

Исламоведение Э. Р. Кулиев.

Введение.

Ислам – это мировая религия, сформировавшаяся среди семитских народов Аравии в цепи монотеистических религий, которые также называют авраамическими – по имени пророка Авраама (Ибрахима). Само слово ислам означает в арабском языке «мир», «покорность», «умиротворённость», «предание себя Богу». Это указывает на фундаментальную религиозную идею: верующий, называющий себя мусульманином, принимает на себя обязательство быть покорным воле Аллаха – единого и единственного Бога, вечного и вездесущего Творца, обладающего всемогуществом и всезнанием. Вероучение ислама представляет собой наиболее завершённую форму единобожия, ставя во главу угла бескомпромиссный монотеизм и строгое следование обязательной религиозной практике. Ислам был ниспослан на землю через Пророка Мухаммада в форме Откровения Всевышнего Аллаха – Священного Корана. История ислама началась в 610 г. с проповеди Мухаммада, обращённой к небольшой группе соплеменников в Мекке, а затем эта религия очень быстро распространилась на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Андалусии, Иране, на Кавказе, в Средней Азии, Индостане, Малайзии и Китае. Сегодня на земном шаре насчитывается более полутора миллиардов последователей этой религии и нет ни одного крупного государства, где не проживали бы мусульмане. Хотя в границах ислама существуют различные течения, все мусульмане объединены общей верой и чувством принадлежности к единому сообществу – умме. Для всякого мусульманина ислам является основой его мировоззрения, сутью его духовного мира, источником нравственных ценностей и традиций. Будучи всеобъемлющей системой, ислам обладает развитой мировоззренческой доктриной. В её основе лежит вера в Аллаха, в Его ангелов, Священные Писания, ниспосланные на землю через посланников и пророков. Эта вера включает и эсхатологическую составляющую: мусульмане верят в Судный день и наступление жизни вечной и последней, в которой все люди после воскрешения окажутся либо в Раю, либо в Аду. К вопросам веры относится и то, что, согласно исламу, весь мир и человек созданы Аллахом и существуют по воле Творца – более того, всё, что происходит в мироздании, предопределено благодаря всеобъемлющему знанию Всевышнего. Обязанность людей по отношению к Богу заключается в вере в своего Творца, в признании того, что лишь Он – Господь, Властелин, Творец и Кормилец всего сущего, лишь Он обладает Божественными качествами и лишь Он достоин поклонения. Поклонение заключается в исполнении тех религиозных обязанностей, которые составляют пять главных столпов ислама: свидетельство о единобожии и пророческой миссии Мухаммада (шахада), молитва (намаз, саят), пост (ураза, сау́м), обязательная милостыня (закят) и паломничество (хадж). Пророк ислама Мухаммад является для всех мусульман наилучшим примером добродетельного человека, образцом мусульманской нравственности и морали. Его жизнь, дела и высказывания составляют Сунну и представляют собой второй после Корана источник ислама. Однако развитие ислама не прекратилось после смерти Пророка. Наоборот, лишившись возможности обращаться за разъяснениями по тем или иным религиозным вопросам непосредственно к Посланнику Аллаха Мухаммаду и его ближайшим сподвижникам, мусульманские учёные стали развивать различные направления фундаментальных и прикладных религиозных наук. Это научное подвижничество приобрело форму иджтихада – «усердия на пути изучения ислама», и благодаря ему сформировались такие области знания, как тафсир – толкование текста Корана, хадисоведение – изучение Сунны Пророка, сира – фиксация биографии Посланника Аллаха, фикх – религиозное право, акыда – теория вероучения и многие другие. Иджтихад дал возможность находить ответы на множество вопросов, которые возникли у мусульман по мере распространения ислама среди разных народов, проживающих в совершенно различных географических, климатических, экономических и социально-политических условиях. Ислам сформировал целостную систему моральных и нравственных ценностей, которые вошли в жизнь всех мусульманских народов. Взаимоотношения мусульман в семье, в обществе, в быту неразрывно связаны с их религиозными представлениями. При этом в каждом мусульманском регионе сохранились свои особенные традиции и обычаи, отражающие климатические, географические и этнические условия существования, и именно это разнообразие послужило толчком к развитию правовых школ и религиозных течений, которые позволили исламу в дальнейшем найти своё место в разных обществах и исторических эпохах. Благодаря такому разнообразию ислам получил статус мировой религии и активно распространяется на всех континентах, находя всё большее число

последователей.

