

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Л. Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ
ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л. Н. ГУМИЛЕВА
GUMILYOV EURASIAN
NATIONAL UNIVERSITY

ЖАС ҒАЛЫМДАР КЕҢЕСІ

Студенттер мен жас ғалымдардың
«Ғылым және білім - 2015»
атты X Халықаралық ғылыми конференциясының
БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
X Международной научной конференции
студентов и молодых ученых
«Наука и образование - 2015»

PROCEEDINGS
of the X International Scientific Conference
for students and young scholars
«Science and education - 2015»

УДК 001:37.0
ББК72+74.04
Ғ 96

Ғ96

«Ғылым және білім – 2015» атты студенттер мен жас ғалымдардың X Халық. ғыл. конф. = X Межд. науч. конф. студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2015» = The X International Scientific Conference for students and young scholars «Science and education - 2015». – Астана: <http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie-2015/>, 2015. – 7419 стр. қазақша, орысша, ағылшынша.

ISBN 978-9965-31-695-1

Жинаққа студенттердің, магистранттардың, докторанттардың және жас ғалымдардың жаратылыстану-техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері бойынша баяндамалары енгізілген.

The proceedings are the papers of students, undergraduates, doctoral students and young researchers on topical issues of natural and technical sciences and humanities.

В сборник вошли доклады студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых по актуальным вопросам естественно-технических и гуманитарных наук.

УДК 001:37.0
ББК 72+74.04

ISBN 978-9965-31-695-1

©Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті, 2015

бұл тақырып жөніндегі ұстанымдары да біз үшін аса маңызды саналады. Бұл қазіргі уахабтық ұстаным немесе сәләфиттік көзқарас деуге болады.

Уахабтықтардың неке қию ұстанымына келер болсақ, оларда да қайшылықты жағдайлар орын алып жатыр. Тек уақытша рахат алу мақсатында, адамның жеке қызушылығына ғана көңіл бөлетіні байқалады. «Накаһу мисийар» деп аталатын бұл неке түрін шейх Усеймин алғаш рет қолдаған болатын. Накаһу мисийар дегеніміз не? Бұл өздерінің пайымдауынша: таза шарият жолымен жасалған, тек нәтижесінде әйел белгілі бір құқықтарынан өз еркімен бас тартады екен. Ер әйелін ешқандай тұрмыс заттарымен, баспанамен қамтамасыз етпеуге, әйелімен күн сайын уақыт өткізбеуге, екеуінің біреуі қайтыс болған жағдайда мұрагерліктен бас тартуға және ерінің белгілі бір уақытта некесін жоятыны жайлы өзара келісім арқылы жүреді. [3]

Олар осындай кемшілікке жол беру арқылы, тек өздерінің ғана емес, сондай-ақ діни сауаты жоқ адамдарды да адастыру үстінде. Әйелдердің құқықтарын шектеу арқылы, діни қағидаларға қайшы келеді. Осының салдарының көбісі некенің әлеуметтік-қоғамдық көріністеріне нұқсан келтіреді.

Қорытындылай келгенде, неке тек заң шеңберінде ұйымдастырылатын салтанатты рәсім ғана емес, оның этикалық мәнге ие екенін айта кеткен жөн. Некенің жауапкершілігін сезініп, оның имандылық, кішіпейілділік, салмақтылық қасиеттерінсіз тұрақтылығы күмәнді екенін ұмытпау керек. Олай болса жастардың, жалпы қоғамымыздың рухани сауаттылығын арттыру қажеттілігі туады. Осындай келеңсіздік болмас үшін жат діни ағымдарға түсіп кетуден сақтанып жүруіміз маңызды болмақ Ал осы мәселеде ата-ананың рөлі жоғары екенін ұмытпаған жөн. Бірінші кезекте өзінің, одан кейін баланың тәрбиесіне, болашағына мән беру қажет. «Отан – отбасынан басталады» демекші, қоғам үшін де, мемлекет үшін де отбасының қаншалықты маңызды екенін білеміз. Отбасындағы құндылықтарға баса назар аудару, салт-дәстүріміздің сақталуына өз үлесімізді қосу парызымыз. Сондықтан да халық болып Қазақстан елінің тұрақтылығына, дамуына ат салысу ләзім.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1. Халифа Алтай «Құран Кәрім: қазақша мағына және түсінігі» ауд: Сауд Арабия, 1991.
2. Әділбаева Ш. «Исламдағы жанұя» - Алматы, 2014-223 б.
3. «Ваххабиты разрешают временный брак» <http://www.religia.kz/2009-05-30-12-05-21/138-2009-05-30-17-50-53/3608-2011-08-31-13-06-35.html>
4. <http://muslim.kz/kk/article/476-paigambarymyzydyn-sgs-qoshtasu-hutbasy.html>
5. Әбу-Дәут. Никах 4 (2050); Нәсәи. Никах 11. (6,65-66)
6. Ибн-Мәжа: 2018

