по-прежнему остается светским, секулярным государством, в котором религия отделена от государства, а с другой стороны, приверженцы различных крупных тарикатов уже активно расширяют сферу своего влияния на политику. Их представители занимают высокие посты в органах местного самоуправления, в органах исполнительной власти, более того, уже выходя на федеральный уровень, занимают депутатские места в ВНСТ. К тому же, тарикаты оказывают огромное влияние на социальную жизнь в целом.

В результате вооруженного переворота 1980 года, к власти пришли военные. Военное руководство осознало необходимость создания на государственном уровне религиозного образования во избежание неправильной, исламистской пропаганды, неподконтрольной государству. С целью реализации этой программы в школах началось обязательное преподавание религии.

Во время правления Т. Озала и его Партии Отечества распространение получила политическо-идеологическая идея «Ни Запад, ни Восток, только Ислам». Также изменился и состав правительства, в него в большом количестве вошли люди, отличающиеся глубокой религиозностью.

Либерализация законодательства и достаточно благожелательный настрой турецких властей не только способствовали росту независимых источников финансирования в социальном секторе, но и привели к стремительному увеличению в 1980-1990-е гг. числа вакфов, связанных с влиятельными суфийскими братствами и крупными происламскими холдингами, такими как Ихляс холдинг (крупный медиахолдинг), Аль-Барака Тюрк, Файсал Финанс Куруму (на деньги Саудовской Аравии, Судана, Египта и др.), Анадолу Финанс, Асья Финанс Куруму (Ф. Гюлен), Комбасан холдинг[[79]](#footnote-79).

Также, при поддержке Т. Озала были созданы фонды «Фонд национальной культуры» и «Фонд Просвещения», основной задачей которых была пропаганда среди подрастающего поколения необходимой идеологии. Примечательно, что среди организаторов и финансовых ячеек этих фондов были члены ордена Накшбандиййа и Нурджулар. В первую очередь, исламисты начали создавать вакфы для распространения религиозного образования: создание школ имам-хатибов, курсов по изучению Корана и теологических факультетов, финансирование деятельности, и помощи учащимся там студентам.[[80]](#footnote-80)

На сегодняшний день есть информация, согласно которой Т. Озал познакомился с шейхом Накшбандиййи в период обучения в университете, и что вся немалочисленная его семья являлась членами этого ордена. Безусловно, сам Т. Озал очень аккуратно отзывался по поводу своей причастности к тому или иному тарикату, однако яро заявлял о своей чрезмерной религиозности, а также о том, что на него сильно повлияли проповеди в центральной мечети. Как известно, район Фатих, где и располагается центральная стамбульская мечеть, является одним из основных центров ордена Накшбандиййа. К тому факту, что Т. Озал, премьер министр и президент, был тесно связан с этим орденом, уже давно все привыкли, и ни для кого это не новость. Данную информацию подтверждают и его друзья, в том числе и Н. Эрбакан[[81]](#footnote-81).

Т. Озал, являясь членом ордена Накшбандиййа, не мог оставлять без внимания их интересы. Неудивительно, что во внутренней политике страны прослеживается тенденция к усилению влияния религии. Широкое распространение получили такие демократические лозунги как «свобода совести и вероисповедания». Так, Т. Озал обращался к президенту, пусть и безуспешно, с просьбами о предоставлении более высокой должности для руководителя Управления по делам религии, а также о смягчении наказания шейха Накшбандиййи Рашида Эрола[[82]](#footnote-82). В сфере экономики, Т. Озал предпринял активные действия по внедрению в страну различных предприятий иностранного происхождения. Свое развитие получил исламский банкинг и нефтяной бизнес, которым покровительствовал ряд стран арабского Востока, а соорганизаторами выступили как раз суфийские ордена, в частности члены ордена Накшбандиййа и Нурджулар. Таким образом, у них появился постоянный источник финансирования своей деятельности, и тем самым, они еще больше приблизились к власти.

Об исламистской направленности деятельности Т. Озала говорит даже то, что исламисты хоть и ненадолго, но, все же, добились снятия в 1984 году запрета на ношение хиджабов в образовательных учреждениях. Этот запрет вызвал массовые беспорядки в основных городах страны, однако никаких карательных мер со стороны правительства не последовало[[83]](#footnote-83).

Однако религиозность Т. Озала не мешала ему понимать необходимость удовлетворения всех слоев населения, с их разными взглядами на жизнь, для получения наивысшего количества голосов на выборах. Он понимал, что своими действиями он не должен нагнетать обстановку в религиозной сфере, поэтому вел политику аккуратно.

Стоит отметить, что могила шейха Накшбандиййа Котку, который скончался после военного переворота, расположена во дворе мечети Сулейманийе. Следовательно, это могло произойти только при непосредственном участии правительства, а именно Т. Озала, который похоронил там же и свою мать. А после смерти самого Т. Озала на его могилу доставили из Бухары землю с могилы основателя ордена Накшбандиййа.

Итак, орден Накшбандиййа крепко осел в структуре Партии Отечества Т. Озала. Однако шейхи понимали необходимость расширения и создания запасного пути. Именно поэтому высшие круги общины решили снова поддержать своего партнера Н. Эрбакана в создании новой партии - Партии Благоденствия (Refah Partisi), которая должна была бы стать управляемой оппозицией Партии Отечества. Таким образом, Партия Благоденствия поддерживала бы необходимые для ордена начинания Партии Отечества, а издержки бы критиковала. И при утере голосов и влияния Партией Отечества, правительство смогла бы сформировать Партия Благоденствия. Материально-финансовую и кадровую базу этой партии составил Вакф национальной молодежи, который ранее помог партии Национального Спасения. Таким образом, ее преемница смогла быстро реорганизоваться и включиться в политическую жизнь[[84]](#footnote-84).

Победа на муниципальных и парламентских выборах Партии Благоденствия в 90-ых годах, создание удачного коалиционного правительства еще больше привлекли внимание к партии шейхов орденов, которые не могли упустить возможность оказывать влияние на ход политических дел в стране. Н. Эрбакан начал осуществление идеи создания торгового союза с арабскими странами. Так, был подписан договор о поставках нефти и газа с Ираном. Влияние Запада на все сферы жизни ограничивалось: запрещалась продажа алкоголя, различные азартные игры, была попытка превращения музея Ая-Софья в мечеть. В правительстве также произошли изменения. Проходили массовые чистки кадров, на места неблагонадежных чиновников ставились происламски настроенные политические деятели. Народ уже был готов к таким переменам.

А вот военные к такому повороту событий готовы не были. Пиком наглости они расценили приглашение на «ифтар» (ужин после поста в месяц Рамазан) Н. Эрбаканом в министерство нескольких Накшбандийских шейхов. В результате, 28 февраля 1997 года военных вынудили вмешаться в политику и на заседании Совета Национальной Безопасности они озвучили ультиматум, по которому Н. Эрбакан был вынужден подать в отставку. Бал также поставлен вопрос о закрытии его партии на основании нарушения ею светских основ государства.

Начальники разведки и контрразведки Генерального штаба Турции заявили, что в стране насчитывается примерно 30 организаций радикальной направленности, которые при необходимости способны прибегнуть к террору. По словам военных, «реакционные силы» уже проникли во все государственные структуры и значительно активизировали свою деятельность после того, как лидер Партии Благоденствия который относился к ним весьма благосклонно, стал премьером. Были приведены данные, что исламисты уже располагают 19 газетами, 110 журналами, 51 радио — и 20 телеканалами, 500 фондами, 1000 фирм и 800 учебными заведениями. Для противодействия исламистам Генеральным штабом была специально создана так называемая «Западная рабочая группа» [[85]](#footnote-85). Она была создана для чистки государственных органов от исламистов и выявления исламистских организаций, многие из которых подверглись впоследствии судебным преследованиям.

Стоит подчеркнуть, что связи Н. Эрбакана с тарикатами не были идеальными. Доказательство этому служит его выступление в Сивасе, где он сказал: «Рефах – исламская армия джихада. Все мы будем ее солдатами. Тот, кто совершает джихад, превыше мусульманского ученого или шейха. Шейх – глава тариката, он учит основам религии. Шейхи также обязаны подчиняться приказу джихада. Шейх – тоже солдат».[[86]](#footnote-86) Реакция Накшбандиййи не заставила себя долго ждать, вскоре Н. Эрбакана назвали избалованным ребенком, которого интересуют исключительно деньги, что он не смыслящий в вере человек, и что никакой джихад неуместен вообще. Возможной причиной данных разногласий стала неоправдавшаяся надежда Н. Эрбакана на помощь со стороны тарикатов, которым все же старался помогать.[[87]](#footnote-87)

Партия Справедливости и Развития считается наследницей происламской Партии благоденствия, хотя представители партии открыто об этом никогда не заявляли. Как и в случае с Партией благоденствия, похожую роль в становлении партии сыграл вакф «Единство»[[88]](#footnote-88). Идеологическим лидером Партии Справедливости и Развития является Р. Эрдоган,[[89]](#footnote-89) в прошлом принадлежавший к активным деятелям Партии Добродетели (Fazilet Partisi). В 1998 г. он был осуждён на 10 месяцев тюрьмы за религиозную деятельность (декламировал религиозные стихи Зийи Гёкальпа перед мечетью в Сиирте).

Структуру партии (точнее, ее организацию) создал Абудллах Гюль. Партия действует при посредстве независимых ячеек. Она опирается на иерархию, созданную активистами. Отдельная группа активистов называется аби - старшие братья, которые занимаются вербовкой новых членов из бедных слоев населения. Их обеспечивают материально и дают возможность получить религиозное образование в рамках учебных программ, которые для исламских школ создал Ф. Гулен. Эти кадры могут использоваться в разных целях: например в политике (не обязательно в рядах Партии справедливости и развития) или сфере образования. Многие из них работают в госструктурах, вплоть до сил безопасности. Структура партии, как уже отмечалось, тесно сплетена с суфийским орденом Накшбандиййа. Финансирование всего этого неясно и вслух о том не говорят.

Есть и другое мнение на этот счет. Успех власти Эрбакана связывают с деятельностью суфийского ордена Накшбандиййа. Этот орден взращивал в среде бизнесменов осознание необходимости общемусульманской взаимопомощи. Бизнесмены - прислушиваясь к рекомендациям советников из ПСР - финансируют исламские технические и инженерные школы и университеты в Турции, а также оплачивают обучение наилучших учеников в престижных западных университетах - от студенчества до защиты докторских. При этом создана такая атмосфера, что неучастие в программах «исламской солидарности» практически невозможно. В Турции никто не станет иметь дел с таким человеком, который бы игнорировал эти программы[[90]](#footnote-90).

Кроме того, суфийский орден Накшбандиййа сформировал нынешнюю турецкую элиту в своих религиозных школах (Эрдоган - наилучший пример) желая модернизировать ислам, где будущее будет зависеть не от забитых людей, суеверно относящих к области греха даже знание иностранных языков[[91]](#footnote-91).

Исламская религиозная община Турции взяла за образец деятельность демо-христианских партий в Европе и организовала свою партию, которая проводит исламскую политическую программу: исламизацию общества подобно тому, как демо-христианские партии проводят в жизнь социальную концепцию Римо-католической церкви.

Западные политологи этот тезис поддержали, сделав вывод о том, что речь идет об «эволюции турецкой политической системы, которую представляет ПСР, органично связавшая исламские традиции с общедемократическими нормами. Некоторые даже уподобляют ПСР с европейскими демо-христианским партиями и предлагают использовать турецкий образец в целом исламском мире» [[92]](#footnote-92).

«Для Турции, несмотря на секулярность, характерна сеть исламских структур, движений, суфийских орденов и различных мусульманских сект» [[93]](#footnote-93). В нынешнем политическом спектре Турции религиозные авторитеты имеют большое влияние. На внутреполитическом поле религию рассматривают важным фактором.

Не случайно одной из важнейших опор для партии являются исламские силы. Из суфийского ордена Накшбандиййа происходят многие весьма влиятельные люди в Турции.

Нынешний глава ордена Накшбандиййа в Искендерпаше, шейх Нуреддин Джошан явно поддержал ПСР на выборах 2002 года. Сам шейх Джошан 1 марта 2003 призвал членов парламента от партии проголосовать против решения США использовать территорию Турции в качестве плацдарма против Ирака. Известно, что около сотни депутатов от ПСР поддерживают политические решения ордена Накшбандиййа.[[94]](#footnote-94)

«Исламское движение Милли Гёрюш» возглавляемое Неджмеддином Эрбаканом, с которым идейно весьма близка ПСР, также в близкой связи с орденом Накшбандиййа. Согласно турецким печатным изданиям, 80 членов ордена среди основателей ПСР».[[95]](#footnote-95) Но список этим не исчерпывается. Многие политики укоренены в этом ордене.

Лидер ПСР Р. Эрдоган долгое время пробивал дорогу к власти бок о бок с видным богословом и проповедником Ф. Гюленом. Пожалуй, трудно представить другого человека в современной турецкой общественной жизни, по поводу которого было бы столь много противоречивых сведений.
В российских СМИ Ф. Гюлен представлен то как «радикальный исламист», пропагандирующий введение шариата в Турции, то как «либеральный богослов-экуменист», сторонник возвращения к авраамическим корням. Как уже говорилось выше, Ф. Гюлен является последователем Саида Нурси и бывшим сподвижником Р. Эрдогана. Некогда в прошлом Р. Эрдоган и Ф. Гюлен вместе выступали против своих общих политических врагов – кемалистов.

