

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

VOLUME 6 | **2025**
ISSUE 4

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 6, СОН 4

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 6, НОМЕР 4

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 6, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети профессори (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (DSc),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доценти (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (DSc),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доценти (Ўзбекистон)

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ИСФТ профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси профессори,
филология фанлари доктори (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети, фалсафа доктори (PhD) (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети профессори, филология фанлари
доктори, (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

УСМАНОВ ИБРОҲИМ

Ўзбекистон Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний
Номидаги Шарқшунослик институти катта илмий ходими,
тарих фанлари номзоди, доцент (Ўзбекистон)

АҲМЕД МОУССА АБДДАЛЛА СЕИФЕЛДИН

Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси,
PhD (Миср Араб Республикаси)

МОҲАМЕД АЛИ АБДЕЛВАҲЕД АВАД

Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси,
PhD (Миср Араб Республикаси)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети профессори
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган давлат техника университети профессори,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

ҲЕЛАЛ АБДЕЛПРАЗЕК САДЕК АБДЕЛПРАЗЕК

Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси,
PhD (Миср Араб Республикаси)

ФАЙЗИХОДЖАЕВА ДИЛБАР ИРГАШЕВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
профессор в.б., фалсафа фанлари доктори (Dcs) (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навий давлат педагогика институти профессори,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети профессор в.б, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

AMIROV AZAMAT ODIL O'G'LI

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi
O'zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo'yicha
Muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz direktori o'rinbosari
falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

ОДИНАЕВА ЗЕБИНИСО ИБРОХИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн—саҳифаловчи: Х.Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

Профессор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
доктор философских наук (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

Доцент Национального университета Узбекистана имени
Мирзо Улугбека, доктор философских наук (DSc)
по философии (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

Доцент Национального университета Узбекистана имени
Мирзо Улугбека доктор философских наук (DSc)
по философии (Узбекистан)

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета
Узбекистана, профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академик Академии наук Узбекистана,
Академии искусств Узбекистана, доктор
искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Профессор Центра евроазиатских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ИСФТ, доктор политических наук (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

Профессор Международной исламской академии
Узбекистана, доктор филологических наук (Узбекистан)

КЛЕР РОСИЕН

Йельский университет, доктор философии PhD (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Профессор Университета CEU Сан-Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

Профессор Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
доктор филологических наук (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

УСМАНОВ ИБРОХИМ

Старший научный сотрудник Института востоковедения
имени Абу Райхана Беруни Академии наук Узбекистана,
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

АХМЕД МУСА АБДЛАЛЛА СЕИФЕЛДИН

Международная академия исламских исследований
Узбекистана, PhD (Арабская Республика Египет)

МОХАМЕД АЛИ АБДЕЛЬВАХЕД АВАД

Международная академия исламских исследований
Узбекистана, PhD (Арабская Республика Египет)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

Профессор Национального университета Казахстана
имени Аль-Фараби, доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

Профессор Андижанского государственного
университета, доктор философских наук (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Профессор Наманганского государственного технического
университета, доктор философских наук (Узбекистан)

ХЕЛАЛ АБДЕЛЬРАЗЕК САДЕК АБДЕЛЬРАЗЕК

Международная академия исламских исследований
Узбекистана, PhD (Арабская Республика Египет)

ФАЙЗИХОДЖАЕВА ДИЛЬБАР ИРГАШЕВНА

И.о. профессора Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
доктор философских наук (DSc) (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Профессор Навоийского государственного педагогического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

ЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Национальный университет Узбекистана имени
Мирзо Улугбека, доктор философских наук (PhD)
по философским наукам (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

И.о. профессора Наманганский государственный университет,
доктор философских наук (PhD) по социологии (Узбекистан)

АМИРОВ АЗАМАТ ОДИЛ УГЛИ

заместитель директора координационно-методического
центра по вопросам новейшей истории Узбекистана при
Академии наук Республики Узбекистан, доктор
философских наук (PhD), доцент

ОДИНАЕВА ЗЕБИНСО ИБРОХИМОВНА

Доцент Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философских наук (PhD)
по философским наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национальный университет Узбекистана имени
Мирзо Улугбека, доктор философских наук (PhD)
по философии (Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРАД ОГЛИ

PhD докторант Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: Х. Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Docent of National University of Uzbekistan named after
Mirzo Ulugbek Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

KHOJIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Docent of National University of Uzbekistan named after
Mirzo Ulugbek Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan, Academician
of the Academy of Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Professor of International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

USMANOV IBROHIM

Associate Professor of Abu Rayhon Beruniy Institute
of Oriental Studies, Academy of Sciences of Uzbekistan,
Candidate of Historical Sciences (Uzbekistan)

AHMED MOUSSA ABDALLA SEIFELDIN

International Islamic Academy of Uzbekistan, PhD (Arab Republic of
Egypt)

MOHAMED ALI ABDELVAHED AWAD

International Islamic Academy of Uzbekistan,
PhD (Arab Republic of Egypt)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

Professor of Andijan State University,
Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan State Technical University,
Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

