



Религиоведение. 2024. № 4. С. 59–67.
Religiovedenie [Study of Religion]. 2024. No. 4. P. 59–67.

DOI: 10.22250/2072-8662-2024-4-59-67

Тагиев Акиф Сахавет оглы

*Университет религий и конфессий
Иран, г. Кум
tahiev@mmg.mpg.de*



Религии / Religions of
Востока the East

К вопросу о времени возникновения шиизма



Аннотация. Среди исламоведов не существует единого мнения на то, когда произошёл раскол в исламе и образовались два его основных течения – суннизм и шиизм. Особенно это касается шиитов, которые составляют меньшинство и, соответственно, в религиозной литературе подвергались критике как секта или группа, образованная позже и отколовшаяся от большинства мусульман. В данной статье проанализированы основные взгляды на вопрос возникновения шиизма, в соответствии с которыми шииты и шиизм: 1) были уже во времена жизни Пророка Мухаммеда; 2) появились после смерти Пророка и как результат проведённых тогда выборов халифа; 3) возникли в последние годы правления халифа Усмана; 4) появились в период после убийства Усмана; 5) возникли после убийства имама Али; 6) появились после событий Кербелы и убийства имама Хусейна. В ходе изучения каждой из точек зрения мы приходим к выводу, что лишь первые две из них являются наиболее аргументированными – и в связи с этим более общепринятыми. В свою очередь первая из них больше признана шиитскими учёными, считающими первыми шиитами наиболее верных сподвижников пророка Мухаммеда и имама Али. Суннитские же учёные, в свою очередь, склонны признавать началом возникновения шиизма либо события после смерти Пророка, либо после смерти Усмана – и связанные с халифатом Али. Также весьма интересными являются различные названия, которые используются в литературе для обозначения шиитов. Возникновение терминов «рафидиты», «турабиты», «алавиты» тесно связаны с исследуемым вопросом и, соответственно, также были освещены в данной статье.

Ключевые слова: шиизм, ислам, история религии, ранний ислам, суннизм

Akif Tahiev

*University of Religions and Denominations
Qom, Iran
tahiev@mmg.mpg.de*

On the Issue of the Time of Emergence of Shia Islam

Abstract. Among Islamic scholars, there is no consensus on when the split in Islam occurred and its two main branches were formed – Sunnis and Shi'ites. This is especially true of the Shi'ites, since they constitute a minority and, accordingly, have been criticized in religious literature as a sect or group that formed later and broke away from the majority of Muslims. This article analyses the main views on the issue of the emergence of Shi'ism, according to which Shi'ites and Shi'ism: 1) existed already during the life of the Prophet Muhammad; 2) emerged after the death of the Prophet and as a result of the elections for caliphate; 3) originated in the last years of Caliph Uthman's reign; 4) developed after Uthman's assassination; 5) arose after Imam Ali's assassination; 6) emerged after events at Karbala and Imam Husain's assassination. Studying the arguments for each point of view, I concluded that only the first two of them are the most well-reasoned and therefore generally accepted among scholars. In turn, the first point of view is more recognized by Shi'a scholars, who consider the most faithful companions of the Prophet Muhammad and Imam Ali as the first Shi'ites. Sunni scholars, on the other hand, tend to recognize the emergence of Shia Islam either after the death of Muhammad or after Uthman's death and the Caliphate of Ali. Also, quite interesting are the various names used in literature to refer to Shi'ites. The emergence of the terms "Rafidis", "Turabis", and "Alawites" is closely related to this issue and were also discussed in this article.

Key words: Shi'ism, Islam, History of Religion, Early Islam, Sunnism

В исламской истории не существует единого мнения о моменте возникновения шиизма. Изучая данный вопрос, Гулам-Хасан Мухаррами выделил 6 разных точек зрения, которые существуют среди исследователей этого направления ислама.

1. По мнению большинства шиитских исследователей и некоторых суннитских, первые шииты появились ещё во времена жизни Пророка Мухаммеда. Так, например, Мухаммад Кирд-Али указывал: «Определённое количество сподвижников (Пророка) во времена жизни Святого Пророка были известны как шииты Али» [Мухаррами, 2008, 42].

2. Вторая группа исследователей связывает возникновение шиизма с датой смерти Пророка и проведёнными тогда выборами халифа.

3. Третья группа определяет последние годы правления халифа Усмана как время появления шиизма.

4. Четвёртая группа исследователей считает, что шиизм зародился в период после убийства Усмана.

5. Пятая группа определяет датой появления шиизма дату убийства имама Али.

6. По мнению последней группы исследователей, шиизм возникает после событий Кербелы (убийства Хусейна, сына Али) [Мухаррами, 2008, 44].

В данной статье хронологически рассмотрены события ранней исламской истории. Особенное внимание уделяется тем событиям, которые связаны с возникновением шиизма. Исследуя их, мы попытаемся определить аргументы и контраргументы каждой из вышеприведённых точек зрения.