Как известно, именно риторика мягкого ислама присуща общине Ф. Гюлена, что дает возможность активистам общины прокламировать мирный характер своего движения и своей благотворительной деятельности. Это движение накопило немалый опыт мягкой деятельности в стране и за ее пределами, уклоняясь от преследования судебными органами Турции за противоправные действия. Считается, что оно представляет собой одно из течений нурджизма. Призывая турок и курдов к исламскому братству, Ф. Гюлен провел немало лет в турецких тюрьмах и ссылке, предлагая заменить светский (тогда кемалистский) режим Турции режимом шариата.[[96]](#footnote-96)

Сегодня, сторонников идей Ф. Гюлена можно найти среди представителей любых сословий и социальных групп – они работают и в частных, и в государственных организациях, министерствах, полиции и т.д. Среди них есть немалое количество представителей крупного бизнеса и средств массовой информации.

Бытует мнение, что отношения между Ф. Гюленом и Р. Эрдоганом начали портиться несколько лет назад, после того, как «Флотилия Мира» с гуманитарной помощью палестинцам была отправлена Турцией к берегам Газы. Тогда Ф. Гюлен раскритиковал Р. Эрдогана за ухудшение отношений с Израилем и США, а также за чрезмерно опрометчивые поступки во внешней политике. Однако, как представляется, конфликт в правивших кругах Турции, имеет куда более глубокие и, вероятно, давние корни. Иначе сложно объяснить тот факт, что после того, как партия реально укрепилась во власти на всех основных направлениях, после фактического разгрома кемалистов среди военных, Ф. Гюлен отверг официальное приглашение Р. Эрдогана вернуться назад в Турцию, озвучив в качестве отказа несущественные причины.

Критики полагают, что пребывание Ф.Гюлена в США, где он получил политическое убежище, можно объяснить его тесными контактами с американскими спецслужбами, однако реальных доказательств этому нигде не приведено. Тремя сотрудниками ЦРУ, которые помогли Гюлену получить американское гражданство, были Джордж Фидас, бывший посол США в Турции Мортон Абрамовитц и Грэхем Фуллер. Они возглавили список из 29 человек, подписавших заявления в поддержку поданной Ф. Гюленом заявки на получение визы. Существуют версии, что будучи агентом ЦРУ в Афганистане (Кабул) Г. Фуллер имел контакты с Ф. Гюленом, а его деятельность была направлена на реализацию разработанной ЦРУ стратегии по созданию и использованию движения Гюлена в качестве геополитической силы для проникновения в страны бывшего СССР в Центральной Азии[[97]](#footnote-97).

В то же время очевидно, что идеи Ф. Гюлена о мире во всем мире, его призывы к межрелигиозному и межцивилизационному диалогу, безусловно, вызывают симпатии западных либералов, которые желают видеть ислам именно в таком ракурсе. В связи с вышесказанным уверенно утверждать о рабочих связях Ф. Гюлена со спецслужбами США не приходится.

Операция «Большая взятка»[[98]](#footnote-98) послужила детонатором в кризисе отношений между Р. Эрдоганом и Ф. Гюленом. В ходе этой операции были выявлены факты коррупции на высших уровнях власти. Коррупционный скандал прямо или косвенно коснулся нескольких министров и стал причиной серьезных перестановок в правительстве страны, что, в свою очередь, пошатнуло доверие народа к партии и Р. Эрдогану. Стоит отметить, что на то были достаточно веские основания. Дело в том, что теме антикоррупционой политики традиционно отводилось особое место в речах тогда еще премьер-министра Турецкой Республики, нынешнего президента Р. Эрдогана, ведь он обещал посадить в тюрьму даже собственного отца, если тот будет замешен в коррупции. Однако его первая реакция на скандал оказалась кардинально противоположной. Р. Эрдоган, вместо того, чтобы наказать виновных, заявил о происках внешних сил (США и Израиля) и деструктивной «пятой колонны», которая пытается внести смуту в жизнь государства. Также он упомянул о попытке заговора против правительства, используя заговорщиков, которые осели в стане правоохранительных и судебных органов.

Если рассмотреть эту проблему объективно, то следует признать, что даже если операция была спроектирована и реализована извне, тем не менее, часть фактов коррупции была реальной. Поэтому любые попытки оправдать и защитить проворовавшихся чиновников выглядели в глазах общественности как стремление скрыть свою вину и истину.

Что же касается непосредственно «пятой колонны», то по этому поводу никаких имен названо не было, были лишь намеки на некие силы, сформовавшие в Турции параллельное государство. Тем не менее, очевидно, что эти намеки указывают на движение «Хизмет» Ф. Гюлена. Иными словами, после этого кризиса, отношения между двумя деятелями испортились, и Р. Эрдоган остался без поддержки организации Ф. Гюлена. Однако примечательно, что турецкие власти оказывают поддержку даже недружественным официальной Анкаре джамаатам в России. Так как считается, что они полезны для реализации стратегических задач Турции в нашей стране.

Необходимо отметить, что в Турции существует Министерство по делам религии, а имамы соответственно являются государственными служащими. Все муфтии в Турции получают зарплату из государственного бюджета. Поэтому контакты по этой линии с российскими мусульманами можно интерпретировать как официальные связи государственных органов Турции с российскими мусульманскими организациями.

Глава IV . Накшбандиййа в России. Связи с Турцией.

Накшбанды, после 1826 г. продолжили свою экспансию в Крыму, куда они проникли ещё в XVI в., похожая ситуация была и на Кавказе, где Накшбанды вели особенно активную деятельность. Известно, что Гази-Мухаммед[[99]](#footnote-99) и Шамиль[[100]](#footnote-100), участники Кавказской войны, возглавляли движение, которое являлось частью «интернационала» Накшбандиййа. В дальнейшем, с распространением ваххабизма, кавказские Накшбанды стали более миролюбивы и выступали против кровопролития. С приходом советской власти их влияние ослабло, однако сейчас происходит возрождение суфизма на Кавказе и немалую роль в этом играют и представители ордена Накшбандиййа. Рассмотрим распространение суфийского ордена Накшбандиййа более подробно на примере отдельных регионов России и оценим их текущее состояние и возможную связь с Турцией.

Поволжье

Тюрки Поволжья и Приуралья, имевшие многовековые культурные и духовные связи с мусульманским Востоком, не могли остаться в стороне от процессов и явлений, происходивших в исламском мире. Еще до монгольского нашествия суфизм в форме тариката Ясевиййа проник в Волжскую Булгарию из Средней Азии. Его основатель Ходжа Ахмад Ясеви (ум. в 1162 г.) был учеником знаменитого подвижника Абу Йусуфа Хамадани (ум. в 1140 г.), который, в свою очередь, возводил свою духовную родословную к Абу Йазиду Бистами. Идеологической основой братства Ясевиййа стало собрание записанных на тюркском языке стихов Ахмада Йасави под названием «Дивани хикмет» (Сборник мудростей). Отрывки из этого сборника декламировались и распевались во время Ясевиййских собраний, которые нередко сопровождались неистовыми экстатическими танцами.[[101]](#footnote-101)

Вместе с тем, есть основания полагать, что наряду с мудростями Ясеви были и другие попытки проповеди взглядов пантеистического суфизма. Так, например, на это указывает и факт преследования ортодоксальным духовенством и улемами в Булгаре суфия Хасана Булгари, приговоренного к смертной казни и спасшегося бегством в Среднюю Азию. Он являлся учеником Саидаддина Хамави, жившего в Хорезме и Хорасане.

Впоследствии в Средней Азии уже к XVI веку Ясевиййа лишился своего былого влияния и уступил место тарикату Накшбандиййа. Если говорить о причинах распространения Накшбандиййи в Поволжье, то следует привести здесь объяснение Ризауддина Фахретдинова, он писал: «После уничтожения Казанского ханства часть мусульман бежала в Среднюю Азию, и позже некоторые, получив там религиозное образование, вернулись на родину. Среди вернувшихся были люди, получившие там образование, которые переписали и принесли домой некоторые сочинения и книги»[[102]](#footnote-102). Естественно, обучаясь в религиозных центрах Средней Азии, татарские ученики вернувшись, принесли с собой не только религиозные знания, но и суфизм Накшбандиййского толка. Наряду с традиционными религиозными дисциплинами, такими как фикх, тафсир, грамматика арабского языка, ученики из Поволжья изучали калам, а также проходили курс обучения по суфийским книгам у авторитетных наставников того времени.

Исходя из вышеизложенного, становятся понятными причины распространения суфизма Накшбандиййского толка в татарском обществе, ведь родиной Накшбандиййи была Средняя Азия, с которой Поволжье с древнейших времен было связано духовными узами родства. Согласно источникам и сведениям Шигабутдина Марджани, в Поволжье Накшбандийское учение ветви муджаддидиййа проникает из Бухары через шейха Фаизхана Кабули (ум. 1802 г.) духовного наставника Утыз Имяни, — его цепочку духовной преемственности возводят по линии Джами и Хамадани к Абу Бакру ас-Сиддыку[[103]](#footnote-103).

Вполне возможно, что учение Накшбандиййа проникло в Поволжье раньше, поскольку так или иначе его влияние было заметно и до XVIII в., например, в творчестве Мавля Колыя. Марджани также упоминает суфия Абу Мухаммада Касима ал-Казани (ум. 1581/82 гг.), бывшего последователем шейха Абдулвали Кухзари, и, в свою очередь, имевшего мюридов из Средней Азии — Ибрахима Туркистани, Мушир Мухаммада Хорезми и Кутбаддина Байрама ибн Кунбура Самарканди. Кроме того, есть данные о том, что первым последователем Накшбандиййа в Волго-Уральском регионе был Ходжа Мухаммад Амин Булгари, умерший в Тебризе в 1496 г.

С XVII по начало XX-го века татарские медресе контролировались духовными лицами, состоявшими в тарикате Накшбандиййа. Тогда при выборе имама народ отдавал предпочтение кандидату, имевшему достойного наставника. То есть, не будучи суфием, невозможно было завоевать авторитет у общины. В те времена суфизм способствовал сохранению национальной и религиозной самобытности татарского народа. В 90-е годы XX века в России началось возрождение суфизма. В Татарстане также растет число представителей традиционных тарикатов, которые получают все большую популярность среди обычных мусульман и духовенства.

В последнее время в СМИ Поволжского региона все чаще стали мелькать сообщения об арестах в некоторых религиозных организациях, деятельность которых либо уже запрещена законом, либо находится на стадии законодательного ограничения. Как, например, нашумевшей в девяностые секты «Нурджулар», или же не запрещенной, в отличие от нее, секты «хаканнитов». Таким образом, деятельность всех этих организаций связана с «мягкой силой» по-турецки.

Уничтожение Советского строя, соответственно и его геополитического, геокультурного стержня, не могло пройти бесследно. Тот вакуум, что образовался после ликвидации этого стержня, стал заполняться иными идеями и мифами. Зачастую идеями чуждыми и вредными. После «парада суверенитетов» в 90-е гг. из Турции в Среднюю Азию и на Кавказ массово приезжали под видом гуманитарной помощи представители двух тарикатов: Нашбандиййи и Календериййи. Затем они, весьма вероятно, проникали и далее на территорию Российской Федерации.[[104]](#footnote-104)

Как известно, тюрки — этнические мусульмане, составляют немалую часть населения современной Российской Федерации (башкиры, татары, карачаевцы, балкарцы, кумыки, ногайцы, крымские татары, азербайджанцы и др.). Они компактно проживают в стратегически приоритетных регионах России, где находятся ценнейшие запасы сырья и важнейшие экономические комплексы, — в Урало-Поволжье, на Северном Кавказе, в Сибири, а также большей части Средней Азии.

Идеология пантюркизма, или «Большого Турана» органично используется в качестве прикрытия другого проекта под менее известным названием «Неоосманизм». Миф о «единстве тюркского мира» в интерпретации неоосманизма, по сути, превращается в инструмент подчинения или активного включения в орбиту интересов Турции (как сердца этого мира) тех регионов и стран, которые когда-то являлись либо частью Османской империи, либо находились в вассальном по отношении к ней положении, либо входили в сферу духовно-религиозного влияния, как например Башкирия или Урало-Поволжье в целом. Идеологи «единства тюркского мира» не раз озвучивали на разных международных площадках свои тезисы о культурном единстве так называемого «Великого Турана», который охватывает обширнейшие территории от Казани до Астаны и от Стамбула до греческих Солоник. Но именно культурная экспансия (как и экспансия идеологическая), является предтечей экспансии экономической и военной.

На территории Поволжья в последнее время был замечен рост влияния суфийского братства «хакканиййа». В 1973 году это братство было основано шейхом Мухаммедом Назимом Адиль аль-Кубруси (тур. Кыбрыси) аль-Хаккани (1922−2014), отсюда и название хакканиты. Шейх Назим родом из Северного Кипра г. Лефке где и расположена обитель шейха Назима ал-Кубруси, вторая же обитель находится в Лондоне. После кончины шейха, его могила становиться местом, куда члены братсва совершают паломничество. Существует несколько точек зрения по отношению причастности шейха Назима аль-Кубруси к тарикату Накшбандиййа. Со стороны отца он являлся сеййидом и потомком суфия Абд ал-Кадира ал-Гилани, тем самым он унаследовал принадлежность к тарикату кадириййа. Со стороны матери шейх Назим аль-Кубруси потомок Джалал ад-Дина Руми, и принадлежит к братству мевлевиййа. Однако в Стамбуле он встретился с шейхами Джамал ад-Дин аль-Алсуни и Сулайманом Арзаруми, которые стали ему муршидами. В золотой цепи преемственности шейх Назим аль-Кубруси идет после Абдуллы ад-Дагестани.[[105]](#footnote-105)

В 1997 году шейх Назим впервые публично приехал в Россию, совершил визит в Дагестан и Чечню, а затем в 2003 году посетил республику Узбекистан.