HELAL ABDELRAZEK SADEK ABDELRAZEK

International Islamic Academy of Uzbekistan,
PhD (Arab Republic of Egypt)

FAYZIKHODJAYEVA DILBAR IRGASHEVNA

Acting Professor of the National University of
Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

Professor of the Navai State Pedagogical Institute,
Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Docent of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Acting Professor of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on Sociological Sciences
(Uzbekistan)

AMIROV AZAMAT ODIL UGLI

Deputy Director of the Coordination and Methodological Center for
the Latest History of Uzbekistan under the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in
Philosophical Sciences, Docent

ODINAYEVA ZEBINISO IBROKHIMOVNA

Docent of National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, Doctor of Philosophy (PhD),
in Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RUZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD UGLI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Kh.Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Tuychiyeva Nilufar Maxsutjanovna TASAVVUF ILMINI TIZIMLASHTIRISH JARAYONIDA ABU BAKR KALABODIY “TA’ARRUF” ASARINING AHAMIYATI.....	7
2. Odinaeva Zebiniso Ibrokhimovna ANALYSIS OF RESEARCH METHODOLOGIES BASED ON AXIOLOGICAL APPROACHES IN THE CONTEXT OF HUMANITARIAN SECURITY.....	14
3. Хакимова Нигора Алишеровна ПРЕДПИСАНИЯ И МУДРОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ШАРИАТОМ И ИСТИНОЙ.....	23
4. Kazakbayev Akbar Akmaldjanovich ZAMONAVIY ARAB TILIDAGI FRAZEOLOGIK IBORALARNING AYRIM SHAKLLARIGA TAHLILY NAZAR.....	32
5. Fozilov G‘olibjon Nabijonovich XX ASR FALSAFASIDA DAHOLIKKA OID EKZISTENSIAL VA FENOMENOLOGIK TALQINLAR.....	37
6. Ro‘ziboyev Dostonbek Dilmurod o‘g‘li SHARQSHUNOSLIK VA G‘ARBSHUNOSLIK: “BIZ” VA “BOSHQA” DISKURSINING TARIXIY-KOMPARATIV TAHLILI.....	47
7. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi THE IMPORTANCE OF THE PARALLEL CORPUS AS A LINGUISTIC BASE.....	55

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040
www.tadqiqot.uz

Хакимова Нигора Алишеровна

Международная исламская академия Узбекистана

PhD, дотцент кафедры «Исламоведение

и изучение исламской цивилизации ICESCO»

Э-почта: nigora_24@yahoo.com

**ПРЕДПИСАНИЯ И МУДРОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОСВЯЗИ
МЕЖДУ ШАРИАТОМ И ИСТИНОЙ**

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18612633>

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена исследованию теоретических основ взаимосвязи между шариатом и истиной. В центре внимания находится анализ соотношения норм шариата и процессов осмысления истины через призму категорий “хукм” и “хикмат”. Исследование направлено на выявление концептуальных принципов, объединяющих шариат и истину, в контексте исламской юриспруденции (фикха) и суфийской традиции. Особое внимание уделено вопросу гармонизации внешних нормативных предписаний шариата с их внутренней сущностной основой, что иллюстрируется посредством анализа взглядов различных классических и современных ученых. Кроме того, обосновывается, что привязка “хукм”а к принципам справедливости и мудрости (хикмат) выступает в качестве ключевого инструмента в процессе постижения истины.

Ключевые слова: шариат, истина, “хукм”, “хикмат”, “фикх”, суфизм, теоретические основы, внутренняя сущность, внешние предписания.

Xakimova Nigora Alisherovna

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi

Islomshunoslik va islom sivilizatsiyasini

o‘rganish ICESCO kafedrasini dotsenti

E-mail: nigora_24@yahoo.com

**HUKM VA HIKMAT: SHARIAT VA HAQIQAT O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIKNING
NAZARIY ASOSLARI**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola shariat va haqiqat o‘rtasidagi bog‘liqlikning nazariy asoslarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Unda hukm va hikmat tushunchalari asosida shariat meyorlari va haqiqatni idrok qilish o‘rtasidagi munosabatlar tahlil qilinadi. Maqola fiqh va tasavvuf ilmlari doirasida shariat va haqiqatni birlashtiruvchi tamoyillarni yoritishga qaratilgan. Muallif shariatning tashqi qoidalari bilan haqiqatning botiniy mohiyatini uyg‘unlashtirish masalasiga e‘tibor qaratib, bu borada bir qancha olimlarning qarashlarini tahlil qiladi. Maqola shuningdek, hukmning inson manfaati va hikmat tamoyillariga asoslanishi, bu orqali haqiqatga yetishish yo‘lidagi muhim vosita ekanini asoslab beradi.

Kalit so‘zlar: shariat, haqiqat, hukm, hikmat, fiqh, tasavvuf, nazariy asoslar, inson manfaati, botiniy mohiyat, tashqi qoidalar.

