

УДК 929.53

## ЗОЛОТООРДЫНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ: ВКЛАД И ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИКО- БИОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

*A.K. Муминов*

(*Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева*)

В статье предпринята попытка анализа некоторых аспектов истории культурной жизни Золотой Орды на основе материалов историко-биографической литературы. Сочинение османского автора крымского происхождения Махмуда ибн Сулаймана ал-Кафави (ум. в 989/1581 г.) мало привлекается из-за того, что оно остается в рукописи. Уточнение биографии автора на базе разнородных источников, редакций его сочинения посредством изучения большего количества его списков помогло выявить ценность сведений ал-Кафави для золотоордынских исследований. Новые данные, извлеченные из «Ката’иб», помогли установить факты перемещения центров мусульманской учености в столицу Золотой Орды, интенсификации культурной жизни в государстве в результате экономического подъема.

**Ключевые слова:** палеография и кодикология восточных рукописей, источники, авторский текст, списки сочинения, редакции, критическое издание, наставники, новые имена, центры учености, духовная жизнь.

### Вступление

Историко-биографические сочинения представляют собой широко распространенное явление в арабо-мусульманской литературе. Велико их значение, в частности, для изучения истории региональных мусульманских обществ, в которых учение ханафитского мазхаба занимает ведущие позиции. Историко-биографические сочинения у ханафитов (табакат ал-ханафийа) составлялись в VIII–XIII/XIV–XIX вв. большей долей в арабской части Ближнего Востока (Египет, Сирия) и Османской империи. Первым памятником биографической литературы ханафитов принято считать «ал-Джавахир ал-муди’а фи табакат ал-ханафийа» египетского ученого ‘Абд ал-Кадира ибн Аби-л-Вафа’ ал-Кураши ал-Мисри ал-Ханафи (ум. в раби‘ I 775/августе-сентябре 1373 г.). Из 27 сохранившихся произведений жанра табакат ал-ханафийа изданы полностью только семь. Остальные – рукописи, что делает этот ценный материал малодоступным для исследователей.

Одним из авторов, творившим в этом жанре, является Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави (ум. 3 рамадана 989/11 октября 1581 г.), уроженец средневекового портового города Каффа (Caffa, Кефе, Кепе) на Крымском полуострове (ныне Феодосия, Украина). Его единственное сочинение «Ката’иб а‘lam ал-ахиар мин фукаха’ мазхаб ан-Ну‘ман ал-мухтар» остается пока в рукописи. В новых исследованиях по истории Золотой Орды (623–907/1226–1502) и Крымского ханства (ок. 821–1206/1428–1792) Махмуд ал-Кафави перечисляется среди тех «крымских авторов, которые всегда испытывали интерес к истории, причем не только всеобщей (которая в исламе часто равна истории его

распространения), но частной – региональной (в том числе и истории Золотой Орды и Крыма как такового» [58, с. 67]. В прошлом веке известный библиограф Мехмед Тахир Бурсалы (1861–1926) привел биографию ал-Кафави в ряду историков, сформировавшихся в Крыму в османскую эпоху [10, с. 34; 12, с. 34]. Современные турецкие исследователи рассматривают ал-Кафави в качестве составителя историко-биографического словаря [54; 57]. За прошедший период сформировался стандартный набор фактов по биографии и творчеству ал-Кафави, который ныне плавно кочует из одних известных книг справочной литературы и каталогов описаний восточных рукописей в другие [43, т. II, с. 434; 43, т. S II, с. 288, 645].

В современной научной литературе жизнеописание ал-Кафави сложено из сведений, извлеченных из двух групп источников: 1) реже всего они взяты из разнообразных списков его объемистого труда «Ката’иб а‘лам ал-ахтар»; 2) по большей части они извлечены из сочинений био-библиографической литературы – «Кашф аз-зунун ‘ан асами ал-кутуб ва-л-фунун» Хаджжи Халифа (ум. в 1067/1657 г.), «Хадийат ал-‘арифин» Исма‘ил Паша ал-Багдади (ум. в 1339/1920 г.) и др. [37, т. 2, с. 1472, 1473; 9, т. 2, с. 413]. Эти сведения восходят к «Хада’ику ал-хака’ику фи такмилат аш-шака’ику» Нау‘и-зада ‘Ата’и (ум. вскоре после 1044/1634–35 г.) [7, с. 272–273]. Они характеризуются краткостью и шаблонностью, что в итоге препятствует адекватному восприятию личности ал-Кафави, хода его работы над составлением и процесса редактирования этого сочинения. К тому же, как показала проф. Сурайя Фароги, Нау‘и-зада включил в свой словарь в основном жизнеописания высших слоев, клерикалов города Стамбула, а также некоторых иногородних авторов – составителей крупных биографических сочинений [48]. Так среди них оказался ал-Кафави, составитель важного биографического словаря, несмотря на то, что он не занимал высоких постов и не был постоянным жильцем Стамбула. По это причине, вероятно, возникли такие проблемы, как нехватка информации о нем или случайность, неточность сведений, сообщаемых о нем.

### **Биография ал-Кафави: новые источники**

В ходе наших научных поездок по городам Турции и работы в рукописных фондах страны в 2012–2013 гг.<sup>1</sup> были выявлены новые источники, которые позволяют пересмотреть целый ряд устаревших положений по биографии ал-Кафави и объективно оценить его труд в качестве ценного источника по истории и культуре Золотой Орды.

На существование таких источников нас вывел древний список «Ката’иб а‘лам ал-ахтар», принадлежавший медресе Рюstem Паши в Стамбуле. Он имеет внетекстовую запись, представляющую иную, чем в известных источниках, версию биографии Махмуда ал-Кафави, под заглавием «Байан-и хал-и Муфти-зада-и мархум» («Изложение биографии усопшего Муфти-зада»)

---

<sup>1</sup> Данная работа была выполнена при поддержке исследовательского гранта Университета Кош (Стамбул, Турция, сентябрь 2012 г. – июнь 2013 г.) в его подразделении – Начально-исследовательском Центре анатолийских исследований (Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations). Мы благодарны Центру и его директору проф. С. Редфорду (Scott Redford) за организацию научных поездок и работы в фондах и библиотеках Турции.

[14, л. 09б]. Это извлечение было сделано из «Саваних ат-тафа’ул ва-лава’их ат-таваккул» и «Раз-нама», двух сочинений ученика автора – Хусайна Эфенди ибн Ибрахима ал-Кафави (ум. в 1010/1601 г. в Мекке), а также из «Захр ал-‘арифин фи йаум ад-дин» другого ученика автора – Муслих ад-дина Мустафа ибн Хасана ибн Рамадана ибн Фатхаллаха ал-‘Арифи ас-Синуби (ум. в 1018/1609–1610 г.). Новые источники предоставляют перспективу проследить за жизнью и деятельностью ал-Кафави начиная с 977/1569–1570 г., когда он прибыл в Каффу в качестве кади города (касаба кадысы), до конца его жизни.

Первое сочинение «Саваних ат-тафа’ул ва-лава’их ат-таваккул» принадлежит перу известного литератора и религиозного деятеля Хусайна Эфенди ал-Кафави [40]<sup>2</sup>. Этот труд на турецком языке был завершен в 985/1577 г. в городе Каффе. Он включает в себя 139 нравоучительных рассказов (хикайя) из жизни различных исторических персонажей (большей частью суфие-аскетов из прошлого) или современников автора. Жизнеописанию ал-Кафави посвящен рассказ под номером 124 [21, л. 158а–161б]. В нем отмечается что, несмотря на занимаемое в то время солидное положение (мартаба), Махмуд ал-Кафави был скромным, доступным человеком, часто организовывал научные собрания (маджалис), где велись академические беседы (сухбат). Часть таких собраний присутствующие посвящали суфийским радениям (зикр Аллах)<sup>3</sup>. Перед научными беседами Махмуд ал-Кафави накрывал богатый стол, щедро угощая своих гостей-ученых, праведных людей (муташарри‘ ва мутадайин). На таких собраниях, продолжавшихся до полуночи (нисф ал-лайл), поднимались и обсуждались ученые вопросы, посвященные толкованию Корана, комментированию хадисов и т.д. Хусайн Эфенди также отметил склонность Махмуда к стихосложению и его любовь к лирике (газал).

Во втором своем сочинении «Раз-нама фи манакиб ал-‘улама’ ва-лмаша’их», законченном в 993/1585 г., Хусайн Эфенди расширил свой предыдущий труд, доведя количество рассказов до 192. Даже после этой даты составитель долгое время не прекращал своей работы над сочинением, занимаясь его дальнейшим редактированием: последний по времени его автограф датирован 998/1590 годом [22, л. 73а]. Во втором сборнике биографий Махмуду ал-Кафави посвящен раздел под номером 42. Сличение рассказов из «Саваних» и «Раз-нама» показывает, что в них производились небольшие изменения редакционного характера. Фактическое отличие между ними состоит в констатации факта кончины Махмуда ал-Кафави: раздел во втором сочинении имеет заголовок – «Байан-и хал-и Муфти-зада-ий мархум» [23, л. 43б]. В другой его редакции этот заголовок имеет более удлиненную форму – «Хикайат-и маулана ал-мархум Махмуд Эфенди ал-Кафави» [24, л. 53а–56а]. Отмечена информация персонального характера: Хусайн Эфенди ал-Кафави в большей части своего времени брал уроки у Махмуда в различных отраслях науки, среди которых выделены дисциплины по арабской филологии (фунун и ‘арабийа).

<sup>2</sup> Интересно, что другим наставником-пиrom Хусайна Эфенди был накшбандийский шайх Хваджа Ахмад Садик Ташканди.

<sup>3</sup> Эвлия Челеби (1611–1682) зафиксировал в Кефе суфийские общины Халватийя, Джелветийя, Кадирийя, Гулшанийя. Здесь не было Маулавийя [13, т. 7/2, с. 576].