Представителем тариката в Москве, по непроверенной СМИ информации, стал известный бизнесмен, сын влиятельного политика и брат известной российской певицы Алсу, Марат Сафин (шейх Мурад). Руководимое им объединение последователей шейха Назима издает специализированную литературу тариката, регулярно проводит радения (*зикр*) в центре развития «Вирдан». [[106]](#footnote-106) Их ресурсом является сайт www.sufi.su. Башкортостан привлекает повышенное внимание хакканитов. Сначала ответственным за работу в Башкирии шейхом Назимом лично был назначен 18 февраля 2013 г. шейх Абдулрафик, проживавший в 200 км от Уфы. После смерти Назима аль-Хаккани в 2014 г. шейхом стал его сын — шейх Мехмет. В Башкортостане главой (*мюршидом*) тариката им назначен влиятельный в медийных кругах республики экс-глава Гостелерадио, Салават Кильдин. Шейх Мехмет Адиль совершил несколько поездок в Башкортостан в 2013 и 2014-м., посетив связанные с суфийской историей региона культовые места, включая наскоро придуманные его адептами «захоронения сахабов» на горе Нарыс-тау (где под этим предлогом был сооружен внушительный мавзолей как место паломничества) и «могилу Урал-батыра».[[107]](#footnote-107)

Последняя такая поездка, 30 августа 2015 года[[108]](#footnote-108), на этот раз без согласования с муфтиятами, закончилась грандиозным скандалом, когда проповедь Хаккани в мечети «Жамиг» г. Белорецка была сорвана, а сам Хаккани покинул Башкортостан с обещанием долго в нем не появляться. Мусульман, сорвавших проповедь турецкого шейха, обвинили в ваххабизме, а правящие власти Республики Башкортостан, включая главу Совета по государственно-конфессиональным отношениям В. Пяткова и даже упомянутых экспертов-религиоведов — в пособничестве ваххабизму. Для башкирских последователей шейха Назима приобщение к тарикату хакканиййа преподносилось как монопольный источник воссоздания утраченной в советское время суфийской традиции Накшбандиййа. Присяга шейху (*бай`ат*) воспринимается как восстановление прерванной цепи преемственности и обоснование легитимности башкирских суфиев. Мало кто задумывается, что такая присяга означает беспрекословное подчинение шейху и его наместникам в регионах — мюршидам. При этом остальные, более классические и менее эпатажные, но не имеющие такой медийной поддержки тарикаты Накшбандиййа хакканитами просто игнорируются, а любые недовольные мусульмане объявляются «ваххабитами», «салафитами», либо сочувствующими экстремизму. В группу успешно привлекается интеллигенция, связанная с масс-медиа, СМИ и ТВ.

Интересен неоосманский проект шейха Назима, в определенной степени рассчитанный на программирование политической ситуации на Ближнем Востоке: выделение особой роли Турции как центра притяжения, собирательницы земель и места разворачивания событий конца времен, призывы к возрождению Османской империи, султаната и халифата вполне соответствуют тенденциям неоосманизма, принятого за основу внешнеполитического курса современной Турции.[[109]](#footnote-109)

Начиная с 2000-х годов в Татарстане получают распространение приверженцы фундаменталистского джамаата Исмаил ага, который является частью тариката Накшбандиййа. Подробнее этот джамаат будет рассмотрен позднее. Однако на данном этапе, стоит отметить, что, согласно публикациям СМИ, сторонником этого джамаата, возможно, является действующий муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который уже долгое время старался превратить свою мечеть «Тынычлык» некий центр джамаата «Исмаил ага» в Татарстане[[110]](#footnote-110). Известны открытые крайне негативные заявления представителей этого джамаата относительно военных операций Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике (САР), тем самым поддержав противников нашей страны. В таком положении К. Самигуллин оказался в сложном положении: в то время как джамаат осуждает действия России, он оказывается вынужден изворачиваться, ограничиваясь осуждением деятельности ИГИЛ (запрещенной в РФ) без упоминания о помощи своей страны в борьбе с ним. Следует отметить, что и Президент Татарстана Р. Минниханов более лояльно относиться к Турции. После инцидента с самолетом[[111]](#footnote-111), Президент России В. Путин заявил о введении торгово-экономических санкций и других ограничений по отношению к Турции. В свою очередь Р. Минниханов выступил перед СМИ с крайне противоречивым заявлением: «Турция для России дружественный народ, а для Татарстана – братский… у нас с Турцией нет разночтений»[[112]](#footnote-112), подобные слова оцениваются аналитиками как несогласие с действиями центра, безусловно, причиной этому, помимо духовной связи, еще и огромные финансовые вложения со стороны турецкого правительства.

На территории России свое распространение получил и запрещенный в РФ джамаат Нукджулар. Первого турецкого эмиссара этого джамаата Байтуллу Ямака депортировали из Татарстана в 1999 году. Правоохранительным органам в конце 90-х годов было сложно доказать экстремистский характер деятельности и учения Нурджулар. Тогда ещё не были проведены экспертизы трудов Саида Нурси, да и организация не была признана экстремистской. Поэтому силовики предпочитали депортировать иностранных миссионеров под формальными предлогами (нарушение миграционного законодательства, просроченные визы и т.д.), полагая, что таким образом удастся оградить мусульман региона от влияния турецких эмиссаров. Только в 2008 году российский суд признал Нурджулар экстремистской организацией, запретив её деятельность на территории нашей страны.

Другим джамаатом, проникшем в Повольжье, стал джамаат Сулейманджилар (Сулейманиййа). Название этого джамаата связано с личностью Сулеймана Нильми Тунахана. Последователей, которые получали образование в его школах, народ прозвал Сулейманджилар, это название и закрепилось за джамаатом. Джамаат славится своей радикальностью.

В 1998 году открылась в Казани школа (пансионат) для мальчиков «Ак умут» («Большая надежда»), а в 2001 году пансионат для девочек - «Зангар» («Талант») при одноименной мечети. Уже в 2003 году этот же джамаат открывает в Набережных Челнах школу-пансионат «Хилал», однако спустя 4 года ее закрывают. Курировал эти пансионаты эмиссар Озтюрк Музаффер из Сулейманджилар. Вскоре турок начинают убирать, но на их место пришли, ставшие уже членами джамаата, татары. Эти пансионаты привлекли особое внимание властей, поскольку в отличии от гюленовских школ, они более закрыты в своей структуре, закрыты от родителей и от проверяющих их органов. С целью отрешения детей от родителей и сведения их контактов на нет, у детей отбирали мобильные телефоны. В 2014 году все пансионаты были закрыты под предлогом не соблюдения санитарно-гигиенических норм.

При содействии Духовного управления мусульман Нижегородской области сторонниками Сулейманджилар в 2000 году была открыта очередная школа-пансионат под названием «Волга» (ДУМ НО являлся соучредителем школы-пансионата). Она также была похожа на вышеперечисленные школы-интернаты для мальчиков. Набирали в нее в основном детей из многодетных и малоимущих семей. Со временем изменялся этнический контингент учащихся, преобладать стали таджикские и узбекские подростки. В 2014 году пансион «Волга» также прекратил свое существование.[[113]](#footnote-113)

Стоит отметить, что исламские джамааты турецкого происхождения проникают в Поволжье порой самостоятельно, имеют между собой теологические различия, но, несмотря на это, рассматриваются официальной Анкарой как «мягкая сила» Турции в регионе. Причем таковыми являются даже такие духовные братства, которые у себя дома в Турции находятся в оппозиции к властям.

При анализе религиозного влияния Турции в Татарстане нужно помнить один момент: в мусульманской среде Казани, формируя ориентирующиеся на нее духовно группы верующих, Анкара ставит под вопрос лояльность последователей турецких джамаатов российскому государству. Стоит задать вопрос, если российско-турецкое противостояние примет вооруженный характер, что произойдет тогда? История учит нас тому, что Турция во время русско-турецких войн XIX века и во время первой мировой войны старалась активно использовать религиозный фактор, выступая с призывами к российским мусульманам. На чьей стороне окажутся приверженцы турецких мусульманских течений в самом центре России в наши дни и как они могут повлиять на патриотизм? Данный вопрос требует более глубокого анализа.

Северный Кавказ

В XIV веке началось массовое распространение ислама среди предков чеченцев, однако есть основание полагать, что в смешанном виде ислам проник к чеченцам еще в IX-X веках, поскольку в этот период на территорию современной Чеченской республики проникали арабские полководцы и миссионеры.

Распространение ислама в Чечне происходило постепенно. Раньше всех новую религию приняло население исторической Ичкерии, то есть юго-восточной части Чечни (в верховьях рек Аксай и Хулхулау – притоки реки Сунжа). К концу XVIII – первой половине XIX веков началась массовая исламизация населения и укоренение ислама в Чечне[[114]](#footnote-114).

Первым чеченским суфийским учителем был шейх Мансур (Ушурма), который жил, приблизительно, в 1760–1794 гг. Он был родом из чеченского *тейпа* (патронимии) Элистанжхой. Учитель шейха Мансура – один из авторитетных муршидов (суфийских наставников), вероятно Накшбандийского братства (тариката), но имя его до сих пор неизвестно. По словам шейха Мансура, сам он получил право на проповедь и стал шейхом в 1783 году. Царские власти не раз пытались схватить шейха Мансура. [[115]](#footnote-115)

В Чечне осталось много преемников шейха Мансура: шейхи Абдул-Кадыр, Авко, Мухаммад Майртупский и имам Яух.

Проповедь Накшбандийского тариката на Северном Кавказе восходит к шейху Мансуру, правда это соответсвует не вполне подтвержденным устным данным.

После поражения движения шейха Мансура активная деятельность последователей суфизма на Северном Кавказе стала сводиться к нулю. В 1823 году, в южном Дагестане среди лезгин возрождается учение Накшбандиййа. Процесс возрождения этого тариката связан с именем лезгинского алима Мухаммада Ярагского. Это политически ориентированное учение, которое призывало сражаться против исходящей от колонизаторов и собственных угнетателей социальной несправедливости, претерпело некую модернизацию, что отличает его от своей первоначальной мистической основы[[116]](#footnote-116).

Из-за экспансионистской политики царской России в первой половине XIX века, участившихся карательных походов в горские аулы генералов А.П. Ермолова, Н.В. Грекова, В.А. Сысоева, В.Г. Мадатова и др., среди дагестанцев и чеченцев ускорилось распространение тариката Накшбандиййа. Эта форма ордена преобразовалась в религиозно-политическую доктрину, которая обосновывала необходимость борьбы против карателей, а в целом и против царизма.

Шейх Накшбандийского тариката Ярагский осознал неизбежность военно-политического и религиозного противостояния с царизмом, он благославил аварского алима Гази-Мухаммада на газават. В то время как другой дагестанский суфий, Джамалэддин Казикумухский, который получил право проповедовать тарикат Накшбандиййа от Мухаммада Ярагского, запретил газават. Он полагал, что война против русских обернется большой бедой для дагестанских народов. Но поддержанный Ярагским Гази-Мухаммад начал освободительную войну, которая в дальнейшем в течение 25 лет продолжал Шамиль.

Несмотря на то, что Шамиль был прекрасным знатоком суфизма, он не получил звание муршида, его духовный сан в суфизме – халиф (помощник шейха). Пока был жив его шейх - Джамалэддине Казикумухском - Шамиль не мог самостоятельно распространять тарикат Накшбандиййа, хотя, несомненно, был прекрасным знатоком теории и практики тариката Накшбандиййа. И как сообщают источники, он не раз впадал в состояние *джазмы* (экстаза), что говорит о хорошем усвоении приемов практического суфизма. Но функции шейха Накшбандиййа им никогда не выполнялись, поэтому ни в Дагестане, ни в Чечне у него нет последователей-мюридов, совершающих ему *вирд*[[117]](#footnote-117).

В 1880–90-е года в Чечне активизировались Накшбандиййские шейхи из «аксайской династии»: Абдулазиз-хаджи, Дени-шейх, Солса-хаджи, Абдулвагап-хаджи и некоторые другие. Основателем этой ветви шейхов был мулла Башир (Абу) из селения Аксай, именно деревня и стала альма-матер для последующих шейхов этого течения[[118]](#footnote-118).

Интеграция и адаптация местного суфизма к привычному образу жизни завершился к началу XX века. К какому из *вирдов* Кадирийского или Накшбандийского братств принадлежит человек определялось его образом жизни, в значительной степени это сопровождалось и семейно-родственными связями. Сохранению суфийских традиций у чеченского народа послужила история XX века и, прежде всего это депортация 1944 года.

В целом распространение суфийского ордена Накшбандиййа на территории Северного Кавказа это сложный и во многом противоречивый многовековой процесс адаптации к этнокультурной реальности.

До появления на Северном Кавказе салафитов и ваххабитов по заявлениям Совета по делам религий СССР и КГБ «исламскими экстремистами» считались мюриды тарикатов нашкбандиййа, кадириййа и шазилиййа, распространенные в Дагестане и Чечено-Ингушской АССР. Последователи тарикатов обвинялись в разжигании и потворстве межнациональной розни, антисоветских настроений. Муфтием Северного Кавказа Махмудом Геккиевым в июне 1986 года была издана фетва «О несовместимости «мюридизма» с основными догмами учения исламского шариата», в ней порицались такие суфийские обычаи как *зикр* и паломничество к святым местам – *зияратам*. Эта фетва была издана под давлением партийных органов. Однако борьба с тарикатами и их шейхами лишь прибавила последним еще больший авторитет. С 1989 по 1992 год отмечен бурным возрождением подпольных тарикатов, они интегрировались во все слои чеченского и дагестанского общества и стали значимой религиозно-политической силой.