Khakimova Nigora Alisherovna

International Islamic Academy of Uzbekistan
Associate Professor of the ICESCO Department of
Islamic Studies and Islamic Civilization
E-mail: nigora_24@yahoo.com

HUKM AND HIKMAH: THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SHARIA AND HAQIQAH

ABSTRACT

This article explores the theoretical foundations of the relationship between Sharia and Haqiqah. It focuses on analyzing the connection between Sharia norms and the process of understanding truth through the lens of the concepts of hukm and hikmah. The study aims to identify the conceptual principles that bridge Sharia and Haqiqah within the frameworks of Islamic jurisprudence (fiqh) and the Sufi tradition. Special attention is given to the harmonization of the external legal precepts of Sharia with their inner essential meanings, illustrated through an examination of the views of various classical and contemporary scholars. Furthermore, the article substantiates that the grounding of hukm in the principles of justice and wisdom (hikmah) serves as a key instrument in the pursuit of truth. As a result, a deeper methodological understanding of the relationship between Sharia and Haqiqah is established.

Keywords: Sharia, Haqiqah, hukm, hikmah, fiqh, Sufism, theoretical foundations, inner essence, external norms.

Введение и актуальность темы. В исламе предписания шариата и духовная мудрость (хикма) взаимосвязаны и дополняют друг друга. Истинное понимание религии предполагает не только соблюдение внешних предписаний, но и осознание их духовного смысла. Взаимосвязь шариата и духовной мудрости отражает целостность исламского учения, в котором форма и содержание находятся в гармонии. Настоящая работа посвящена исследованию этой взаимосвязи и её значения для полноценного понимания исламского пути.

Прежде чем анализировать соотношение между шариатом и истиной (хакикат), важно раскрыть сущностное содержание понятий «шариат» и «тасаввуф». Термин «тасаввуф», заимствованный из арабского языка, в настоящее время употребляется в отношении теоретических основ тарикатов, признанных представителями ахлю сунна валь-джаммаа.

Термин «тасаввуф» имеет несколько версий происхождения, из которых ниже приводятся пять [1:24]:

1. Данный термин выводится из слова «шерсть» (الصوفة); при этом подразумевается, что суфи выражает полную покорность перед Аллахом, подобно клоку шерсти, брошенному на землю и не обладающему ни собственной волей, ни направлением.

2. Согласно другой точке зрения, данный термин происходит от значения «пучок волос на затылке» (صوفة القفا). Суфии были так названы потому, что, подобно мягким волосам, растущим в области затылка человека, они отличаются мягким нравом и кротостью.

3. Термин может происходить от слова «свойство, качество» (الصفة), поскольку суфий характеризуется совершением благих деяний и отказом от пороков (اتصاف).

4. Существуют также взгляды, согласно которым термин «тасаввуф» происходит от слова «чистота» (الصفاء). Абу-ль-Фатх Бустий, подтверждая данное мнение, говорит следующее: Люди высказывали различные мнения и расходились во

взглядах относительно термина «суфи». Некоторые утверждали, что этот термин происходит от слова «шерсть». Однако я отношу это наименование лишь к тому, кто пребывает в искренних отношениях с Аллахом и очистил себя, прежде чем достичь суфийского макама.

5. Данный термин выводится из слова «суффа» (الصفة), поскольку суфии обладают теми же качествами, что и «ахль ас-суффа».

Анализ литературы по теме. В источниках в качестве первого лица, названного именем «суфи», упоминается выходец из Куфы Абу Хашим ас-Суфи (ум. 160/776 г.) [3:25]. В ряде исследований в качестве первой общины, известной под названием суфиев, упоминается мусульманская группа, действовавшая в Басре под руководством Абу Хатима ал-Аттара (ум. 260/884 г.) [18:223]. Абу Хатим в своё время подвергал критике суфиев, носивших одежду из шерсти, обвиняя их в демонстративном выставлении напоказ своих внутренних состояний и, тем самым, в стремлении обособиться от остальных мусульман. Обычай ношения шерстяной одежды к моменту появления первой группы мусульман, получивших наименование «суфи», постепенно превращался в исчезающую традицию. Данное обстоятельство представляет собой любопытное истолкование взглядов о том, что слово «тасаввуф» изначально происходит от корня со значением «шерсть» [23:78].

Через багдадских саликов, присутствовавших в данных суфийских кругах Басры, их воззрения начали широко распространяться и в Багдаде. В качестве наиболее известного представителя багдадских суфиев можно назвать Джунайда ал-Багдади (ум. 298/910 г.). Первые суфийские общины, сформировавшиеся в Басре и Багдаде, в своих воззрениях делали акцент на любви к Аллаху, установлении с Ним тесной духовной связи и непосредственном познании Бога. В источниках того периода они характеризуются как первые личности, обсуждавшие вопросы искреннего поминания Аллаха, направления всех устремлений к единой цели – стремлению и любви к Богу, а также приближения к Нему и достижения состояния духовной близости с Ним. [25:461].