УДК 297.1

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИСЛАМ» В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ: СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ

Алибаев Магжан Акылжанович

alibai90@mail.ru

Магистрант 2 курса специальности «Религиоведение»

ЕНУ им.Л.Н. Гумилева

Научный руководитель – Шаповал Ю.В.

Советская власть значительно подорвала устои ислама. Становление советского государства сопровождалось процессом секуляризации в регионах традиционного распространения ислама, в том числе и в Казахстане. Середина 1920-х-начала 1930-х гг. характеризуется жесткой политикой советской власти в отношении ислама: изъятие у

религиозных общин культовых зданий, закрытие мечетей, школы, запрет деятельности шариатских судов, религиозных праздников, репрессии представителей духовенства. Изменившийся образ жизни казахов способствовал размыванию религиозных традиций и формированию атеистического мировоззрения большинства казахского населения. Советское наследие оказало большое влияние на понимание ислама уже в современный период и во многом определило религиозную ситуацию. В частности, недостаток религиозной грамотности, незнание основ исламского вероучения, что является одной из причин распространения нетрадиционных для Казахстана интерпретаций ислама. В то же время в советский период, несмотря на репрессивную политику советского государства, ислам адаптировался и выработал свои стратегии выживания. Ислам сохранился как составная часть этно-конфессиональной идентичности казахского народа. В контексте переосмысления национальной истории значительную актуальность приобретает исследование ислама в советский период.

В период Советского Союза на территории Центральной Азии фактически была уничтожена духовная элита мусульман. В секуляризационных процессах, происходившие в конце 20-х - начала 40-х большую роль сыграл переход к светскому образованию, повлекший за собой переход с арабской графики сначала на латинизированный, а затем на русский алфавит. Известно, что у казахов, так же как и у других, народов стран традиционного распространения ислама, исламская идеология тесно связывалась с арабским языком. Казахи, так же как и другие иранские и тюркские народы, принявшие ислам, арабский язык связывали с исламским ритуалом и молитвой. Арабская графика многие века была привилегией преимущественно духовенства. Для подавляющего большинства казахов служитель культа пользовался огромным доверием как единственный толкователь "божьего закона". С переходом на новый алфавит духовенство во многом утратило свое влияние на духовную жизнь населения. Мечеть перестала быть "культурным центром". Одним из первых своих декретов советская власть ликвидировала привилегии, которыми пользовалось мусульманское духовенство. Закрытие мечети и разгром мусульманских общин, разгон служителей культа привёл в полный упадок мусульманскую систему образования. Эта политика властей способствовала появлению в сельской местности так называемых "неофициальных", самозванных мулл, которые занимались, в основном, отправлением религиозных обрядов. Среди таких мулл встречались и суфийские проповедники, прежде всего из влиятельного среди мусульман в Центральной Азии ордена Накшбандийа.

В середине 1940 гг. наблюдалась некоторая либерализация религиозной политики в годы Великой Отечественной Войны, включая и отношение к исламу. В это время наблюдалось укрепление позиций мусульманских организаций. В 1943 - 1944 гг. были созданы три новых Духовных управлений мусульман – Средней Азии и Казахстана (САДУМ) с центром в Ташкенте, Духовное управление мусульман Северного Кавказа и Дагестана с центром в Буйнакске, позже – в Махачкале, Духовное управление мусульман Закавказья с центром в Баку. САДУМу, в ведении которого была территория Казахстана, подчинялось единственное в СССР высшее исламское учебное заведение – бухарское медресе Мир-Араб, готовившее квалифицированных священнослужителей. В конце 1945 г., с разрешения властей, советские мусульмане вновь могли совершать паломничество в священные города Мекку и Медину [1, с.41]. Во время войны обращение к религиозным чувствам способствовало консолидации советского народа. Общее антирелигиозная пропаганда начала приобретать обратный процесс, чем и было связано возвращение некоторых религиозных зданий, ранее отобранных властями. К примеру, по просьбе местных верующих и решению Актюбинского Облисполкома, было разрешено открыть мечеть в Челкаре.

