

Распространение Ислама в Западной Африке: империя Гана (часть 1 из 3)

О мусульманских народах и правителях Африки известно достаточно много благодаря мусульманским историкам и географам, среди которых Аль-Хорезми, Ибн Мунабба, Аль-Масуди, Аль-Бакри, Абдуль Фида, Йакут, Ибн Батута, Ибн Хальдун, Ибн Фадлюллах Аль-Умари, Махмуд Аль-Каты, Ибн Аль-Мухтар, Абдурахман Саади. Ислам достиг Тропической Африки в 8 веке – начало письменной истории Африки датируется именно этим временем. Уже в 850 г. династия Дьяого (королевство Текур) приняла Ислам. Торговля помогла познакомиться с новыми элементами материальной культуры и способствовала интеллектуальному развитию, естественным последствием чего стало распространение грамотности.

Об империях Гана, Мали, Сонгай, Канем-Борну рассказывают труды выдающихся арабских историков и африканских ученых. Из них мы узнаем об известных торговых маршрутах в Африке – от Сиджилмаса до Туат, Гао и Тимбукту. По словам Аль-Бакри, Гана была высокоразвитой страной с цветущей экономикой уже в 11 веке. Он также рассказывает о влиянии Ислама на империю Мали в 13 веке и описывает правление Манса Муса, чья слава достигла Судана, Северной Африки и Европы.

Распространение Ислама в Западной Африке

Итак, в Тропическую Африку Ислам пришел в 8 веке. Мусульманские арабские историки стали писать о Западной Африке в начале восьмого столетия: Ибн Мунабба в 738 году, затем в 947 г. Аль-Масуди. По мере распространения Ислама в Африке, к югу от Сахары наладились торговые пути с северной частью материка. Вместе с торговлей распространилась грамотность, которой впоследствии прославился Судан. В королевстве Текур, расположенном на обоих берегах реки Сенегал, династия Дьяого

приняла Ислам в 850 году. Они стали первыми чернокожими приверженцами Ислама.

Именно по этой причине арабские историки называли Биляд ат-Текур «Страной темнокожих мусульман». Варджаби, сын Рабиса, - первый правитель, при котором Ислам стал религией королевства Текур и были установлены законы Шариата. К 1042 году, когда Аль-Мурабитун (альморавиды) напали на Текур, Ислам уже внес огромный вклад в Королевство. Аль-Идриси описывает Королевство Текур как «безопасное, мирное и спокойное». Столица Королевства (тоже Текур) превратилась в центр коммерции. Торговцы привозили из Марокко и продавали здесь шерсть, а увозили золото и четки.

Об истории региона известно довольно много. Тогда он имел название «Биляд Ас-Судан» - «Страна Черных». Наиболее известными империями, процветающими здесь в средние века, были: Гана, Мали, Сонгай и Канем-Борну. О величии этих империй писали многие арабские историки: Аль-Бакри, Аль-Масуди, Ибн Батута, Ибн Хальдун. Кроме них были и местные ученые, чьи труды дошли до наших дней: «Тарих Аль-Судан» («История Судана») Аль Сади и «Тарих аль-Фатташ» Мухаммада Аль-Каты.

Известные торговые пути - от Сиджилмаса до Тагаза, ведущие к империи Гана и от Сиджилмаса до Туат, Гао и Тимбукту. Были также пути, соединяющие нынешнюю Нигерию с Триполи через Фез к Борну, Тунис с Нигерией через Гадамес, Гаты и Агадес к народу Хауса. Эти пути превратили вышеупомянутые места в известные торговые центры, которые, в свою очередь, стали центрами исламской цивилизации. Мы коротко расскажем о распространении Ислама в каждой древней империи Западного Судана.