Мусульманская община во времена Пророка Мухаммеда

Датой «основания» ислама считается 610 год, в котором Мухаммед (570–632) начинает получать божественное откровение и становится Пророком. Согласно исламской религии, Мухаммед получал эти откровения до самой своей смерти в 632 году. Именно такая совокупность откровений в дальнейшем была собрана в единую книгу и стала Кораном. Первыми людьми, признавшими Мухаммеда пророком и, соответственно, принявшими ислам, были его жена Хадиджа (среди женщин) и его двоюродный брат Али (599–661), которому на тот момент было 10 лет. Так как некоторые учёные отмечают одного или нескольких рабов, которые приняли ислам одними из первых, суннитские источники признают Абу Бакра (572–634) первым свободным человеком, принявшим ислам. Но, согласно шиитской доктрине, несмотря на юный возраст Али, именно он считается первым из мужчин, принявших ислам [14 непорочных, 2006, 26]. Кстати, именно этот факт является одним из множества приводимых шиитскими учёными для подтверждения имамата Али и его прав на халифат. Как мы видим, первыми, кто принял ислам, были люди из ближайшего окружения Пророка. В 613 году Пророк начинает открыто призывать людей Мекки к исламу. На тот момент большинство арабов были язычниками и, поскольку верхушка язычников восприняла возникновение ислама как угрозу для их существования, начались гонения против мусульман. Это привело к переселению некоторых сподвижников в Эфиопию, а в дальнейшем – и к переселению самого Мухаммеда и остальных соратников в Ясриб в 622 году [Мусаevi, 2006, 96]. Именно с этой даты начинается мусульманское летоисчисление – и именно это событие вошло в историю как «хиджра» (переселение). После переселения Пророка город Ясриб стали называть «городом Пророка», что в сокращении получило название «Медина» [Галиуллина, Нуриев, 2015, 187].

В 632 году Мухаммед умер, что, по мнению большинства немусульманских исследователей, стало началом раскола среди мусульман и возникновения двух основных направлений – суннизма и шиизма. Хотя некоторые исследователи и историки отмечают, что раскол существовал уже при жизни Пророка. Так, Ибн Абу аль-Хадид писал, что разговор о преимуществах Али (над другими сподвижниками) был актуален ещё во времена Пророка и количество поддерживающих его было очень велико. Ибн Абу аль-Хадид называет среди них имена таких выдающихся фигур, как Аммар, Микдад, Салман аль-Фариси, Джабир и многие другие [Ибн Абу аль-Хадид, 1958, 221–222]. Сеид Али Кхан аш-Ширази в своей работе также приводил перечень шиитов среди современников Пророка и разделил их на две категории.

1) Из племени Бану Хашим (т.е. кровные родственники Пророка). Среди них такие личности, как Абу Талиб, Аббас ибн Абд аль-Мутталиб, Фадль ибн Аббас и многие другие.

2) Из других племен и народов. Среди них Салман аль-Фариси, Микдад, Хузайфа ибн аль-Яман, Кайс ибн Саад и многие другие [Мухаррами, 2008, 61–62].

После смерти Мухаммеда халифом стал Абу Бакр ас-Сиддик, избранный на собрании сподвижников, хотя не все сподвижники сочли эти выборы легитимными. Согласно суннитской доктрине, Абу Бакр считался лучшим среди сподвижников, именно поэтому он и был избран халифом. Так, часто утверждается, что «лучшими из людей после Посланника Аллаха и других пророков и посланников являются: Абу Бакр ас-Сиддик, затем – Умар ибн Аль-Хаттаб, после него – Усман ибн Аффан, после которого – Али ибн Абу Талиб» [<http://www.ahlesunnat.net/media-library/downloads/regularupdates/sauyidunaabubakr.htm>].

Согласно шиитской же доктрине, Пророк неоднократно говорил о важности его семейства и особенно Али ибн Абу Талиба для ислама в целом. В том числе шиитские учёные видят в толковании Корана упоминание об Али и концепции имамата (необходимость следования Иمامу из семейства Пророка). Мы не будем приводить все аяты, хадисы и предания, но только перечислим основные, которые шиитские учёные цитируют в своих трудах. Самые известные среди них: аят «Правление» (Коран, 5:55), аят «Обладатели власти» (4:59), аят «Очищение» (33:33), хадис «Двенадцать халифов» (Сахих Бухари, т. 8), Гадир Хум (Мустадрок Хакима Нишапури, т. 3) и др. Так, например, существуют целые книги, посвящённые доказыванию прав Али на халифат (например, книга «О руководстве имама Али в письмах» Сеида Абдул-Хусейна Шарафоддина) [Шарафоддин, 2014]. Вообще, по шиитской доктрине иснаашаритов (двунадесятников), Али был первым из двенадцати имамов, и тот факт, что Али не стал первым халифом не является определяющим, поскольку из всех шиитских имамов только Али и его сын Хасан были халифами и получили реальную политическую власть. Все остальные имамы не занимали должности халифа, поэтому для шиитов имам является не просто политическим лидером, а ещё духовным и религиозным наставником, поэтому факт наличия у имама фактической политической власти не является основополагающим.