Их также описывают как первых личностей, способных постигать скрытые духовные истины благодаря хорошему владению языком знамений, в связи с чем по отношению к ним был введён в употребление новый термин – «суфи». Впоследствии авторы, работавшие в рамках суфийского направления, стали применять термин «суфи» не только к суфиям Басры и Багдада того периода, но и к их современникам, а также к благочестивым личностям, жившим ранее [24:187]. Хотя мусульмане раннего исламского периода, известные своей набожностью, в своё время не именовались «суфиями», в определённой степени считается оправданным называть их суфиями, поскольку они оказали значительное влияние на формирование того тасаввуфа, который известен нам сегодня [23:78].

Анализ и результаты. Слово «шариат» в арабском языке обычно переводится как «исламское право» или «исламское законодательство». Данное слово, образованное от корня ша-ра-а (شرع), употребляется в различных значениях. «Потом Мы наставили тебя на путь из повеления. Следуй им и не потакай желаниям тех, которые не обладают знанием» [21:500], в 18-м аяте суры «аль-Джасия» слово «шариат» указывает на систему норм и предписаний ислама, поскольку учение исламской религии обладает стройным порядком правил, соответствующих значению прямого и свободного пути, не содержащего препятствий [15:176–179]. В 13-м аяте суры «аш-Шура» говорится: «Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху (Ною), и то, что Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали Ибрахиму (Аврааму), Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу): «Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях относительно нее». » [21:484].

Когда слово «шариат» используется в форме ша-ра-а, как в 18-м аяте суры «аль-Джасия», оно означает путь, метод или наиболее правильное религиозное учение. Для обозначения пути, по которому течёт вода, употребляется слово «шар'а» [15:176–179], а выражение «шир'ат аль-маа» использовано в значении водного пути. Это слово у арабов означало «путь, ведущий к постоянному источнику воды», а более точно – склон, по которому стекает вода в большой водоём или крупную реку.

Форма глагола этого слова также использовалась для обозначения того, как животные достигают источника воды. Кроме того, она применялась для описания наклона головы животного, чтобы пить воду, или наклона человека, чтобы набрать воду в рот [23:78]. Асхабы и таби‘ун использовали этот глагол также в значении набирания воды из сосудов и омывания отдельных частей тела при омовении [16:286].

Слово «шариат» означало «пить из постоянного источника воды» или «приходить к источнику воды», и для арабов эпохи откровения оно имело значение «жизни». В Коране вода определяется как основа жизни следующим образом: «Аллах сотворил все живые существа из воды» [21:562]. Для выражения противоположного значения глагола ша-ра-а арабы использовали глагол «камаха», который обычно применялся по отношению к животному, отказывающемуся пить из источника воды, запрокинув голову вверх. В Коране это слово встречается лишь один раз. В аяте тех, кто отверг послание Аллаха, описывают как «мукмахун»: «... и их головы задраны» [21:562]. Существует символическое сходство между тем, как животное наклоняет голову, чтобы пить воду, и тем, как мусульманин подчиняется установленным Аллахом нормам, чтобы оживить своё сердце; это сходство воплощается в физической форме через движения руку’ и саджда в молитве [23:78].

В Коране форма слова «шариат» как «шир‘ат» употребляется в значении «божественный путь», который отражается в следовании предписаниям Аллаха: «Каждому из вас Мы установили закон и путь» [21:562]. Многие сахабы, например Ибн Аббас (р.а.), отмечали, что слово «шариат» по смыслу совпадает со словом «сабиль», обозначающим «путь» [13:247]. Помимо значений «правильный путь», «источник воды», «смысл религии» и «путь, ведущий к истине», слово «шариат» в переносном смысле употребляется также в значении удовлетворения духовной жажды тех, кто следует этим путём, и их очищения. Юсуф Хамид Олим (ум. 1988 г.) даёт следующую характеристику термину «шариат»: «Это донесение людям через пророков Аллаха принципов правильной веры, норм общественных отношений и интересов, существующих в человеческих деяниях». [28:68].

Понимание этого термина исключительно через первичные значения, такие как «закон», «законодатель» или «правовая теория», является формальным и осуществляется ценой жертвы истинного и глубокого смысла слова. Термин «шариат» не ограничивается значением «закон», но выражает более широкий смысл. Он охватывает нормы морали и учит, каким образом совершать совершенное поклонение Аллаху.

Изучение сущностного содержания понятий «шариат» и «тасаввуф» показывает, что противопоставлять эти два понятия является искусственным подходом. Пророк (с.а.в.) говорил: «Остерегайтесь! В теле есть кусок плоти. Когда он праведен, всё тело праведно; когда он испорчен, всё тело испорчено. Остерегайтесь! Это – сердце» [16:286]. Кроме того, сердце приводится как критерий духовного состояния человека и способность различать правильное и неправильное: «Плохое дело – это то, что волнует твоё сердце» [17:342]. Следовательно, с точки зрения суфиев, истинный факих не ограничивается лишь заучиванием знаний или знанием свода предписаний, но обладает глубоким знанием в своём сердце, позволяющим различать правильное и неправильное.