Следующий источник – сочинение «Захр ал-‘арифин фи йаум ад-дин» составлено другим литератором и аскетом. Им является Муслих ад-дин Мустафа ибн Хасан ибн Рамадан ибн Фатхаллах ал-‘Арифи ас-Синуби (ум. в 1018/1609–1610 г.), близко знавший ал-Кафави начиная с 983/1575–1576 г. – с момента его назначения на пост кади города Синопа. «Захр ал-‘арифин» составлено на турецком языке и пока известно в шести списках [1–6]. Книга представляет собой сборник хадисов на суфийскую тематику, организованный в алфавитном порядке по начальной букве первого слова из текста (матн) хадиса. В каждом разделе (баб), соответствующем отдельной букве арабского алфавита, имеется по десяти хадисов. В конце раздела «Лам-алиф» («Баб ал-лам-алиф») приведена обширная по объему биография ал-Кафави, который составителем представлен как передатчик (рави) хадисов в данном сборнике и его наставник (устаз).

### Жизнеописание ал-Кафави: уточнения

Рассмотренные нами источники сообщают о нескольких примечательных датах и фактах для биографии ал-Кафави: 1) уточненная дата рождения ал-Кафави (926/1519–1520 г.) [3, л. 166б–167а]; 2) дата, когда он начал выполнять обязанности кади Синопа (983/1575–1576 г.); в эту же дату он приступил к работе над своим сочинением; 3) дата получения отставки от должности кади Синопа (985/1577–1578 г.), когда фактически была завершена авторская работа (джам‘ ва та’лиф) над «Ката’иб» со стороны ал-Кафави<sup>4</sup>; 4) проблемы Махмуда ал-Кафави со здоровьем – ревматическая болезнь суставов, от которой поднималась температура тела (хумма)<sup>5</sup>; 5) точная дата кончины ал-Кафави (3 рамадан 989/11 октября 1581 г., в воскресенье, в возрасте 63 лет) и место его погребения (в городе Синопе) [1, л. 171а].

Последний факт также подтверждается погребальной надписью (китаба), исполненной на арабском языке на могиле (кабр) ал-Кафави в г. Синопе (Турция)<sup>6</sup>. Погребение находится во дворе (харим) соборной мечети (джами‘) «Кефеви» в десяти метрах от нее в сторону Кыблы (юга; см. Приложение 1)<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Этую же дату сообщает сам автор [15, л. 442а]. Дата окончания работы также устанавливается по хронограмме «а‘лам ал-ахтар», что дает 985/1577–1578 г. [15, л. 442а]. Эта хронограмма (та’рих) нами впервые была прочитана при помощи афганиста В.В. Кушева (1927–2001). Ал-Кафави посвятил свое сочинение султану Мураду III (982–1003/1574–1595) [15, л. 46]. В одной части списков «Ката’иб» отдельно, чаще всего на ее титульном листе, подчеркивается, что выражение «а‘лам ал-ахтар», выделенное самим автором, содержит в себе «та’рих», сообщающий дату окончания сочинения и начала его редактирования – 985/1577–1578 год [16, л. 01а; 17, л. 524а; 14, л. 010а].

<sup>5</sup> Данная болезнь типична для части людей, приезжающих в Стамбул из других стран на долгий срок пребывания. Она прекращается сразу после их переезда из города в континентальную часть страны (устная информация профессора Абдульвахаба Кара [Prof. Dr. Abdulvahab Kara], декабрь 2012 г., г. Стамбул). Пользуясь случаем, мы благодарим его за его активное содействие нашим исследованиям в Стамбуле.

<sup>6</sup> Нам удалось ознакомиться с надгробными надписями (китаба) и поработать с памятниками на месте в ходе научной поездки в город Синоп совместно с группой исследователей под руководством проф. Скотта Рэдфорда (16–18 ноября 2012 года).

<sup>7</sup> Соборная мечеть «Кефеви», находящаяся за воротами «Майдан» в Синопе, упомянута Эвлийа Челеби [13, т. 2/1, с. 90]. Ныне же соборная мечеть располагается в центре города в квартале «Кефеви» (Kefevi Mahallesi), находящемся в нескольких сотнях метров



**Приложение 1.** Вид на двор соборной мечети «Кефеви» (г. Синоп, Турция) с обзором могилы Махмуда ибн Сулаймана ал-Кафави.

Foto Erdjan Kanbur. 30 ноября 2012 г.

**Appendix 1.** View on courtyard of the cathedral mosque «Kefevi» (Sinop, Turkey) with tomb of Mahmud b. Sulayman al-Kafawi.  
Photo by Ercan Kanbur. November 30, 2012

Над могилой установлены два обелиска из камня. На головном камне имеются надписи на обеих его сторонах – южной и северной. На южной поверхности написано: «Он перешел в мир своего спасения, и удостоился встречи со Своим Господом. Почивающий в этой лучезарной могиле – маула, знаток, познавший Аллаха аш-шайх Махмуд Челеби Эфенди ал-Кафави» (см. Приложение 2). На северной поверхности следует продолжение надписи: «Да помилует его Аллах Всевышний и да поместит его в раю наивысшем! Он скончался [в ранге] муфтия в городе Синубе третьего числа священного месяца рамадана 989/11 октября 1581 года» (см. Приложения 3 и 4)<sup>8</sup>. На камне в нижней части могилы имеется надпись только на одной его стороне – северной, которая гласит: «Нет божества, кроме Аллаха, Мухаммад – посланник Аллаха! О Боже, воздай нам добро в этом мире и исход на том свете, и отведи от нас мучения Огня!» (см. Приложение 5).

к востоку от Дома правительства (Hükümet Dairesi). Современное здание соборной мечети возведено на месте старой, пришедшей в негодность, в 1312/1894–1895 г. со стороны губернатора Бекира Паши (Mutasarif Bekir Paşa). Оно имеет размеры 13.30 x 10.26 метров. Над входом в соборную мечеть (Кефеви джами‘и) установлена строительная надпись от имени этого самого Бекира Паши, выполненная в 1312/1894–1895 г. при султане ‘Абд ал-Хамиде Хане (1891–1907) Мухаммадом Хамди ал-Кастамунуви.

<sup>8</sup> Благодарим за содействие в изготовлении фотоснимков надписей, часть которых оставалась под грунтом, имама соборной мечети «Кефеви» господина Шюкрю Шахина (Şükrü Şahin) и проф. Недждета Тосуна (Necdet Tosun; г. Синоп, Турция, 17 июня 2013 г.).



**Приложение 2.** Надпись на головном камне (южная сторона) на могиле ал-Кафави.  
Фото Ерджан Канбур.

Синоп, Турция, 30 ноября 2012 г.

**Appendix 2.** Inscription on the upper stone (Southern Side) on the tomb of al-Kafawi.  
Photo by Ercan Kanbur.  
Sinop, Turkey, November 30, 2012



**Приложение 3.** Надпись на головном камне (северная сторона) на могиле ал-Кафави. Фото Ерджан Канбур.

Синоп, Турция, 30 ноября 2012 г.

**Appendix 3.** Inscription on the upper stone (Northern Side) on the tomb of al-Kafawi.  
Photo by Ercan Kanbur.  
Sinop, Turkey, November 30, 2012

Фотография одного фрагмента этой надписи (на южной стороне головного камня с именем усопшего) без набора оригинального текста и его перевода была воспроизведена на обложке книги, изданной в 1991 году [55]<sup>9</sup>. К сожалению, эта публикация осталась вне внимания исследователей из числа академических кругов.

Как показывают сведения из «авторитетной» (стамбульской) группы источников, ключевые события в биографии ал-Кафави (обстоятельства его жизни в провинциальных городах Каффе и Синопе, работа над единственным

<sup>9</sup> По свидетельству автора книги, писателя, любителя местной истории, он в течение 1981–1983 гг. по собственной инициативе вел поиски сведений об этом ученом, погребенном в Синопе. Затем сведения из сочинения ал-Арифи «Заҳр ал-‘арифин» привели его и его отца Касыма Пекmezджи (Kasim Pekmezci) к могиле ал-Кафави во дворе этой соборной мечети [55, с. 5–6].



**Приложение 4.** Надпись на головном камне (северная сторона) на могиле ал-Кафави (после снятия грунта). Фото Шюокрю Шахина.

Синоп, Турция, 17 июня, 2013 г.

**Appendix 4.** Inscription on the upper stone  
(Northern Side) on the tomb of  
al-Kafawi after the removal of soil.

Photo by Şükrü Şahin.

Sinop, Turkey, June 17, 2013



**Приложение 5.** Надпись на камни в  
нижней части могилы ал-Кафави (север-  
ная сторона). Фото Аширбека Муминова.

Синоп, Турция, 14 ноября, 2012 г.

**Appendix 5.** Inscription on the stone  
(Northern Side) on the lower part  
of the tomb of al-Kafawi.

Photo by Ashirbek Muminov.

Sinop, Turkey, November 14, 2012

своим сочинением, его кончина и погребение в городе Синопе) остались недоступными для известных столичных историков. В результате составители этой группы источников произвели на свет три умозрительных предположения по дате смерти ал-Кафави: 1) по ориентировочным данным ‘Ата’и, это случилось около 990/1582–1583 г. [7, с. 273]; 2) Катиб Челеби принял предположение предыдущего автора за точную дату – 990/1582–1583 г. [37, т. 2, с. 1472, 1473]; 3) Мехмед Тахир Бурсалы почему-то посчитал, что этот великий поэт и писатель умер в Стамбуле в 997/1588–1589 году [11, т. 2, с. 19].

Таким образом, два вида разнородных источников (нarrативный и эпиграфический) «провинциального» происхождения позволяют исправить неверные даты рождения и кончины ал-Кафави, точно локализовать место его кончины и погребения. Это нам дает возможность опираться на достоверные исходные данные при дальнейшем исследовании его творческой биографии. Вновь установленные факты представляют важность и тем, что с их помощью исправляются и уточняются данные всей существующей справочной литературы без исключения.