Ислам создал богатейшую сокровищницу науки, культуры и искусства. Это произошло благодаря особому вниманию, которое уделяется в нём образованию. Вклад мусульман в развитие достижений мировой науки не получил должной оценки, но всему миру известны имена таких учёных, как Ибн Сина, Ибн Рушд, аль-Хорезми, аль-Фараби, Улугбек, Ибн Халдун, ат-Табари. Мусульманская литература дала миру таких великих поэтов и писателей, как Омар Хайям, Алишер Навои, Низами Гянджеви, легендарные сказания о Лейли и Маджнуне, Ширин и Фархате, знаменитые сказки «Тысячи и одной ночи». Культовая архитектура ислама не уступает по своей красоте и изысканности ни одной другой религиозной архитектурной традиции: Кааба с, ее строгим силуэтом, Мечеть Пророка Мухаммада в Медине, Купол Скалы в Иерусалиме, мечети Каира, Дамаска, Стамбула, Средней Азии, Индии и Малайзии являются настоящими шедеврами архитектурного творчества мусульманских народов.

Ислам в России имеет свою особую историю, особое место и нашёл свои особые пути развития. Первое знакомство народов нашей страны с этой религией состоялось ещё в 643 г., когда отряды мусульман добрались до древнего дагестанского города Дербент. И хотя в те годы ислам не укоренился на Северном Кавказе в качестве доминирующей религии, именно это первое знакомство с мусульманами-арабами дало толчок развитию торговых и культурных связей с исламским миром и стало отправной точкой для распространения ислама в России. Благодаря этим связям ислам со временем закрепился на Кавказе, в Поволжье, на Урале, в Средней Азии и в Сибири, и многие народы, живущие в этих регионах, с тех пор остаются традиционно мусульманскими. Вхождение этих регионов и проживавших в них мусульманских народов в состав Российской империи привело к тому, что поначалу ислам рассматривался как верование побеждённого врага, но впоследствии это отношение смягчилось; ислам был признан терпимой религией. Однако самые тяжёлые испытания пришлись на период Советской власти, период гонений на все религии. На территории современной России за эти годы были ликвидированы и разрушены почти все мечети, была полностью уничтожена система религиозного образования и просвещения мусульман. Мусульманское богословие было предано полному забвению по причине перевода языков мусульманских народов с арабской графики на латиницу, а затем на кириллицу, а также вследствие запрета на издание религиозной литературы. В современной России процесс возрождения ислама идёт достаточно непростыми путями. Мусульмане воссоздали и построили мечети, создали свои религиозные учебные заведения – университеты, институты и медресе, издаю религиозную литературу и периодику. При этом в некоторых случаях религиозное возрождение смешалось со сложными явлениями политического характера, вследствие чего отдельные националистические движения стали использовать исламистские лозунги для оправдания своих сепаратистских целей. В действительности, религиозное учение ислама далеко от подобных тенденций и не имеет ничего общего с экстремистскими и радикалистскими идеями, которые проповедуют религиозно-политические организации так называемого «ваххабитского» толка.

После продолжительного господства светского подхода к изучению ислама сегодня перед европейской и российской наукой встаёт задача развития мусульманского исламоведения. Суть его заключается в том, чтобы изложить основные принципы ислама с точки зрения верующего человека, обращая при этом к широкому кругу читателей, независимо от их убеждений и отношения к религии. Эта задача достаточно сложная, поскольку до определённого времени отношение к исламу в нашей стране складывалось на основе атеистической идеологии, препятствовавшей развитию религии в обществе. Сегодня отношение к религии постепенно меняется, укрепляется осознание того, что наше будущее нельзя представить без православия, ислама и других традиционных религий. Но представления об этих религиях должны формировать прежде всего сами христиане и мусульмане, действительно верующие учёные и духовные лица, хорошо знающие сущность и практику религиозного учения.

Перед этим новым научным и образовательным направлением встают самые разные цели и задачи воспитательного, просветительского и исследовательского характера. Среди них можно выделить первоочередные.