После смерти Пророка

Абу Бакр, получивший власть после смерти Пророка, во время своего правления увеличил территории халифата, подавил несколько восстаний и провёл несколько государственных реформ. Для периода его правления довольно интересны эпизоды конфронтации с членами Ахль-Бейт (т.е. семейства Пророка). Во-первых, это проявилось в том, что Али ибн Абу Талиб не был в числе первых, кто дал присягу Абу Бакру в качестве халифа (для арабов того времени принесение присяги халифу было очень важным). Суннитский исследователь и историк шейх аль-Кудари в книге «Жизнеописание праведных халифов» приводит следующие слова Али Абу Бакру: «Однако ты принял решение (стать халифом) и не учёл наше мнение. А мы считали, что у нас тоже есть право, поскольку мы родственники Посланника Аллаха...». Али говорил с Абу Бакром до тех пор, пока из глаз Абу Бакра не потекли слезы» [аль-Худари, 2009, 31]. Согласно шиитской точке зрения, Али и несколько его ближайших сподвижников (которых мы уже приводили ранее как «шиитов Али» во времена Пророка) не признавали легитимность халифата Абу Бакра.

Конфронтация также произошла между Абу Бакром и Фатимой, дочь Пророка и женой Али. В суннитских источниках эта история описывается следующим образом: «Аиша передаёт, что Фатима и аль-Аббас пришли к Абу Бакру, желая получить наследство Посланника Аллаха. Они имели в виду землю Фадика и его долю в Хайбаре. Однако Абу Бакр ответил им: “Поистине, я слышал, как Посланник Аллаха сказал: “Поистине, мы не оставляем наследства. Все, что мы оставляем – милостыня. Поистине, семейство Мухаммада должно питаться от этого имущества, то есть имущества, принадлежащего Аллаху”» [ас-Салляби, 2011, 246]. После отказа Абу Бакра Фатима до своей смерти не общалась с Абу Бакром и пожелала, чтобы он не присутствовал на её похоронах. Сунниты утверждают, что в конфликте с Фатимой истина была на стороне Абу Бакра, потому что он опирался на

достоверное высказывание Пророка. Поэтому никто не может упрекнуть Абу Бакра в ошибках или нарушении Исламского закона, и напротив, мусульмане признают правильность принятых Абу Бакром решений и считают его лучшим человеком и предводителем в мусульманском обществе после Пророка за всю его историю. Шиитский же взгляд противоположен этому и рассматривает это как очередной акт насилия в отношении Ахль-Бейт. Шейх Муфид приводит хадис от имама Садика, в котором говорится, что после долгой дискуссии между Фатимой с одной стороны и Абу Бакром и Умаром с другой, они в конце сказали следующее: «Умар сказал: “Ты одна женщина – свидетель, в то время как свидетельство одной женщины для нас недостаточно! Что касается свидетельства Али, то он свидетельствует для своей пользы!” Тогда Фатима встала со своего места, чувствуя сильную злобу, и сказала: “О, Аллах! Эти двое причинили мне – дочери Твоего пророка, боли и гнёта! Дай же им испытать страдания за это!”» [Маджлиси, 1983]. Такие конфронтации между первыми халифами и членами Ахль-Бейт очень важны для понимания различий между суннитами и шиитами [Тагиев, 2023, 161]. Первые из них признали авторитетным именно мнение сподвижников, в то время как шииты обращались только к мнению членов семьи Пророка. С точки зрения суннитов, поведение и Фатимы, и Абу Бакра верны, поскольку, по их мнению, оба делали иджтихад на основе личных знаний о религии. Шиитская же доктрина признает особые знания Пророка и членов его семьи, именно поэтому в дальнейшем шииты и принимали хадисы не только от Пророка, но и от Фатимы и 12 имамов [Тагиев, Лукьянов, 2022, 74].

В связи с непризнанием Абу Бакра и Умара шиитов часто называют также «рафидитами». В переводе с арабского это означает «отказавшиеся», соответственно, так называли людей, которые отказались признавать легитимность первых халифов. Шахрастани отмечал, что когда Зейд ибн Али сказал, что признает первых двух халифов, то шииты Куфы отказались от него и ответили: «Рафидит означает тот, кто отказался от двух шейхов (Абу Бакра и Умара)» [аш-Шахрастани, 1984, 139]. На основании этого некоторые исследователи считают, что нецелесообразно называть зейдитов рафидитами, поскольку они признают первых халифов легитимными руководителями – и в то же время принадлежат к шиитам. Большинство суннитских исследователей используют название «рафидиты» в отрицательном контексте. Это объясняется тем, что исторические документальные источники свидетельствуют, что данное название является политическим термином, которым несправедливые правители из династии Омейядов называли своих политических оппонентов, недовольных их правлением, именно поэтому чаще всего этот термин использовался в отношении шиитов, обычно считавших их правление незаконным и не имеющим никакого шариатского обоснования [Ширази, 2011, 92]. И всё же некоторые суннитские источники используют название «рафидит» в положительном контексте. Например, аш-Шафии сказал: «Если любить семейство пророка рафд (отказ), то пусть два мира (людей и джиннов) будут свидетелями, что я рафидит» [Амин, 2000].