Стоит отметить, что процесс возрождения суфизма имел и негативные последствия. Борющиеся против атеистических гонений тарикаты стали теперь конкурировать между собой, что сказалось на их взаимоотношениях.

Первый чеченский президент Джохар Дудаев заявил о своей принадлежности к кадирийскому *вирду* Кунта-Хаджи. В результате чего Дудаев нашел поддержку в лице «горных» кадирийцев, а они же в свою очередь поставили своей целью низложить власть тариката нашкбандиййа, который обвинялся в прокоммунистических настроениях и оппортунизме.

Сопротивление сложившемуся режиму оказывали в основном сторонники *вирда* Дени Арсанова и примкнувшего к нему *вирда* Доки Шептукаева. Они были вытеснены из всех государственных структур. Братья Ильяс и Багаутдин, лидеры *вирда* Дени Арсанова, в дальнейшем стали представителями оппозиции. Они организовывали антидудаевскин митинги и вооруженные выступления. Борьба между тарикатами кадириййа и нашкбандиййа привела к ослаблению традиционного ислама, который в результате стал неспособен противостоять внедрению «чистого ислама». Лидеры этих тарикатов поздно осознали исходящую от ваххабизма опасность и не успели объединиться, чтобы дать ему отпор. Постепенно трения стихли, и влияние суфизма немного уменьшилось[[119]](#footnote-119).

В Дагестане ситуация была немного другой. Тарикаты проводили другую политику, более соответствующую местному исламскому сообществу. Появление ваххабитских эмиссаров привело к росту влияния суфийских шейхов. Они оказались единственной реальной силой, которая могла бы дать отпор экспансии «чистого ислама». Те, кто изначально неоднозначно относился к суфизму, предпочли тарикаты нежели откровенно радикальный ислам. Таким образом, умма, которую раньше можно было разделить на прихожан лояльных власти мечетей и немечетских последователей тарикатов, разделилась на сторонников тарикатов или ваххабизма. [[120]](#footnote-120)

Также стоит отметить другую закономерность, сложившуюся в Дагестане. Она заключается в том, что большое число шейхов, продвигающих свой опыт мюридам, стали основателями собственных *вирдов*, что в результате привело к тому, что тарикаты стали делиться по духовным наставникам, а не по орденам. Некоторые праповедники были шейхами сразу нескольких тарикатов. Самым известным шейхом Дагестана считается аварец Саид Ацаев, известный как Саид-эфенди Чиркейский. Представляя интересы одновременно двух тарикатов – шазилиййи и нашкбандиййи, он смог привлечь к себе большое количество последователей. Его мюриды – это, в основном, аварцы. Именно они и возглавили Духовное управление Дагестана в 1992 году. Председатели Духовного управления находились под контролем Саида Чиркейского. К 2000 году мюриды Саида-эфенди стали самым влиятельным крылом в Дагестане.

Они монополизировали отношения с властью, переманили на свою сторону ряд крупных бизнесменов, деньги которых дали начало миссионерским проектам.

Глава V. Накшбандиййа сегодня

Вовлеченность большинства мусульманского населения Турецкой Республики в тот или иной тарикат является одной из особенностей религиозной жизни страны. Джамааты тариката Накшбандиййа, помимо духовного влияния на население, обладают, как отмечалось выше, также весьма ощутимой политической силой. Ниже будут приведены ответвления тариката Накшбандиййа, получившие широкое распространение на территории Турции.

Джамаат Искендерпаша. Искендерпаша, пожалуй, может считаться одним из самых популярных джамаатов в Турции. История его создания берет начало с мечети, чье имя и носит данный джамаат – Искандер-паша. 1 октября 1958 года Мехмет Захид Котку был назначен имамом этой мечети. Мечеть Искандер-паша была построена визирем Искандером-пашой в период правления султаната Баязида II, и является исторической мечетью Стамбула при текке Гюмюшханави. Со смертью Котку лидером джамаата стал Махмуд Асад Джошан. Сегодня этот суфийский джамаат возглавляет Мухарремм Нуреддином Джошаном. Он получил религиозное образование, а также проходил обучаение в Нью-Йорке по направлению «менеджмент и управление бизнесом». По воле отца в 1996 г. стал руководителем семейного бизнеса - компанией «Сервер Холдинг». Немало известных лиц, в их числе и политики: Неджметтин Эрбакан, Тургут Озал, Реджаи Кутан, Коркут Озал, Джеват Айхан, Ахмет Текдал, Акиф Гюлле, Хасан Хусейин Джейлан, Темел Карамоллаоглу, Невзат Йалчынташ, были последователями этого джамаата. Кроме того, большое количество представителей правящей Партии справедливости и развития связаны с ним. После победы на выборах в 2002 году Реджеп Таййип Эрдоган совершил пятничный намаз в мечети Искандер-паша, это свидетельствует о наличии духовной принадлежности действующего президента Турции к данному тарикату.

Джамаат Искандер-паша, получивший свое название от одноименной мечети в районе Фатих в Стамбуле, является наследником традиций Накшбандиййского тариката ветви халидиййа, восходящей к известнейшему шайху конца XIX в. Ахмаду Зийа ад-дину Гюмюшханеви. Данный джамаат получил известность благодаря тесным связям с исламскими партиями, лидером которых был Неджмедцин Эрбакан (1926—2011) [[121]](#footnote-121).

Джамаат Исмаил-ага*.* Джамаат базируется в Стамбуле, в мечети Исмаил-ага района Фатих, квартала Чаршамба. Духовным наставником этого джамаата является Махмуд Устаосманоглу аль-Уфи. Начиная с 1954 года до 1996, когда он вышел на пенсию, был имамом мечети Исмаил-ага. Последователи этого джамаата называют его «Эфенди-Хазрат». Исмаил-ага является ответвлением тариката Накшбандиййа. Он позиционирует себя как община знания и братства на пути Ахлю-Сунны[[122]](#footnote-122). Мужчины – сторонники этого джамаата – согласно сунне Пророка отпускают бороды, носят шаровары, рубахи (*джубба*) и чалму. Женщины же одевают *чаршаф* – черное одеяние, часто закрывающее лицо. Что касается политических отношений джамаата, то он близко контактирует с правящей Партией справедливости и развития, однако раньше среди сторонников джамаата была популярна Партия счастья (тур. Saadet Partisi) Н. Эрбакана.

Турколог Ильшат Саетов описывает данный джамаат следующим образом: «Из-за специфического внешнего вида мюридов этот тарикат часто становится объектом внимания СМИ, особенно так называемых светских СМИ, которые считают исламизацию тревожным знаком. Условием вступления в тарикат является ношение бороды, чалмы и длинных одежд наподобие халата, женщины же носят черную чадру, закрывающую подбородок» [[123]](#footnote-123). Когда попадаешь в этот квартал, то создается ощущение, что ты попадаешь в Османскую империю 18 века. Возглавляет джамаат «Исмаил ага» 90-летний Махмуд Устаосманоглу аль-Уфи (род. в 1929 году). Человек он уже весьма преклонного возраста, и, как пишет турколог Ильшат Саетов, «главной проблемой джамаата в течение ближайших лет будет вопрос смены лидера - Махмут-эфенди уже стар и немощен, человека уровня самого шейха в данный момент не наблюдается, что грозит джамаату взаимными распрями»[[124]](#footnote-124). На наш взгляд, джамаат «Исмаил-ага» возглавит его ученик Ахмед Джубелли, человек достаточно радикальных взглядов.

Джамаат Адийаман Мензиль. Это джамаат, известный также как джамаат Феджир, основал Мухаммед Рашит Эрол (1930-1993). На данный момент место духовного лидера джамаата занимает Абдульбаки Эрол, которого называют также Абдульбаки Бильванысы и Гавс-и Сани. Он живет в азиатской части Стамбула и оттуда управляет своими учениками. Несмотря на то, что сторонники джамаата приписывают себя к тарикату Мензиль, по сути, джамаат является ответвлением тариката Накшбандиййа, так как мюриды там обучаются согласно канонам, которые утвердил Накшбанд. Они стараются тщательно соблюдать сунну и совершать *зикр* Всевышнему. Тарикат финансируется за счет коммерческой деятельности его учеников, называющих себя «дервишами». С каждым годом растет количество сайтов фирм, которые вовлечены в транснациональную корпоративную сеть «Самарканд Груп»[[125]](#footnote-125). В эту сеть входит все, от продажи хлебобулочных изделий и создания дизайна сайтов до типографий и информационных агентств, строительных и конструкторских компаний, торговых центров. Основывая многочисленные компании, они стремятся выиграть муниципальные тендеры и получить субсидирование, ведут сотрудничество с получившей в последнее время широкое распространение Ассоциацией промышленников и предпринимателей Турции.

На каждом их сайте стоят перекрёстные ссылки на другие фирмы, поэтому практически любой амбициозный бизнес-проект реализуется посредством автономных сил самого джамаата. Отдельно стоит упомянуть книжную продукцию издательств, входящих в медийный пул «Самарканд Груп» (где и свои радиостанции, телеканалы, глянцевые журналы, информационные агентства). Вместе с тем было бы неправильно думать, что «Самарканд» замкнулся на бизнесе и только. Напротив, его дервиши играют заметную роль в реабилитации алкоголиков и наркоманов, расширении географии Ислама, проповеди. Они строят молодёжные центры, академии и колледжи, бюджетные точки общепита, запускают вакфы.

Рашит Эрол : «Мы живем в такое время, когда вынуждены спасать свою веру». Это выражение стало девизом джамаата Адийаман Мензиль. Джамаат пользуется большой популярностью среди студентов. Эрол полагает что «дать образование одному студенту намного лучше, чем воспитать 70 набожных людей». Мензилчилер (последователи ордена) ратуют за получение образования и среди верующих, имея большую популярность среди турецких студенток, покрывающих головы[[126]](#footnote-126).

Отличительной чертой этого ордена является присутствие в его рядах большого количества «серых волков» (турецких националистов)[[127]](#footnote-127), что придает ордену религиозно-националистическую окраску. Большинство сторонников этого движения проживают в Стамбуле и Анкаре. Более того, к наиболее влиятельным сторонникам этого джамаата можно отнести некоторых членов Партии справедливости и развития. Тем не менее, среди последователей джамаата есть и приближенные к Партии националистического действия (MHP) и Партии мира и демократии (ВВР). Однако Мензиль старается в основном оказывать поддержку Партии справедливости и развития.

Сулейманджилар. Название этого джамаата связано с личностью Сулеймана Нильми Тунахана. Последователей, которые получали образование в его школах, народ прозвал Сулейманджилар, это название и закрепилось за джамаатом. Джамаат славится своей радикальностью.

Когда в 1924 году в Турции запретили обучаться в медресе, около 520 ученых в том числе Сулейман Нильми Тунахан оказались не у дел. Религиозное образование продолжалось несмотря на это, каждый желающий все равно мог его получить, пусть их было и немного. Сторонники джаммата пытались дать религиозное образование хотя бы нескольким человекам даже в те времена, когда это было законодательно запрещено. Теперь уже джамаат имеет распространенную сеть школ в Турции, почти в каждом иле есть его школа или отдельные курсы по изучению Корана. В распоряжении у сулейманджилар имеется более 1500 школ, курсов и студенческих общежитий. Сулейманджилар связаны с образованной в XIV веке ветвью Халидиййа Накшбандийского тариката.

Джамаат ведет политическую деятельность. После того как зять основателя джамаата Кемаль Каджара покинул этот мир, два внука Ахмет и Мехмет Денизоглу перестали ладить друг с другом. Ариф Мехмет Денизоглу, который возглавлял джамаат, некоторое время занимал пост министра транспорта и связи. С Партией справедливости и поладить он не смог, и поддержал Партию национального движения (MHP) и Партию отечества (ANAP). Его брат Мехмет Денизоглу, наоборот, нашел общий язык с партией справедливости и развития и два срока был депутатом. Существует информация, что джамаат выполняет радикольно-террористические задания правительства. На данный момент лидером джамаата, после кончины Ахмета Денизоглу в 2016 году, является 35 летний Алихан Куриш.[[128]](#footnote-128)

После того как Сулейман Демирель сделал ставку на это течение как на орудие нео-османского возрождения Турции за рубежом, Сулейманиййа обрела значительные активы. Главная цель всех этих вложений - пропаганда идеи пантюркизма. Ежегодно организация проводит отбор наиболее одаренных учащихся из патронируемых медресе, которые затем направляются на обучение в различные турецкие теологические учебные заведения.

Хазневи. Основателем джамаата является Шейх Ахмед Хазневи, который следовал пути тариката Накшбандиййа. Несмотря на то, что центром джамаата считается Сирия, он также имеет большое влияние в Турции. В отличии от других, основополагающим принципамм этого джамаата являются: невмешательство в политику, запрет на получение материальных средств, отстраняться от национализма и обретать новые знания. Джаммат имеет один печатный орган - «Журнал науки и знания» (İlim ve İrfan Dergisi). С 2006 года джамаат возглавляет Шейх Мухаммад Мута Хазневи. Он выдвигает на первый план сохранение суфийских принципов джамаата, активно проводя беседы и обучая мюридов. Джамаат в течение года проводит несколько собраний и мероприятий в Адане, в которых принимает участие более 11 тысяч учеников.

Кадири Мухаммадийе. Этот джамаат практикует традиции Накшбандийского и кадарийского тарикатов. Он распространен в Стамбуле, Анкаре, Дюздже и Кайсери. Джамаат возглавляет Мухаммед Устаоглу, которого называют Шейх Сеййид. Он работал имамом и в 1987 году вышел на пенсию, проживает в Стамбуле. В политическом плане джамаат поддерживает Партию справедливости и развития.