Главной целью является изложение основ ислама, его истории, культуры, морали и нравственности в неискажённом виде, в соответствии с теми убеждениями, которые присущи самим мусульманам. Мусульманский взгляд на мир вовсе не противоречит общечеловеческому пониманию онтологических, гносеологических и аксиологических вопросов. Дав толчок появлению новых философских течений в средневековой Европе, мусульманская философия не исчерпала свой научный потенциал. Напротив, ислам даёт абсолютно новые подходы в решении многих социальных и морально-нравственных проблем, которые всё острее встают перед человечеством. Система семейных ценностей,

отношение к детям, социальная справедливость, экономическое равновесие в обществе, борьба с наркоманией и алкоголизмом; – вот лишь некоторые явления и проблемы, на которые ислам имеет свой взгляд и для которых предлагает свои решения.

Очень важной задачей является выработка справедливого отношения к вкладу различных цивилизаций, в том числе мусульманской, в развитие общечеловеческой мысли, науки и культуры. Не секрет, что имеются тенденции к тому, чтобы представить прогресс человечества достижением одной лишь западной цивилизации, оставляя вклад всех остальных без внимания или представляя его лишь фактом далёкого прошлого. В ответ можно привести слова выдающегося востоковеда В. В. Бартольда: «В настоящее время можно считать доказанным, что главный фактор прогресса – общение между народами, что прогресс и упадок отдельных народов объясняются не столько их расовыми свойствами и религиозными верованиями, не столько даже окружающей их природой, сколько тем местом, которое они в разные периоды своей исторической жизни занимали в этом общении». [1]

Для нашей страны всё более актуальной задачей становится знакомство учащихся с исламом на этапе общеобразовательной школы. В современном российском образовании существует множество предметов, отражающих историю, культуру, традиции народов мира, и фрагментарные знания о мусульманской культуре школьники получают из курса всеобщей истории, истории России, при изучении мировой художественной культуры. Однако целостного представления о ценностях ислама ни один предмет не даёт.

В этой связи назрела необходимость введения в учебно-воспитательный процесс нового курса «Ислам сведение». Он никогда не входил как самостоятельный предмет в программу общеобразовательной школы, но, понимая, что интерес к исламу возрастает изо дня в день, авторский коллектив поставил перед собой задачу сформировать содержание этого нового для школы предмета. Настоящее учебное пособие даёт педагогам общее представление об исламе, его истории, вероучении, обрядах, источниках, нравственности и культуре. Оно предназначено в первую очередь для тех преподавателей, которые будут вести данный предмет. Исходя из этого, главное внимание было уделено содержательному аспекту пособия, а не его красочному оформлению или иллюстративному ряду. На основе настоящего учебного пособия для преподавателей в дальнейшем будет подготовлен школьный учебник «Исламоведение» для учащихся старших классов, в котором все необходимые знания об исламе будут представлены в более доступной форме: весь фактический материал будет адаптирован и обращён непосредственно к детям и подросткам, будет сделана поурочная разбивка с вопросами для повторения, добавятся карты, схемы и иллюстрации.

Авторский коллектив выражает искреннюю признательность всем лицам и организациям, оказавшим помощь в подготовке учебного пособия, и надеется на дальнейшее сотрудничество с теми, кто заинтересован в создании новых пособий по исламоведению. Все замечания и пожелания просим направлять по адресу: 109 382, г. Москва, проезд Кирова, д. 12, издательство Московского исламского университета.

Глава 1. Мухаммад – последний пророк

§ 1. Доисламская Аравия: социокультурные и религиозные особенности

Географические условия и население. В начале VII века, накануне появления ислама, Аравия представляла собой достаточно замкнутый и обособленный уголок мира. Если взглянуть на карту, то мы увидим, что Аравийский полуостров с трёх сторон омывается морскими водами: Красным морем с запада, Индийским океаном с юга и Персидским заливом с востока. И только к северу за безграничными песками пустынь Нефуд простирался Шам (современные Иордания, Сирия и Палестина), а рядом, между реками Тигр и Евфрат, лежала Месопотамия (современный Ирак). Климатические и географические условия жизни на этом полуострове достаточно суровы. Летом достигающая 50 градусов жара и яркий свет солнца выжигают все живое, но и зимой, когда жара спадает, резкий перепад дневных и ночных температур (от нуля до 30 градусов) не даёт развиваться растительности. Песчаные пустыни и каменистые плоскогорья создают суровый ландшафт, отсутствие дождей делает эти пространства засушливыми и неплодородными. Малочисленные оазисы, сформировавшиеся вокруг колодцев и источников на расстоянии сотен километров друг от друга, лишь изредка скрашивают эту безжизненную пустыню. Животный мир Аравии тоже беден. Звери нечасто появляются среди здешних песков. Хищные птицы питаются остатками диких ослов, антилоп и мелких грызунов, на которых нападают лисы, волки и гиены.