Как отмечает исследователь Я. Рой, который фокусировался на советском исламе послевоенного периода, зарегистрированных мечетей и религиозных объединений было очень мало и, соответственно, они были не способны удовлетворить религиозные потребности населения. Поэтому, в этих обстоятельствах распространялись незарегистрированные религиозные группы, которые в послевоенный период обеспечивали

религиозную обрядность мусульман всех регионов Советского Союза с мусульманским населением. Более того, во многих регионах число незарегистрированных мечетей превосходило намного численность официальных религиозных объединений. Я. Рой в своей работе указывает, что официально зарегистрированные мечети составляли менее одного процента от всех функционирующих мечетей и мазаров. В итоге получалось, что религиозная активность мусульман протекала на неофициальном уровне, что было названо еще советскими исследователями «параллельным исламом». Хотя формально разрушение мусульманских институтов, предпринятое в 1920-х годах, была завершена к концу 1930-х годов, во многих районах религиозная активность мусульман продолжалась и в сельских районах функционировали незакрытые мечети.

Как отмечает Рой, большую роль в появлении официальных мусульманских объединений сыграло активность представителей мусульманского духовенства, которые вдохновляли людей на активизацию религиозной активности, а также инициатива местных жителей. Например, даже одном из самых нерелигиозных в регионе Казахстана, где наряду с казахским населением жило значительное количество славянского населения «выжили» старые традиции и религиозные обряды. Уполномоченный по делам религии Кокчетавском области писал в отчетах начала 1946 г., что в своей области обнаружил функционирование более чем тридцати религиозных групп. Регистрация была сопряжена с громоздкими процедурами и потом ставила под контроль властей их функционирование. Например, в большинстве областей Казахстана верующие собирались в частных домах, для молитв и по мусульманским праздникам. Рой приводит Алма-Ату, Талды-Курган, Семипалатинск, Павлодарскую, Кустанайскую, Акмолинскую области, где существовали религиозные группы вне мечетей, совершались религиозные обряды. Как отмечает исследователь, такая самоорганизация религиозной жизни была свойственна казахской традиционной культуре, и самой религии ислам, где не было централизованных клерикальных властей. В отношении Казахстана, необходимо особо отметить деятельность так называемых бродячих или странствующих мулл, которые ездили по регионам и проводили все религиозные обряды, включая обрезание, поминки, и даже целительные практики. Например, Рой приводит данные, что в Талды-Курганской области, где не было зарегистрированной мечети, около 100 человек занимались совершением религиозных обрядов [2, с. 331], это бродячие муллы. Интересно, что это были, как правило, пенсионеры, которые до пенсии не были вовлечены в религиозную деятельность, некоторые из них участвовали в Великой Отечественной войне, некоторые занимали небольшие посты в администрации, некоторые были даже бывшими коммунистами. Как раз их власть воспринимала как опасных, поскольку их деятельность была бесконтрольной. В 70-80 е гг. практически каждый поселок имел такого неофициального муллу, который не знал досконально исламской догматики, но способствовали сохранению ислама на повседневном уровне.

Несмотря на то, что вскоре толерантное отношение властей к религии в скором времени приобретает обратный окрас и уже в начале 1950 гг. достаточно терпимое отношение к религии сменяется новой волной давления на верующих, нарастанием атеистической пропаганды. Снова закрывались мечети, запрещалось проведение религиозных праздников, подвергались гонению служители культа. Антирелигиозная пропаганда носила неубедительный характер и в реальной жизни не оказывала заметного влияния на воззрения населения. Поэтому, существование на территории Казахстана незарегистрированных мусульманских общин, не имевших мечетей и совершавших обряды на дому, продолжалось. Обряды совершались «бродячими» муллами, о которых говорилось выше. В некоторых населенных пунктах в праздновании «Курбан-айт» и «Ураза-айт» принимали участие от 20-30 до 400 - 500 человек. На паломничество в Мекку подавали заявления: в 1958 г. - 53 человека, в 1959 г. 52, в 1960 - 17. Из них совершили паломничество: в 1958 г. - 1, в 1959 - 1, в 1960 г. никто не ездил [3, с. 172].