Ислам в древней империи Гана

Раннее описание древней империи Гана представлено в книге мусульманского географа Аль-Бакри «Китаб фи Масалих уаль Мамалик» («Книга дорог и королевств»). Империя Гана 1068 года, как рассказывает Аль-Бакри, являлась высокоразвитой, экономически преуспевающей страной. Переводчиками короля, также и большинством казначеев и министров были мусульмане. Достаточно образованные, мусульманские министры вели записи на арабском, от имени короля переписывались с другими правителями. «Также, будучи мусульманами, они принадлежали к большому политическому органу исламского мира, что способствовало установлению международных отношений».

Аль-Бакри рисует картину Ислама в Гане 11 века:

«Гана — большой город, который состоит из двух частей. Одна из них, расположенная на равнине, — мусульманский город, где живут арабские и берберские купцы, знатоки закона (факыхи) и все остальное

цивилизированное общество. В этой части имеется 12 мечетей, одна из которых соборная для пятничных молитв. В каждой есть имам, муэдзин и преподаватель Корана. В городе большое количество факхов, знатоков религии и ученых людей».

Империя Гана (часть 2 из 3)

Ислам в империи Мали

Возникновению Ислама в империи Мали предшествовала суровая засуха. Как рассказывает Аль-Бакри, долгожданный дождь пролился на землю Мали после того, как один из подданных короля - мусульманин - обратился к Богу с просьбой о дожде. Тогда правитель империи принял Ислам. Событие датируется пятнадцатым веком. Империя Мали зародилась на обломках империи Гана. С историей Ислама в Мали связаны два важных имени: Сундиата (1230-1255 г.) и Манса Муса (1312-1337 г.). Сундиата, основатель империи, был слабым мусульманином. Его синкретическая практика Ислама вызывала крайнее недовольство ученых. Манса Муса, напротив, отличался своей преданностью религии, поэтому настоящим создателем империи Мали принято считать его. После кончины Сундиаты в 1255 г. большое количество бывших подданных Ганы оказалось в его подчинении. После него правление взял на себя Манса Ули (1255-1270 г.), который совершил паломничество в Мекку.

Манса Муса (император) пришел к власти в 1312 г. Слава о нем достигла Судана, Северной Африки и даже Европы. Манса Муса правил с 1312 г. по 1337 г., а в 1324-1325 г. совершил Хадж (паломничество в Мекку). Из Мекки он вернулся с множеством ученых и архитекторов, построивших пять мечетей. Это были первые здания из обожженного кирпича. Так при Мансе Мусе империя достигла верха своего могущества. Как полагают многие ученые, Мусе удалось продвинуть новые идеи среди министров благодаря своей приверженности Исламу. Известный путешественник и ученый посетил Мали во времена правления Манса Сулеймана (1341-1360 г.). Его подробный отчет рассказывает о правительстве Мали, экономическом благополучии империи – наследии политики Манса Мусы. Материальное и духовное обогащение империи стало результатом паломничества Манса Мусы. Новые потенциалы Мали в свою очередь привлекали мусульманских торговцев и ученых, что внесло огромный вклад в культурное и экономическое развитие империи. В период правления Манса Мусы также были установлены дипломатические отношения с Тунисом и Египтом. Так на карте мира возникла империя Мали.

Ислам в империи Сонгай

Возникновение Ислама в империи Сонгай связано с правящей в 11 веке династией За или Диа. Активные торговые дела с Гао сделали этот

регион довольно успешным. К 13 веку он перешел во владения империи Мали, но к концу 14 века в правление династии Сунни снова стал независимым. Границы Сонгай расширились, а в 15 веке под руководством Сунни Али (правил 1464-1492 г.) империи стали принадлежать важнейшие города западного Судана. Великие города исламского познания как Тимбукту и Дженне перешли в его владения в 1471-1476 г.

Официально исповедуя Ислам, Сунни Али продолжал следовать традициям африканского анимизма. Он даже преследовал исламских ученых и практиковал магию. Известный ученый Аль-Магилли, однажды назвавший его язычником, подвергся наказанию. Колдовство и магия не были чем-то чуждым в Сонгай. Они существовали и в других частях западной Африки, пока движение возрожденцев не набрало темп в 18 веке. Сунни Али, даже при соблюдении молитвы и поста, пытался найти компромисс между Исламом и язычеством. Ученые назвали его поведение насмешкой.