Сами же шииты использовали это название «с гордостью», приводя в подтверждение этого хадисы от имамов. Алламе Маджлиси приводит хадис, в котором Абу Басир говорит Иمامу Садику (да будет мир с ним): «Люди называют нас рафидиты (то есть отказавшиеся)». На что Имам ответил: «Клянусь Аллахом, что не они назвали вас рафидитами, а Аллах назвал вас так. Поистине, семьдесят лучших представителей племени Бани Исраиль уверовали в миссию Мусы и его брата, и поэтому люди назвали их отказавшимися. О Абу Басир, знай, люди отказались от блага и избрали зло. Вы же отказались от зла и избрали благо» [Ширази, 2011, 93].

Правление Усмана и Али

После смерти Абу Бакра халифом становится Умар ибн аль-Хаттаб (583–644), назначенный на эту должность его предшественником [аль-Худари, 2009, 91]. Умар же перед своей смертью завещал, чтобы халифа избрала комиссия из 6 человек. Муслим описывает эти события следующим образом: «Люди сказали: “Дай нам наставления и назначь своего преемника”. Умар сказал: “Я должен решать вашу судьбу и при жизни, и когда ко мне пришла смерть? Я надеюсь покинуть этот мир так, чтобы не остались ни те, кто за меня, ни те, кто против меня...”

Если я назначу преемника, то же и тот, кто был лучше меня (т.е. Абу Бакр), назначил наследника... А если я оставлю вас без преемника, то ведь и тот, кто был лучше меня (т.е. Посланник Аллаха) оставил вас без преемника...". Ибн Умар сказал: "И когда он упомянул Посланника Аллаха, я понял, что он не станет назначать преемника". Умар сказал: "Я не знаю никого, кто был бы достоин этого больше, чем эти несколько человек, которыми Посланник Аллаха был доволен самой своей смертью". И он назвал Али, Усмана, аз-Зубайра, Саада, Тальху и АбдурРахмана ибн Ауфа» [Муслим, 2007, 148–149]. Решением этой комиссии из этих 6 человек халифом был избран Усман (Осман) ибн Аффан (575–676). Во времена его правления были расширены границы халифата, было сделано шесть свитков Корана, отправившихся по всем углам Исламского халифата и проведён ряд других реформ. И всё же, в отличие от Абу Бакра и Умара, образ жизни которых по большей части был скромным, Усман позволял своим подчинённым вести роскошную жизнь (особенно в Шаме (современная Сирия) и Египте). Также есть сведения, что халиф Умар во время визита в Шам (Сирию) был недоволен большим дворцом, который построил себе тогдашний наместник Шама Муавия. Усман же, в свою очередь, не имел никаких претензий к роскошному образу жизни, особенно к Муавии, который был его родственником. Большое количество людей было недоволено правлением Усмана, что привело к его убийству.

Некоторые суннитские источники обвиняют во всех этих событиях сабаитов, возглавившихся «полумифическим» лицом – иудеем Абдуллою ибн Сабой, которого в антишиитской литературе иногда указывают как «основателя» шиизма [ас-Салляби, 2013, 542–543]. Мы назвали его «полумифическим» лицом, поскольку не все исследователи признают факт его существования [Ширази, 2011, 104–112]. Общепризнанным же фактом является убийство Усмана группой мятежников, что привело к Первой Фитне (гражданской войне).

После убийства Усмана люди пришли к Али и попросили его стать халифом. Али указал, что займёт пост халифа только если люди согласятся выполнять его приказы, поскольку он будет руководить в соответствии со своими знаниями. Большинство приняло это, те же, кто не согласился признать Али халифом, начали боевые действия против него, требуя наказать убийц Усмана. Все эти события положили начало долгой гражданской войне. Гражданская война между Али и его врагами привела к тому, что Али удалось победить несколько армий мятежников и главное войско, возглавляемое Муавией (602–680). Во всех этих битвах Али проявлял милосердие, оставляя в живых своих врагов, и оказывал много уступок им, пытаясь наставить их на добровольное признание своих прав на халифат, что привело к тому, что определённое количество сподвижников Али усмотрело в этом слабодушие и немощность его как халифа. Данная группа получила название «хариджиты». Они и убили Али в 661 году во время коллективной молитвы.

В контексте данных событий шиитов иногда называют алавитами (не путать с современной религиозной группой алавитов, проживающих преимущественно на территории Сирии, Ливана и Турции, которых некоторые исследователи не считают частью ислама). Шиит-алавит – это сторонник Али и тот, кто считает, что Али является полноправным халифом и продолжателем дела пророка Мухаммеда. Сейид Мухсин Амин отмечал, что после убийства халифа Усмана во время войны между Муавией и Али последователей Муавии называли «усманитами» из-за их любви к убитому халифу. Последователей Али называли «алавиты», но эти названия существовали лишь до конца Омейядского халифата. Во времена Аббасидского халифата названия «усманиты» и «алавиты» исчезли и использовались только именованья «сунниты» и «шииты» соответственно [Амин, 2000, 19].