Йахйалы: Джамаат получил распространение и большое влияние в г. Кайсери. Джамаат основал Йахйалы Хасан-эфенди. Сейчас духовным наставником джамаата является Рамазан Динч. Вместе с промышленным ростом региона, росла и популярность джамаата. Последователями являются известные бизнесмены этого города. Филиалы этого джамаата близки к «Milli Görüş» («Национальный взгляд»). В большинстве своем среди сторонников популярны идеи Партии справедливости и развития.

Заключение

Совсем недавно многие эксперты анализировали революции и потрясения в арабских странах. Высказывались предположения, что власть захватят некие умеренные исламисты. Тем временем, вот уже много лет в Турции правит партия умеренных исламистов, которая пытается путем симбиоза светскости, модернизации и религии исламизировать страну. Мы наблюдаем ужесточение порядка и внутренней политики.

Вот уже несколько лет умеренные исламисты проводят политику по поиску внешнего врага. Периодически страну сотрясают скандальные судебные разбирательства. Критикующие власть журналисты подвергаются репрессиям и арестам, закрываются новостные агентства, которые не соответствуют идеологии или же выступают против правительства.

Существует версия, по которой умеренные исламисты - это американский проект администрации Б. Обамы. Турция, как член НАТО, воспринимается США как страна-посредник, благодаря которой штаты могут оказывать влияние на арабский и даже мусульманский мир, в том числе Сирию. Поэтому изначально Турция обратилась к исламскому миру не сама, даже не в своих интересах, а благодаря политике большого партнера, чтобы проложить для США дорогу на Ближний Восток.

Всего шесть лет назад ушел из жизни основатель турецкого неоисламизма Неджметтин Эрбакан. Он сформировал целый ряд происламских партий и политическую элиту, которая сейчас находится у власти, научил ее «разговаривать на языке» ислама.

Н. Эрбакан был сторонникам ислама, но занимали его прежде всего интересы Турции. Он негативно отзывался о проекте Большого Ближнего Востока, критиковал США, выступал за сближение с арабским миром. Есть основания предполагать, что именно при вмешательстве штатов партия Н. Эрбакана раскололась. В результате выделилось прозападное крыло, которое составило Партию справедливости и развития, которая на первых порах находилась в близких контактах с американскими партнерами, поскольку договориться с Н.Эрбаканом для США было невозможным. Тем не менее, исламская риторика в обоих случаях велась.

В таких условиях, тарикаты, как представители ислама, смогли воспользоваться положением. Они начинают вести активную деятельность, направленную на представителей власти. Таким образом, можно представить, что кабинет министров состоит из представителей различных духовных братств. При наборе служащих на государственные посты, предпочитают кандидатов, принадлежащих к тарикату.

В свое время Мустафа Кемаль Ататюрк отмечал необходимость отделения религия от всех сфер жизни общества, включая экономику и социальную жизнь. Однако некоторые джамааты в Турции теперь контролируют эти отрасли.

Конечно, они не в открытую юридически создают коммерческие организация, но не стоит забывать о связях. Последователи тарикатов поддерживают определенные компанию, что позволяет им побеждать в тендерах. Или же государство приватизирует собственность, и таинственным образом по крайне низкой цене или бесплатно оно продается корпорации, связанной с тарикатом.

Тарикаты юридически не зарегистрированы и соответственно действуют неофициально. Многие используют мечеть в качестве офиса, это запрещено законом, но не всегда на это нужно обращать внимания. Люди же знают, что, к примеру, это мечеть принадлежит тарикату Накшбандиййа, другая Сулейманджилар и т.д.

Бывший имам депутатом стать может, а действующий - нет. Например, нынешний президент Р. Эрдоган проходил обучение в школе имамов-хатибов, но имамом никогда не был. Тем не менее, известно о его принадлежности к тарикату Накшбандиййа, а точнее к одной из его ветвей Искендер-паша. Это одно из проявлений умеренного исламизма: с одной стороны страна носит светский характер правления, а с другой движется к стремительной исламизации.

В данной работе мы рассмотрели вопросы зарождения, становления и развития суфийских тарикатов. Таким образом, мы можем прийти к выводу, что суфизм играл и до сих пор играет важную роль как в политической, так и в общественной жизни Турции.

Можно сделать вывод, что получивший широкое распространение на территории Турции орден Накшбандиййа по сей день занимает ключевую позицию в политической структуре страны. Членам данного ордена удалось создать политические партии, войти в меджлис и получить право влиять на ход политического процесса в государстве. Несмотря на секуляризм и попытки военных восстановить идеалы Ататюрка, тарикат Накшбандиййа смог удержаться у власти. К тому же, в условиях продолжающейся «демократической» исламизации страны, его силы только крепнут. Однако этот тарикат – не единственная сила, которая продвигает идеи умеренной исламизации. В последние десятилетия на первый план выходит другая организация, известная под названием «Хизмет», которую возглавляет Фетхуллах Гюлен. Идеология данной организации основана на «обновлённых» идеях Саида Нурси. На сегодняшний день «Хизмет» ведет оппозиционную деятельность в стране и за рубежом.

Также, стоит отметить, что деятельность суфийских организаций выходит далеко за пределы Турции. Например, среди видных религиозных деятелей нашей страны, есть те, кто неравнодушен к суфизму, и всячески способствует его распространению.

Примечательно, что недружественные официальной линии Анкары джамааты в России поддерживаются турецкими властями, поскольку считается, что они полезны для реализации стратегических задач Турции в нашей стране, и рассматриваются как мягкая сила Турции в данном регионе. Ветвь запрещённого в России джамаата Нурджулар или Фетхуллахчилар, названная по имени её основателя, также является и одним из самых влиятельных турецких джамаатов в России.

В заключение хочется отметить, что роль суфизма в Турции нельзя недооценивать. Как и в былые времена, суфизм имеет огромное значение во всех сферах жизни Турции и оказывает влияние на развитие страны в целом.

На наш взгляд, основных целей у джамаатов две. Первая, которая присуща практически любым мусульманским инициативам,— это достижение их членами и участниками довольства Аллаха и успеха в будущей жизни. Вторая, тактическая, которая нас интересует больше в контексте данного исследования, — это обеспечение осознанного добровольного объединения индивидов в общину с целью создания своеобразной «большой семьи». Джамааты решают ключевую задачу:

Освоение «светского» пространства для создания новой мусульманской среды, фактически — создание новых традиций на базе старых, иначе говоря, своеобразная исламизация секулярного.

Очень важным моментом является то, что подавляющее большинство информации человек в современном обществе получает из медийных источников. Понимая это, руководство джамаатов создаёт своё собственное медийное пространство, в частности свои СМИ, сайты, форумы, страницы в социальных сетях и т. д. Это пространство является своего рода «медиа-мечетью», через которую участники джамаатов и посторонние посетители образовываются, информируются, просвещаются, мобилизуются. Также появились люди творческих профессий, которых джамааты пытаются, зачастую успешно, использовать как проводников своих взглядов. Это является ответом джамаатов на появление такого феномена, как «общественное мнение», которое влияет на все аспекты политики и социальной жизни в стране.

Одним из определяющих факторов для переосмысления тарикатами их роли явился их запрет националистическим правительством Турции в 1925 г. Это важное событие заставило их меняться, работать подпольно, под другими именами, в других формах. Еще ранее, в 1924 г., всё имущество суфийских организаций (их вакфы) были переданы государству, что явилось сильнейшим ударом по финансовому обеспечению деятельности их членов. Джамаатам пришлось искать новые источники и использовать новые юридические институты — ассоциации, вакфы нового типа, общественно-благотворительные фонды.

Иерархическое построение организаций стало трудным или невозможным. Оказавшись под полным контролем государства, мусульмане ушли в сетевые структуры, состоящие из слабо связанных друг с другом организаций и видов коллективной деятельности. Вместо тарикатской вертикали появляется джамаатская *шура*, или *истигиара* («совет»), где сила приказа или рекомендации основывается на добровольном их принятии.

Тот факт, что республика становится светской, а значит, законы шариата более не действуют, породил ситуацию, когда джамааты чаще всего (когда это не противоречит самой сути их существования) подчиняются законам государства, но практикуют добровольные дополнительные ограничения, которые относятся больше к нравственным и семейным установкам, оговоренным в рамках норм мусульманского права (*фикх*).

Возникновение института выборов ознаменовалось поддержкой джамаатами мусульманских кандидатов. Некоторые джамааты, например «Искандер-паша» в лице Мехмеда Захида Котку, напрямую советовали перспективным ученикам идти в политику, готовили будущие управленческие кадры, считая эту задачу важной составляющей исламского возрождения. В то же время именно суфийская составляющая «исламского возрождения» в Турции позволила быстро пережить издержки «политизации ислама», и сейчас уже можно говорить о том, что исламизм как политическая сила постепенно изживает себя. Джамааты же, напротив, процветают и развиваются.

Поскольку произошла девальвация традиционного руководства мусульманских институтов, а зачастую и сами эти институты канули в Лету (вслед за упразднением халифата в 1924 г.), то появились харизматичные неформальные лидеры, более соответствующие положению ислама в Турецкой Республике.

 «Запрет деятельности улемов» привел к тому, что многие исламские ученые высочайшего класса ушли «в народ», т. е. способствовали поднятию уровня «подпольного» религиозного образования. Запрет на официальное религиозное образование явился в какой-то степени подарком для джамаатов — отныне практически все, кто хотели отдать своих детей в медресе или на курсы Корана, фактически отправляли их в джамаатские структуры. Только последние, несмотря на запреты, сохранили классические принципы исламского образования.

В то же время светскость образования (с некоторыми исключениями в виде школ имамов-хатибов) вынудила движение «Хизмет» выступить с совершенно новой инициативой — открывать качественные светские школы с учителями-мусульманами, в которых нет религиозных уроков. В зависимости от географии и запросов школьников, религия могла преподаваться им в виде факультатива вне школьной программы либо эти знания они могли получать в общежитиях тех джамаатов, в которых они проживают. В некоторых же странах, например в США, в школах движения «Хизмет» религиозное образование отсутствует вообще.

Традиционные суфийские сохбеты, которые формально были запрещены, отчасти трансформировались в более коммуникативные и интерактивные формы обмена информацией. Присутствующие здесь— не просто пассивный объект информирования, но и действующие лица; и все «действие» не слишком отличается от совместного ужина друзей.

Развитие печатного дела привело к демонополизации и широкой доступности духовного знания. Это также позволило формировать библиотеку и круг чтения участников джамаатов под бдительным контролем их учителей.

Распространение Интернета привело к тому, что очень многие знания «джамаатчики» черпают именно там.

Ва'азы (проповеди), *фатеы* (правовые решения по различным проблемам веры и практики), *тафсиры* (экзегетика Корана), *дуа* (молитвы), занятия через Интернет и тому подобное — теперь неотъемлемая часть самообразования участника джамаата. Происходит «исламизация» всемирной сети и виртуализация исламского образовательного пространства. В этом немалая заслуга обладающих ресурсами и широкой аудиторией джамаатов.[[129]](#footnote-129)

Нет сомнения в том, что мусульманские общины нового типа являются на сегодня основным исламским фактором в Турции. Они хорошо приспособлены к современности, быстро реагируют на развитие технологий, во многом заинтересованы в развитии демократии и гражданского общества, одновременно оберегая основы ислама. Несмотря на светский характер государства, они стремятся сохранить религиозность своих участников, объединяя их в своеобразную «большую семью». Через проектную работу они выполняют многие функции «классического» гражданского общества. Однако эти объединения мусульман — нечто большее, чем просто часть гражданского общества, они — составная часть новой мусульманской реальности, трансформирующейся уммы.

Какие риски существуют для турецкого общества и государства в этом контексте? Несомненно, что либерализация и демократизация общества, которыми умело пользуются джамааты, являются прививкой от их радикализации. С другой стороны, это означает все большее вовлечение их в политику. Существует вероятность того, что какие-то личные предпочтения лидеров джамаатов, особенно при сохранении ими наследственного «права на джамаат», могут привести к неправовым последствиям или к попыткам получить какие-то преференции для их понимания ислама, для их джамаата или лично для самих себя от поддерживаемых ими политиков. В то же время гегемония джамаата над личностью (возможно, это неизбежное последствие любого устойчивого объединения людей) может ограничивать права и свободы отдельных индивидов. Создание отдельных «больших семей» приводит к идентификации «свой-чужой» и ставит под вопрос единство мусульманской уммы, но в то же время, по нашим наблюдениям, джамааты в Турции гораздо лучше ладят между собой, чем тарикаты.

Риском для самих джамаатов является то, что они, как правило, объединены духовным авторитетом одного человека и после его смерти джамаат, который, как мы уже отмечали, является сетевой, а не строго иерархизированной структурой, может разделиться или даже распасться на независимые группы. Нередко для занятия должностей в джамаатских структурах главным критерием становится лояльность, а не профессионализм, что также является риском для успешной деятельности их учреждений и организаций.

В целом же, на наш взгляд, тарикаты и их джамааты ожидают рост и развитие. По крайней мере, на данный момент каких-то других типов самоорганизации мусульманских общин, способных конкурировать с ними в их способности объединить массы мусульман в Турции, не просматривается. Однако, тарикаты уходят в прошлое, сохраняясь как своеобразная социальная ниша, но постепенно отодвигаясь на периферию движений под флагом ислама и за исламские ценности. И даже в этой нише тарикаты претерпевают такие изменения, которые понемногу превращают их в джамааты, заставляя их терять свой «классический» вид. На наш взгляд, описанные нами трансформации исламских движений присущи не только Турции (модернизирующейся уже на протяжении двух веков, поэтому, возможно, являющейся самой передовой мусульманской страной), но и мусульманскому миру в целом.

