

ДИАЛОГ ВОСТОКА И ЗАПАДА В АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

¹Алтаев Жакипбек Алтаевич, ²Иманбаева Жулдыз Машинбаевна

¹altaev.kaznu@gmail.com, ²izhuldyz2015@gmail.com

^{1,2}Казахский национальный университет имени аль-Фараби
(Алматы, Казахстан)

¹Altayev Jakipbek, ²Imanbayeva Zhuldyz

¹altaev.kaznu@gmail.com, ²izhuldyz2015@gmail.com

^{1,2}Al-Farabi Kazakh National University
(Almaty, Kazakhstan)

Аннотация. Диалог выражает одновременное сосуществование прошлого и настоящего, сохранение между ними преемственности. Арабо-мусульманская цивилизация в эпоху своего расцвета воплотила идеал диалога Востока и Запада. Цель данного исследования заключается в изучении механизмов межкультурного диалога эпохи Восточного Ренессанса, анализ их применения в условиях современного глобализированного мира.

Ислам сыграл ключевую роль в становлении и развитии арабо-мусульманской цивилизации. Религия, наряду с философией и наукой выполняла роль связующего звена в духовной и интеллектуальной жизни средневекового мусульманского общества.

Диалог возможен, когда при столкновении различных культурных традиций синтезируется некое новое объединяющее знание. Развитие собственных духовно-религиозных течений, как суфизм у покоренных арабами народов Средней Азии, свидетельствует о том, что арабо-мусульманская культура не ограничивалась исламом. Народы в составе Арабского халифата сохраняли и развивали свои самобытные культурные и религиозные традиции.

Ключевые слова: диалог культур, арабо-мусульманская культура, цивилизация, ислам, суфизм

Введение

В истории человечества мало примеров успешно реализованного диалога Востока и Запада. Но они есть. Арабо-мусульманская цивилизация в эпоху своего расцвета продемонстрировала удивительную способность ассимилировать различные народы, их культуру и верования. Она возродила совершенно, казалось бы, чуждую, языческую культуру и науку древних греков. Вобрав все самое лучшее из достижений прежних эпох, арабо-мусульманская культура показала возможности достижения диалога в планетарном масштабе, опровергая на своем примере слова английского писателя Дж. Р. Киплинга «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут».

Актуальность статьи заключается в том, что даже в современном глобализированном мире возникают ситуации культурно-цивилизационного недопонимания между отдельными странами и народами. В целях недопущения напряженных ситуаций и конфликтов необходимо культивировать в себе стремление к диалогу, гуманности и толерантности. Диалог есть основа всякого человеческого общения, гармоничного и счастливого общества.

Ключ к пониманию механизмов межкультурного диалога кроется в интеллектуальной и духовной жизни общества. Морально-духовные скрепы объединяют покрепче писанных законов или страха перед оружием. Античная интеллектуальная традиция была связующим звеном в эпоху Восточного Ренессанса. Помимо этого, религия ислам как монотеистическое мировоззрение обладала мощным объединяющим потенциалом. Целью авторов статьи было показать, как религия наряду с философией и наукой сыграла роль универсального языка культурной коммуникации в период расцвета Арабского халифата.

В Арабском халифате сформировались условия, при которых народы в его составе могли духовно и интеллектуально развиваться, вести материально благополучное существование. Интересно отметить, что покоренные арабами народы, населявшие территории Ирана и Средней Азии, несмотря на принятие ислама, параллельно развивали собственные религиозно-духовные учения. Такой синтез свидетельствует о духовно богатой атмосфере средневекового мусульманского Востока, подарившего миру множество выдающихся философов, ученых и деятелей искусства.

Методология

В ходе работы были использованы цивилизационный, социокультурный, аксиологический подходы, применены методы сравнительного и историко-культурологического анализа для понимания диалогичности арабо-мусульманской культуры. Исследование имеет философско-культурологический характер, поэтому особое значение придавалось аксиологическому подходу к предмету исследования. Указанные философские и общенаучные методы используются комплексно и системно при анализе проблемы исследования.