### О редакторской работе ал-‘Арифи

В состоянии болезни и немощи ал-Кафави, конечно, не мог продолжать свою работу над «Ката’иб». Завершением и редактированием его сочинения в течение довольно долгого срока (985 – раджаб 987/1577–1579 гг.) занялся его ученик, автор «Захр ал-‘арифин» Мустафа ибн Хасан ал-‘Арифи ас-Синуби. Об этом сообщают старинные списки «Ката’иб»: в рукописи от 1062/1651–1652 г. [20, л. 425a] сохранился колофон (хатима) авторской рукописи, законченной в месяце раджаб 987/сентябрь-октябрь 1579 года. В нем ученик ал-Кафави – Мустафа ибн Хасан ал-‘Арифи ас-Синуби после окончания своей работы заявлял, что в эту дату были завершены редактирование этого сочинения (тахир джуз’ан джуз’ан) и его переписка в чистовик (китаба; байадту ма‘ тасвидих шатран шатран) в городе Синопе, прославленном как «Остров влюбленных [в Бога]» («Джазират ал-‘ушшак»). Этот же колофон воспроизведен в списке Emânet Hazînesi 1201, переписанном Мухаммадом ибн Камал ад-дином Хасаном ал-Ансари в дату 22 джумада I (год читается неуверенно [14, л. 425a])<sup>10</sup>. Факт редактирования (тартиб, тахир) сочинения со стороны ученика (тилмиз) составителя – ал-‘Арифи, подтвержден также на лицевой странице еще одного списка «Ката’иб» [16, л. 1а]. В рукописи «Дар ал-кутуб ал-мисрийа» утверждается, что она переписана в 998/1589–1590 г. непосредственно из копии, которая была выполнена одним из учеников автора сочинения – ал-Кафави в 997/1588–1589 г. (может быть, 987 г. – A.M.) [49, с. 332].

Интересно, что именно списки, связанные с медресе Рюстема Пашы, сохранили этот колофон. Действительно, Мустафа ибн Хасан ибн Рамадан ал-‘Арифи ас-Синуби, ученик ал-Кафави и редактор его сочинения, некоторое время проработал преподавателем (хваджа) в этом медресе Рюстема Пашы [14, л. 096]. Также списком Hâlet Efendi 630, переписанным 12 ша’бана 1108/6 марта 1697 г., в 1129/1717 г. владел ал-факир ‘Абд ар-Рахим, мударрис в медресе Рюстема Пашы [17, л. 1а, 524a].

В дальнейшем Мустафа ал-‘Арифи стал распространителем «Ката’иб» в Стамбуле: он в ша’бане 987/октябрь-ноябрь 1579 г. из Синопа отправился в Стамбул, где прожил довольно долго. Здесь ал-‘Арифи проработал один-два срока в качестве ассистента (мулазим) ‘Азми Эфенди<sup>11</sup> в его медресе. Затем, получив отставку от своей должности, в раджабе 1001/1592–1593 г. он уехал в Табриз и Багдад, откуда он в 1005/1596–1597 г. вернулся в Синоп. Здесь же ал-‘Арифи составил свое сочинение [3, л. 26–36]. В нем автор констатирует, что сочинение «Ката’иб» в данный момент (в 1005/1596–1597 г.) превратилось в книгу, одобренную и широко распространенную среди почтенных ученых Стамбула [1, л. 170б].

Сравнение идеологических позиций составителя (ал-Кафави) и редактора «Ката’иб» (ал-‘Арифи) выявило умеренное отношение к суфизму у одного (ал-Кафави) и пристрастность к нему у другого (ал-‘Арифи). Например, ал-

<sup>10</sup> Составитель каталога этого фонда датирует рукопись XVII веком [39, с. 573].

<sup>11</sup> ал-Маула Пир-Мухаммад ‘Азми, известный как ‘Азми Эфенди – мулазим ‘Али Кинали-зада, мударрис в медресе Рюстема Пашы в Родосчуке/Текирдаге. В раби‘ II 987/мае-июне 1579 г. преподавал в медресе Сюлейманийе (халка-йи буста-ий ифада). В шаввалье 988/ноябрь-декабре 1580 г. стал преподавателем (му‘аллим) принца (шах-зада) Мухаммад-хана. Скончался в раджабе 990/августе 1582 г. [7, с. 267–268].

‘Арифи игнорирует учебу ал-Кафави в свои молодые годы в конфессиональных учебных заведениях Каффи. Вместо этого он в «Захр ал-‘арифин» обращает преимущественное внимание на получение своим учителем суфийского воспитания. В отличие от самого ал-Кафави, который в «Ката’иб» упоминает исключительно свои ханафитские пути (‘ан‘ана) по передаче традиций мазхаба, ал-‘Арифи склонен к выпячиванию суфийской силы Махмуда, восходящей к нескольким суфийским братствам (Кубравийя, Кадирийя, Халватийя) [1, л. 171а–175б]. Это позволяет нам высказать предположение о том, что части «Калб» («Сердце») в составе сочинения «Ката’иб», где приводятся биографии суфииев, вероятно, были интерпролированы частично или большей частью со стороны ал-‘Арифи, редактора сочинения. Это предположение подкрепляют несколько моментов. Во-первых, редактор располагал достаточной суфийской биографической литературой: о нем известно, что он сам перевел «Рашахат ‘айн ал-хайат» Сафи ‘Али Кашифи (ум. в 946/1539 г.) с персидского на турецкий язык [14, л. 09б]. Во-вторых, в одной части списков «Ката’иб» [18; 19] переписчиками сознательно опускаются биографии суфииев из раздела «Калб» последней 22-ой катибы. Вероятно, составители этой редакции посчитали ненормальным наличие в словаре факихов биографий суфииев. Поэтому они решили закончить книгу биографией учителя ал-Кафави в ханафитском мазхабе – муфти Мухьи-д-дина Мухаммада ибн ‘Абд ал-Кадира Ма‘лул Эфенди, известного как ас-Сайид Мухаммад (ум. в 959/1552 г.) и текстом его завещания (vasiyya) своему сыну Мухаммаду Челеби, будущему муфти Османской империи (988–993/1580–1585). В-третьих, в разделы «Калб» из «Ката’иб» были включены много биографий суфииев, принадлежавших к иным мазхабам, чем ханафитский. Этого такой знаток, как ал-Кафави, конечно, не мог допустить. Однако, из-за отсутствия черновика (савад) ал-Кафави эти предположения пока имеют право оставаться научной гипотезой.

### **Махмуд ал-Кафави и Золотая Орда**

Среди трех вышеназванных источников, исходящих от учеников ал-Кафави, сочинение ал-‘Арифи «Захр ал-‘арифин» выделяется тем, что оно зафиксировало несколько рассказов, услышанных (масму‘) автором непосредственно из уст самого учителя.

Первое повествование касается происхождения (асл) отца Махмуда ал-Кафави: Сулайман ибн ‘Абд (сын «раба Божьего») относился к племени (та’ифа) черкес, жившему на территории Золотой Орды [1, л. 16ба]<sup>12</sup>. Во времена неурядиц и войн в этом государстве он попал в плен (асир) к воинам крымских татар (‘асакир-и татар), которые продали его в рабство на невольничье рынке Каффи, в провинции Румели. Он был куплен анонимным ученым – правоверным мусульманином, который научил Сулаймана основам исламской религии и, в конце концов, дал ему свободу (и‘так). После своего освобождения Сулайман удачно завел свое дело, став купцом (таджир). Он

<sup>12</sup> Немаловажное значение имеют золотоординские корни Махмуда ал-Кафави. Черкесское племя может быть интерпретировано широко и разнообразно: его можно идентифицировать с племенем (ру) «Шеркеш» в составе племенного союза «Байулы» из Младшего Жуза казахов.

побывал во многих странах, совершил хадж в Мекку. Став богатым, он женился (имя и происхождение его супруги не приведены). От этого брака появился на свет его сын Махмуд. Таким образом, этот рассказ вносит важное уточнение в вопрос о происхождении ал-Кафави и объясняет тот особый интерес, который в последующем был проявлен автором этого важного сочинения к истории Золотой Орды. Установление точной даты рождения ал-Кафави (926/1519–1520 г.) позволяет нам также определить приблизительную дату пленения Хаджи Сулаймана, отца ал-Кафави – начало XVI в., когда происходил распад Золотой Орды.

Второй аллегорический рассказ ал-‘Арифи посвящен изложению сновидения родителя его учителя – Хаджи Сулаймана, имевшего место еще до рождения Махмуда. Сон для составителя этого сочинения играет роль организующего начала при построении жизнеописания Махмуда (торговые поездки его родителя из Каффы в Малую Азию через Синоп; последующая женитьба ученого на дочери синопского купца; назначение ал-Кафави кадием в Синоп; выбор им Синопа для местожительства после получения отставки; возведение им соборной мечети в городе; достижение всеобщего уважения и признания знати, жителей Синопа и т.д.).

Ключевым моментом стало обращение отца для предсказания сна к Салах ад-дину Хваджа, праведнику из числа жителей Синопа (ахали), временно проживавшему (сакин) в то время в Каффе [1, л. 166а]<sup>13</sup>. Этот праведник интерпретировал сон Хаджи Сулаймана в таком духе: у него родится сын, судьба которого будет связана с Синопом, где он станет почтенным человеком. Хотя подход ал-‘Арифи к изложению биографии ал-Кафави часто носит форму мистификации (вещие сны, предсказание судьбы, восхваление и идеализация таких черт жизни людей, как крайний аскетизм, жизнь праведника и т.д.), тем не менее, его сведения имеют определенную ценность, например для исследования темы исторических связей Золотой Орды с Малой Азией. На примере жизни ал-Кафави, его семьи и контактов мы можем видеть, как тесны были связи между Каффой и Синопом, и оба эти города, вместе взятые, являлись воротами Малой Азии в Золотую Орду<sup>14</sup>.

Следующее важное сведение, сообщаемое ал-‘Арифи, это женитьба ал-Кафави: когда Махмуд начал работать во втором своем медресе, он женился на дочери купца ал-Хаджи ‘Али из числа знатных лиц (а‘ян) города (мадина) Синопа по имени Халиса [1, л. 167б]. Начало карьеры ал-Кафави в качестве кади и дата начала его семейной жизни почти совпадают. Ал-‘Арифи лично свидетельствует о тяге и любви ал-Кафави к преподавательской и научной деятельности, даже о его нежелании заниматься администраторской деятельностью (рийаса-ий кабира). Однако советы (панд-у насихат) шайх ал-

<sup>13</sup> Сообщается, что Салах ад-дин Хваджа впоследствии возвратился в свой родной город и был похоронен в Синопе на территории будущей соборной мечети «Кефеви».