Список литературы:

Источники:

1. Кашф ал-махджуб, пер. Никольсона. — The Kashf al-Mahjub. The oldest Persian treatise on Sufiism by 'Ali b. 'Ulhman al-Jullabi al-Hujwiri, transi, from, the text of the Lahore edition, compared with MSS. in the India Office and British Museum by R. A. Nicholson, Leyden—London, 1911 (CMS, XVII).
2. Nursi S. Risale-i Nur Külliyatından Mektubat

Исследовательская литература:

1. Ас-Саади, Абд ар-Рахман бин Насир. Толкование Священного Корана. В 3 т. Т. II Пер. с араб. Э. Кулиев.-2-е изд., испр. - М.:Умма, 2012. - С. 460.
2. Готье Т. Путешествие на Восток // пер. с фран. М. Зониной;-М.:Изд. им. Сабашниковых. 2000. -344с.
3. Дроздов В.А. Мусульманский мистицизм: учебное пособие // В.А. Дроздов; С.Петерб. гос. ун-т – Санкт-Петербург: Президентская библиотека, 2015 -183с.
4. Жигульская Д.В. Алевиты Турции. – М., Пробел-2000 ИВ РАН, 2016. – 114 с
5. Жуков К. А. Эгейские эмираты в XIV - XV вв. // К.А. Жуков –М.: Наука 1988. -192с.
6. Зиганшина Г. М. Роль религиозных орденов Турции в исламском движении 80–90-х годов. — Современная Турция: проблемы и решения. М., 2006, 110 с.

Ибн Баттута. Рихла. Каир, 1939, I, с. 27.

1. Иорданов, М. Сакральные тайны ислама / М. Иорданов. - М.: Издатель Быстров, 2006 416 c.
2. История Османского государства, общества, цивилизации: в 2 т. Т.2./ под.ред. Э.Ихсаноглу.-М.: Вост. лит.,2006. -586с.
3. Киреев Н. Г. Некоторые проблемы светскости и гражданского общества в Турции в начале XXI в. // Турция накануне и после парламентских и президентских выборов 2007 г. / Отв. ред. Болдырев А. В., Ульченков 81 Н. Ю. — М., 2008. — С. 7-18
4. Киреев Н. Г. Новая глава в истории Турции: «мягкий ислам» у власти // Ислам на современном Востоке: Регион стран Ближ. и Сред. Востока, Юж. и Центр. Азии. Отв. ред.: В. Я. Белокреницкий, и А. З. Егорин. — М.: ИВ РАН: Крафт+, 2004. — С. 10-47

Марджани Ш. Мустафад ал-ахбар фи ахвал Казан ва Булгар (Кладезь сведений о делах Казани и Булгара) // А.Н. Юзеева Очерки Марджани о восточных народах. .— Казань: Татар.кн.изд-во, 2003.— 175 с.

1. Милославский Г.В, Петросян Ю.А., Пиотровский М.Б. Ислам: Энциклопедический словарь. –М.: Наука 1991г. -315с.
2. Муртазова З.М. Методы постижения истины в суфизме //Грамота, Дагестанский гос. унив. -2014

Мусаев А. шейх Мансур // А. Мусаев.: Молодая гвардия 2007г -320с.

1. Мухаммад Амин аль-Курди аль-Эрбили Книга вечных даров: О достоинствах и похвальных качествах суфийского братства Накшбандиййа и его пути к Богу Уфа 2000 пер. с араб. И.Р. Насырова 249

Обычай и закон в письменных памятниках Дагестана V — начала XX в. Т. 2: В царской и ранней советской России / сост. и отв. ред. В.О. Бобровников. — М.: Изд. дом Марджани, 2009. — 272 с.

1. Руми // Большая Советская Энциклопедия. - 3-е изд. - М., 1975. 672 с.

Саетов И.Г*.* Вызов модерну из центра Стамбула: джамаат «Исмаил ага» в общественной жизни Турции // «Ученые записки Казанского университета». Гуманитарные науки. - 2013. - Том 155. - кн.3. - часть 2. - С.91

Саетов И.Г*.* Джамаат «Исмаил ага» в общественной жизни Турции: религиозные, политические и институциональные характеристики // Государство, общество, международные отношения на мусульманском Востоке (Афганистан, Иран, Пакистан, Турция, этнический Курдистан, соседние мусульманские районы). - М.: ИВ РАН, Крафт+, 2014. - С.183

1. Саетов И.Г. Суфийские тарикаты в Турецкой Республике // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки № 3-2 / том 155 / 2013
2. Сибгатуллина А.Г. Контакты тюрок-мусульман Российской и Османской империй на рубеже XIX-XX вв. // А.Г. Сибгатуллина М. Исток. Институт Востоковедения РАН, 2010 г. -264 с.

Силантьев Р.А. Ислам в современной России. Энциклопедия.// Р.А. Силантьев, М.: Алгоритм, 2008. С. 576

Толгуров, Т. Кабардино-Балкария : религиозные институты в условиях политической нестабильности / Т. Толгуров // Центр. Азия и Кавказ. 1999. С. 112-138

Тримингэм Дж. С. Суфийские ордены в исламе // пер. с англ. А.А. Ставиская;-Наука. 1989. -231 с.

1. Утургаури С.Н., Ульченко Н.Ю. Тургут Озал — премьер и президент Турции. — М.: Институт востоковедения РАН, 2009. -128 с.

Фахретдинов Р. Болгар ва Казан тариклары // Р. Фахретдинов — Казан: Рухият, 1999. — 224с.

1. Хисматулин А.А. Суфизм // А.А. Хисматулин;-Санкт-Петербург: «Петербургское востоковедение», 1999. -272с.

Цибенко В.В. Суфизм и мусульманская духовная традиция // В.В. Цибенко.-С-петербург:Изд. Петербургское Востоковедение, 2015. -275с.

Чеченская Республика // «Большая энциклопедия». В 62 томах. Т. 58. М.:Терра, 2006. – С.258-270

1. Шиммель А. Мир исламского мистицизма / пер с анг. Н.И. Пригариной; -М.: ООО «Садра» 2012г. -536с.
2. Шлыков П. В. Вакфы в Турции: трансформация традиционного института // П.В. Шлыков — М.: Изд. дом Марджани, 2011. — 560 с.

Энгдаль У. Священные войны Западного мира // У. Энгадель, Селадо 2011. -276с.

Banarli N.S. Resimli turk edebiyati tarihi // N.S Banarli ;- Istanbul: Milli egitim basimevi, 1987. - 1366 s.

Cakır R. Ne şeriat, ne demokrası: Refah partisini anlamak. İst., Metis, 1994, s. 60–61

İşan A. Osmanlı Nakş-ı'bend Dergahı // R.E. Koçu İstanbul Ansiklopedisi, 1965 -108s.

1. Macdonald D.B. Muslim theology // D.B. Macdonald; -Leiden, 2008. -314p.
2. Mardin S. The Naksibendi Order in Turkish History / S. Mardin // Islam in Modern Turkey. 341 p.
3. Öztürk Y.N. Tarih boyunca Bektasilik // Y.N. Öztürk;-Istanbul -1990. -166s.
4. P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs et al., Encyclopaedia of Islam, 2nd Edition., 12 vols. with indexes and etc., Leiden: E. J. Brill, 1960-2005
5. Rose A.H. The Dervishes // A.H. Rose, 1911. p.142
6. S. Friedlander, ‘A Note on the Khalwatiyyah-Jarrahiyah Order’/ Friedlander S. Islamic Spirituality: Manifestations;-New York, 1991 526 p.
7. Taşköprüzâde Ahmed Efendi eş-Şakaiku’n-Nu`maniyye fî `ulemâi’d-Devleti’l-`Usmâniyye, (Mecdî Mehmed Efendi Tercümesi, Hada’iku’ş-Şakayık), İstanbul 1989
8. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Edition 8. // Department of Religius Affairs, Ankara-1993
9. دكتورة هدى درويش. دور التصوف في انتشار الاسلام في آسيا الوسطي والقوقاز. – عين, 2004. – 157
10. فريد الدين آيدن-الطريقة النقشبنديةبين ماضيها وحاضرِها 2007. -342
11. محمد بن عبدالله آل ثاني بحجة سنية في أداب-تاريكاتين-نقشبندي264- .2003

Электронные ресурсы:

Архив электронного журнала «Суфий» [Электронный ресурс] // Хаджи Бекташ и орден Бекташи. Режим доступа: https://oldsufiwebzine.wordpress.com/2003/10/22/%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%88-%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8. – Загл. с экрана(27.04.2016)

Джамааты Турции. [Электронный ресурс] // - Режим доступа: https://vk.com/public_recep_tayyip_erdogan Загл. с экрана(15.05.2017)

Исламская опора партии «справедливость и развитие,   А. Пашаян, [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.sarinfo.org/forum/viewtopic.php?t=1643&sid=b90c75370b2992dad14804342f71ea25> Загл. с экрана 15.05.2017

Кибермусульмане, гипермахалли и медиамечети: исламские общины в информационном обществе [Электронный ресурс] Саетов И. Г. // - Режим доступа: saetov.com/wp-content/uploads/2015/10/2015-saetov-kibermusulmane.pdf Загл. с экрана(15.05.2017)

Муфтий Татарстана вступил в ряды антироссийской исламистской организации [Электронный ресурс]// - Режим доступа: https://regnum.ru/news/1839417.html Загл. с экрана(15.05.2017)

Мягкая сила Турции в Татарстане: инфраструктура влияния Анкары в регионе в постсоветский период» [Электронный ресурс] Русский вестник // - Режим доступа: http://www.rv.ru/content.php3?id=11590 Загл. с экрана(15.05.2017)

Новые исламисты [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://islam.com.ua/analiz/266-novye-islamisty Загл. с экрана 15.05.2017

Панорама турецких суфийских тарикатов [Электронный ресурс] // - Режим доступа: http://isa-abu-ali.livejournal.com/19576.html Загл. с экрана(15.05.2017)

1. Прорыв исламизма в Турции [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://old.nasledie.ru/oboz/N11_97/11_8.html.– Загл. с экрана(26.04.2016)

Рустам Минниханов: «Народ Турции для Татарстана – братский народ»[Электронный ресурс]// - Режим доступа: http://info.tatcenter.ru/news/154141/ Загл. с экрана(15.05.2017)

Тагиров Р. Г. Суфизм в Поволжье: особенности функционирования. [Электронный ресурс]// - Режим доступа: http://www.e-riu.ru/knldg/prepod_publ Загл. с экрана(15.05.2017)

1. Турецкий марш по России [Электронный ресурс]// Исламисты Эрдогана оккупируют Урал и Поволжье]. - Режим доступа:https://versia.ru/islamisty-redzhepa-yerdogana-okkupiruyut-ural-i-povolzhe.– Загл. с экрана(27.04.2016)

Турецкий марш по России [Электронный ресурс]// Исламисты Эрдогана оккупируют Урал и Поволжье]. - Режим доступа:https://versia.ru/islamisty-redzhepa-yerdogana-okkupiruyut-ural-i-povolzhe.– Загл. с экрана(15.05.2017)

Турция выбрала ислам [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.nm2000.kz/news/2007-07-27-1053> Загл. с экрана 15.05.2017

Шейх Мухаммад(Мехмет) Адиль Хаккани Накшбанди [Электронный ресурс]// - Режим доступа:https://vk.com/sheikhnazim Загл. с экрана(15.05.2017)

1. Mebde-i kanun-i yeniçeri ocağı tarihi (История происхождения законов янычарского корпуса) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XVII/1600-1620/Janyc_korp/framevved.htm.– Загл. с экрана(26.04.2016)

Süleymancılar[Электронный ресурс] Timeturk // - Режим доступа: <http://www.timeturk.com/suleymancilarin-yeni-lideri-belli-oldu/haber-301504> Загл. с экрана(15.05.2017)

1. Дроздов В.А. Мусульманский мистицизм: учебное пособие // В.А. Дроздов; С.Петерб. гос. ун-т – Санкт-Петербург: Президентская библиотека, 2015 -183с. [↑](#footnote-ref-1)
2. Киреев Н. Г. Новая глава в истории Турции: «мягкий ислам» у власти // Ислам на современном Востоке: Регион стран Ближ. и Сред. Востока, Юж. и Центр. Азии. Отв. ред.: В. Я. Белокреницкий, и А. З. Егорин. — М.: ИВ РАН: Крафт+, 2004. С. 10-47