Этапы развития арабо-мусульманской культуры

Арабо-мусульманская культура включает комплекс духовных и материальных достижений не только арабов, но и всех народов обширного исламского мира. В ней системообразующую роль сыграли арабский язык и ислам. Хотя исследователями подчеркивается, что арабо-мусульманская культура связана с развитием ислама, она не ограничивается им ни по содержанию, ни хронологически. В развитии арабо-мусульманской культуры обычно выделяют четыре этапа: 1) доисламский, который для арабов был периодом джахилии (полтора-два века до возникновения ислама), 2) классический (VII — XIII), который часто называют также исламским; 3) период застоя (XIV — XIX), или период «закрытия две-

рей иджтихада», традиционалистский этап; 4) современный этап (после 2-й пол. XIX), отличившийся движениями «реформаторства» (ислах) и «возрождения» (нахда) [1, с.7]. Доисламский период получил название эпохи невежества, или джахилии (араб, джахилийя) потому, что в этот период у арабов были распространены различные языческие культы и практически отсутствовала письменность. Классический этап ознаменовался появлением по историческим меркам в удивительно короткие сроки исламского государства. Ислам дал новый импульс развитию культуры. Монотеистическое мировоззрение и выработка соответствующих религиозно-доктринальных убеждений позволили объединить и примирить на огромной территории различные народы, подготовить благоприятную почву для синтеза культур.

Начиная с XIV в. в течение традиционалистского этапа исчезает творческая способность к самообновлению. Арабо-мусульманская культура существует с очень мощной инерцией традиции прошлого. Застойные явления того периода принято обозначать выражением «закрытие дверей иджтихада». Иджтихад – это совокупность рациональных способов обоснования правовых норм в соотнесении их со священными текстами. Поскольку иджтихад являлся одной из важнейших областей интеллектуальной деятельности в арабо-мусульманской культуре «закрытие дверей иджтихада» означало запрет на творческую активность и самостоятельное развитие.

Арабский халифат объединил Восток и Запад

Огромные территории Арабского халифата простирались от берегов Амударьи до атлантического побережья Северной Африки и Пиренейского полуострова. Этнический состав Арабского халифата был разнообразным, арабы, персы, турки и другие менее многочисленные народы составляли его население. Экономическое процветание обеспечивалось за счет подъема ремесел и торговли, развития городской культуры. Арабский мир насчитывал от 400 до 500 городов, в которых аккумулировались значительные богатства, полученные от торговли и налоговых поступлений. В городах создавались условия для активизации духовной и интеллектуальной жизни, развития науки, литературы и искусства. «Эта возможность претворялась в действительность в значительной степени благодаря тому, что арабы впервые с эпохи Александра Македонского сумели объединить под своим господством Восток и Запад, эллинистическое Средиземноморье и индо-иранский мир, тем самым создав реальные предпосылки для взаимообогащения и взаимодействия культур.» писал крупнейший специалист по мусульманской философии А.В. Сагадеев [2, с.21].

Арабо-мусульманская цивилизация возникла в результате ассимиляции различных культур, прежде всего тех, в которых была практическая польза для удовлетворения хозяйственных и духовных нужд большого государства. Этим объясняется глубокий интерес со стороны интеллектуальной элиты средневекового мусульманского общества к античной философии, медицине, астрономии, математике и пр. наукам. Наряду с религиозным знанием, накапливалось и светское

знание. Исследователями отмечается что античное наследие было воспринято в относительно целостном виде, без значительных искажений и сокращений, как это случилось, например, в эпоху раннего Средневековья на Западе. Новая цивилизация расцвела, вобрав наследие прошлых столетий, в том числе элементы неисламского происхождения.

Развитие получили науки, воспринятые у греков и индийцев, такие как математика, астрономия, география медицина. Новое направление получили изобразительное искусство, прежде всего орнамент и миниатюра, архитектура, изящная словесность, музыка. Нельзя не отметить достижения книжной культуры в исламском мире и как результат высокую по тем временам грамотность населения. Исследователь арабо-мусульманской книжной культуры А.Б. Халидов отмечал, что книги изготавливались в невероятно большом количестве: «Быть может, и специалисты не всегда дают себе отчет о подлинных масштабах арабской (книжной) продукции: даже малая часть прежних (рукописных) сокровищ, дошедшая до нас сквозь все превратности истории, исчисляется сотнями тысяч томов» [3, с.215].