<sup>14</sup> Роль ворот Анатолии к Золотой Орде играл Синоп при бейлике Перванеогуллары (1276–1323). В этом городе при дворе правителей этого бейлика вел свою деятельность ученый, выходец из золотоордынского города Джанда – Абу ‘Абдаллах Му‘айяд ибн Махмуд ибн Са‘ид ибн Мухаммад ал-Хатими ал-Джанди (ум. в 700/1301 г.) [41; 42]. В Синопе ал-Джанди составил свое персоязычное сочинение «Асар-и ахади ва аспар-и (ма‘ариф-и) ахмади», посвятив его местному правителю Му‘ин ад-дину Мухаммаду Перване. О нем см. подробно: [46; 57].

ислама Чиви-зада Эфенди, Закарийа Эфенди, кады ‘аскер ‘Абд ал-Гани Эфенди, Баха’ ад-дин-зада Эфенди, учителя Султана Мурада – Маулана Са‘д ад-дина Эфенди, имели эффект, и ал-Кафави согласился перейти на работу в качестве кади (манасиб ал-када’) [1, л. 168а]. Ал-Кафави поработал кadiем в городах Ливадийа [3, л. 305б]<sup>15</sup>, Гелиболу, Пир-Вади (Прувади)<sup>16</sup>, Ак-Кирман<sup>17</sup>, Синоп, Каффа [15, л. 338а, 353б; 8, с. 273; 3, л. 308а].

Логика рассказов ал-‘Арифи свидетельствует о том, что после получения отставки ал-Кафави принял решение остаться и обосноваться в г. Синопе. Этому были свои причины. В рассказах ничего не говорится, что у ал-Кафави и Халисы были дети. Скорее всего, по причине отсутствия детей-опекунов, наступления старости и усиления болезни, ал-Кафави был вынужден принять решение провести конец своей жизни в Синопе – на родине жены. Для этого важно было укрепить свое социальное положение в городе. Поэтому ал-Кафави покупает участок земли к востоку от ворот города, в местности «Сизик Майдан куйусу» и на свои средства строит соборную мечеть (джами‘) и кельи (худжурат). Затраты, видимо, ухудшили материальное положение ал-Кафави. Это видно из того, что предводители города обращаются с прощением к султану, чтобы ему была определена оплачиваемая (ма‘аш-и лазим) должность муфтия – преподавателя в центральном медресе, построенном Султаном ‘Ала’ ад-дином (1219–1237) в Синопе [1, л. 171а]. Как свидетельствует надпись на его надгробии, ал-Кафави скончался в этом чине муфтия и был с почетом похоронен во дворе им же построенной соборной мечети.

О слабых общественных позициях ал-Кафави в последние годы своей жизни также свидетельствует его зависимость от шайха суфийского братства Халватий Махмуда ибн Пир-‘Али, известного под именем «Мирза Эфенди», который был жив в пору работы ал-‘Арифи над «Захр» и проживал в Синопе. Под его руководством ал-Кафави был вынужден изменить свое занятие «тихим» зикром (мутакаддиман Накшбандийя-я майил ва тарик-и ахфа ила зикр айламакла шагил эди) в пользу громкого зикра (зикр-и джахр-а машгул олду). Этот же Мирза Эфенди осуществил похоронную молитву (джаназа намази-ни килди) над телом ал-Кафави, когда тот скончался [1, л. 171а–175б].

Новые источники вынудили отказаться от утверждения столичных историков о том, что ал-Кафави был стамбульским ученым. Они показали, что он свои зрелые годы провел в провинциальных городах Каффе и Синопе. Именно здесь было составлено единственное сочинение ал-Кафави – «Ката’иб». Также эти источники пролили свет на золотоординское происхождение автора. Все это вместе взятое побуждает изучать «Ката’иб» как оригинальный источник по истории культуры Золотой Орды.

<sup>15</sup> Ливадийа (Livadiye) – область (eyâlet), санджак (sancak). Другое название – область Зейтюн (Zeytün), в данное время располагается на территории Греции вблизи Лариссы [55, с. 349].

<sup>16</sup> Первади (Provadi, Piri-vodi; Provadiya) – считался каза (Kaza; 1851, 1864 гг.), санджак (Sancak; 1878), каза (Kaza; 1908) [55, с. 425].

<sup>17</sup> Ак-Кирман (Akkirman; Belgorod-Dinestrouski) – санджак [55, с. 15].

### **Подъем в культурной жизни Золотой Орды**

Пятьдесят списков сочинения ал-Кафави выявлены на сегодняшний день в различных фондах мира. В настоящее время идет работа по подготовке издания «Ката’иб»<sup>18</sup>. В отличие от многих биографических словарей сочинение ал-Кафави содержит в себе значительную информацию по интеллектуальной истории Золотой Орды.

«Ката’иб» зафиксировало устойчивую тенденцию переселения научных сил на территорию Золотой Орды для большей части XIV века. В этот период в Сарай, столицу Золотой Орды, перехали работать ведущие ханафитские ученые той эпохи – представители ведущей семьи шайх ал-ислама Самарканда ‘Абд ал-Аввал ибн ‘Али ал-Фаргани (ум. после 813/1410–1411 г.; ученик Джалал ад-дина ибн Шамс ад-дина ал-Хваразми ал-Гурлани) [15, л. 319б], его родственник ‘Исам ибн ‘Абд ал-Малик ал-Маргинани (ум. после 814/1411–1412 г.)<sup>19</sup>, а также ведущий ученый Хорезма той эпохи Хафиз ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ибн Шихаб ал-Хваразми ал-Кардари ал-Баззази (ум. в 827/1424 г.) [15, л. 357б, 368а; 25, т. I, с. 88–89]. Это были лучшие научные силы той эпохи. Например, «ал-Фатава ал-баззазийа», сочинение ал-Кардари, стало одним из четырех сборников фетв, изучаемых в османской системе конфессионального образования. Круг ученых был, конечно, значительно шире. Ал-Кафави включил в свой словарь только тех ученых, которые имели последователей в Османской империи.

Из других источников мы знаем, что сюда же перевели свою деятельность ведущие шафи‘итские ‘улама’ – Кутб ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ар-Рази аш-Шафи‘и ат-Тахтани (ум. в 766/1364–65 г.), его ученик Са‘д ад-дин Ма‘уд ибн ‘Умар ат-Тафтазани ан-Наса‘и ал-Хурсани аш-Шафи‘и (ум. в Самарканде в 792/1390 г.) и др. [15, л. 351а]. Са‘д ад-дин ат-Тафтазани в 753/1352–53 г. в туркестанском городе Гулистане составил труд по методологии мусульманского права (усул ал-фикх) «ат-Талвих ‘ала-т-таудих», а другое свое сочинение – «Шарх ат-талхис» посвятил правителю Золотой Орды Джанибек-хану (742–758/1341–1357) [25, т. I, с. 86–87]. Ученик Хафиз ад-дина ал-Кардари – Шараф ад-дин ибн Камал ад-дин ал-Кырыми составлял комментарии (шарх) на «ал-‘Ака’ид» Абу Хафса ан-Насафи (ум. в 1142 г.) и «ат-Талвих» Са‘д ад-дина ат-Тафтазани. Другой туркестанский ученый Ахмад ибн Махмуд ал-Джанди в 751/1350–51 г. прокомментировал «ал-Мисбах» ал-Мутарризи (ум. в 606/1209–1210 г.) [25, т. I, сс. 85–86].

Невероятный подъем интеллектуальной жизни в Золотой Орде наблюдается при ханах Гийас ад-дина Мухаммаде Узбек-хане (712–742/1312–1341), Джанибек-хане, их преемников и Токтамыш-хане (778–797/1376–1395). Другие деятели той эпохи – Ибн Баттута (ум. в 778/1377 г.), проехавший по Золо-

<sup>18</sup> Три группы исследователей сейчас работают над подготовкой текста к изданию: 1) группа профессора Саффет Кёсе (Saffet Köse), университет Неджметтин Эрбакан (Necmettin Erbakan Üniversitesi), Конья; 2) группа профессора Муртеза Бедир (Murteza Bedir), университет Истанбул (İstanbul Üniversitesi); 3) группа доктора Адила Каринова, Институт востоковедения, Ташкент, Узбекистан.

<sup>19</sup> Хваджа ‘Абд ал-Аввал представлял 7-е поколение, а Хваджа ‘Исам ад-дин – 8-е поколение знаменитой фамилии Бурхан ад-дина ал-Маргинани (ум. в 593/1197 г.). Эта династия в течение почти четырех веков, то есть вплоть до 906/1500 г., занимала должность шайх ал-ислама в Самарканде [38, с. 259].

той Орде в 1334 г., и Ибн ‘Араб-шах (ум. в 854/1450 г.) отмечали высокую активность купцов в той части Великого Шелкового пути, которая принадлежала Золотой Орде [51]. Таким образом, мы можем заметить свидетельство ал-Кафави о переходе первенства в экономической жизни от монголов Ирана к Золотой Орде в условиях тех беспорядков и хаоса, которые наступили в государстве Хулагуидов (654–754/1256–1353) после смерти Абу Са‘ида Бахадур-хана (717–736/1317–1335). Это дает нам возможность объяснить не раз интерпретированное исследователями явление – распространение ислама в Золотой Орде повышением уровня культурной жизни в этом государстве, в первую очередь, экономическими причинами [45; 47; 52; 59; 50].

### **Завершение «Золотого века» в истории Золотой Орды**

Для конца XIV в. сочинение ал-Кафави отразило теперь другую тенденцию – массовый исход ученых на этот раз из территории Золотой Орды. Тот же Хафиз ад-дин ал-Кардари, оставив Сарай и Астрахань, переехал в Крым, где некоторое время преподавал. Затем при наступлении временной стабилизации в Золотой Орде он вернулся к себе на родину. Однако вскоре ему вновь пришлось покинуть пределы своей страны. В Малой Азии он соревновался с Шамс ад-дином ал-Фанари (ум. в 834/1431 г.), которого одолел в дискуссиях в области практической юриспруденции (фуру‘ ал-фикх).

Его ученики также были вынуждены переехать в другие страны. Из их среды Шараф ад-дин ибн Камал ад-дин ал-Кырыми (IX/XV в.), Сирадж ад-дин ал-Кырыми ал-Хаджи-тархани (IX/XV в.), Мухаммад ибн Сулайман ал-Кафийаджи (ум. в 879/1474 г.) и др. стали ведущими учеными Анатолии [15, л. 357б, 368а; 25, т. I, с. 87–88]. Еще один из них, Ахмад ибн ‘Абдаллах ал-Кырыми (ум. в 862/1457–58 г.), стал мударрисом в Мерзифоне.