Киреев Н. Г. Некоторые проблемы светскости и гражданского общества в Турции в начале XXI в. // Турция накануне и после парламентских и президентских выборов 2007 г. / Отв. ред. Болдырев А. В., Ульченков Н. Ю. — М., 2008. С. 7-18 [↑](#footnote-ref-2)
3. Муртазова З.М. Методы постижения истины в суфизме //Грамота, Дагестанский гос. унив. -2014 [↑](#footnote-ref-3)
4. Хисматулин А.А. Суфизм // А.А. Хисматулин;-Санкт-Петербург: «Петербургское востоковедение», 1999. -272с [↑](#footnote-ref-4)
5. Шлыков П. В. Вакфы в Турции: трансформация традиционного института // П.В. Шлыков — М.: Изд. дом Марджани, 2011. — 560 с. [↑](#footnote-ref-5)
6. Шиммель А. Мир исламского мистицизма / пер с анг. Н.И. Пригариной; -М.: ООО «Садра» 2012г. -536с [↑](#footnote-ref-6)
7. Macdonald D.B. Muslim theology // D.B. Macdonald; -Leiden, 2008 P.177 [↑](#footnote-ref-7)
8. Friedlander S., ‘A Note on the Khalwatiyyah-Jarrahiyah Order’/ S. Friedlander Islamic Spirituality: Manifestations;-New York, 1991 526 p. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mardin S. The Naksibendi Order in Turkish History / S. Mardin // Islam in Modern Turkey. 341 p. [↑](#footnote-ref-9)
10. Banarli N.S. Resimli turk edebiyati tarihi // N.S Banarli ;- Istanbul: Milli egitim basimevi, 1987. - 1366 s. [↑](#footnote-ref-10)
11. Taşköprüzâde Ahmed Efendi eş-Şakaiku’n-Nu`maniyye fî `ulemâi’d-Devleti’l-`Usmâniyye, (Mecdî Mehmed Efendi Tercümesi, Hada’iku’ş-Şakayık), İstanbul 1989 [↑](#footnote-ref-11)
12. Öztürk Y.N. Tarih boyunca Bektasilik // Y.N. Öztürk;-Istanbul -1990. -166s. [↑](#footnote-ref-12)
13. Аль Ансар (мн. ч. от насир-«помощник»)-жители Йасриба (Медина) из племен аус и хазрадж, которые в 622 г. заключили договор с Мухаммадом, признав его своим верховным вождем и вероучителем, предоставив ему и мухаджирам право поселиться в их городе и оказав материальную поддержку. [↑](#footnote-ref-13)
14. Мухаджир («совершивший хиджру») - мусульманин, переселившийся вслед за Мухаммадом в Медину до завоевания им Мекки. Число мухаджиров в первые годы - около сотни взрослых мужчин, в сражении при Бадре участвовало ок. 70 чел. Они составили элиту мусульманской общины. В заслугу им ставилось то, что ради веры они порвали узы родства и, оставив дома и имущество, последовали за вероучителем. [↑](#footnote-ref-14)
15. Шиммель А. Мир исламского мистицизма / пер с анг. Н.И. Пригариной; -М.: ООО «Садра» 2012г. С. 30 [↑](#footnote-ref-15)
16. 342 فريد الدين آيدن-الطريقة النقشبنديةبين ماضيها وحاضرِها 2007. - [↑](#footnote-ref-16)
17. Шиммель А. Мир исламского мистицизма / пер с анг. Н.И. Пригариной; -М.: ООО «Садра» 2012г. С. 31 [↑](#footnote-ref-17)
18. Абд ар-Рахман ас-Саади. Толкование Священного Корана Толкование суры «Аль-Хадид» («Железо») С. 460 [↑](#footnote-ref-18)
19. Хасан аль-Басри известный мусульманский правовед, знаток Корана и хадисов из поколения табиунов. Полное имя с куньей Абу Саид аль-Хасан ибн Йасар аль-Басри. Один из первых исламских аскетов (захид), предшественник суфизма. [↑](#footnote-ref-19)
20. Зикр (араб. - память, воспоминание) Все виды молитв и намазов, выполняемые мусульманами в соответствии с Сунной пророка Мухаммада являются зикром. В суфизме зикр - это духовное упражнение, ставящее своей целью ощущение человеком состояния постоянного Божественного присутствия. [↑](#footnote-ref-20)
21. Муртазова З.М. Методы постижения истины в суфизме //Грамота, Дагестанский гос. унив. -2014 [↑](#footnote-ref-21)
22. Macdonald D.B. Muslim theology // D.B. Macdonald; -Leiden, 2008 P.177 [↑](#footnote-ref-22)
23. Аль-Худжвири - ученый-энциклопедист, впервые обнародовал уникальные сведения о суфиях, малоизвестные непосвященным в «Кашф аль-Махджуб ли Арбаб аль-Кулюб» («Раскрытие скрытого за завесой для сведущих в тайнах сердец») [↑](#footnote-ref-23)
24. Абуль-Касым аль-Муртаза ибн Али Риза ибн Муса аль-Казым ибн Джа’фар ас-Сиддик ибн Мухаммад аль-Бакир ибн Али Зайн аль-Абидин ибн Хусайн ибн Али ибн Аби Талиб, известный, как аль-Джунайд аль-Багдади, учёный и имам, великий «господин суфиев» и «венец знающих», потомок Пророка. [↑](#footnote-ref-24)
25. Rose A.H. The Dervishes // A.H. Rose, 1911. p.142 [↑](#footnote-ref-25)
26. Rose A.H. The Dervishes // A.H. Rose, 1911. p.435 [↑](#footnote-ref-26)
27. Rose A.H. The Dervishes // A.H. Rose 1911. Annex I p. 436 [↑](#footnote-ref-27)
28. Хваджа – Хвая в переводе с перс. Хаджы, тур. Ходжа [↑](#footnote-ref-28)
29. فريد الدين آيدن-الطريقة النقشبنديةبين ماضيها وحاضرِها 2007. -342 [↑](#footnote-ref-29)
30. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Edition 8. // Department of Religius Affairs, Ankara-1993 Pg. 21 [↑](#footnote-ref-30)
31. محمد بن عبدالله آل ثاني بحجة سنية في أداب-تاريكاتين-نقشبندي264- .2003 [↑](#footnote-ref-31)
32. فريد الدين آيدن-الطريقة النقشبنديةبين ماضيها وحاضرِها 2007. -342 [↑](#footnote-ref-32)
33. Там же [↑](#footnote-ref-33)
34. Мухаммад Амин аль-Курди аль-Эрбили Книга вечных даров: О достоинствах и похвальных качествах суфийского братства Накшбандиййа и его пути к Богу Уфа 2000 пер. с араб. И.Р. Насырова 249 [↑](#footnote-ref-34)
35. فريد الدين آيدن-الطريقة النقشبنديةبين ماضيها وحاضرِها 2007. -342 [↑](#footnote-ref-35)
36. Nursi S. Risale-i Nur Külliyatından Mektubat [↑](#footnote-ref-36)
37. فريد الدين آيدن-الطريقة النقشبنديةبين ماضيها وحاضرِها 2007. -342 [↑](#footnote-ref-37)
38. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Edition 8. // Department of Religius Affairs, Ankara-1993 Pg. 63 [↑](#footnote-ref-38)
39. Шейх Касим был одним из выдающихся людей среди наиболее известных шейхов данной общины в Турции. [↑](#footnote-ref-39)
40. Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад Руми - персидский поэт-суфий. В ХIII в. в г. Конья его сын Султан Велед основал суфийский орден Мевлевиййа, в обрядах которого используются произведения Руми. Руми — духовный предок дервишей этого самого влиятельного в Османской Турции и существующего и в наше время тариката. [↑](#footnote-ref-40)
41. Мухиддин Абу Абдуллах Мухаммад ибн Али аль-Андалуси - исламский богослов из Мусульманской Испании, крупнейший представитель и теоретик суфизма. Ибн Араби разработал учение о единстве бытия (вахдат ал-вуджуд), отрицающее различия Бога и мира. Критики видели в этом учении пантеизм, сторонники — истинный монотеизм (таухид). Отстаивал концепцию совершенного человека (аль-инсан аль-камиль). [↑](#footnote-ref-41)
42. Мухаммад ибн Абдуллах ибн Мухаммад ат-Танджи - арабский путешественник и странствующий купец, объехавший все страны исламского мира [↑](#footnote-ref-42)
43. Ханака – суфийская обитель, изначально ханаки были скромными приютами дервишей, но затем превратились в целые комплексы, детально продуманные и богато украшенные. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ибн Баттута. Рихла. Каир, 1939, I, с. 27. [↑](#footnote-ref-44)
45. Дергях - тоже самое, что ханака, суфийская обитель [↑](#footnote-ref-45)
46. Иршад – практика наставления, обучение учеников. [↑](#footnote-ref-46)
47. А.Г.Сибгатуллина Контакты тюрок-мусульман Российской и Османской империй на рубеже XIX-XX вв. //Сибгатуллина А.Г. М. Исток. Институт Востоковедения РАН, 2010 г. C. 89-93 [↑](#footnote-ref-47)
48. Там же [↑](#footnote-ref-48)
49. İşan A. Osmanlı Nakş-ı'bend Dergahı // R.E. Koçu İstanbul Ansiklopedisi, 1965 -108s. [↑](#footnote-ref-49)
50. Там же [↑](#footnote-ref-50)
51. İşan A. Osmanlı Nakş-ı'bend Dergahı // R.E. Koçu İstanbul Ansiklopedisi, 1965 -108s. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ба Езид - Образовано от арабских слов Абу Езид - отец Езида. Имя имеет значение превосходящего, стоящего над езидом. [↑](#footnote-ref-52)
53. فريد الدين آيدن-الطريقة النقشبنديةبين ماضيها وحاضرِها 2007. -342 [↑](#footnote-ref-53)
54. S. Mardin The Naksibendi Order in Turkish History / Mardin S. // Islam in Modern Turkey. P.121-142 [↑](#footnote-ref-54)
55. Дроздов В.А. Мусульманский мистицизм: учебное пособие // В.А. Дроздов; С.Петерб. гос. ун-т – Санкт-Петербург: Президентская библиотека, 2015 С. 135-136 [↑](#footnote-ref-55)
56. S. Mardin The Naksibendi Order in Turkish History / Mardin S. // Islam in Modern Turkey. P. 142 [↑](#footnote-ref-56)
57. Mevlid Kandili – Рождение Пророка Мухаммада; Regaib Kandili - День помолвки родителей Пророка Мухаммада; Mirac Kandili - Ночь Переселения и вознесения Пророка Мухаммада; Berat Kandili - определение судьбы каждого мусульманина по его благочестивым делам; Kadir Gecesi - Ночь Предопределения. Начало ниспослания аятов Досточтимого Корана Пророку Мухаммаду [↑](#footnote-ref-57)
58. Mebde-i kanun-i yeniçeri ocağı tarihi (История происхождения законов янычарского корпуса) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XVII/1600-1620/Janyc_korp/framevved.htm.– Загл. с экрана(26.04.2016) [↑](#footnote-ref-58)
59. Иорданов, М. Сакральные тайны ислама / М. Иорданов. - М.: Издатель Быстров, 2006 С. [↑](#footnote-ref-59)
60. «Алавиты» – это шиизм и иные религиозные течения в исламе, где Али принят в качестве «сокрытого имама». Собственно, от имени Али и ведёт этимологию термин «алавит» («последователь Али» от араб. عَلَوِیُّون). Доктрина Накшбандиййа также подвержена шиитскому и алавитскому влиянию. Подробнее об алавитах см.: Жигульская Д.В. Алевиты Турции. – М., ПРОБЕЛ-2000 ИВ РАН, 2016. – 114 с. [↑](#footnote-ref-60)
61. «Нусайриты» - приверженцы одной из крайних сект шиитов, близкой к исмаилизму. Основателем её считается Мухаммад ибн Нусайр. В вероучение и культ нусайритов включены значительные элементы древневосточных астральных культов и восточного христианства. Основной догмат вероучения нусайритов — существование троицы: мана (смысл), исм (имя) и баб (врата), которые воплотились в Али, Мухаммеде и одном из его сподвижников — Сальмане ал-Фариси. Обожествлённого Али признают главной фигурой троицы. [↑](#footnote-ref-61)
62. 23 декабря 1919г. Встреча Мустафы Кемаля с шейхами орденов Бекташиййа и Байрамиййа. В 1923г. удовлетворил просьбы более 15 шейхов различных текке и завийа(опора на их авторитет), с целью обеспечения социальной стабильной в регионе. [↑](#footnote-ref-62)
63. Шлыков П. В. Вакфы в Турции: трансформация традиционного института. М., 2011. С. 102 [↑](#footnote-ref-63)
64. Восстание 1925г. во главе с Шейхом Саидом - главное восстание, которое доминирует над историей курдов в Турции, это реакция на репрессии и агрессию атеизма кемалистов, на запрет всех общественных проявлений курдской идентичности (были вне закона) [↑](#footnote-ref-64)
65. Шлыков П. В. Вакфы в Турции: трансформация традиционного института. М., 2011. С. 103-104 [↑](#footnote-ref-65)
66. Шлыков П. В. Вакфы в Турции: трансформация традиционного института. М., 2011. С. 105 [↑](#footnote-ref-66)
67. Там же С. 107 [↑](#footnote-ref-67)
68. Киреев Н. Г. Некоторые проблемы светскости и гражданского общества в Турции в начале XXI в. // Турция накануне и после парламентских и президентских выборов 2007 г. / Отв. ред. Болдырев А. В., Ульченков Н. Ю. — М., 2008. — С. 7-14 [↑](#footnote-ref-68)
69. Там же С. 18 [↑](#footnote-ref-69)
70. Саетов И.Г. Суфийские тарикаты в Турецкой Республике // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки № 3-2 / том 155 / 2013 [↑](#footnote-ref-70)
71. Киреев Н. Г. Некоторые проблемы светскости и гражданского общества в Турции в начале XXI в. // Турция накануне и после парламентских и президентских выборов 2007 г. / Отв. ред. Болдырев А. В., Ульченков Н. Ю. — М., 2008. — С. 18 [↑](#footnote-ref-71)
72. Сулейман Хилми Танухану приписывают высказывание, что первым христианским народом, который перейдет в ислам, будет русский народ. [↑](#footnote-ref-72)
73. Под прикрытием вакфов и финансовой помощи крупных анатолийских и стамбульский предпринимателей, а также за счет пожертвований турецких рабочих из стран Западной Европы, Сулейманиййа располагает по всей Турции сотнями школ изучения Корана, где проповедуются идеи Хильми Танухана.