Одним из главных направлений в атеистической работе в 1960-1970 гг. стала борьба против религиозных традиций в быту. Для этого периода характерными были публикации, в

которых «исследовались лишь некоторые вопросы, касающиеся избавления социалистического быта казахского народа, его национальных традиций от влияния религиозно-националистических пережитков». Несмотря на длительное атеистическое давление и репрессивные меры, мусульмане в районах компактного проживания и, особенно в сельской местности продолжали исполнять мусульманские обряды и отмечать религиозные праздники. Исламские и до-исламские традиции в сфере семьи и семейно-родственных отношений были частью повседневной жизни верующих. Повсеместно были распространены погребально-поминальные и свадебные обряды, обряд обрезания, отмечались, особенно в южных районах, праздники жертвоприношения (Курбан-айт), окончания поста (Ураза-айт). Широко бытовали многие домусульманские обряды: наблюдалось немало случаев совершения обрядов вызывания дождя – «тасаттык», «бесик куда», «карсы куда», «суекжацгырту», нередко были обряды похищения девушек, уплаты калыма, которые некоторыми казахами считались мусульманскими. По этой же причине совершение этих обрядов подвергалось критике. Во время интенсивной антирелигиозной пропаганды 1948-1975 гг. в Казахстане было опубликовано множество анти-исламских книг на казахском языке.

В печати мелькали сообщения о праздновании главного мусульманского праздника Курбан-айта. Приводились случаи невыхода людей на работу в связи с празднованием Курбан-айта. Отмечалось, например, что в день празднования "Ураза байрама" только в двух колхозах Георгиевского района Южно-Казахстанской области не вышло на работу более 350 жителей. В августе 1953 г. в колхозе имени Джамбула Джамбульской области на работу не вышла половина населения.

На протяжении длительного периода в нашем обществе проводилась политика утверждения «новых идеалов» через привычные формы народных обычаев и традиций. Источниками и каналами формирования и развития новых «без религиозных» интернациональных обрядов, праздников и традиций провозглашались: «использование подлинно народных обрядов, традиций и праздников, очищенных от религиозных наслоений и пережитков эксплуататорского строя; заимствование прогрессивных обычаев, обрядов и традиций других народов, использование старых обрядов и ритуалов с внесением в них нового содержания; создание и развитие современных новых обрядов, праздников и традиций».

Что касается 30-дневного поста, который предписывался верующим в месяц рамазан (рамадан) воздерживаться в течение дня (от восхода до заката солнца) от еды, питья, развлечений и т.д., то результаты наблюдения, бесед и опросов свидетельствуют о том, что еще совсем недавно полный срок выдерживали сравнительно немногие люди. Не соблюдавшие пап верующие в свое оправдание ссылались на состояние здоровья или преклонный возраст. Считалось, что такие верующие могли возместить ноет денежной суммой, равной месячному прожиточному минимуму, который часто определялся 15 рублями. Некоторые возмещали этот долг мотивами во время ежедневных намазов («казасыпокиды») или уповали на прощение и милость бога. Были верующие, которые считали, что срок поста можно ограничить девятью днями, по три дня в начале, середине и в конце месяца. Существовало также мнение, что срок поста можно ограничить тремя днями. Таким нормам соблюдения поста люди аргументировали это тем, что слышала от старых людей, от своего отца, будто бы люди, не зная, какие из 30 дней месяца являются днями поста, стали поститься все 30 дней вместо необходимых трех. Также из народных уст следовало то, что 3-дневный пост были вынуждены соблюдать неимущие люди, тогда как богатые освобождали себя от соблюдения поста тем, что отдавали в качестве фидии скот и другие ценности. Существовало (поверье, что если человек по каким-либо причинам не смог соблюдать пост, то он может искупить этот грех приглашением на вечернюю трапезу («ауызашарга») 30 человек - по человеку на каждый день поста. Интересно в этой связи сообщение К.Ш. Шулембаева о том, что в 1964 г. в Туркестанской мечети было даже принято решение, согласно которому, если правоверный соберет у себя дома на разговенье 41 человека, то это будет равносильно 30-дневному посту (14). В г. Сергеевка Северо-