Из учеников ‘Абд ал-Аввала ибн Аби Бакра ал-Маргинани, Мухаммад ибн Ахмад ал-Кырыми оставил территорию Золотой Орды и перенес традиции своего учителя в Малую Азию [15, л. 337б].

После Ильяса ибн Йахья ар-Руми, ученика Хваджа Мухаммада Парса ал-Бухари (ум. в 823/1420 г.), мударрисом в медресе города Мерзифон был назначен выходец из Золотой Орды Ахмад ибн ‘Абдаллах ал-Кырыми [15, л. 381б]. Он стал впоследствии учителем Йусуфа ибн Джунайда ат-Тукати, известного под именем «Ахи Челеби» [25, т. I, с. 89]. Массовое переселение ученых с территории Золотой Орды в пределы Анатолии, отраженное в сочинении ал-Кафави, можно объяснить разрушительными походами Аксак Тимура (771–807/1370–1405) против государства Токтамыш-хана. Уничтожение государства привело к коллапсу экономики и постепенному угасанию интеллектуальной жизни.

### **Путь контактов**

Третий корпус информации ал-Кафави по Золотой Орде касается XVI в., когда в результате возникновения государства Сефевидов (907–1145/1502–1736) в Иране и ведения им ши‘итской политики становятся затруднительными контакты между Центральной Азией и странами Ближнего Востока, в том числе с Малой Азией, через иранскую территорию. Многие паломники и ищащие знания (туллаб ал-‘илм) могли попасть в центральные регионы му-

сульманского мира через пути, проходящие по землям Золотой Орды. К их числу принадлежит наставник самого ал-Кафави – Мухаммад ибн Йусуп ас-Самарканди ал-Фарканди. Он был воспитанником ‘Абд ал-Латифа ал-Махдума ал-Джами (ум. после 960/1552–53 г.), авторитетного шейха братства Кубравийя в Малой Азии. По пути в хаджж ок. 960/1552–53 г. ал-Джами приехал в Стамбул. Шейх был хорошо принят султаном Сулайманом I (926–974/1520–1566). Этот же шейх еще один раз приезжал в Стамбул по этому маршруту [15, л. 437б]. Ал-Кафави упоминает знаменитого суфия – Хусайна ал-Хваразми, побывавшего в Стамбуле после 950/1542–43 г. по пути в хаджж. Ал-Хваразми в это время был уже глубоким старцем, муриды несли его на паланкине: он скончался в Дамаске при возвращении из Мекки [15, л. 436б].

Определенный интерес представляют рассказы ал-Кафави, описывающие его встречи в Стамбуле после его возвращения в город в 980/1572–1573 г. Он зафиксировал интересную сцену встречи гостей в доме могущественного авторитета Абу-с-Су‘уда ал-‘Имади (ум. в 982/1574 г.) [15, л. 353а-б]. Угощение в доме этого могущественного шейха ал-ислама Османской империи (952–982/1545–1574) было организовано в честь уважаемого гостя из Центральной Азии, вернувшегося из хаджжа Мухаммада ибн Камал ад-дина ат-Ташканди. Ал-‘Имади и ат-Ташканди являлись внучатыми племянниками известного центральноазиатского ученого ‘Али Кушчи (ум. в 879/1474 г.) и, соответственно, приходились родственниками друг другу<sup>20</sup>. В завязавшейся беседе была поднята тема дискуссии, случившейся в Самарканде между Са‘д ад-дином ат-Тафтазани (ум. в Самарканде в 792/1390 г.) и ас-Сайидом аш-Шарифом ал-Джурджани (ум. в 816/1413 г.). По исходу богословского поединка мнения присутствующих разделились: шейх ал-ислам считал, что на поединке победил ал-Джурджани, ат-Ташканди – ат-Тафтазани. Каждая из сторон обосновала свое утверждение. В этом обществе избранных ал-Кафави сидел шестым по левую сторону от шейха ал-ислама, что посчитал для себя честью [15, л. 354а]<sup>21</sup>.

Данное сведение ал-Кафави представляет определенный интерес для золотоордынской историографии, так как Хафизу Мухаммаду Ташканди приписывается пока не обнаруженное, однако важное историческое сочинение «Тарих-и Ал-и Чингиз». Это сочинение служило источником для целого ряда историков: «Таварих-и Даشت-и Кипчак» ‘Абдуллы ибн Ризвана, Султан Мухаммада, Джаннаби, Мунаджжим-бashi, «Танких-и таварих-и мулук» Хусайн Хезарфенин, Нешри и др. [58, с. 84–85, 87–88, 95, 178, 216–217, 241].

Жизнь и творчество Хафиза Ташканди остается малоисследованной темой. В фондах Турции хранятся списки нескольких его сочинений:

1) «ал-Хашийа ‘ала шарх ал-Кафии» или «ал-Хашийа ‘ала-л-Фава’ид ад-дийя’ийя ли-л-Джами» [26–31]. Эта работа по грамматике арабского языка представляет собой глоссы на труд ‘Абд ар-Рахмана Джами (ум. в 1492 г.), известный в Центральной Азии под названием «Шарх-и Мулла». Этот объе-

<sup>20</sup> У ‘Али Кушчи был младший брат по имени Мустафа ал-Искилиби, который впоследствии стал дедом (по материнской линии) Абу-с-Су‘уда [44, т. 1, с. 175].

<sup>21</sup> Данное сообщение ал-Кафави («Махмуд Челеби» у ‘Ата’и [7, с. 216]) послужило основой Нау‘и-зада ‘Ата’и для составления статьи «Мухаммад ибн Камал ад-дин аш-Шаши ал-Фаркади аш-шахир би-Хваджа Хафиз ал-Кахкахи [Кухаки] ат-Ташканди» [7, с. 216–218].

мистый (от 77 до 125 листов) труд ат-Ташканди обычно помещался в один отдельный том (джилд).

2) Трактат «Аквал мута‘аллика би-‘илм тафсир ‘ала Тафсир ал-Кади ал-Байдави ва би-‘илм ал-усул ‘ала ава’ил ат-Талвих ва би-‘илм ал-фуруу‘ ‘ала ава’ил Шарх ал-викаайа ли-Садр аш-Шари‘а ва би-‘илм ал-мантиқ ‘ала ава’ил Шарх аш-Шамсийа ли-Маулана Кутб ад-дин ар-Рази» является краткими комментариями Хафиза ат-Ташканди на фрагменты из четырех сочинений по различным отраслям богословских наук (тафсир, усул ал-фикх, фуруу‘ ал-фикх и логика). Оно известно также под сокращенным названием – «Макалат» [32–33].

3) от его сочинения «Ма‘арик ал-ката’иб» сохранились одни фрагменты [34–36].

Эти списки сочинений Хафиза ат-Ташканди кроме занятых и интересов их автора в богословских науках свидетельствуют также о некоторых подробностях его биографии. Упоминание в его имени элементов «хваджа» и «султан» говорят о благородном происхождении его носителя. По аналогии с его родственником Абу-с-Су‘удом можем рассуждать о его происхождении от пророка Мухаммада. Его нисбы «Ташканди», «Шаши», «Кухаки», «Фаркади» показывают его родину – область, город Ташкент, его населенный пункт Паркент. Составители электронного каталога Турция считают, что ат-Ташканди скончался в 980/1572–1573 году. Однако в рукописи Pertevniyal 902, переписанной в Стамбуле, отмечается, что в год его переписки (982/1574–1575 г.) автор был жив [32, л. 23а]. В другой рукописи (Reisülküttab 1196), переписанной в 996/1587–1588 г., об ат-Ташканди говорится как о скончавшемся лице [33, л. 125б]. Наконец, рукопись Hacı Selim Ağa 1101 содержит ценную информацию: Маулана Хафиз ад-дин Мухаммад ат-Ташканди был похоронен в главном стамбульском кладбище «Айуб-Султан» за могилой (халфа маркад) святого Абу Айуба Халида ал-Халиди [28, л. 1а]. Вышеприведенное позволяет нам утверждать, что Хафиз ат-Ташканди скончался в период между 982–996/1574–1588 гг. в Стамбуле и был похоронен в столичном кладбище высшей знати и улемов.

Сочинение ал-Кафави свидетельствует о важном изменении, произошедшем в XVI в.: невозможность прохождения паломников через северные берега Каспийского моря. Это случилось, вероятно, в результате ликвидации Казанского и Астраханского ханств Московским царством. Как показывает последняя биография, люди, оказавшиеся в Османской империи, не смогли вернуться в Среднюю Азию и были вынуждены остаться на чужбине.

## Выводы

Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави имел золотоординские корни и проживал в таких городах Османской империи, как Каффа и Синоп, которые считались воротами Малой Азии к Золотой Орде. По этой причине его сочинение требует к себе внимательного отношения в качестве неизученного источника по истории культуры Золотой Орды.

Действительно, сочинение ал-Кафави «Ката’иб а‘лам ал-ахтар мин фукаха’ мазхаб ан-Ну‘ман ал-мухтар» косвенным образом отражает три разных периода в истории Золотой Орды:

- 1) период активизации транзитного торгового пути (1330–1370-е годы);
- 2) период его разрушения под влиянием внешнего фактора (1370–1390-е годы);
- 3) активное использование торгового пути учеными и паломниками (1500–1550-е годы).

Последующее уничтожение Московским царством позднезолотоординских государств – Казанского (1438–1552) и Астраханского (1460–1554) ханств, ограничение влияния Крымского ханства (1441–1783), закрытие иранского направления, наступившее в результате воцарения Сефевидов (1502–1736) в Иране и избрания ими ши'итской политики, привели к изоляции центральноазиатского региона от западных регионов мусульманского мира. Именно в этот период происходит консервация интеллектуальной жизни, учебного процесса в системе конфессионального образования в Центральной Азии.