Ведущий представитель таби‘ун, Хасан аль-Басри (ум. 110/728 г.), отвечает на вопрос своего ученика Имрана Касира. Услышав ответ Хасана аль-Басри, ученик возражает: «Но учёные-факихи выражают иное мнение». На это Хасан аль-Басри отвечает: «Знаешь ли ты, кто истинный факих? Факих – это тот, кто подчиняет мирские желания своему сердцу, способен глубоко рассматривать религиозные вопросы и всегда стойко пребывает в поклонении» [11:359]. Имам Малик, подчёркивая, что знание не состоит лишь в накоплении множества сведений, сказал: «Знание – это свет, который Аллах вложил в сердце человека» [4:87–88].

К X веку улемы стремились раскрыть сущностное содержание ислама через осмысление понятия мудрости, заложенной в основе шариатских предписаний. В деятельности Хакима ат-Тирмизи (ум. 298/910), жившего в этот период, также отчетливо прослеживается попытка объединения сфер фикха и тасаввуфа. В связи с тем, что Имам ат-

Тирмизи уделял особое внимание осмыслению мудрости, заложенной в шариатских нормах и предписаниях, особенно той мудрости, которая должна быть постигнута муджтахидом, ему был присвоен почётный титул «Хаким» [10:136].

В ранних фикхийских и суфийских воззрениях подходы, связывающие понятие хикмы с практическими предписаниями, встречаются крайне редко. На самом деле, с лексической точки зрения, понятия «хикма» и «хукм» тесно взаимосвязаны, оба происходят от одного корня. Мафассир Ибн Джарир ат-Табари поясняет, что понятие «хикма» происходит от слова «хукм», означающего различие истины и лжи, и трактует хикму как практическое выражение хукма. По его мнению, «хикма» является знанием о предписаниях Аллаха [12:391].

Помимо Имама ат-Тирмизи, ещё двум современникам было присвоено звание «Хаким», и некоторые учёные сделали вывод, что этот титул в северо-восточных регионах Хорезма и Мавераннахра являлся социальным рангом, присваиваемым обладателям духовного знания [2:47].

Одним из них был ученик Хакима Термизийя – Мухаммад ибн Умар Абу Бакр Варрак аль-Хаким (ум. 280/893 г.). Он подчёркивал, что калам, фикх и тасаввуф являются взаимодополняющими науками, и говорил: «Кто считает, что одного калама достаточно, а фикх и зухд (отречение сердца от мирских привязанностей) не изучает, тот станет зиндиком (Зиндик – термин, который в богословской полемической литературе использовался для обозначения последователей немонаотеистических религий; в более широком смысле он обозначает «неверующего в Аллаха», противоположного верующему (му’мин).). Кто считает достаточным только зухд без знаний калама и фикха, тот приходит к нововведениям (бид’аты). Кто думает, что фикха достаточно, но не обладает знаниями зухда и калама, тот станет фасиком (Фасик – это человек, отклонившийся от соблюдения основных обязанностей, поступающий неправильно с точки зрения мусульманской морали, но при этом не отказавшийся от веры в ислам.). Лишь тот, кто овладел всеми этими науками, обретает спасение» [26:180].

Сам Хаким Термизий также высказывает сходную мысль: «Внешняя сторона религии регулируется и основывается на знании шариата, тогда как её внутренняя сторона упорядочивается и возвышается через истинное духовное знание, то есть знание истины. Доказательство этому в том, что религия бывает правильной только через истинное богобоязненное поведение. Пророк (с.а.в.) указывал на сердце, говоря: «Богобоязненность здесь». Поэтому тот, кто опирается на внешнее знание как источник богобоязненности, но отвергает внутреннее знание, относится к лицемерам. Тот же, кто опирается на внутреннее знание как источник богобоязненности, но не изучает внешнее знание для поддержки шариата и отвергает его важность, является зиндиком. Его внутреннее знание не является истинным знанием, а лишь искушением шайтана» [8:53].

Исследования показывают, что в данных регионах существовала традиция называть лиц, стремившихся к гармоничному сочетанию духовности с исламскими науками, «ахль аль-хикма» и именовать их хакимами. Особенно отчётливо данная тенденция проявляется в деятельности Хакима ат-Тирмизи, который поставил понятие хикмы в центр своего учения. Согласно источникам, для Хакима ат-Тирмизи хикма заключалась в более глубоком постижении Корана, хадисов и шариата, достигаемом посредством духовного познания. Не исключено также, что именно он положил начало данной традиции. В пользу этого свидетельствует то, что Абу Бакр Варрак признавал Хакима ат-Тирмизи своим наставником, а его взгляды на хикму полностью соответствуют учению Хакима ат-Тирмизи. [7:629].

Абу Касим Исхак ибн Мухаммад Хаким Самарканди (ум. 342/953), в свою очередь, являлся учеником Абу Бакра Варрака [2:47]. Хаким Самарканди подготовил расширенный комментарий к труду Имама ат-Тирмизи и тем самым продолжил и развил его научное наследие [5:19]. В этой связи можно утверждать, что так называемая школа или традиция «хакимитов», о которой упоминал Худжвири (ум. 465/1072), была заложена именно Хакимом ат-Тирмизи и получила дальнейшее развитие через его учеников.