Казахстанская обл., по свидетельству местного муллы, несоблюдающие ораза люди обычно приглашают верующих на «ауызашарга» [4, с.82]. Только, по причине болезни верующий может не соблюдать пост, Среди верующих есть и такие, которые следуют официально принятым правилам возмещения пропущенного поста - соблюдением его в другое время. Представления о возможности облегченного срока бытовали и среди других народов Средней Азии, например, таджиков и туркмен. Подобные представления свидетельствовало о том, что для многих верующих это суровое предписание ислама являлось трудновыполнимым. Во время поста муллы назначали ответственного человека, который обычно собирал с местных жителей «фитр-садака» и относил деньги в местную мечеть. Соблюдаемый в течение дня пост заканчивался вечерним разговением «ауызашар». Местный мулла и старики, наиболее строго придерживающиеся мусульманской обрядности, в течение месяца, по очереди каждый вечер приглашали друг друга на «ауызашар». У кого была возможность, резали барана. «Ауызашар» сопровождался чтением молитв в честь всевышнего и в память о предках («аруакка окиды»). После трапезы верующие приступали к чтению таран намаза. Почти каждая казахская семья, независимо от того соблюдал ли человек пост или нет, старался один раз в течение месяца поста собрать людей на трапезу по поводу «ауызашар» [4, с. 82-84].

Считалось, что пост будет не зачтен, если верующий не заплатит закят-аль-фитр (казах, «оразанып бітірі садакасы») – «очистительный» налог, который собирался в дни поста. Обязательно верующий платил его как за себя, так и за каждого члена всей семьи, в том числе и за тех, рождение которых еще только ожидалось. Сумма фитра обычно определялась местным муллой и равнялась стоимости 1 кг пшеницы. Его относили в местную мечеть. В местности, где не было мечетей, фитр отдавался одиноким, престарелым, бездетным старикам. Богоугодными считаются и другие подаяния, в частности «кудаи» или «садака».

Одно из предписаний ислама - совершение паломничества (хаджа) к обще мусульманским святыням в Саудовской Аравии - в Казахстане и в советское время было, как уже отмечалось, трудновыполнимо. Да и в дореволюционное время хадж совершался в основном состоятельными людьми и представителями духовенства и никогда не имел в Казахстане массового характера. Совершившие хадж, пользовались среди верующих казахов большим уважением.

Так поводя итоги, можно сказать следующее, что в период Советского Союза на территории Казахстана религиозная обстановка была очень разнообразна. Начиная с гонений и антирелигиозной политики, которая в периоды существования СССР приобретала различную окраску, связанную с политическими последствиями, происходившими на тот или иной период, заканчивая относительной либерализацией отношения властей к религии и созданием Духовных управлений мусульман, а также одобрения лимитированного паломничества для духовенства. Необходимо отметить, что наряду с официальным, контролируемым властями исламом, существовал неофициальный «параллельный» ислам, который внес свой вклад в сохранении ислама на территории Казахстана, выработал свои стратегии выживания через религиозную активность незарегистрированных религиозных групп и «бродячих мулл», паломничество к святым местам, а также сохранения мусульманской обрядности на уровне повседневной жизни мусульман, включая ритуалы жизненного цикла, а также праздники ислама и пост.

Таким образом, за советский период ислам развивался в трудных условиях, но как гибкая и адаптивная религия, выработал свои стратегии адаптации, что и позволило «выжить» до обретения независимости Казахстаном.

Список использованных источников

1. Арапов Д.Ю. Ислам и советское государство (1944-1990). Сборник документов. – М., 2011 – 528 с.
2. Ro`I Ya. Islam in the Soviet Union. From the Second World War to Gorbachev. –

Hurst&Company, London, 2000- 740 pp.

3. Ерназаров Ж. Особенности погребально-поминальной обрядности казахов Западного Казахстана// Обычаи и обряды в прошлом и настоящем. – Алматы: Ғылым, 2001-с.334

4. Мустафина Р.М. Ислам и реликты доисламских мировоззренческих традиций у казахов. - Астана, 2010 – 260с.