Роль ислама в политической истории Арабского халифата

Завоевательные войны Арабского государства велись под знаменем ислама. Возникновение новой монотеистической религии по преданию связывают с именем первого Халифа и Посланника Бога на земле Пророка Мухаммада. Мусульманами стали именоваться все принявшие ислам (муслим – преданный, покорный Богу).

В процессе становления исламской империи, а также в начале ее образования появилась потребность в установлении и укреплении мусульманской религии. Расширяя свое господство, арабы соприкоснулись с другими цивилизациями, в том числе греко-сирийской и персидской, тюркской; с верованиями, традициями и культурой разных народов и наций, оказавшихся под властью исламской империи.

Возникнув в начале VII в. в Западной Аравии, в Мекке ислам к концу отмеченного столетия распространился на территории Ирана и Средней Азии. Иранский философ Сеййид Хусейн Наср пишет: «К 700 году н. э., то есть меньше чем за 80 лет с момента своего появления, ислам уже распространился по всему Ближнему Востоку и Северной Африке, а подвластная ему территория протянулась от долины Инда до Андалусии.» [4, с.11]. «Уже при первых двух халифах исламского государства - Абу-Бакре и Омаре - арабами были завоеваны Сирия, Месопотамия, Иран и Египет, а при династии Омайядов (661-750), исламская империя расширилась дальше и охватила территорию от Атлантического океана до Индийского, от Испании и северной Африки до Индии, от Индии и Туркестана до Кавказа и почти до Константинополя» [5, с.227].

Один из центральных исламских концептов – концепт уммы, обозначающий общину мусульман всего мира. Коллективное согласие во мнении (иджма‘) этой самой уммы, идеал о единстве мусульманской общины в реальной истории ислама был воплощен лишь при жизни пророка Мухаммада. После его кончины исламское вероучение развивалось в неразрывной связи с политической исто-

рией Арабского халифата. Идеал единства уммы предполагает государственное устройство в форме «халифата» (араб. «хилафа», букв. «преемничество»).

Военные успехи арабов сопровождались политическим и экономическим ослаблением стран Средней Азии и Ирана. Правящие феодальные круги в завоеванных землях охотно принимали ислам, понимая, какие это открывало возможности в расширении торговых операций и политической борьбе. Таким образом формировался корпус местного чиновничества администрации халифата.

На начальном этапе существования нового мусульманского государства, раскинувшегося на столь обширной территории, первостепенной задачей было приспособить коранические предписания к новым реалиям. Мусульманская община стала более многочисленной и разнообразной по этническому составу, чем во времена Пророка Мухаммада. Усилия первых четырех халифов, правивших после Пророка Мухаммада и именуемых ал-хулафа ар-рашидун («праведные халифы») и Омейядов по большей части были направлены на решение этой задачи. Культивировались искусство толкования Корана и собирание хадисов. Интенсивно изучается и развивается арабский язык. Грамматические школы Басры и Куфы выпускают талантливых лингвистов. Процветают поэты и писатели.

В классический период юриспруденция и языкознание достигают наибольшей зрелости и расцвета. Отличительной чертой арабо-мусульманской культуры является ее «филологический уклон». Филологические науки специализировались на изучении и толковании основных текстов ислама – Корана и Сунны. Эта работа требовала значительных интеллектуальных ресурсов. Исламское право-ведение и юриспруденция опирались на достижения филологии, поскольку Коран и Сунна служили текстуальными источниками исламского права и этики.

Ислам с самого начала был ориентирован на то, чтобы стать государственной религией и решать многие практические задачи общества: социальные, политические, нравственные, юридические и пр. Появление вольнодумства, дискуссий на теологические и философские темы возможно было обусловлено именно изначальной «политизированностью» ислама. Немаловажным фактором развития вольнодумства в средневековом мусульманском мире послужил сложившийся на его огромных территориях конфессиональный плюрализм. На Ближнем и Среднем Востоке одновременно сосуществовали различные религиозные традиции, включая ислам, христианство и иудаизм. Конфессиональный плюрализм неизбежно провоцировал идеологические прения. Результатом стало появление религиозно-компаративных работ таких авторов, как Ибн Каммуна и ал-Мукаммиси.