Для жителей Аравии верным спутником и надёжным другом был и остаётся верблюд – «корабль пустыни». Он является незаменимым средством передвижения

в условиях жары, безводья и скудного подножного корма, поскольку может обходиться без питья до пяти суток и нести на своём горбу четверть тонны грузов, пробегая до 130 километров за сутки. Ни одно другое верховое животное не способно конкурировать в этом отношении с верблюдом. А ведь верблюда ранее использовали ещё и во время пахоты, и для подъёма воды из глубоких колодцев, он обеспечивал хозяев молоком, шерстью, кожей и мясом. Поскольку не каждый мог позволить себе зарезать ради мяса такого важного для жизни помощника, аравийские кочевники содержали большое поголовье овец и коз.

Несмотря на суровый климат и бедную растительность пустыни, на Аравийском полуострове издревле проживали арабы – гордый и гостеприимный народ. Арабы относятся к семитской семье и являются прямыми потомками Ибрахима (библ. Авраам). После того как стареющая жена патриарха Сара (библ. Сарра) родила ему мальчика Исхака (библ. Исаак), она потребовала отправить в Аравию его первенца – сына Исмаила, родившегося от Хаджар (библ. Агарь). Потомки Исмаила стали называться арабами. Словом «арабы» в древнесемитском языке обозначались народы, кочевавшие за реками на широких просторах пустыни. В течение многих веков арабы постепенно распространились по всей Аравии. Большинство из них стали кочевниками (по-арабски это звучит бадави, отсюда слово бедуин), но некоторые остались оседлыми и жили в оазисах и городах. Оседлые арабы создали крупную древнееменскую цивилизацию на юге Аравийского полуострова. Государства Саба, Маин, Катабан и Хадрамаут, возникшие в конце II тысячелетия до н. э., обладали высокоразвитой культурой, сопоставимой с культурой древних египтян и ассирийцев, иудеев и персов. Древние йеменцы построили крупные города в руслах пересыхающих рек (вади), соорудили высокие плотины и огромные водохранилища, создали свой собственный пантеон богов, поклоняясь солнцу, луне и звёздам. Они научились вырезать надписи на больших известняковых плитах, используя древнее квадратное письмо, которое послужило прототипом эфиопского и армянского алфавитов. На севере Аравийского полуострова еще в первые века нашей эры были основаны арабские города-государства Пальмира и Набатей. Однако подавляющее большинство арабов оставались бедуинами-кочевниками и занимались скотоводством и земледелием, перемещаясь по бескрайним просторам Аравийского полуострова. Лишь несколько десятков оазисов в центре полуострова превратились в небольшие поселения, где арабы жили оседло. Такими поселениями были Мекка, Ясриб, Таиф.