После смерти Али

После смерти Али его сторонники провозгласили халифом его сына Хасана. Али имел двух сыновей, которые были в то же время и внуками Пророка Мухаммеда – Хасана (624–670) и Хусейна (626–680). По шиитской доктрине иснашаритов они, соответственно, являлись вторым и третьим имамами. Хасан был халифом всего несколько месяцев, поскольку он получил политическую власть в очень тяжёлое время. Гражданская война с Муавией не была прекращена, поскольку последний

распространил свою власть не только на Сирию (Шам), но и на Египет и некоторые другие территории. Путём подкупов Муавии удалось переманить на свою сторону влиятельных людей Ирака, оставивших Хасана без поддержки. То есть число действительно верных сподвижников имама было недостаточным для продолжения войны. К тому же халифат был истощён после всех вооружённых конфликтов. Учитывая эти факторы, имам Хасан подписал мирный договор с Муавией, по которому он передавал власть последнему и после смерти которого власть должна была возвратиться Хасану. Если же Хасан умер бы раньше Муавии, то после смерти последнего халифом должен стать брат Хасана Хусейн ибн Али. Также объявлялась амнистия для всех участников конфликта [Justifications, <https://www.al-islam.org/gallery/kids/Books/2ndimam/16.htm#r39>]. Некоторые члены войска имама были против перемирия и увидели в описанных действиях имама слабодушие. Когда один из сподвижников имама спросил его о причине заключения этого договора, имам ответил: «О Абу-Саид! Причина, по которой я заключил мир с Муавией, та же, что заставила Посланника Аллаха заключить Худайбийское перемирие» [Imam, <http://alhassanain.org/english/?com=content&id=1254>]. Имамы Хасан и Хусейн отправились в Медину, где отошли от политической деятельности и занимались исключительно научной и педагогической деятельностью [ат-Табари, 1987, 9]. Позже, по шиитской версии, Имам Хасан был отравлен по приказу Муавии в 669 году [Ширази, 2011, 118].

Хоть Али и был одним из самых выдающихся сподвижников пророка Мухаммеда (в рамках суннитской концепции также), при Омейядском халифате со времён Муавии существовала практика проклинания Али в мечетях [Петрушевский, 1966]. Для этого халифы предписывали применять какие-то обидные прозвища по отношению к Али, и одним из них было Абу Тураб (с араб. «отец пыли»). Соответственно, добавилось ещё одно именование, которое в литературе использовалось для обозначения последователей Али, а именно – «турабиты» (в англоязычной литературе turabis) [Мухаррами, 2008].

Зарождение Омейядского халифата

Поскольку Хасан ибн Али умер раньше Муавии, по условиям заключённого между ними договора должность халифа после смерти Муавии должна была перейти Хусейну ибн Али. Но за годы правления Муавия значительно укрепил своё положение, построил собственный действенный бюрократический аппарат с наместниками в провинциях, заложив тем самым основы для будущей династии. Таким образом, после смерти Муавии договор был отвергнут и халифом был провозглашён его сын Язид (647–683). Язид, получив власть, потребовал личной присяги от Хусейна и некоторых других сподвижников Пророка [ат-Табари, 1990, 11]. Хусейн имел репутацию благочестивого и осведомлённого (в вопросах религии) человека, также он был очень уважаем в обществе из-за того, что являлся последним внуком пророка Мухаммеда. Язид же, в свою очередь, имел репутацию неблагочестивого мусульманина (о чём также свидетельствует факт обстрела его войсками священного для мусульман города Мекки). Поэтому Хусейн всячески избегал данной присяги, даже переехав со своей семьёй и сподвижниками из Медины в Мекку. Представители Язида предупредили Хусейна, что новый халиф нуждается в этой присяге и ни перед чем не остановится для её получения. Хусейн, понимая серьёзность намерений Язида, не желал кровопролития в священной Мекке, поэтому начал искать помощи в других городах. В то время ему приходили письма из Куфы, которая была столицей во времена халифата его отца, Али. По пути в Куфу войско Язида, возглавляемое Умаром ибн Саадом, оцепило караван Хусейна, оставив его без воды. Караван Хусейна состоял из членов его семьи и ближайших соратников. В октябре 680 года (1–10 мухаррама 61 года хиджры) произошли события Кербелы. 10 мухаррама в ходе сражения Хусейн и 72 его сподвижника были убиты [Капустина, Солоненко, 2007, 105]. Среди убитых были члены семьи Хусейна, самыми известными из которых были его брат Аббас, сыновья Али Акбар и Али Асгар (которому было 6 месяцев), племянник Касим (двенадцатилетний сын имама Хасана). Что касается самого Хусейна, то по приказу Язида ему отрезали голову и, насадив её на копьё, возили по халифату (как и головы некоторых других сподвижников Хусейна) [Ибн Тавус, 64]. Подобные зверства, совершённые против внука Пророка