Отмеченная в последние годы исследователями ценность «Ката’иб» в качестве источника по истории региональных центров ханафитского мазхаба сделала актуальной задачу его издания. Применение при этом современных подходов к изданию памятников (учет максимально большего количества списков, следование самому древнему списку, создание критического текста сочинения на основе учета нескольких редакций и др.) станет гарантией того, что оно станет доступной, достоверной и удобной настольной книгой для исследователей.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

##### ИСТОЧНИКИ

1. ал-‘Арифи, *Мустафа ибн Хасан*. Захр ал-‘арифин фи йаум ад-дин. Рукопись Hacı Mahmud Efendi 607 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], 182 л.
2. ал-‘Арифи, *Мустафа ибн Хасан*. Захр ал-‘арифин фи йаум ад-дин. Рукопись Hacı Mahmud Efendi 631 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], 112 л.
3. ал-‘Арифи, *Мустафа ибн Хасан*. Захр ал-‘арифин фи йаум ад-дин. Рукопись Serez 1649 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], 326 л.
4. ал-‘Арифи, *Мустафа ибн Хасан*. Захр ал-‘арифин фи йаум ад-дин. Рукопись Edirne Bad. 2572.
5. ал-‘Арифи, *Мустафа ибн Хасан*. Захр ал-‘арифин фи йаум ад-дин. Рукопись Milli Kütüphane 4975 [Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu], 259 л.
6. ал-‘Арифи, *Мустафа ибн Хасан*. Захр ал-‘арифин фи йаум ад-дин. Рукопись Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 4156 [Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu].
7. ‘Ama’i, *Hay’u-zada*. Хада’ик ал-хака’ик фи такмилат аш-шака’ик / Neşre Hazırlayan Doç. Dr. Abdulkadir Özcan. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989.
8. ‘Ama’i, ‘Ama’allaх ибн Йахъя. Хада’ик ал-хака’ик. [б.м.], 1268/1852.
9. ал-Багдади, *Исма’ил Баши*. Хадийат ал-‘арифин асма’ ал-му’аллифин ва асар ал-мусанифин мин кашф аз-зунун. В 2 томах. Байрут: Дар ал-кутуб ал-‘илмий, 1413/1992.
10. *Бурсалы, Мухаммад Тахир*. Идара-ийи ‘усманийа заманында йетишен Кырым мұ’аллифлері. Истанбул: Матба‘а-ийи Урханийа, 1335/1916, 64 с.
11. *Бурсалы, Мухаммад Тахир*. Османлы мў’еллифleri. В 3 томах. Истанбул: Матба‘а-ийи ‘Амира, 1333/1914.
12. *Bursali Mehmed Tâhir*. Osmanlılar Zamanında Yetişen Kirim Mü’ellifleri. Kirimli meşâyîh, ‘ulemâ, şu’arâ, müverrihîn, etibbâ ve riyâziyyûnun terâcim-i ahvâlve âsârından

- bâhistir / Hazırlayan Mehmet Sarı. Ankara: Gayemmatbaası, 1990 (Kültürbakanlığı yayınları, 1155; Kaynak eserler disizi, 41), 64 с.
13. *Evliyâ Çelebî. Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebî Seyâhatnâmesi* / Hazırlayanlar: Yücel Dağılı, Seyit Ali Kahraman. В 8 томах. 3. Baskı. İstanbul, 2011.
14. *ал-Кафави, Махмуд ибн Сулайман*. Kata’иб а‘лам ал-ахйар мин фукаха’ мазхаб ан-Ну‘ман ал-мухтар. Рукопись Emânet Hazînesi 1201 [Topkapı Sarayı Müze-Kütüphanesi Koleksiyonu], 435 л.
15. *ал-Кафави, Махмуд ибн Сулайман*. Kata’иб а‘лам ал-ахйар мин фукаха’ мазхаб ан-Ну‘ман ал-мухтар. Рукопись Института востоковедения Академии наук Республики Узбекистан, № 2929, 444 л.
16. *ал-Кафави, Махмуд ибн Сулайман*. Kata’иб а‘лам ал-ахйар мин фукаха’ мазхаб ан-Ну‘ман ал-мухтар. Рукопись Âşır Efendi 263 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], 631 л.
17. *ал-Кафави, Махмуд ибн Сулайман*. Kata’иб а‘лам ал-ахйар мин фукаха’ мазхаб ан-Ну‘ман ал-мухтар. Рукопись Hâlet Efendi 630 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], 524 л.
18. *ал-Кафави, Махмуд ибн Сулайман*. Kata’иб а‘лам ал-ахйар мин фукаха’ мазхаб ан-Ну‘ман ал-мухтар. Рукопись Kılıç Ali Paşa 728 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], 275 л.
19. *ал-Кафави, Махмуд ибн Сулайман*. Kata’иб а‘лам ал-ахйар мин фукаха’ мазхаб ан-Ну‘ман ал-мухтар. Рукопись Âtif 1807 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], 282 л.
20. *ал-Кафави, Махмуд ибн Сулайман*. Kata’иб а‘лам ал-ахйар мин фукаха’ мазхаб ан-Ну‘ман ал-мухтар. Рукопись Murad Molla Kütüphanesi 1463, 425 л.
21. *ал-Кафави, Хусайн Эфенди ибн Ибрахим*. Саваних ат-тафа’ул ва-лава’их ат-таваккул. Рукопись Reisülküttab 821 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu].
22. *ал-Кафави, Хусайн Эфенди ибн Ибрахим*. Раз-нама фи манакиб ал-‘улама’ ва-л-маша’их. Рукопись Fatih 3892 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu].
23. *ал-Кафави, Хусайн Эфенди ибн Ибрахим*. Раз-нама фи манакиб ал-‘улама’ ва-л-маша’их. Рукопись Hacı Mahmud Efendi 5011 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu].
24. *ал-Кафави, Хусайн Эфенди ибн Ибрахим*. Раз-нама фи манакиб ал-‘улама’ ва-л-маша’их. Рукопись Ali Emîrî Efendi SRY 1086 [Millet Kütüphanesi Koleksiyonu].
25. *ал-Марджани, Шихаб ад-дин ибн Баха’ ад-дин*. Китаб мустафад ал-ахбар фи ахвал Казан ва-Булгар. В 2 частях. Казань, 1897–1900 (Türk Kültürünyü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 155; Ankara Üniversitesi Basımevi, 1997).
26. *Ташканди, Хафиз Мухаммад*. ал-Хашийа ‘ала шарх ал-Кафийа (ал-Хашийа ‘ала-л-Фава’ид ад-дийя’ийя ли-л-Джами). Рукопись Şehid Ali Paşa 2370 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu].
27. *Ташканди, Хафиз Мухаммад*. ал-Хашийа ‘ала шарх ал-Кафийа (ал-Хашийа ‘ала-л-Фава’ид ад-дийя’ийя ли-л-Джами). Рукопись Beyazid 6501.
28. *Ташканди, Хафиз Мухаммад*. ал-Хашийа ‘ала шарх ал-Кафийа (ал-Хашийа ‘ала-л-Фава’ид ад-дийя’ийя ли-л-Джами). Рукопись Naci Selim Ağa 1101, 102 л.
29. *Ташканди, Хафиз Мухаммад*. ал-Хашийа ‘ала шарх ал-Кафийа (ал-Хашийа ‘ала-л-Фава’ид ад-дийя’ийя ли-л-Джами). Рукопись Kayseri Raşid Efendi 27183.
30. *Ташканди, Хафиз Мухаммад*. ал-Хашийа ‘ала шарх ал-Кафийа (ал-Хашийа ‘ала-л-Фава’ид ад-дийя’ийя ли-л-Джами). Рукопись Samsun İl Halk Kütüphanesi 434.
31. *Ташканди, Хафиз Мухаммад*. ал-Хашийа ‘ала шарх ал-Кафийа (ал-Хашийа ‘ала-л-Фава’ид ад-дийя’ийя ли-л-Джами). Рукопись Kılıç Ali Paşa 908/II [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], л. 11б–123а.
32. *Ташканди, Хафиз Мухаммад*. Аквал мута‘аллика би-‘илм тафсир ‘ала Тафсир ал-Кади ал-Байдави ва би-‘илм ал-усул ‘ала ава’ил ат-Талвих ва би-‘илм ал-фуру‘ ‘ала ава’ил Шарх ал-викайя ли-Садр аш-Шари‘а ва би-‘илм ал-мантиқ ‘ала ава’ил

Шарх аш-Шамсийя ли-Маулана Кутб ад-дин ар-Рази. Рукопись Pertevniyal 902/II [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], л. 9а–23а.

33. *Ташканди, Хафиз Мухаммад*. Ақвал мута‘аллика би-‘илм тафсир ‘ала Тафсир ал-Кади ал-Байдави ва би-‘илм ал-усул ‘ала ава’ил ат-Талвих ва би-‘илм ал-фуру‘ ‘ала ава’ил Шарх ал-викайя ли-Садр аш-Шари‘а ва би-‘илм ал-мантиқ ‘ала ава’ил Шарх аш-Шамсийя ли-Маулана Кутб ад-дин ар-Рази. Рукопись Reisülküttab 1196/XVIII [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], л. 122б–124а.

34. *Ташканди, Хафиз Мухаммад*. Ма‘арик ал-ката’иб. Рукопись Mehmed Nuri Efendi 186/II [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], л. 2б–4б.

35. *Ташканди, Хафиз Мухаммад*. Ма‘арик ал-ката’иб. Рукопись Şehid Ali Paşa 1626/IV [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], л. 29б–35а.

36. *Ташканди, Хафиз Мухаммад*. Ма‘арик ал-ката’иб. Рукопись Esad Efendi 246/IX [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], л. 16б–22а.

37. *Хаджэжи Халифа, Мустафа ибн Абдаллах*. Каşf az-zunun ‘an acami al-kutub va-l-funun. В 2 томах. Бейрут: Dar al-kutub al-‘ilmia, 1413/1992.

#### ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

38. Зайцев И.В. Крымская историографическая традиция XV–XIX вв.: пути развития: рукописи, тексты и источники. М.: Восточная литература, 2009. 301 с.

39. Ибрагимов Н. Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. М.: Наука, 1988. 128 с.

40. Ando Shiro. The Shaykh al-Islām as a Timurid Office: a Preliminary Study. Islamic Studies, 33 (1994), p. 253–280.

41. Akpinar Cemil. Kefevî Hüseyin Efendi (ö. 1010/1601). Osmanlı kadısı, müderris ve edip. Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Cilt 25. Ankara, 2002, p. 186–188.

42. Bayram Mikâil. Pervaneogulları zamanındailmi çalışmalar. Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri: 13–17 Ekim 1986. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1988, p. 383–387.