Социальная жизнь. Для араба главным жизненным окружением является племя. Арабы величают своё племя словом бану, что переводится как «сыновья»: основным принципом социальной организации в доисламской Аравии были кровнородственные отношения по мужской линии при коллективной собственности на землю и пастбища. Старейший и наиболее известный мужчина формировал начальное генеалогическое звено – эпоним, к которому относили себя все последующие поколения детей мужского пола, называя себя сыновьями такого-то. Например, Пророк Мухаммад происходил из племени бону хашим, то есть «сыновья Хашима». Постепенно племя разрасталось, в него входили не только родственники, но и те, кто по древней арабской традиции гостеприимства и вольнолюбия оказывались под защитой племени: приёмные дети, примкнувшие чужаки, отпущенные на свободу рабы и другие. Во главе племени стояли вожди, которые занимали главенствующее положение не столько по происхождению, сколько благодаря личному авторитету, храбрости и богатству. Вокруг вождя собирались главы родов, которые составляли совет племени. Именно совет племени принимал наиболее важные решения: избирал вождя, начинал войну с соседями, распределял добычу и землю. Члены племени жили большими семьями и родами, во главе которых стояли старшие по возрасту. Они были гарантами безопасности и благополучия семьи. Никто не мог покушаться на жизнь или имущество семьи, не опасаясь мщения, ибо действовал принцип «все за одного». Если кого-нибудь из семьи убивали или ранили, то за пострадавшими было право выкупа: жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб, но иногда выкуп выплачивался скотиной, деньгами или продуктами при согласии пострадавших. Коллективная ответственность за каждого члена семьи была гарантией социального спокойствия внутри племени, поскольку наказание было неотвратимым. Самым страшным последствием проступка было изгнание из семьи и племени, ибо тогда человек оказывался беззащитным и любой мог его убить, ограбить и оскорбить. Основу семьи составляли мужчины, которые воевали, работали, торговали. Положение женщин было второстепенным, они обеспечивали продолжение рода, но не образовывали генеалогической линии. Женщины не имели прав на наследство, а в случае кончины мужа лишались возможности самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу. Обычно старший сын наследовал вдов своего отца вместе с его имуществом и брал их в жёны. В условиях суровой пустыни женщины становились обузой для рода. Именно по этой причине у некоторых племён даже существовал обычай

закапывать в землю новорождённых девочек, чтобы они не были лишними ртами в голодное время года. Поскольку мужчины чаще погибали или умирали, существовало неограниченное многоженство.

Верования. Верования арабов были связаны с именами пророков Ибрахима и Исмаила, хотя имели мало общего с их монотеистической традицией. Тех, кто поклонялся одному Аллаху, отвергая различные проявления язычества, были единицы, и они называли себя ханифами. Среди большинства арабов были распространены идолопоклонство, почитание камней, скал, деревьев, животных, звёзд, а также различные суеверия. Одними из самых почитаемых идолов были Лат, Узза и Манат, имена которых упоминаются в Коране. Иногда в идолов превращались могилы праведников, над которыми сооружались храмы. Главным местом скопления идолов была Кааба – кубический храм в Мекке, возле которого каждое арабское племя устанавливало изображение своего божества. Накануне появления ислама вокруг Каабы накопилось свыше трёхсот идолов. Согласно традиции, первым, кто распространил идолопоклонство среди потомков Исмаила, был вождь хузаитов по имени Амр бин Лухайй. Он был известен своей щедростью и набожностью, что помогло ему завоевать любовь и уважение соплеменников. Иногда в сезон паломничества он закалывал десять тысяч верблюдиц и раздавал приезжим тысяч одежд. Во время поездки в Шам он впервые познакомился с идолопоклонством и принял его за истину, потому что эта область была родиной многих пророков и местом ниспослания откровений. Вернувшись в Мекку, Амр привёз с собой идола, которого называли Хубал. Он установил его внутри Каабы и призвал своих соплеменников поклоняться ему. Жители города подчинились ему. Поскольку мекканцы считались хранителями Каабы и пользовались уважением среди остальных арабов, вскоре большинство арабских племён последовало их примеру.

Язычество настолько глубоко укоренилось в сознании арабов, что идолы были не только в каждом поселении, но и в каждом доме. Отправляясь в поездку, язычники брали с собой четыре камня, три из которых клали под котёл, а четвёртому поклонялись, кружась вокруг него. Для того чтобы ублажить своих богов, они выделяли им часть урожая и приносили им в жертву домашний скот. Язычники не считали своих идолов всемогущими, но верили, что идолы доводят их молитвы до верховного бога – Аллаха, который единолично правит миром. Большую роль в религиозных представлениях арабов играли духи, воплощавшие в себе силы добра и зла. Арабы верили, что духи способны вредить и помогать людям, открывать им тайное и сокровенное. Обычно духов вызывали прорицатели и колдуны, которые занимались магией и предсказаниями, помогали лечить больных и отыскивать потерянных животных. Среди язычников была распространена традиция обращаться к прорицателям перед поездкой, женитьбой или при принятии важного решения.

Аравитяне имели определённые представления и о религиях соседних народов. Этому способствовали торговые связи, которые они налаживали с Сирией, Пальмирой, Хадрамаутом и другими областями. Некоторые арабские племена исповедовали христианство, большая община христиан проживала в Наджране. В Хиджазе было несколько иудейских поселений, а иудейские учёные пользовались доверием и уважением среди жителей Мекки и других городов. Несмотря на это, иудаизм и христианство не получили распространения среди арабов, а с приходом ислама подавляющее большинство арабских христиан и иудеев стали последователями пророка Мухаммада.