Ислама, возмутили мусульман в разных частях халифата, что привело к ряду больших восстаний. В шиитской доктрине действия Хусейна воспринимаются как акт самопожертвования всем ради интересов ислама, и значение описанных событий является фундаментальным, поскольку в честь героизма имама Хусейна было составлено большое количество поэм, в которых его последователи называли себя «хусейнитами» или «поклонниками религии Хусейна» [Ибн Шахр Ашуб, 102]. Ежегодно шиитами проводятся траурные мероприятия в месяц Мухаррам, а паломничества в Кербелу являются одними из самых массовых собраний в мире.

Выводы

Точное определение времени возникновения шиизма является весьма сложным вопросом, поскольку это подразумевает также и определённую теологическую проблему. В целом шиизм объединяет мусульман, верящих в доктрину имамата, и все шиитские группы объединяет то, что они признают, что после смерти пророка Мухаммеда общину должен был возглавить Али, который являлся первым имамом. Шиитская доктрина рассматривает всех сторонников Али как шиитов и, соответственно, отделяет тех, кто противился мнению, что Али должен был стать первым лидером общины после смерти Пророка. Поэтому логично заключить, что первая из рассматриваемых точек зрения, согласно которой шииты существовали уже при жизни Пророка, является наиболее распространённой среди шиитских учёных. Есть множество подтверждений этой теории, в соответствии с которой, как ранее указывалось, шиитами считаются последователи Али и, прежде всего, те, кто отказался присягать Абу Бакру, считая Али более достойным халифата.

В свою очередь сунниты всегда составляли большинство среди мусульман – и они рассматривают шиитов как группу, отколовшуюся от большинства мусульман. В связи с этим многие суннитские, а также в основном немусульманские учёные считают временем возникновения шиизма именно период после смерти Пророка. Дополнительной аргументацией здесь являются конфронтации в период правления первого халифа Абу Бакра между Али и Фатимой с одной стороны и Абу Бакром и Умаром – с другой. Также непризнание первых халифов имело очень важное значение, поскольку оно связано с возникновением термина «рафидиты».

Остальные точки зрения являются менее популярными, хотя среди некоторых учёных в саляфитской и антишиитской литературе распространено мнение о появлении шиизма в конце правления Усмана и связи с историями о еврее ибн Саба, который начал боготворить имама Али и подговорил людей объединиться и убить халифа Усмана (есть различные интерпретации данной истории). В целом данная точка зрения имеет множество недостатков, особенно учитывая отсутствие доказательств существования ибн Сабы. В любом случае, ко времени халифата Али у него было уже большое количество сподвижников, которых можно считать шиитами. Тем более это касается и событий, связанных с убийством имама Хусейна. В связи с этим последние теории являются наиболее слабыми с исторической точки зрения.

В целом следует учитывать, что именно имеется в виду в рамках рассмотрения темы возникновения шиизма – оформление шиитской религиозной доктрины в том виде, в котором она нам известна сейчас, появление названия «шииты» или появление людей, именуемых себя шиитами и/или признающих основы шиизма? Исследуя различные точки зрения, в данной работе мы апеллировали именно к последнему – соответственно, ко времени появления тех личностей, которые считали себя шиитами/последователями Али.

Библиографический список

1. Галиуллина, С.Д. Мединское соглашение (622 г.) как один из важнейших нормативных документов мусульманского права / С.Д. Галиуллина, Б. Нуриев // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2015. – № 6. – С. 186–190.
2. Ибн Тавус, Сейид Реза-уд-дин Али ибн Муса. Лухуф аля кагла т-гуфуф (Скорби по убитым в Кербеле) / Сейид Реза-уд-дин Али ибн Муса ибн Тавус; пер. с араб. Амин Рамин. – Кум: Международный университет Аль-Мустафа, 2016. – 93 с.