Сегодня Сулейманиййа сотрудничает с правительством и организацией «Серые волки», выполняет приказы правительства. [↑](#footnote-ref-73)
74. Выиграла выборы 1950, 1954 и 1957 годов, находилась у власти с 1950 по 1960 год, когда была распущена после военной переворота. [↑](#footnote-ref-74)
75. Создана на базе распущенной Демократической партии. Выиграла выборы 1965 и 1969 года. Распущена после переворота 1980 года. [↑](#footnote-ref-75)
76. Зиганшина Г. М. Роль религиозных орденов Турции в исламском движении 80–90-х годов. — Современная Турция: проблемы и решения. М., 2006, С. 110. [↑](#footnote-ref-76)
77. Неджметтин Эрбакан — турецкий политик, премьер-министр Турции с 28 июня 1996 по 30 июня 1997 года. Считается основателем «политического ислама» и политическим наставником нынешнего президента Р. Эрдогана. [↑](#footnote-ref-77)
78. Утургаури С.Н., Ульченко Н.Ю. Тургут Озал — премьер и президент Турции. — М.: Институт востоковедения РАН, 2009. С. 18 [↑](#footnote-ref-78)
79. Шлыков П. В. Вакфы в Турции: трансформация традиционного института. М., 2011. С. 169 [↑](#footnote-ref-79)
80. Там же С.174 [↑](#footnote-ref-80)
81. Утургаури С.Н., Ульченко Н.Ю. Тургут Озал — премьер и президент Турции. — М.: Институт востоковедения РАН, 2009. С. 20-21 [↑](#footnote-ref-81)
82. Рашид Эрол - основатель ордена Мензилиййа, одной из ветвей турецкого Накшбандиййа, берет свое название от места происхождения с. Мензиль. После убийства ядовитой иглой Рашида Эрола, рукводством тариката занялся брат, Абдульбаки – потомок пророка Мухаммада по фатимидской линии, живущий в Стамбуле и управляющий оттуда орденом [↑](#footnote-ref-82)
83. Киреев Н. Г. Новая глава в истории Турции: «мягкий ислам» у власти // Ислам на современном Востоке: Регион стран Ближ. и Сред. Востока, Юж. и Центр. Азии. Отв. ред.: В. Я. Белокреницкий, и А. З. Егорин. — М.: ИВ РАН: Крафт+, 2004. — С. 10-38 [↑](#footnote-ref-83)
84. Шлыков П. В. Вакфы в Турции: трансформация традиционного института. М., 2011. С. 190 [↑](#footnote-ref-84)
85. Прорыв исламизма в Турции [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://old.nasledie.ru/oboz/N11_97/11_8.html.– Загл. с экрана(26.04.2016) [↑](#footnote-ref-85)
86. Cakır R. Ne şeriat, ne demokrası: Refah partisini anlamak. İst., Metis, 1994, с. 60–61. [↑](#footnote-ref-86)
87. Там же [↑](#footnote-ref-87)
88. Вакф Единство основан в 1986 г. Исмаилом Кахраманом - бывшим лидером Национального союза турецких студентов, закрытого после переворота 1980 г. Этот вакф взял на себя часть программ и функций этой исламистской организации. Ядро совета вакфа составили выпускники Института социальных наук, созданного по инициативе Союза в 1971 г. для идеологического воспитания в турецкой молодежи истинных моральных и национальных ценностей. Р. Эрдоган также обучался в этом институте. [↑](#footnote-ref-88)
89. Шлыков П. В. Вакфы в Турции: трансформация традиционного института. М., 2011. С. 190-191 [↑](#footnote-ref-89)
90. Новые исламисты [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://islam.com.ua/analiz/266-novye-islamisty Загл. с экрана 15.05.2017 [↑](#footnote-ref-90)
91. Политически ислам всегда занимал важное место в политике и общественных процессах в Турции, где имеет разноуровневую инфраструктуру. Например, в 2000 году в средних религиозных школах училось 134.224 учеников и учениц. Число «пропагандистов ислама» увеличилось: готовятся места для прохождения курсов изучения Корана для 40 тысяч человек. Работает 609 средних религиозных школ, в которых обучается 511 тыс. детей, что в восемь раз превосходит необходимое для всей Турции количество отправителей культа. Большую моральную и материальную помощь исламистам оказывают 501 религиозный фонд, 19 общетурецких и 7 000 местных газет, 110 журналистов, 51 радио-станция, 20 ТВ каналов и около 1000 предприятий. Политически ислам опирался тогда на 17 миллионов активных верующих, а сейчас интерес к исламу в Турции увеличивается. [↑](#footnote-ref-91)
92. Турция выбрала ислам [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.nm2000.kz/news/2007-07-27-1053> Загл. с экрана 15.05.2017 [↑](#footnote-ref-92)
93. Исламская опора партии «справедливость и развитие,   А. Пашаян, [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.sarinfo.org/forum/viewtopic.php?t=1643&sid=b90c75370b2992dad14804342f71ea25> Загл. с экрана 15.05.2017 [↑](#footnote-ref-93)
94. Исламская опора партии «справедливость и развитие,   А. Пашаян, [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.sarinfo.org/forum/viewtopic.php?t=1643&sid=b90c75370b2992dad14804342f71ea25> Загл. с экрана 15.05.2017 [↑](#footnote-ref-94)
95. Там же [↑](#footnote-ref-95)
96. Киреев Н. Г. Новая глава в истории Турции: «мягкий ислам» у власти // Ислам на современном Востоке: Регион стран Ближ. и Сред. Востока, Юж. и Центр. Азии. Отв. ред.: В. Я. Белокреницкий, и А. З. Егорин. — М.: ИВ РАН: Крафт+, 2004. — С. 47 [↑](#footnote-ref-96)
97. Энгдаль У. Священные войны Западного мира // У. Энгадель, Селадо 2011. -276с. [↑](#footnote-ref-97)
98. 17 декабря 2013 года Турецкое управление по борьбе с финансовыми преступлениями провело в Стамбуле и Анкаре операцию «Большая взятка» по задержанию лиц, причастных к крупным махинациям - отмыванию денег, коррупции и контрабанде золота. Под стражу были взяты более 50 подозреваемых, в том числе сыновья министров внутренних дел и экономики, а также министра по делам окружающей среды и градостроительства. С должности сняли пять начальников основных департаментов Управления безопасности. [↑](#footnote-ref-98)
99. Имам Гази-Мухаммад бин Мухаммад бин Исмаил ал-Гимрави ад-Дагистани (1795-1832) — первый имам Дагестана и Чечни, мусульманский учёный и богослов, предводитель кавказских горцев в борьбе против Российской империи. [↑](#footnote-ref-99)
100. Имам Шамиль (1797-1871) - предводитель кавказских горцев, в 1834 признали имамом Северо-Кавказского имамата, где он объединил горцев Западного Дагестана, Чечни и Черкесии. [↑](#footnote-ref-100)
101. Тагиров Р. Г. Суфизм в Поволжье: особенности функционирования. [Электронный ресурс]// - Режим доступа: http://www.e-riu.ru/knldg/prepod_publ Загл. с экрана(15.05.2017) [↑](#footnote-ref-101)
102. Фахретдинов Р. Болгар ва Казан тариклары // Р. Фахретдинов — Казан: Рухият, 1999. — 224с. [↑](#footnote-ref-102)
103. Марджани Ш. Мустафад ал-ахбар фи ахвал Казан ва Булгар (Кладезь сведений о делах Казани и Булгара) // А.Н. Юзеева Очерки Марджани о восточных народах. .— Казань: Татар.кн.изд-во, 2003.— 175 с. [↑](#footnote-ref-103)
104. دكتورة هدى درويش. دور التصوف في انتشار الاسلام في آسيا الوسطي والقوقاز. – عين, 2004128 - [↑](#footnote-ref-104)
105. Цибенко В.В. Суфизм и мусульманская духовная традиция // В.В. Цибенко.-С-петербург:Изд. Петербургское Востоковедение, 2015. С.259-261 [↑](#footnote-ref-105)
106. Турецкий марш по России [Электронный ресурс]// Исламисты Эрдогана оккупируют Урал и Поволжье]. - Режим доступа:https://versia.ru/islamisty-redzhepa-yerdogana-okkupiruyut-ural-i-povolzhe.– Загл. с экрана(15.05.2017) [↑](#footnote-ref-106)
107. Шейх Мухаммад(Мехмет) Адиль Хаккани Накшбанди [Электронный ресурс]// - Режим доступа:https://vk.com/sheikhnazim Загл. с экрана(15.05.2017) [↑](#footnote-ref-107)
108. Там же [↑](#footnote-ref-108)
109. Цибенко В.В. Суфизм и мусульманская духовная традиция // В.В. Цибенко.-С-петербург:Изд. Петербургское Востоковедение, 2015. С.265-266 [↑](#footnote-ref-109)
110. Муфтий Татарстана вступил в ряды антироссийской исламистской организации [Электронный ресурс]// - Режим доступа: https://regnum.ru/news/1839417.html Загл. с экрана(15.05.2017) [↑](#footnote-ref-110)
111. 24 ноября 2015 г. турецкими ВВС был сбит российский Су-24 в Сирии. После чего последовало резкого похолодания в отношениях между странами, основные аналитические центры и новостные агентства на постсоветском пространстве стали оценивать взаимоотношения между двумя странами чуть ли не как «предвоенные». Этот геополитический конфликт оказал существенное влияние на умы и настроения представителей управленческой элиты республик. Особенно затронул кризис тех, кто имеет бизнес или родственные связи в Турции. [↑](#footnote-ref-111)
112. Рустам Минниханов: «Народ Турции для Татарстана – братский народ»[Электронный ресурс]// - Режим доступа: http://info.tatcenter.ru/news/154141/ Загл. с экрана(15.05.2017) [↑](#footnote-ref-112)
113. «Мягкая сила» Турции в Татарстане: инфраструктура влияния Анкары в регионе в постсоветский период» [Электронный ресурс] Русский вестник // - Режим доступа: http://www.rv.ru/content.php3?id=11590 Загл. с экрана(15.05.2017) [↑](#footnote-ref-113)
114. Чеченская Республика // «Большая энциклопедия». В 62 томах. Т. 58. М.:Терра, 2006. – С.258-270 [↑](#footnote-ref-114)
115. دكتورة هدى درويش. دور التصوف في انتشار الاسلام في آسيا الوسطي والقوقاز. – عين, 2004128 - [↑](#footnote-ref-115)
116. Мусаев А. шейх Мансур // А. Мусаев.: Молодая гвардия 2007г -320с. [↑](#footnote-ref-116)
117. Вирд - систематическое поклонение [↑](#footnote-ref-117)
118. Обычай и закон в письменных памятниках Дагестана V — начала XX в. Т. 2: В царской и ранней советской России / сост. и отв. ред. В.О. Бобровников. — М.: Изд. дом Марджани, 2009. — 272 с. [↑](#footnote-ref-118)
119. Толгуров, Т. Кабардино-Балкария : религиозные институты в условиях политической нестабильности / Т. Толгуров // Центр. Азия и Кавказ. 1999. С. 112-138 [↑](#footnote-ref-119)
120. Силантьев Р.А. Ислам в современной России. Энциклопедия.// Р.А. Силантьев, М.: Алгоритм, 2008. С. 576 [↑](#footnote-ref-120)
121. Панорама турецких суфийских тарикатов [Электронный ресурс] // - Режим доступа: http://isa-abu-ali.livejournal.com/19576.html Загл. с экрана(15.05.2017) [↑](#footnote-ref-121)
122. Ахлю-Сунна уаль Джамаа – мусульмане, которые следуют сунне и объединяются на ее основе. [↑](#footnote-ref-122)
123. Саетов И.Г*.* Вызов модерну из центра Стамбула: джамаат «Исмаил ага» в общественной жизни Турции // «Ученые записки Казанского университета». Гуманитарные науки. - 2013. - Том 155. - кн.3. - часть 2. - С.91 [↑](#footnote-ref-123)
124. Саетов И.Г*.* Джамаат «Исмаил ага» в общественной жизни Турции: религиозные, политические и институциональные характеристики // Государство, общество, международные отношения на мусульманском Востоке (Афганистан, Иран, Пакистан, Турция, этнический Курдистан, соседние мусульманские районы). - М.: ИВ РАН, Крафт+, 2014. - С.183 [↑](#footnote-ref-124)
125. Джамааты Турции. [Электронный ресурс] // - Режим доступа: https://vk.com/public_recep_tayyip_erdogan Загл. с экрана(15.05.2017) [↑](#footnote-ref-125)
126. Джамааты Турции. [Электронный ресурс] // - Режим доступа: https://vk.com/public_recep_tayyip_erdogan Загл. с экрана(15.05.2017) [↑](#footnote-ref-126)
127. Серые волки (тур. Bozkurtlar) — националистическая организация, созданная в 60-х годах XX века по инициативе Алпарслана Тюркеша. Иногда приписывается к Партии Национального движения, MHP. [↑](#footnote-ref-127)
128. Süleymancılar[Электронный ресурс] Timeturk // - Режим доступа: <http://www.timeturk.com/suleymancilarin-yeni-lideri-belli-oldu/haber-301504> Загл. с экрана(15.05.2017) [↑](#footnote-ref-128)
129. Кибермусульмане, гипермахалли и медиамечети: исламские общины в информационном обществе [Электронный ресурс] Саетов И. Г. // - Режим доступа: saetov.com/wp-content/uploads/2015/10/2015-saetov-kibermusulmane.pdf Загл. с экрана(15.05.2017) [↑](#footnote-ref-129)