Пророк (с.а.в.) назначал некоторых из своих сподвижников правителями (хакимами) в различные регионы. Поэтому, когда в хадисах упоминается процесс иджитихада, в первую очередь имеется в виду именно деятельность таких правителей. Ярким примером служит хадис, переданный от Амра ибн аль-Аса: «Если правитель, вынося решение, совершает иджитихад и достигает правильного вывода, ему полагается двойная награда; если же он, совершая иджитихад, ошибается, ему полагается одна награда». Эти правители обладали опытом, мудростью и проницательностью, что позволяло им разрешать споры среди соплеменников. Данное обстоятельство подчеркивает тесную лексическую и содержательную связь между понятием мудрости (хикма) и фикхом.

Первоначальное значение термина «хикма» – «предотвращение во благо исправления». Когда арабы употребляли слова «хакумту, ахамту, хаккамту», это означало «я запретил, запретил повторно, исправил». В этом контексте человек, выносящий решения между людьми, назывался «хаким», поскольку он обеспечивал справедливость и исправление, предотвращая жестокость тирана. Термин также несёт смысл «целостного» и «совершенного», отражая идею сохранения чего-либо подальше от того, что могло бы повредить или нарушить его состояние. Кроме того, слово «хикма» используется в значениях «справедливость», «знание», «мудрость», «пророчество», а также в контексте Корана и Инжиля [14:207].

Цель установления предписаний также обозначается термином «хикма». Мудрость этих предписаний заключается в обеспечении пользы, к которой они направлены, или в предотвращении вреда, от которого необходимо защитить человека. Именно это составляет смысл шариата – охрану интересов и благополучия человека.

Слово «хикма» также означает заботу о сердце человека, стремление облегчить его трудности и устранить преграды на пути духовного совершенствования. Оно употребляется для обозначения общих целей, таких как искреннее поклонение Аллаху и упование на Него. Мудрость в посылании пророков и ниспослании шариата заключается в том, чтобы направлять человека к повиновению Аллаху и уберегать его от поклонения другим. Исходя из этого, хикму можно понимать как защиту универсальных интересов человечества и стремление к достижению общих благих целей [19:20].

Слово «хикма» широко используется и в значениях «Это является совершенной мудростью» [21:528], «... кому дарована мудрость, награжден великим благом...» [21:45], а также «... Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость...» [21:45]. В произведениях по фикху упоминаются как предписания, так и их мудрость. Например, в источниках употребляются выражения «предписание и мудрость молитвы», «предписание и мудрость закята» и подобные. Поэтому знание норм и способность постигать их мудрость также считается частью фикха. Иными словами, знание предписаний – это фикх, а знание их мудрости – «фикх фикха» [22:23].

Некоторые учёные объясняли понятие хикмы как глубокое понимание ислама и его норм [12:391]. Мафассир Джабир ибн Зайд (ум. 93/711 г.) определял хикму как острый разум, служащий для понимания религиозных вопросов, и говорил: «Хикма – это свет Аллаха, вложенный в сердце, с помощью которого сердце способно постигать истину» [12:391]. Различение понятий осуществляется с помощью разума, который позволяет человеку глубоко изучать свою религию, размышлять и постигать мудрость творений Аллаха [20:420].

В вопросах взаимоотношений между Аллахом и слугой роль разума крайне важна, что проявляется в объяснении мудрости всех основных вопросов фикха через гармонию откровения и разума. Однако учёные подчёркивают, что не все предписания шариата можно постичь только разумом. Например, разумом невозможно понять причины количества ракатов в молитве, повторения саджд в каждом ракате и подобные вопросы.

Аллах создал для людей всё необходимое и, не вдаваясь в мелкие детали, даровал им общие знания, необходимые для жизни. По мнению факихов, мудрость и цель шариата известны нам в общих теоретических и методологических чертах, однако естественно, что некоторые детали и второстепенные аспекты остаются скрытыми. Иными словами, смысл отдельных предписаний недоступен нашему полному пониманию. Главное же заключается в

том, что всё, что Создатель сотворил, служит пользе и благу человека. Аллах наделил человека разумом, и именно с его помощью необходимо распознавать красоту и пользу, заложенные в предписаниях, и применять их в повседневной жизни.

Рувайм ибн Ахмад (ум. 303/915–916 гг.) рассматривал связь между хикмой и хукмом как проявление мудрости в процессе применения предписаний. По его мнению, хикма заключается в способности различать, когда и в какой ситуации следует применять то или иное предписание. Он отмечал: «Один из свойств мудрого человека состоит в том, что он проявляет широту по отношению к своим братьям в правовых вопросах, но в отношении себя действует строго. Давать другим широту (тавсия) означает следовать истинному знанию, а ограничивать собственные возможности (тазиq) – проявление осторожности, что является условием богобоязненности (вара‘)» [26:148].