Синкретизм Сунни Али вскоре был испытан мусульманской знатью и учеными Тимбукту (центр исламской цивилизации). Тогда пост верховного судьи занимали члены семейства Аджит, известные своим бесстрашным противостоянием правителям. При жизни Сунни Али ученые Тимбукту подвергались гонению (1469-1486 г.), но после его смерти все изменилось. Мухаммад Таури, военный командир, потребовал от преемника Сунни Али открыто объявить о своем принятии Ислама. Мухаммад Таури сверг Сунни Бару (преемника Сунни Али) и сам пришел к власти. Так в Сонгай стала править династия Аския. Сунни Али можно сравнить с Сундиатой империи Мали, а Аския Мухаммад Таури с Манса Мусой – защитником Ислама.

С приходом к власти Мухаммад Таури установил исламский закон. По его инициативе множество мусульман стало обучаться судейству. Исламские ученые были теперь под его покровительством. Знаменитый Мухаммад Аль-Магилли стал его другом. Поддержка правителя привлекла в Тимбукту новых ученых. Здесь был основан древнейший исламский университет Санкоре, чье имя сейчас носит жилой район университета Ибадан – Санкоре Авеню.

Как и Манса Муса, Мухаммад Таури совершил паломничество в Мекку, что помогло завязать новые знакомства с мусульманскими учеными и правителями арабских стран. В Мекке король оказал ему великое почтение: поднес в дар меч и нарек титулом Халифа западного Судана.

Аския увлекся исламской правовой системой и задавал много вопросов о религии своему другу Мухаммаду Аль-Магилли. Некоторые вопросы касались фундаментальной структуры веры, например: «кто такой настоящий мусульманин?», «кто такой язычник?». Будучи исламским правителем, он всячески старался идти по прямому пути не

отклоняясь и вести за собой подданных. Читая работы Шеху Усман Дан Фодио, мы видим аргументы Аль-Магилли. Иными словами, подробное обсуждение вопросов, поднятых Аския Мухаммадом, оказали сильное влияние на Шеху.

Империя Канем-Борну и Земли Фулани (часть 3 из 3)

Ислам в империи Канем-Борну

В тринадцатом столетии империя Канем-Борну включала в себя регион вокруг озера Чад и простиралась на север, вплоть до Феззана. Сегодня Канем составляет северную часть республики Чад. Ислам утвердился здесь при царе Хумай Джилми (годы правления 1085-1097 г.), который узнал о религии от ученого по имени Мухаммад Мани. Хумай Джилми был преданным мусульманином. Желая совершить Хадж, он оставил Канем, но скончался в Египте, так и не достигнув Мекки. По словам Аль-Бакри, в Канем обитали также и потомки Омейядов, бежавшие из Халифата в 8 веке.

С приходом Ислама в Канем, он превратился в центр мусульманского влияния в Судане. Были налажены отношения между арабским миром, Ближним Востоком и Магрибом. Сын Хумай Джилми Дунама-I (1092-1150 г.) на пути в Мекку для паломничества, был коронован в Египте. При Дунаме-II (1221-1259 г.), как упоминает известный андалусский историк Ибн Халдун, было учреждено посольство Канем в Тунесе (примерно в 1257 г.) Тогда же в Египте было построено учебное заведение Мадраса Ибн Рашик. К концу 13 века Канем стал центром исламского образования. Знаменитые преподаватели Мали приезжали сюда, чтобы поделиться знаниями. Были установлены дипломатические отношения с Туат (группа оазисов в центре Сахары (Алжир)) и хафсидским Тунисом. Из письма главного писца Канемского суда можно заключить, что ученые и поэты Канем владели классическим арабским на очень высоком уровне.