3. Капустина, Е. Шахсей-вахсей в Дербенте: традиция ашуры в начале XXI века / Е. Капустина, М. Солоненко // Лавровский сборник: материалы Среднеазиатско-Кавказских исследований. Этнология, история, археология, культурология: 2006–2007. – СПб.: Кунсткамера, 2007. – С. 60–63.
4. Мусави, Сейид Хасан. Религиозное просвещение [Электронный ресурс] / Сейид Хасан Мусави; пер. с араб. Рены Наджафовой. – 2006. – 230 с. – URL: <https://www.leader.ir/ru/book/102/1?sn=16927> (дата обращения 15.02.2024).
5. Петрушевский, И.П. Ислам в Иране в VII–XV веках / И.П. Петрушевский // Курс лекций. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1966.
6. Ас-Салляби, ‘Али Мухаммад. Абу Бакр ас-Сыддик. Первый праведный халиф / ‘Али Мухаммад ас-Салляби; пер. с араб. Е. Сорокоумовой. – Умма, 2011.
7. Ас-Салляби, ‘Али Мухаммад. ‘Али ибн Абу Талиб. Четвёртый праведный халиф / ‘Али Мухаммад ас-Салляби; пер. с араб. Е. Сорокоумовой. – Умма, 2013.
8. Аль-Худари, Мухаммад ибн ‘Афифи. Жизнеописание праведных халифов / Мухаммад ибн ‘Афифи аль-Худари. – Умма, 2009.
9. Шарафоддин, Сеид Абдул-Хусейн. О руководстве имама Али (в письмах) [Электронный ресурс] / Сеид Абдул-Хусейн Шарафоддин. – 2014. – URL: <http://alhassanain.org/russian/?com=book&id=31> (дата обращения 17.01.2023).
10. Аш-Шахрастани. Книга ал-милал ва-н-нихал (Книга о религиях и сектах) / Аш-Шахрастани; пер. с араб. С.М. Прозорова. – Наука, 1984. – Ч. 1. – 272 с.
11. Ширази, Макарем. Познание шиизма / Ширази Макарем; пер. Айрата Башева. – Изд. Имам Али ибн Аби Талиб, 2011. – С. 92.
12. 14 непорочных. – Тегеран: Всемирная ассамблея Ахл аль Байт, 2006.
13. Amin, Sayyid Muhsin. A‘yan ash-Shi‘ah / Sayyid Muhsin Amin. – Beirut: Dar al-T‘aruf, 1421 AH.
14. Ibn Abi ‘l-Hadid. Sharh Nahj al-Balaghah / Ibn Abi ‘l-Hadid. – Beirut: Dar Ihya‘ al-‘Arabi, 1378 AH. Vol. 2.
15. Ibn Shahrashub, Muhammad b. ‘Ali. Manaqib Al Abi Talib / Muhammad b. ‘Ali ibn Shahrashub. – Qum: Mu‘assasah Intisharat-e‘ Allameh, n. d.
16. Imam Hasan (a): Justifications of the Treaty and its Terms. Al Balagh Foundation [Электронный ресурс]. – URL: <http://alhassanain.org/english/?com=content&id=1254> (дата обращения 5.12.2023).
17. Justifications of the treaty with Mu‘awiyah and its terms [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.al-islam.org/gallery/kids/Books/2ndimam/16.htm#r39> (дата обращения 4.12.2023).
18. Muharrami, Ghulam-Hasan. History of Shiism. From the Advent of Islam up to the End of Minor Occultation / Ghulam-Hasan Muharrami; Translated by Mansoor Limba. – Ahl Al-Bayt World Assembly, 2008.
19. Majlisi, Muhammad Baqir. Bihar aAl-Anwaar. The summary of the pearls of the Ahadeeth of the Pure Imam / Muhammad Baqir Majlisi. – Beirut: Mu‘assasat al-Wafa‘, 1983.
20. Muslim. Sahih (English translation of Sahih Muslim). Translated by Nasiruddin al-Khattab // Maktaba Dar-us-Salam. – 2007. – Vol. 5. – P. 148–149. Hadith no. 1823.
21. Al-Tabari. The History of al-Tabari (Ta‘rikh al-rusul wa ‘l-muluk) / Al-Tabari // Between Civil Wars: The Caliphate of Mu‘awiyah. Vol. XVIII. Trans. by Michael G. Morony. – State University of New York Press, 1987.
22. Al-Tabari. The History of al-Tabari (Ta‘rikh al-rusul wa ‘l-muluk) / Al-Tabari // The Caliphate of Yazid b. Mu‘awiyah. Vol. XIX. Trans. by Michael G. Morony. – State University of New York Press, 1990.
23. Tahiev, A. Impact of the Events of Saqifa on the Formation of Differences between the Islamic Sunni and Shia Tradition / A. Tahiev // Journal of Al-Tamaddun. – 2023. – No. 18(1). – P. 161–167.
24. Tahiev, A. The Role of the Events of Fadak in the Formation of Differences between the Islamic Sunni and Shia Laws / A. Tahiev, D. Lukianov // Islamic Inquiries. – 2022. – Vol. 1. – No. 1. – P. 61–74.

Текст поступил в редакцию 10.08.2024.

Принят к печати 09.09.2024.

Опубликован 24.12.2024.

References

1. 14 neporochnyh [14 Infallible]. Tehran: World Assembly of Ahl al Bayt, 2006 (in Russian).
2. Al-Hudari Muhammad ibn Afifi. Zhizneopisanie pravednyh halifov [Biography of the Righteous Caliphs]. Umma, 2009 (in Russian).
3. Al-Sallabi Ali Muhammad. Abu Bakr as-Syddik. Pervyj pravednyj halif [Abu Bakr al-Siddiq. The first righteous caliph]. Transl. E. Sorokoumova. Umma, 2011 (in Russian).