ИСЛАМ ДІНІНІҢ ҚАЗАҚ ЖЕРІНДЕ ӨРКЕНДЕУ УАҚЫТЫ

Атымтаев А.С.,

Л.Н Гумилев атындағы ЕҰУ, әлеуметтік ғылымдар кафедрасының оқытушысы

Нурыбаев К.Е.

Л.Н Гумилев атындағы ЕҰУ, әлеуметтік ғылымдар кафедрасының оқытушысы,
Астана, Қазақстан

Ислам мәдинеті өркениетті елдің айнасы іспетті өзінің ерекшелігімен, ғасырлар бойы көптеген халықтың өмір сүру тәсіліне айналды. Ислам дініне қайта оралуымыздың имандылығымыздың оянуы Ахмет Ясауидың, иман рухани болмыс мәселелеріне көңіл бөлген кезеңінде мұсылман қауымының рухани саяси дағдарысқа түскен кезеңіне сәйкес келді. «Диуани Хихмет» еңбегі ислам дінінің қазақ жеріне таралуына, имандылықтың маңызды мәселе екендігіне көз жеткізуге бағыталған бірден бір еңбек. Егемендік алудымыздың арқасында ислам дініне деген қызығушылығымыз жанданып, ислам өркениетінің қалыптасуына қазіргі заманда толықтай жағдай жасалған. Қалалар ертеден келе жатқан халықтың бір орталықтандырылған мәдени жетістіктерінің мұрасы ретінде сақталған жері. Әрбір тарихи кезеңдерде өз ерекшелігімен дәстүр қалыптаса бастайды, сол сияқты қалаларда әр ғасыр сайын өз ерекшелігін көрсетеді. Осы ерекшеліктердің бірі ортағасыр мұсылман қалаларында айқын байқалады. Таяу Шығыс қалаларының дамуы Шығыс пен Батыстың айырмашылығын көрсетеді.

Ортағасыр кезеңінде уақытты үнемдеуге аса көңіл бөлмеген, уақытты қатты анықтап бақыламаған. Қоғамдық өмірге жаңа өзгерістер келе бастайды, ол қалалардың ерекше үрдіспен дамуымен келген жаңашылдық. Ол уақытты үнемді пайдалануға себеп болды.

Ортағасыр тарихындағы Жерорта теңізі мен Орта Азиялық мемлекеттерінде жетінші ғасырда үлкен саяси өзгерістер Араб Халифатының құрылуына байланысты белең алады. Арабтардың ислам діні енгеніне дейін қоғамдық тарихы қатты зерттелмеген, себебі ислам діні енгеннен кейін Араб халифаты үлкен саяси күшке айналады.

630 жылы Араб елдерінде Мұхаммедті пайғамбар, Алланың жердегі өкілі ретінде қабылдады, осы кезден бастап бірқалыпты араб тілі қалыптасты.

Араб мемлекеттерінде оның ішінде Йеменде жетінші ғасырға дейін сауда жолдары жүретін қалалар пайда болды - Мариб, Сана, Неджран, Наин қалалары дамыды.

Жетінші ғасырда Иран ауқымды мемлекет ретінде көрініп, Византиямен соғыстың салдарынан экономикасы едәуір төмендеп осы жағдайлар Византияны да және Орта Азияныда Иран мемлекетімен бірге экономикалық құлдырауға енді.

Жетінші ғасырдағы саяси экономикалық жағдайлар Араб Халифаты кезіндегі мықты мемлекеттерді жаулап алуына мүмкіндік берді.

Жетінші ғасырда Арабтар Сирияны, Палестинаны, Иракты жаулап алды. Сегізінші ғасырда арабтар мықты мемлекет құрды. Осы ғасырда Испания мемлекеті де Арабтардың отары болған, олардың мәдени қатынастарының нәтижесіннен архитектуралық жетістіктерге жетті.

Таяу шығыстың маңызды қаласы ретінде Иерусалимді жатқызуға болады. Бұл қалалар арасында ежелгі қалалардың біріне жатады. Ертедегі пайғамбарлар мен ғылым жолында жүрген адамдар Иерусалимді киелі қала ретінде санаған.