Политическая борьба часто велась в форме религиозных споров. Правящие круги во главе с халифом определяли не только политическую, но и религиозную повестку. Например, в противовес суннизму (от арабского «сунна» - обычай, предание), ортодоксальному направлению в исламе возник шиизм. Шиизм (от арабского «шия» – «политическая группа, партия») – это отдельное сектантское течение, впоследствии получившее широкое распространение вплоть до признания ее официальной идеологией. Шииты по-своему пересмотрели многие установления ислама. У мусульман наиболее распространенного ортодоксального

суннитского направления особо почитаются первые четыре халифа, преемники Пророка Мухаммеда – ‘Абу Бакр (годы правления 632-634), ‘Умар ибн ал-Хаттаб (634-644), ‘Усман ибн ‘Аффан (644-656) и ‘Али ибн ‘Аби Талиб (656-661). Шииты выдвинули требование, согласно которому на верховную власть в халифате могут претендовать лишь непосредственные родственники Пророка Мухаммеда. Поэтому первых трех халифов они считали узурпаторами, чье правление было нелегитимным. В качестве своего духовного руководителя шииты признавали Али. Религиозная доктрина шиизма имела наибольший успех в Иране и некоторой части Средней Азии, что свидетельствовало об оппозиционных халифату тенденциях в завоеванных странах.

Рассматриваемая нами особенность ислама как религии, направленной на создание теократического государства, не позволила ей избежать идеологических споров и противоречий, как это случилось с системой толкования исламских законов (шариата). Иджтихад («иджтихад» букв. «усердствование, большое старание») в широком смысле подразумевал право на свободное толкование и интерпретацию священных текстов. Проблема отсутствия институционализированного порядка решения спорных вопросов своеобразно решалась мусульманскими правоведами. Научная и практическая деятельность исламских богословов, особенно в течении первых веков распространения ислама, была сосредоточена на поиске логических доказательств соответствия того или иного суждения шариату.

Можно также упомянуть «тавиль» – символично-аллегорическое толкование священных текстов, к которому прибегали все инакомыслящие, представители различных идеологических течений. Известный швейцарский востоковед Адам Мец писал «ни одна мусульманская секта не принимала Коран близко к сердцу, а скорее рассматривала его как главный арсенал, обязанный поставлять им оружие для их доводов» [6, с.169].

Суфизм – идеологическое оружие народов Средней Азии и Ирана против арабских завоеваний

В период эпохи правления четырех первых халифов сохранялся принцип выборности верховной власти. С приходом Омейядов в 661 году этот принцип утрачивает свою силу и соблюдается лишь формально, наступает период фактически династийного правления. Во время правления династии Аббасидов (750-1258) столицей становится г. Багдад. С конца IX в. на огромной территории Арабского халифата нарастает раздробленность, фактически правление переходит к местным династиям. На фоне крестьянских восстаний в Средней Азии и Иране Аббасидский халифат постепенно вступает в период своего политического разложения. Падением Багдада в 1258 году в результате татаро-монгольского нашествия ознаменовался конец классической эпохи расцвета халифата.

В X-XI вв. на территориях находящихя в подчинении у арабских завоветелей, успешно развиваются сельское хозяйство, ремесла, добыча и обработка металлов, интенсивно ведется внешняя торговля с Китаем, Индией и Кавказом. Вдоль караванных путей расцветают, становятся центрами культуры и торговли города – Бу-

хара, Самарканд, Мерв, Багдад, Нишапур, Исфаган, Рей, Хамадан и другие. Труды по естественным наукам, написанные учеными выходцами из Средней Азии и Ирана, например, «Начало Астрономии» Фергани (798–861), известного в Европе под именем Альфрагануса, «Астрономические таблицы», «Трактат по астролябии», «Трактат о солнечных часах», «Изображение земли» Хорезми (780-847), «Книга объемлющая» Закарии Рази (864-925) позже были переведены на латинский и другие европейские языки и получили широкое распространение на Западе.

В IX в. в Средней Азии и Иране против иноземного и феодального гнета проходят массовые крестьянские движения, наиболее значимым из которых было карматское движение. Предводитель этого движения Хамдан Кармат выступил с критикой ислама и опровержением положения о божественном происхождении Корана. Иранист и тюрколог Е.Э. Бертельс писал «для карматов Платон и Пифагор были пророками, равными не только домусульманским пророкам, но и самому Мухаммеду...» [Цит. по: 7, с.57]. Впоследствии карматство приняло форму религиозной ереси – исмаилизма. Карматы называли себя выразителями воли и последователями пророка Исмаила. Как отмечал А.В. Сагадеев, есть все основания полагать, что мыслители того времени Носир-и-Хусрау, Бируни и Ибн Сина сочувственно относились к карматскому движению.