Ибн Халдун называет Дунаму-II «Царем Канема и Господином Борну», так как территория его империи распространилась от Кано на западе до Вадай на востоке. Будучи искренним мусульманином, он не мог смириться с язычеством своего народа. Однажды покусившись на Священный Талисман, он вызвал недовольство людей.

В конце 14 века Али ибн Дунама (также Али Гази, годы правления 1476-1503 г.) определил новую столицу империи Канем в Нигазарагаму. Али возродил Ислам в империи. Он охотно изучал принципы религии. Он часто навещал имама Умара Масрамба с целью узнать больше о правовой системе Ислама. Своим примером он убедил знать и главенствующих сократить число жен до четырех.

Исламизация Борну началась с правления Май Идрис Алума (1570-1602 г.). О нем нам известно благодаря его летописцу Ахмаду бин Фартуа. На девятый год правления Идрис Алума отправился в Мекку для Хаджа. Там он построил лагерь для паломников из Борну. Он повел свой народ по пути Ислама, ввел законы шариата, воздвиг новые кирпичные мечети.

В период правления Мали Ахмада наступил упадок величия империи Борну, однако ее важность как центра исламского образования сохранилась.

Ислам в Хауса-Фулани

Существует легенда о Баяджиде – родоначальнике хаусанской династии, прибывшего из Бег, чтобы основаться в Канем-Борну. Май – правитель Борну в то время (дата неизвестна) принял Баяджид и выдал свою дочь замуж за него, но вместе с тем лишил его множества последователей. Вместе со своей женой Баяджид сбежал от Май. В Гайя Май Кано, куда он прибыл, Баяджид попросил местного мастера золотых дел выковать меч. Дальше легенда рассказывает о победе Баяджида над злым Змеем, который не подпускал людей Кано к источнику. За его отвагу и помощь царица Даура вышла за него замуж. Она родила ему сына Баво. У Баво в свою очередь родилось семеро сыновей: Вирам, Дкура, Кацина, Зариа, Кано, Рано и Гобер. Они стали основателями семи городов-государств. Таким образом, легенда пытается объяснить распространение языка и культуры Хауса на территории северных государств Нигерии.

Ислам пришел в земли Хауса в 14 веке во времена Али Яджи, который правил в Кано с 1349 по 1385. Была построена мечеть, избран муэдзин (призывающий на молитву) и судья, который выносил бы приговоры по законам Ислама. При царе Якубе (1452-1463 г.) некий Фулани прибыл в Кано с книгами по исламскому правоведению. К приходу на трон Мухаммада Румфа (1453-1499 г.) Ислам прочно укоренился в Кано. При нем в Кано переселились мусульманские ученые, в том числе из Тимбукту, чтобы обучать и призывать к Исламу.

По любому государственному вопросу Мухаммад Рауфа советовался с учеными. Именно по его просьбе известный теолог Аль-Магилли написал книгу об исламском государстве. Эта книга, под названием «Обязанности королей», стала шедевром. Затем он посетил Кацину, куда часто приезжали паломники. Преподаватели университета Санкоре также нередко посещали Кацину и привозили с собой книги по богословию и этимологии. В 13 веке Катцина имела и своих ученых: Мухаммад Дан Марина и Мухаммад Дар Масина, чьи труды сохранились и поныне.

В работах Шеху Усман Дан Фодио, его брата Абдуллы и сына Мухаммада Белло говорится о практике синкретизма Хаусы Фулани в конце 18 века. В 1904 г. Усман Дан Фодио возглавил движение против

синкретизма, известное в Исламе как движение возрожденцев за возрождение Ислама и избавление его от Бид'а Аль-Шайтанийя – нововведений дьявола.

Росту Ислама в Африке способствовало много факторов: исторических, географических, психологических, а также, как результат, распространение мусульманских общин. С момента прихода на континент Ислам охватывал новые территории, развивался... С самого начала здесь были свои африканские ученые, поэтому Ислам стал религией Африки и оказал огромное влияние на ее обитателей.