43. Bayram Mikâil. XIII. Asır Başlarında Maveraünnehr’de Faaliyet Gösteren Bir Bahşı İle İlgili Bir Haber. Bayram, Mikâil. Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar. 2. Baskı. Konya: Kömen Yayınları, 2005, p. 133–137.

44. Brockelmann C. Geschichte der arabischen Litteratur. Bände I–II. Weimar-Berlin, 1898–1902; Supplementbände I–III. Leiden, 1937–1942.

45. Devhatü l-Meşâiyih / Einleitung und Edition von Barbara Kellner-Heinkele. Bände 1–2. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005.

46. DeWeese Devin. Islamization and Native Religion in the Golden Horde: Baba Tükles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition. University Park: Pennsylvania State University Press, 1994. 656 p.

47. DeWeese Devin. Bābā Kamāl Jandī and the Kubravī Tradition among the Turks of Central Asia. Der Islam, 71 (1994), p. 64–65.

48. DeWeese Devin. ‘Stuck in the Throat of Chingiz Khan:’ Envisioning the Mongol Conquests in Some Sufi Accounts from the 14th to 17th Centuries. History and Historiography of Post-Mongol Central Asia and the Middle East. Studies in Honor of John E. Woods / edited by Judith Pfeiffer and Sholeh E. Quinn in Collaboration with Ernest Tucker. Wiesbaden: Otto Harrossowitz Verlag, 2006, p. 23–60.

49. Faroghi Suraiya. Social Mobility among the Ottoman ‘Ulemâ in the Late Sixteenth Century. International Journal of Middle East Studies, 4 (1973), p. 204–218.

50. Fleet Kate. European and Early Islamic Trade in the Early Ottoman State: The Merchants of Genoa and Turkey. Cambridge, 1999. 204 p.

51. Grekov B. et A. Iakoubovski. La Horde d’Or: La domination tatare au XIII<sup>e</sup> et au XIV<sup>e</sup> siècle de la Mer Jaune à la Mer Noire. Paris, 1939. 251 p.

52. Karatay, Fehmi Edhem. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu. Cild I–III. İstanbul: Topkapı Müzesi, 1966.

53. *Nicola Di Cosmo*. Mongols and Merchants on the Black Sea Frontier in the Thirteenth and Fourteenth Centuries: Convergences and Conflicts. Mongols, Turks, and Others. Eurasian Nomads and the Sedentary World / edited by Reuven Amitai and Michal Biran. Leiden, Boston: Brill, 2005, p. 391–424.
54. *Özel Ahmet*. Kefevî, Mahmûd b. Süleyman (ö. 990/1582). Hanefi fukahasının biyografisine daireseriyle tanınan osmanlı âlimi. Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Cilt 25. Ankara, 2002, p. 185–186.
55. *Pekmezci BayramAli*. Sinop'da Medfun Alim ve Fâzıl Şeyh Mahmud Kefevi (926–989 H.). [İstanbul]: Bayrak Yayıncılık, Matbaacılık: Ağustos 1991. 44 p.
56. *Sezen Tahir*. Osmanlı Yer Adları (Alfabelik Sırayla). Ankara: T.C. Başbakanlık, Devlet arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006. 711 p.
57. *Şimşek M.* Mahmûd b. Süleyman El-Kefevî'nin (v. 990/1582) Ketâ'ib Adlı Eserinde Hz. Peygamber'in Konumu, Faziletî, İdari ve Kazaî Tasarrufları İle İlgili Görüşlerinin Yer Aldığı Bölümün Tahkiki. İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 14 (2009), pp. 375–390.
58. *Uludağ Süleyman*. Cendî, Ebû Abdillâh Müeyyidüddîn b. Mahmûd b. Sâid el-Cendî (ö. 691/1292 [?]). Fusûsü'l-hikem'in ilk şârihi, mutasavvîf-şair. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi. Cilt 7, İstanbul, 1993, p. 361–362.
59. Фихрист ал-махтутат ал-мусаввара. В 2 томах. ал-Кахира, 1970.

**Сведения об авторе:** Аширбек Курбанович Муминов – заведующий кафедрой религиоведения, Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, доктор исторических наук, профессор (010008, ул. Мунайтпасова, 5, Астана, Казахстан); [muminov\\_ak@enu.kz](mailto:muminov_ak@enu.kz)

## GOLDEN HORDE HISTORIOGRAPHY: THE CONTRIBUTION AND POTENTIAL OF HISTORICO-BIOGRAPHICAL LITERATURE

**A.K. Muminov**  
(L.N. Gumilev Eurasian National University)

Among the more than thirty works written in the genre of historical and biographical literature “Tabaqat al-hanafiya”, the work by Mahmud ibn Sulayman al-Kafawi holds a special place, since in this work al-Kafawi first used the productive approach collecting and organizing the chains of tradition transmitters in schools (‘an‘ana, silsila, isnad) with the aim to show the historical evolution of the Hanafite madhab. This valuable source, “Kata’ib A‘lam al-Akhyar”, has not been published previously. We decided to revise the old views concerning the activity of al-Kafawi on the compiling and editing his work. The following new sources were detected and processed: 50 copies of the work by al-Kafawi, preserved in Turkey, Western Countries, and Central Asia. These copies of *Kata’ib* were important for us since they allowed to discover the three sources for the biography of al-Kafawi. Their data made it possible to establish that the work of al-Kafawi on the compiling of “Kata’ib A‘lam al-Akhyar” consisted of two phases: 1) the preparation of the book (*jam‘*, *ta’rif*) was done by al-Kafawi in 983–985 A.H.; and 2) the editing (*tahrir*) was the work of his pupil Muslih al-Din Mustafa ibn al-Hasan al-‘Arifi al-Sinubi (d. 1018/1609–10). In the editor’s part of the work we can see the editor’s tendency towards Sufism. This has allowed us to conclude that al-Kafawi was a native of the Golden Horde and could collect rich materials on its history.

**Keywords:** paleography and codicology of Oriental manuscripts, source studies, author’s original text, copies of original text, editions, religious leaders, new persons, intellectual centers, intellectual history.

## REFERENCES

## PRIMARY SOURCES

1. al-'Arifi, Mustafa b. Hasan. *Zahr al-'arifin fi yawm al-din*. MS Hacı Mahmud Efendi 607 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], 182 f.
2. al-'Arifi, Mustafa b. Hasan. *Zahr al-'arifin fi yawm al-din*. MS Hacı Mahmud Efendi 631 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], 112 f.
3. al-'Arifi, Mustafa b. Hasan. *Zahr al-'arifin fi yawm al-din*. MS Serez 1649 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], 326 f.
4. al-'Arifi, Mustafa b. Hasan. *Zahr al-'arifin fi yawm al-din*. MS Edirne Bad. 2572.
5. al-'Arifi, Mustafa b. Hasan. *Zahr al-'arifin fi yawm al-din*. MS Milli Kütüphane 4975 (Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu), 259 f.
6. al-'Arifi, Mustafa b. Hasan. *Zahr al-'arifin fi yawm al-din*. MS Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 4156 (Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu).
7. 'Ata'i, Naw'i-zada. *Hada'iq al-haqa'iq fi takmilat al-shaqa'iq* / Neşre Hazırlayan Doç. Dr. Abdulkadir Özcan. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989.
8. 'Ata'i, 'Ata'allah b. Yahya. *Hada'iq al-haqa'iq*. [w.p.], 1268/1852.
9. al-Baghdadi, Isma'il Basha. *Hadiyat al-'arifin fi asma' al-mu'allifin wa-athar al-musannifin min kashf al-zunun*. 2 vols. Bayrut: Dar al-kutub al-'ilmiya, 1413/1992.
10. Bursali, Muhammad Tahir. *Idara-yi 'uthmaniya zamanında yetişen Kirim mu'allifleri*. İstanbul: Matba'a-yi Urkhaniye, 1335/1916, 64 p.
11. Bursali, Muhammad Tahir. *Osmanlı mü'ellifleri*. Vol. 1–3. İstanbul: Matba'a-yi 'Amira, 1333/1914.
12. Bursali Mehmed Tâhir. *Osmanlılar Zamanında Yetişen Kirim Mü'ellifleri*. Kırımlı meşâyîh, 'ulemâ, şu'arâ, müverrihîn, etibbâ ve riyâziyyûnun terâcîm-i ahvâl ve âsârından bâhistir. Hazırlayan Mehmet Sarı. Ankara: Gaye matbaası, 1990 (Kültür bakanlığı yayınları, 1155; Kaynak eserler disizi, 41). 64 p.
13. Evliyâ Çelebî. *Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebî Seyâhatnâmesi*. Hazırlayanlar: Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman. İn 8 vols. Baskı. İstanbul, 2011.
14. al-Kafawi, Mahmud b. Sulayman. *Kata'iba'lalam-akhyar min fuqaha' madhhab-Nu'manal-mukhtar*. MS Emânet Hazînesi 1201 [Topkapı Sarayı Müze-Kütüphanesi Koleksiyonu], 435 f.
15. al-Kafawi, Mahmud b. Sulayman. *Kata'ib a'lâm al-akhyar min fuqaha' madhhab al-Nu'man al-mukhtar*. MS Institute of Oriental Studies, Academy of Sciences, Republic of Uzbekistan, № 2929, 444 f.
16. al-Kafawi, Mahmud b. Sulayman. *Kata'ib a'lâm al-akhyar min fuqaha' madhhab al-Nu'man al-mukhtar*. MS Âşır Efendi 263 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], 631 f.
17. al-Kafawi, Mahmud b. Sulayman. *Kata'ib a'lâm al-akhyar min fuqaha' madhhab al-Nu'man al-mukhtar*. MS Hâlet Efendi 630 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], 524 f.
18. al-Kafawi, Mahmud b. Sulayman. *Kata'ib a'lâm al-akhyar min fuqaha' madhhab al-Nu'man al-mukhtar*. MS Kılıç Ali Paşa 728 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], 275 f.
19. al-Kafawi, Mahmud b. Sulayman. *Kata'ib a'lâm al-akhyar min fuqaha' madhhab al-Nu'man al-mukhtar*. MS Âtif 1807 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], 282 f.
20. al-Kafawi, Mahmud b. Sulayman. *Kata'ib a'lâm al-akhyar min fuqaha' madhhab al-Nu'man al-mukhtar*. MS Murad Molla Kütüphanesi 1463, 425 f.
21. al-Kafawi, Husayn Efendi b. İbrahim. *Sawanîh al-tâfa'u'lwa lawa'ihal-tawakkul*. MS Reisülküttab 821 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu].
22. al-Kafawi, Husayn Efendi b. İbrahim. *Raz-nâma fi manaqib al-'ulama' wa al-masha'ikh*. MS Fatih 3892 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu].
23. al-Kafawi, Husayn Efendi b. İbrahim. *Raz-nâma fi manaqib al-'ulama' wa al-masha'ikh*. MS Haci Mahmud Efendi 5011 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu].
24. al-Kafawi, Husayn Efendi b. İbrahim. *Raz-nâma fi manaqib al-'ulama' wa al-masha'ikh*. MS Ali Emîri Efendi SRY 1086 [Millet Kütüphanesi Koleksiyonu].