Уже во времена Омейядского халифата получает распространение такое влиятельное духовно-религиозное течение как суфизм. Существует версия, что суфизм возник как следствие борьбы народов Ближнего и Среднего Востока против арабских завоевателей и служил неким идеологическим оружием.

Историю развития суфизма можно разделить на три этапа. Для раннего этапа суфизма характерен призыв к аскетизму. Суфии одевались в грубые одежды и вели отшельнический образ жизни. По мнению выдающегося восточного мыслителя средневековья Бируни термин «суфизм» скорее всего происходит от арабского слова «суф», что в переводе означает «власяница» т.е. скромное одеяние, в которое облакались проповедники-аскеты.

В конце IX в. когда в Аббасидском халифате особенно обострились кризисные явления в экономической, политической и духовной сферах, суфизм набирает большую силу и начинает представлять серьезную угрозу для ортодоксального ислама. Венгерский востоковед Игнац Гольдциер, автор классических трудов по арабистике и исламоведению писал: «Когда в конце IX столетия в Багдаде господствовать стал мрачный дух ортодоксии, не один известный суфий попал в суровые руки инквизиции» [Цит. по: 7, с.49].

Пантеизм суфиев утверждал, что Бог не надприроден, что мир и есть собственно Бог. Все вещи в мире многообразны и отличаются друг от друга поскольку Бог, растворяясь во вселенной, проявляется в ней в разных ипостасях. Поскольку все в мире сводится к единому первоначалу, суфий должен направлять все свои усилия на достижение единения с первопричиной всего сущего.

Прогрессивные мыслители того времени тяготели к пантеизму, ставившему в центр рассуждений природу и человека. Опираясь на античное наследие, особенно на труды Аристотеля, они доказывали познаваемость природы, наличие в ней строгой закономерности. Поскольку человек является частью природы,

царящий в ней принцип строгой необходимости пантеисты распространяли и на область социальных явлений. Помимо общефилософских проблем бытия и познания они разрабатывали проблемы общественного устройства, права, государства, этики. Передовые философы пытались выяснить причины, приводящие к счастливой жизни не в потустороннем, а в этом мире. Мусульманская реакция преследовала многих мыслителей того времени. Махмуд Газневидский (963-1030) запомнился особенной жестокостью. Он сжигал книги, сооружал виселицы для все всех инакомыслящих. Махмуд держал пленником при себе Бируни, вынудил Фирдоуси и Ибн Сину скитаться по городам Средней Азии и Ирана.

Результаты, обсуждение

В становлении и развитии арабо-мусульманской цивилизации ислам сыграл ключевую роль. Однако арабо-мусульманская культура как комплекс духовных и материальных достижений многочисленных народов, населявших огромные территории Арабского халифата, гораздо более сложный феномен. Доисламский период арабы называли временем невежества. В классический период, длившийся со времени возникновения ислама в VII и до падения Багдада в результате татаро-монгольского нашествия, исламский мир переживает пик своего расцвета и могущества. В это время развиваются науки и искусства, накапливается не только религиозное, но и светское знание, арабский язык получает повсеместное распространение, растет грамотность населения. Была некоторая свобода в толковании исламских законов (шариата), закреплённая в системах иджтихад и тавиль. В первом случае допускалось использование логических методов для доказательства соответствия суждений священному писанию, во втором символично-аллегорическое толкование законов шариата. В традиционалистский период с XIV по XIX вв. наступает религиозная реакция, творческая свобода, необходимая для развития наук и искусств ограничивается. Арабо-мусульманский мир живет инерцией прошлого. Застойные процессы завершаются лишь во второй половине XIX в.

Арабский халифат занимал территории, простиравшиеся от берегов Амударьи через побережье Северной Африки до Пиренейского полуострова. А.В. Сагадеев писал, что арабы сумели, как в свое время Александр Македонский, объединить эллинистическое Средиземноморье и индо-иранский мир. Население исламского государства было многочисленным и этнически разнообразным. Завоеванные народы Средней Азии и Ирана играли активную роль в политической, экономической и духовной жизни халифата. Античное наследие распространили христиане, еще до арабских завоеваний бежавшие от преследований Римских императоров на Восток.