Соседи арабов. Аравия была объектом интереса многих соседних государств. Ещё древние египтяне открыли путь через Синайский полуостров в Южную Аравию и возили оттуда благовония и драгоценности. Легенды о богатой и счастливой Аравии передались римлянам и византийцам, которые мечтали покорить арабов. Но бедуины, бесстрашные воины и кочевники, надёжно охраняли границы пустыни, которая сама по себе была негостеприимна к чужакам: отсутствие воды и пищи, жара и пески не давали врагам возможности проникнуть вглубь. Походы римского полководца Элия Галла в I веке до н. э. и эфиопского правителя Абрахи в 570 г. показали тщетность попыток завоевать Аравию. Так и жили арабы-кочевники изолированно от всего мира до середины VII века. С севера с ними граничила Византийская империя, столица которой Константинополь (современный Стамбул) находилась далеко от Аравии. В византийской провинции Шам под властью греческих метрополий жили совместно семитские народы арамеи, евреи и северные арабы. Они занимались земледелием и скотоводством и платили огромные налоги городским правителям. Мощным орудием воздействия на византийских подданных служила христианская церковь, но христианство было лишь официальной религией, а представители семитских народов придерживались своих традиционных верований: иудаизма или язычества.

Население наиболее близкой к Аравии Месопотамии тоже было в основном семитским: потомки древних вавилонян смешались с арамеями и иудеями и тесно контактировали с северными арабами.

К востоку от Византии располагалось равное ему по площади Сасанидское государство, которое простиралось на территории современного Ирака и Ирана. Наследный правитель сасанидского государства шаханшах пользовался огромной поддержкой огнепоклонников – магов и жрецов зороастризма – официальной религии сасанидского Ирана.

За Красным морем существовала ещё одна сильная держава – христианская Эфиопия, которая в конце VI века завоевала Южную Аравию, но под давлением пришедших сюда иранцев эфиопы вернулись на африканский континент и перестали влиять на жизнь Аравии.

Византия и Иран сильно враждовали между собой, вели постоянные войны, которые приводили к упадку их экономической жизни, социальным неурядицам и кризисным ситуациям. Поэтому на рубеже VI–VII веков обе державы сильно ослабели и переживали кризис власти – первый предвестник поражения, одновременно погружаясь в пучину безнравственности и бездуховности. Господствовавшие в тот период религиозные учения не давали ответов на насущные вопросы и не были способны вдохновить их последователей на коренное изменение общественного порядка. Иудеи же, которым удалось сохранить значительную часть своего религиозного наследия, как правило, находились в зависимости от других народов. Они подвергались гонениям и притеснениям, не имея возможности существовать самостоятельным образом повлиять на ход истории.

§ 2. Жизнь Мухаммада до начала пророчества

Происхождение последнего из посланников. Пророк Мухаммад был прямым потомком пророка Ибрахима и его сына Исмаила. Биографы и знатоки генеалогии единодушны в отношении той части его родословной, которая восходит к Аднану бин Адду. Относительно отдельных звеньев верхней ветви родословной Аднана существуют разногласия, но биографы единодушно возводят её к Ибрахиму.

Мухаммад был выходцем из рода хашимитов, одного из самых славных курейшитских родов. Хашим был богатым и уважаемым человеком. Он обладал привилегией обеспечивать водой и едой паломников, посещавших Мекку. Его сын Абд-аль-Мутталиб, дед Пророка Мухаммада, также пользовался большим влиянием среди мекканцев. Он расчистил колодец Замзам, который засыпали джурхумиты, когда они были вынуждены покинуть город. Согласно традиции, место колодца ему было показано во сне.

Когда из Замзама снова забила вода, некоторые курейшиты затеяли тяжбу с Абд-аль-Мутталибом, чтобы получить часть прав на поение паломников, однако он решительно отказался. Люди не оставляли его в покое и в конце концов настояли на том, чтобы их спор рассудили прорицатели. Когда же они отправились к прорицателям, им было показано знамение, и они решили не посягать на право Абд-аль-Мутталиба поить паломников. После этого события дед Пророка дал обет принести одного из своих сыновей в жертву у стен Каабы, если Аллах подарит ему десять сыновей и они доживут до того возраста, когда окажутся способными защищать его.