25. al-Marjani, Shihab al-din b.Baha' al-din. *Kitab mustafad al-akbar fi ahwal Qazan wa Bulghar*. al-qism 1–2. Qazan, 1897–1900 (Türk Kültürünu Araştırma Enstitüsü Yayınları, 155; Ankara Üniversitesi Basımevi, 1997).
26. Tashkandi, Hafiz Muhammad. *al-Hashiya ‘ala sharh al-Kafiya (al-Hashiya ‘ala al-Fawa’id al-diya’iya li-al-Jami)*. MS Şehid Ali Paşa 2370 [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu].
27. Tashkandi, Hafiz Muhammad. *al-Hashiya ‘ala sharh al-Kafiya (al-Hashiya ‘ala al-Fawa’id al-diya’iya li-al-Jami)*. MS Beyazıt 6501.
28. Tashkandi, Hafiz Muhammad. *al-Hashiya ‘ala sharh al-Kafiya (al-Hashiya ‘ala al-Fawa’id al-diya’iya li-al-Jami)*. MS Hacı Selim Ağa 1101, 102 f.
29. Tashkandi, Hafiz Muhammad. *al-Hashiya ‘ala sharh al-Kafiya (al-Hashiya ‘ala al-Fawa’id al-diya’iya li-al-Jami)*. MS Kayseri Raşid Efendi 27183.
30. Tashkandi, Hafiz Muhammad. *al-Hashiya ‘ala sharh al-Kafiya (al-Hashiya ‘ala al-Fawa’id al-diya’iya li-al-Jami)*. MS Samsun İl Halk Kütüphanesi 434.
31. Tashkandi, Hafiz Muhammad. *al-Hashiya ‘ala sharh al-Kafiya (al-Hashiya ‘ala al-Fawa’id al-diya’iya li-al-Jami)*. MS Kılıç Ali Paşa 908/II [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], f. 11b–123a.
32. Tashkandi, Hafiz Muhammad. *Aqwal muta‘alliqā bi-‘ilm tafsīr ‘ala Tafsīr al-Qādi al-Baydawī wa bi-‘ilm al-usūl ‘ala awa’il al-Talwīh wa bi-‘ilm al-furu‘ ‘ala awa’il sharh al-wiqaya li-Sadr al-Shari‘a wa bi-‘ilm al-mantiq ‘ala awa’il sharh al-Shamsiya li-Mawlāna Qutb al-din al-Rāzī*. MS Pertevniyal 902/II [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], f. 9a–23a.
33. Tashkandi, Hafiz Muhammad. *Aqwal muta‘alliqā bi-‘ilm tafsīr ‘ala Tafsīr al-Qādi al-Baydawī wa bi-‘ilm al-usūl ‘ala awa’il al-Talwīh wa bi-‘ilm al-furu‘ ‘ala awa’il sharh al-wiqaya li-Sadr al-Shari‘a wa bi-‘ilm al-mantiq ‘ala awa’il sharh al-Shamsiya li-Mawlāna Qutb al-din al-Rāzī*. MS Reisülküttab 1196/XVIII [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], f. 122b–124a.
34. Tashkandi, Hafiz Muhammad. *Ma‘arik al-kata’ib*. MS Mehmed Nuri Efendi 186/II [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], f. 2b–4b.
35. Tashkandi, Hafiz Muhammad. *Ma‘arik al-kata’ib*. MS Şehid Ali Paşa 1626/IV [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], f. 29b–35a.
36. Tashkandi, Hafiz Muhammad. *Ma‘arik al-kata’ib*. MS Esad Efendi 246/IX [Süleymaniye Kütüphanesi Koleksiyonu], f. 16b–22a.
37. Hajji Khalifa, Mustafa b. ‘Abdallah. *Kashf al-zunun ‘an asami al-kutub wa al-funun*. 2 vols. Bayrut: Dar al-kutub al-‘ilmiya, 1413/1992.

#### SECONDARY SOURCES

38. Zaytsev I.V. *Krymskaya istoriograficheskaya traditsiya XV–XIX vv.: puti razvitiya: rukopisi, teksty i istochniki* [Crimean historiographical tradition of the 15th–19th centuries: ways of development: manuscripts, texts and sources]. Moscow: Vostochnaya literatura publ., 2009. 301 p.
39. Ibragimov N. *Ibn Battuta i ego puteshestviya po Sredney Azii* [Ibn Battuta and his travels in Central Asia]. Moscow: Nauka publ., 1988. 128 p.
40. Ando, Shiro. *The Shaykh al-Islām as a Timurid Office: a Preliminary Study*. Islamic Studies, 33 (1994), p. 253–280.
41. Akpinar, Cemil. Kefevî Hüseyin Efendi (ö. 1010/1601). Osmanlı kadısı, müderris ve edip. *Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Cilt 25. Ankara, 2002, p. 186–188.
42. Bayram, Mikâil. Pervaneoğulları zamanında ilim çalışmalar. *Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri: 13–17 Ekim 1986*. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1988, pp. 383–387.
43. Bayram, Mikâil. XIII. Asır Başlarında Maveraünnehr'de Faaliyet Gösteren Bir Bahşı İle İlgili Bir Haber. Bayram, Mikâil. *Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar. 2. Baskı*. Konya: Kömen Yayınları, 2005, pp. 133–137.

44. Brockelmann C. *Geschichte der arabischen Litteratur. Bände I-II.* Weimar-Berlin, 1898–1902; *Supplementbände I-III.* Leiden, 1937–1942.
45. *Devhatii l-Meşayih.* Einleitung und Edition von Barbara Kellner-Heinkele. Bände 1–2. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005.
46. DeWeese Devin. *Islamization and Native Religion in the Golden Horde: Baba Tükles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition.* University Park: Pennsylvania State University Press, 1994. 656 p.
47. DeWeese Devin. *Bābā Kamāl Jandī and the Kubravī Tradition among the Turks of Central Asia. Der Islam,* 71 (1994), pp. 64–65.
48. DeWeese Devin. ‘Stuck in the Throat of Chingiz Khan?’ Envisioning the Mongol Conquests in Some Sufi Accounts from the 14th to 17th Centuries. *History and Historiography of Post-Mongol Central Asia and the Middle East. Studies in Honor of John E. Woods / edited by Judith Pfeiffer and Sholeh E. Quinn in Collaboration with Ernest Tucker.* Wiesbaden: Otto Harrossowitz Verlag, 2006, pp. 23–60.
49. Faroghi Suraiya. Social Mobility among the Ottoman ‘Ulemâ in the Late Sixteenth Century. *International Journal of Middle East Studies,* 4 (1973), pp. 204–218.
50. Fleet Kate. *European and Early Islamic Trade in the Early Ottoman State: The Merchants of Genoa and Turkey.* Cambridge, 1999. 204 p.
51. Grekov B. et A. Iakoubovski. *La Horde d’Or: La domination tatare au XIII<sup>e</sup> et au XIV<sup>e</sup> siècle de la Mer Jaune à la Mer Noire.* Paris, 1939. 251 p.
52. Karatay Fehmi Edhem. *Topkapı Sarayı Müzesi Küütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu.* Cild I–III. İstanbul: Topkapı Müzesi, 1966.
53. Nicola Di Cosmo. *Mongols and Merchants on the Black Sea Frontier in the Thirteenth and Fourteenth Centuries: Convergences and Conflicts. Mongols, Turks, and Others. Eurasian Nomads and the Sedentary World / edited by Reuven Amitai and Michal Biran.* Leiden, Boston: Brill, 2005, pp. 391–424.
54. Özel Ahmet. Kefevî, Mahmûd b. Süleyman (ö. 990/1582). Hanefî fukahasının biyografisine daireseriyle tanınan osmanlı âlimi. *Türkiye Diyanat Vakfı İslâm Ansiklopedisi.* Cilt 25. Ankara, 2002, pp. 185–186.
55. Pekmezci BayramAli. *Sinop’da Medfun Alîm ve Fâzıl Şeyh Mahmud Kefevî (926–989 H.).* [İstanbul]: Bayrak Yayıncılık, Matbaacılık: Ağustos 1991. 44 p.
56. Sezen Tahir. Osmanlı Yer Adları (Alfabelik Sırayla). Ankara: T.C. Başbakanlık, *Devlet arşivleri Genel Müdürlüğü,* 2006. 711 p.
57. Şimşek M. Mahmûd b. Süleyman El-Kefevî’nin (v. 990/1582) Ketâ’ib Adlı Eserinde Hz. Peygamber’in Konumu, Fazileti, İdari ve Kazaâ Tasarrufları İle İlgili Görüşlerinin Yer Aldığı Bölümün Tahkiki. *İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi,* sy. 14 (2009), pp. 375–390.
58. Uludağ, Süleyman. Cendî, Ebû Abdillâh Müeyyidüddîn b. Mahmûd b. Sâid el-Cendî (ö. 691/1292 [?]). Fusûs’l-hikem’in ilk şârihi, mutasavvif-şair. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi.* Cilt 7, İstanbul, 1993, p. 361–362.
59. *Fihrist al-makhtutat al-musavvara.* Vol. 1–2. Cairo, 1970.

**About the author:** Ashirbek Kurbanovich Muminov – Head of the Department of Religious Studies, L.N.Gumilev Eurasian National University; Senior Fellow, Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations (Istanbul, Turkey, 2012–2013), Doctor of historical studies, Professor (010008, Munaytpasov st., 5, Astana, Kazakhstan); muminov\_ak@enu.kz