Следующие слова Хасана аль-Басри стали решающим аргументом для Хакима Термизий: «Мы разъясняли причины шариатских норм, постигаемых нами через хикму... То, что оставалось сокрытым от нас, мы принимали и, выполняя это, сохраняли своё положение слуги» [9:77]. Под влиянием этого подхода Хаким Термизий начал давать комментарии о мудрости шариатских предписаний и причинах их практического применения [23:78].

С целью обоснования своего понимания хикмы Хаким Термизий приводит два аята из Корана. Эти аяты показывают, что хикма даётся не всем, а только тем, кого Аллах избрал, кто подчинил своё «я» на пути Аллаха, очистил своё сердце от страстей и желаний, благодаря чему удостоился Его милости и получил свет в сердце. Когда этот свет загорается в их сердцах, они способны постигать хикму «глазами сердца» [9:75].

Хаким Термизий начинает своё изложение с аята: «Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом». Этот аят показывает, что хикма не даётся всем. Далее в аяте сказано: «Однако поминают назидание только обладающие разумом» [21:562]. Здесь используется слово «разум» (люб), то есть «ядро», что можно понимать как «обладатели сути», способные постигнуть суть сказанного. Кроме того, аят «Мы даровали Лукману мудрость» [21:345] также подтверждает, что хикма даётся только избранным Аллахом людям.

Некоторые заблудшие секты, в частности, батиниты-исмаилиты, утверждали, что Аллах создал всё с определённой причиной и что им известны все эти мудрости. По их утверждению, сокровенные мудрости Аллах передал пророкам, а те, в свою очередь, передавали их имамам, являвшимся их представителями. В ответ учёные ахль ас-сунна ва-ль-джамаа подчёркивают, что Аллах действительно создаёт всё на основе мудрости, но это не означает, что все мудрости обязательно должны быть постижимы людьми. Аллах сотворил Землю для испытания и не сообщил людям о мудрости некоторых вещей как о необходимости испытания.

Аллах создал людей с различными характерами, темпераментами, уровнями интеллекта, стремлениями и интересами. Он сделал людей зависимыми друг от друга, чтобы они могли удовлетворять свои потребности. Ведь при полной равенстве и абсолютной идентичности испытание и проверка теряют свой смысл. Чтобы жизнь людей продолжалась и земное испытание имело истинный смысл, они нуждаются друг в друге. Эта ситуация отражена в аятах: «...и возвысил одних из вас над другими по степеням, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам» [21:491] и «Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла бы в расстройство» [21:41].

Различия в природе людей, требования общества и формах взаимоотношений в их среде проживания служат условием испытания. Чтобы отношения были основаны на мудрости, правитель, подчинённые ему лица и все слои общества не могут быть одинаковыми и равными во всех ситуациях. Иначе, при полной идентичности людей, исчезала бы разница между управляющим и управляемым. В этой связи приводится хадис: «Если люди обладают различными возможностями и условиями, они пребывают в спокойствии. Если же они одинаковы во всём, они погибают» [20:34].

Хахим Термизий, чтобы обосновать свои взгляды на хикму, обратился к двум хадисам Пророка (с.а.в.). В первом хадисе говорится: «В каждом аяте Корана есть внешний и внутренний смысл» [12:31]. Во втором хадисе сподвижники спросили Пророка: «Когда мы слышим, как Вы читаете Коран, мы ощущаем особое наслаждение; когда же кто-либо другой читает его, мы этого наслаждения не испытываем». На это Пророк (с.а.в.) ответил: «Это потому, что вы читаете Коран ради его внешней стороны, а я читаю его ради внутренней» [9:74]. Хахим Термизий поясняет: «Когда Пророк (с.а.в.) читал Коран, он ощущал хикму, заключённую в словах. Поэтому его чтение доставляло слушателям удовольствие, так как оно было украшено светом этой хикмы» [9:74].

Информация, передаваемая людям, может быть понята ими по-разному. Кто-то что-то знает, а кто-то не знает этого. Кто-то постиг одно полностью, а другой – лишь частично. Такая ситуация является естественной. То же самое относится и к шариатским предписаниям и их хикме. Аллах сообщает нам о некоторых предписаниях и мудростях, и мы их знаем, но часть Своей мудрости Он скрывает в Себе. Если бы Он не открыл нам их, мы не смогли бы их постичь [20:231-32].

Заключение. В соответствии с благородным и совершенным подходом ислама, все предписания и запреты в нём установлены с целью обеспечения пользы и благополучия людей и при этом не противоречат разуму и логике. Основная цель божественных предписаний заключается в том, чтобы посредством обучения людей пользе и вреду защищать их интересы. Однако люди не в состоянии полностью постичь мудрость, скрытую за шариатскими постановлениями. Для мусульманина достаточно знать и верить, что основная цель шариата – приносить людям пользу и благо.