Отца Мухаммада звали Абдаллах. Он был самым красивым и самым скромным из сыновей Абд-аль-Мутталиба. Но случилось так, что именно его должен был принести в жертву его отец, чтобы исполнить свой обет. Дело в том, что, когда сыновья Абд-аль-Мутталиба возмужали и оказались способными защищать его, он написал их имена на гадальных стрелах, и служитель главного мекканского идола вытащил стрелу с именем Абдаллаха. Дед Пророка был готов перерезать горло сыну, но курейшиты предложили ему обратиться за советом к другой известной прорицательнице. Она велела ему бросить жребий, написав на одной стреле имя сына, а на другой – слова «десять верблюдов», и если выпадет имя Абдаллаха, то добавлять по десять верблюдов до тех пор, пока жребий не падёт на скот. Абд-аль-Мутталиб послушался её, и жребий несколько раз падал на Абдаллаха, и только когда количество верблюдов возросло до ста, он вытянул стрелу с надписью «сто верблюдов». Так жизнь юноши была сохранена, а его отец заколол сто верблюдов и раздал людям их мясо.

В возрасте около двадцати пяти лет Абдаллах женился на Амине бинт Вахб, которая считалась самой знатной из курейшитских девушек. Её отец был старейшиной рода бану зухра и пользовался большим уважением. Вскоре после женитьбы Абдаллах отправился с торговым караваном в Шам, но в дороге он заболел и умер в Ясрибе (Медине). По мнению большинства историков, он скончался до рождения Мухаммада.

От рождения до отрочества. Пророк Мухаммад родился в хашимитском квартале Мекки ранним утром 12 раби-уль-аввала за 53 года до Хиджры, или 20 апреля 571 г. Это событие произошло в год, вошедший в историю аравитян как «год слона». Название года было связано с походом 60-тысячной армии наместника эфиопского царя (негуса) в Йемене Абрахи ас-Саббаха, во главе которой шёл огромный слон. Эфиопская армия была уничтожена стаями птиц, закидавших их кусками обожжённой глины. Причиной этого похода были действия язычника из

племени кинана, который осквернил прекрасную церковь в Сане, построенную Абрахой для того, чтобы религиозный центр Аравии переместился из Мекки в столицу Йемена.

Согласно преданиям, рождению Мухаммада предшествовал целый ряд удивительных событий. Так, во дворце персидского царя обрушилось четырнадцать террас, погас огонь, которому поклонялись огнепоклонники, а церкви, стоявшие вокруг озера Сава, разрушились после того, как его вода ушла в землю.

Именем Мухаммад новорождённого наре́к его дед Абд-аль-Мутталиб. Сначала его кормила мать, а затем его своим молоком кормила вольноотпущенница его дяди Абу Ляхаба по имени Сувейба.

По традиции, существовавшей в аравийских городах, Мухаммаду подобрали воспитательницу среди бедуинов. Это делалось для того, чтобы ребёнок рос на чистом воздухе, вдалеке от очагов болезней и с детства учился чистому арабскому языку. Мухаммада выкармливала и воспитывала женщина из племени бану саад по имени Халима.

Мухаммад прожил в племени бану саад около пяти лет, принеся в дом кормилицы счастье и благодать. Когда мальчику не было ещё шести лет, его вернули в дом матери. Через некоторое время Амина решила посетить могилу своего мужа в Ясрибе. Она отправилась в поездку в сопровождении своего опекуна Абд-аль-Мутталиба, сына Мухаммада и служанки Умм Айман. Проведя в Ясрибе месяц, она собралась вернуться в Мекку, но на обратном пути заболела и умерла. Её могила находится в городке Эль-Абва.

Последующие два года Мухаммада опекал дед Абд-аль-Мутталиб, а перед смертью он поручил заботиться о нём одному из своих сыновей, которого звали Абу Талиб. Тот относился к Мухаммаду как к родному сыну и был его покровителем более сорока лет, вплоть до своей кончины.