Ислам был государственнообразующей религией. Ответы на многие социально-практические и нравственные вопросы содержались в священных текстах ислама – Коране и Сунне. Этим объясняется филологический и правовой уклон арабо-мусульманской культуры. Исконно «арабскими» науками считались: грамматика, лексикография, филология. Исламское правоведение опиралось на достижения филологии.

Политическое противостояние часто велось в религиозном контексте. К примеру, разделение мусульман на суннитов и шиитов, ведших между собой борьбу за верховную власть в халифате. Шииты считали первых трех халифов, правящих после Пророка Мухаммада, узурпаторами, поскольку те не являлись его прямыми родственниками. Как бы то ни было, после правления первых четырех халифов, прозванных «праведными» (ал-хулафа ар-рашидун), выборный принцип управления заменяется династийным. В 661 году к власти приходят Омейяды, в 750 году их заменяют Аббасиды. Более 500-летнее правление Аббасидов приходится на классический период арабо-мусульманской культуры.

Шиизм имел наибольший успех в Иране и некоторой части Средней Азии, что свидетельствовало о центробежных силах в халифате. Оппозиционные настроения в среде завоеванных народов выливаются в ряд массовых крестьянских восстаний во второй половине IX в. С этого периода Аббасидский халифат вступает в фазу своего постепенного политического разложения. Борьба завоеванных народов принимала разные направления. Уже в эпоху правления Омейядов среди народов Ближнего и Среднего Востока получает поддержку суфизм, служивший в качестве идеологического оружия против иноземных захватчиков. Пантеизм суфиев противопоставлялся догматам исламской религии. Прогрессивные мыслители нередко становились жертвами ортодоксального ислама, подвергались пыткам и гонениям.

Заключение

Арабский халифат объединил множество народов в одно государственное образование. На его обширных территориях сложилась атмосфера межэтнического, межкультурного и межконфессионального диалога. Это впечатляющий пример диалога Востока и Запада. Восточный ренессанс возродил наследие древних греков. Между тем эти два совершенно разных культурно-цивилизационных феномена разделял промежуток времени в более чем тысячу лет.

Ислам придал новый импульс развитию арабской культуры. Монотеистическое мировоззрение и выработка соответствующих религиозно-доктринальных убеждений позволили объединить различные народы в один устойчивый политический организм. Без религии сложно ответить совершился ли бы скачок в развитии арабо-мусульманской цивилизации. Исламский мир по сей день существует на значительной части земного шара.

Арабо-мусульманская культура не ограничивается исламом ни по содержанию, ни хронологически. Среднеазиатские народы не утратили свою самобытность, даже будучи покоренными. Суфизм как духовно-религиозное течение возник в результате желания народов Средней Азии отстаивать свои убеждения и традиционные верования. Экономическое процветание среднеазиатских народов обеспечивалось за счет торговли с Китаем, Индией, Кавказом. Вдоль караванных путей Шелкового пути расцветали города – Бухара, Самарканд, Мерв, Багдад, Нишапур, Исфаган, Рей, Хамадан, становившиеся центрами культуры и науки. Много выходцев из Средней Азии и Ирана внесли свой вклад в развитие арабо-мусульманской культуры и мировой цивилизации в целом.

Список литературы

- 1 Смирнов А. История арабо-мусульманской философии: Учебник. – М.: Академический проект, 2013. – 255 с.
- 2 Сагадеев А.В. Восточный перипатетизм. – М.: Издательский дом Марджани, 2009. – 274 с.
- 3 Очерки истории арабской культуры (V–XV вв.). – М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1982. – 440 с.
- 4 Наср, Сеййид Хусейн. Философы ислама: Авиценна (Ибн Сина), ас-Сухраварди, Ибн Араби. – М.: ООО «Садра», 2014. – 152 с.
- 5 Маковельский А.О. История логики. – М.: Кучково поле, 2004. – 480 с.
- 6 Мец А. Мусульманский Ренессанс. – М.: Главная редакция восточной литературы изд. «Наука», 1973. – 473 с.
- 7 Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII–XII вв. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1960. – 130 с.