На основании приведённых выше сведений можно утверждать, что науки фикха и тасаввуфа развивались как логическое продолжение друг друга. Хотя эти две науки отличаются по изучаемым темам и используемым источникам, они являются неразрывными в свете общих целей. Истинное содержание ислама проявляется в гармонии формы и сущности, и достижение этой сущности возможно через интеграцию наук фикха и тасаввуфа на основе первоисточников.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ахмад Заррук. Qavaid at-tasavvuf. / Абдулмаджид Хайолий, таҳқиқи. – Бейрут: Dor al-kutub al-ilmiyya, 2013. – С. 24.
2. Ахмет Карамусатафа. Sufism: The formative period. – Эдинбург: Edinburgh University Press, 2007. – С. 47.
3. Алишер Навои. Nasoimul muhabbat. Mukammal asarlar to'plami. – Тошкент: Fan, 2001. – Т. XVII. – 534 с.
4. Аль-Джавҳарий. Musnad al-Muvaṭṭo. – Бейрут: Dor al-g'arb, 1999. 87–88.
5. В. Радтке, J. О'Кане. The Concept of Sainthood in Early Islamic Mysticism. – Ричмонд: Curzon Press, 1996. – С. 19.
6. Bernard Weiss. The Search for God's Law. – Юта: University of Utah Press, 1992. – С. 3.
7. Фаридуддин Аттор. Tazkiratul avliyo. – Дамашк: Dorul maktaba, 2009. – С. 629.
8. Хахим Термизий. Bayan al-farq. – Бейрут: Dor ihyo al-kutub, 1958. – С. 53.
9. Хахим Термизий. Isbot al-ilal. – Работ: al-Jam'iyya al-mag'ribiyya, 2005. – С. 77.
10. Хужвирий. Kashf-ul mahjub. – Қоҳира: al-Majlis al-a'la as-saqofa, 2007. – Т.I. – С. 136.
11. Ибн Аби Шайба. Al-musannaf. – Ар-Рийод: Maktabatur rushd, 2004. – Т.XII. – С. 359.
12. Ибн Джарир Табарий. Jomeul bayon. – Бейрут: Muassasatur risola, 1994. – Т.I. – С. 391.
13. Ибн Касир. Tafsiir. – Қоҳира: Maktaba at-turos, 2000. – Т.V. – С. 247.
14. Ибн Манзур. Lison al-arab. – Бейрут: Dor Sodir, 1900. – Т.IV. – С. 207.
15. Ибн Манзур. Lison al-arab. – Бейрут: Dor Sodir, 1900. – Т.VIII. – С. 176–179.
16. Имам Бухорий. Sahihul Buxoriy. – Қоҳира: Dor at-tasil, 2012. – Т.IX. – С. 286.
17. Имам Муслим. Sahihul Muslim. – Тошкент: Hilol nashr, 2024.

18. Melchert. Basran Origins of Classical Sufism. / *Der Islam*. – De Gruyter, 2005. – С. 223.
19. Нуриддин Ходимий. *Ilm al-maqosid al-shar'iyah*. – Ар-Рийод: Maktaba al-abikon, 2001. – С. 20.
20. Қаффол Шоший. *Mahosin ash-sharia* / Али Самак, таҳқиқи. – Ливан: Dor al-kutub al-ilmiyya, 2007. – С. 420.
21. Қуръони Карим: маъноларининг таржима ва тафсири / Таржима ва тафсир муаллифи: А. Мансур. – Тошкент: TIU, 2009. – С. 500.
22. Райсуний. *Muhodarat fi maqosid ash-sharia*. – Манама: Dor al-kalima, 2015. – С. 23.
23. Samer Dajani. *Sufis and Sharia*. – Эдинбург: Edinburgh University Press, 2023. – С. 78.
24. Шамсуддин Захабий. *Siyar a'lam an-nubalo* / Ақром Буший, таҳқиқи. – Бейрут: Muassasat ar-risola, 1996. – Т. XII. – С. 187.
25. Шамсуддин Захабий. *Tarixul islom* / Умар Абдусалом, таҳқиқи. – Қоҳира: Dor al-kitab al-arabiy, 1993. – Т. VI. – С. 461.
26. Суламий. *Tabaqot as-sufiyya*. – Бейрут: Dorul kutub al-ilmiyya, 2003. – С. 148.
27. W. Hallaq. *What is Sharia?* – С. 151–180.
28. Yusuf Homid Olim. *Al-Maqosid al-omma li-sh-shariat al-islomiya*. – Ар-Рийод: Dor al-olamiya li al-kutub al-islomiya, 1994. – С. 68.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

AL-9224104729 “JADIDCHILIK TA’LIMOTI MILLIY STRATEGIK G‘OYALARINI OMMALASHTIRISHNING KONSTRUKTIV TRANSDITSIPLINAR MODELINI YARATISH” AMALIY LOYIHASI ASOSIDA TAYYORLANDI.

ПОДГОТОВЛЕНО В РАМКАХ ПРИКЛАДНОГО ПРОЕКТА AL-9224104729 “СОЗДАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЙ МОДЕЛИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИДЕЙ ДЖАДИДИЗМА”.

PREPARED BASED ON THE APPLIED PROJECT AL-9224104729: “CREATING A CONSTRUCTIVE TRANSDISCIPLINARY MODEL FOR POPULARIZING THE NATIONAL STRATEGIC IDEAS OF JADIDISM”.

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000