4. Al-Sallabi Ali Muhammad. *Ali ibn Abu Talib. Chetyvortyj pravednyj halif* ['Ali ibn Abu Talib. The fourth righteous caliph]. Transl. E. Sorokoumova. Umma, 2013 (in Russian).
5. Al-Shahrastani. *Kitab al-milal va-n-nihal (Kniga o religiyah i sektah)* [Kitab al-Milal wa al-Nihal (The Book of Sects and Creeds)]. Transl. S.M. Prozorov. Moscow: Nauka, 1984, part 1 (in Russian).
6. Al-Tabari. *The History of al-Tabari (Ta'rikh al-rusul wa 'l-muluk). Between Civil Wars: The Caliphate of Mu'awiyah*. Vol. XVIII. Trans. by Michael G. Morony. State University of New York Press, 1987.
7. Al-Tabari. *The History of al-Tabari (Ta'rikh al-rusul wa 'l-muluk). The Caliphate of Yazid b. Mu'awiyah*. Vol. XIX. Trans. by Michael G. Morony. State University of New York Press, 1990.
8. Amin Sayyid Muhsin. *A'yan ash-Shi'ah*. Beirut: Dar al-T'aruf, 1421 AH (in Arabic).
9. Galiullina S., Nuriev B. *Vestnik KGU im. N.A. Nekrasova* [Bulletin of N.A. Nekrasov KSU]. 2015, no. 6. 186–190 (in Russian).
10. Ibn Abi'l-Hadid. *Sharh Nahj al-Balaghah*. Beirut: Dar Ihya' al- Arabi, 1378 AH. Vol. 2 (in Arabic).
11. Ibn Shahrashub Muhammad b. 'Ali. *Manaqib Al Abi Talib*. Qum: Mu'assasah Intisharat-e' Allameh, n. d. (in Arabic).
12. Ibn Tawus Sayyed Radhi ud-Deen Ali ibn Musa. *Luhuf alya katla t-tufuf (Skorbi po ubitym v Kerbele)* [Luhuf ala katla t-tufuf (Mourning for those killed in Karbala)]. Transl. by Amin Ramin. Qom: Al-Mustafa International University, 2016 (in Russian).
13. Imam Hasan (a). Justifications of the Treaty and its Terms. Al Balagh Foundation. <http://alhasanain.org/english/?com=content&id=1254> (accessed on December 5, 2023).
14. Justifications of the treaty with Mu'awiyah and its terms. <https://www.al-islam.org/gallery/kids/Books/2ndimam/16.htm#r39> (accessed on December 4, 2023).
15. Kapustina E., Solonenko M. *Lavrovskiy sbornik: materialy Sredneaziatsko-Kavkazskikh issledovaniy. Etnologiya, istoriya, arkheologiya, kul'turologiya: 2006–2007* [Lavrovsky collection: materials of Central Asian-Caucasian studies. Ethnology, history, archeology, cultural studies: 2006–2007]. St. Petersburg: Kunstkamera, 2007 (in Russian).
16. Majlisi Muhammad Baqir. *Bihar aAl-Anwaar*. The summary of the pearls of the Ahadeeth of the Pure Imam. Beirut: Mu'assasat al-Wafa', 1983.
17. Mousavi Seyid Hasan. *Religioznoe prosveshchenie* [Religious enlightenment]. Transl. Rena Najafova. 2006. Available at: <https://www.leader.ir/ru/book/102/1?sn=16927> (accessed on February 15, 2024) (in Russian).
18. Muharrami Ghulam-Hasan. *History of Shiism. From the Advent of Islam up to the End of Minor Occultation*. Translated by Mansoor Limba. Ahl Al-Bayt World Assembly, 2008.
19. Muslim. *Sahih* (English translation of Sahih Muslim). Translated by Nasiruddin al-Khattab. Maktaba Dar-us-Salam, 2007, vol. 5, pp. 148–149. Hadith no. 1823.
20. Petrushevsky I. *Islam v Irane v VII–XV vekah. Kurs lekcij* [Islam in Iran in the 7th–15th centuries. Lecture course]. Leningrad: Leningrad University Press, 1966 (in Russian).
21. Sharaf al-Din Abd al-Husayn. *O rukovodstve imama Ali (v pis'mah)* [On the leadership of Imam Ali (in letters)]. 2014. Available at: <http://alhasanain.org/russian/?com=book&id=31> (accessed on January 17, 2023) (in Russian).
22. Shirazi Makarem. *Poznanie shiizma* [Understanding Shi'ism]. Transl. A. Baeshev. Imam Ali ibn Abi Talib (may peace be upon him) publ., 2011 (in Russian).
23. Tahiev A. Impact of the Events of Saqifa on the Formation of Differences between the Islamic Sunni and Shia Tradition. *Journal of Al-Tamaddun*. 2023, no. 18(1), pp. 161–167.
24. Tahiev A., Lukianov D. The Role of the Events of Fadak in the Formation of Differences between the Islamic Sunni and Shia Laws. *Islamic Inquiries*. 2022. vol. 1, no. 1, pp. 61–74.

Submitted for publication: August 10, 2024.
 Accepted for publication: September 09, 2024.
 Published: December 24, 2024.