Transliteration

- 1 Smirnov, A. Istorija arabo-musul'manskoj filosofii [History of Arab-Muslim philosophy]: Uchebnik. – M.: Akademicheskij proekt, 2013. – 255 s.
- 2 Sagadeev A.V. Vostochnyj peripatetizm [Eastern Peripatetism]. – M.: Izdatel'skij dom Mardzhani, 2009. – 274 s.
- 3 Oчерki istorii arabskoj kul'tury (V–XV vv.) [Essays on the History of Arab Culture (V–XV Centuries)]. – M.: Glavnaja redakcija vostochnoj literatury izdatel'stva «Nauka», 1982. – 440 s.
- 4 Nasr, Sejjid Husejn. Filosofij islama: Avicenna (Ibn Sina), as-Suhrawardi, Ibn Arabi [Philosophers of Islam: Avicenna (Ibn Sina), al-Suhrawardi, Ibn Arabi]. – M.: ООО «Sadra», 2014. – 152 s.
- 5 Makovel'skij, A.O. Istorija logiki [History of Logic]. – M.: Kuchkovo pole, 2004. – 480 s.
- 6 Mec A. Musul'manskij Renessans [Muslim Renaissance]. 2. – M.: Glavnaja redakcija vostochnoj literatury izd. «Nauka», 1973. – 473 s.
- 7 Grigorjan, S.N. Iz istorii filosofii Srednej Azii i Irana VII–XII vv. [From the History of Philosophy of Central Asia and Iran of the 7th–12th centuries]. – M.: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 1960. – 130 s.

Алтаев Ж.А., Иманбаева Ж.М.

Араб-мұсылман мәдениетіндегі Шығыс пен Батыс диалогы

Аңдатпа. Диалог өткен мен бүгіннің қатар өмір сүруін, олардың арасындағы сабақтастықтың сақталуын білдіреді. Араб-мұсылман өркениеті өзінің гүлдену кезеңінде Шығыс пен Батыс диалогының идеалын бейнеледі. Бұл зерттеудің мақсаты – Шығыс Қайта өрлеу дәуіріндегі мәдениетаралық диалог механизмдерін зерттеу, оларды қазіргі жаһанданған әлемде қолдану тұрғысынан талдау.

Ислам араб-мұсылман өркениетінің қалыптасуы мен дамуында шешуші рөл атқарды. Дін, философия және ғылыммен қатар ортағасырлық мұсылман қоғамының рухани және зияткерлік өмірінде байланыстырушы буын рөлін атқарды.

Диалог әртүрлі мәдени дәстүрлердің соқтығысы болған жағдайда кейбір жаңа біріктіруші білім пайда болған кезде мүмкін болады. Арабтар жаулап алған Орталық

Азия халықтары арасында сопылық секілді өзіндік рухани және діни ағымдарының дамуы, араб-мұсылман мәдениеті тек исламмен шектелмегенін куәландырады. Араб халифатының құрамындағы халықтар өздерінің ерекше мәдени және діни дәстүрлерін сақтап, дамытып отырған.

Түйін сөздер: мәдениеттер диалогы, араб-мұсылман мәдениеті, өркениет, ислам, сопылық

Altayev J., Imanbayeva Zh.

Dialogue of East and West on the Example of Arab-Muslim Culture

Annotation. The dialogue expresses the simultaneous coexistence of the past and the present, the preservation of continuity between them. The Arab-Muslim civilization, in its heyday, embodied the ideal of dialogue between East and West. The purpose of this study is to study the mechanisms of intercultural dialogue of the Eastern Renaissance era, analyze them for their application in the conditions of the modern globalized world.

Islam played a key role in the formation and development of the Arab-Muslim civilization. Religion, along with philosophy and science, played the role of a connecting link in the spiritual and intellectual life of medieval Muslim society.

Dialogue is possible when, in the collision of different cultural traditions, some new unifying knowledge is synthesized. The development of their own spiritual and religious movements as Sufism among the peoples of Central Asia conquered by the Arabs indicates that the Arab-Muslim culture was not limited to Islam. The peoples of the Arab Caliphate preserved and developed their distinctive cultural and religious traditions.

Key words: dialogue of cultures, Arab-Muslim culture, civilization, Islam, Sufism.