Когда мальчику исполнилось двенадцать лет, он вместе с дядей Абу Талибом отправился в торговую поездку в Шам. Согласно традиции, в Буере они встретили монаха по прозвищу Бахира, который узнал в Мухаммаде пророка, чьё пришествие было предсказано в Писаниях иудеев и христиан. В подтверждение своих слов он показал на печать пророчества – родимое пятно величиной с яблоко, расположенное ниже плеча мальчика. Бахира посоветовал Абу Талибу не брать его с собой в Шам, чтобы люди не причинили ему вреда, и дядя отправил Мухаммада в Мекку в сопровождении слуг.

Юность и женитьба на Хадидже. Когда Мухаммаду исполнилось пятнадцать лет, он присутствовал при заключении «союза чести», в который вступили пять курейшитских родов, в том числе и хашимиты. Они обязались оказывать поддержку всем обиженным и угнетённым в Мекке, независимо от того, относятся они к курейшитами или нет. Поводом для заключения этого союза стала история с торговцем из племени зубайд: он продал товары аль-Асу бин Ваилу, курейшиту, который не выплатил причитающихся денег. Первым на призы о помощи откликнулся старший дядя Мухаммада аз-Зубейр бин Абд-аль-Мутталиб. Люди поддержали его предложение помогать угнетённым и заставили аль-Аса отдать должное торговцу. «Союз чести» противоречил языческой традиции поддерживать кровных родственников даже тогда, когда они творят несправедливость, и Мухаммад гордился участием в нём и после того, как стал пророком.

В ранней юности у Мухаммада не было определённого занятия, но известно, что он за скромную плату пас овец для жителей Мекки. Юноша был известен правдивостью и благородным нравом, и после того как ему исполнилось двадцать пять лет, богатая и знатная женщина по имени Хадиджа бинт Хувейлид предложила ему работу – доставить в Шам её товары. Мухаммад принял её предложение и отправился в путь вместе со слугой Хадиджи по имени Мейсара. Поездка Мухаммада принесла Хадидже большую прибыль, а Мейсара рассказал ей о сообразительности и честности нового работника. Проникшись к нему нежными чувствами, она поделилась ими со своей подругой Нафисой бинт Муния, которая пришла к Мухаммаду и в разговоре с ним намекнула на возможность женитьбы на Хадидже. Хотя Хадиджа и была вдовой, но прежде она отказывала многим знатым курейшитами, желавшим жениться на ней. Мухаммад попросил Абу Талиба отправить сватов к дяде Хадиджи, и спустя два месяца после его возвращения из Шама состоялась их свадьба. По мнению большинства историков, тогда ей было сорок лет, и до Мухаммада она дважды была замужем, но потеряла мужей. От первого брака у неё родились двое сыновей, а от второго брака – один сын и одна дочь.

Хадиджа стала матерью всех детей Мухаммада, кроме Ибрахима, родившегося от Марии-египтянки. Первым у них родился аль-Касим. С рождением сына у Мухаммада появилось новое прозвище Абу аль-Касим – «отец аль-Касима». Потом появились на свет дочери Зейнаб, Рукайя, Умм Кульсум, Фатима и сын Абдаллах. Оба сына Пророка Мухаммада умерли в раннем возрасте, а дочери дожили до появления ислама и обратились в религию Аллаха. Однако все они, кроме Фатимы, умерли после Хиджры ещё при жизни Пророка, а Фатима

скончалась спустя шесть месяцев после его смерти.

Когда Мухаммаду исполнилось тридцать пять лет, в Мекке случилось сильное наводнение, и селевой поток едва не разрушил Каабу. Курейшиты приняли решение отстроить храм и собрали деньги, заработанные исключительно честным путём. На строительство Каабы не принимались средства, добытые блудом, ростовщичеством, обманом и вымогательством. Когда дело дошло до установки чёрного камня, [2] между курейшитскими родами возникли разногласия, которые едва не привели к кровопролитию. Каждый требовал, чтобы честь установить чёрный камень досталась его роду. Тогда Абу Умейя бин аль-Мугира предложил, чтобы спор рассудил первый, кто войдёт в ворота храма. Им оказался Мухаммад. Завидев его, курейшиты обрадовались, потому что всем были хорошо известны его честность и беспристрастность. Он предложил положить камень на накидку и попросил каждого из родов взяться за её края и поднять камень, а потом собственноручно установил его на место, и все присутствовавшие остались довольны таким решением.

До начала пророчества Мухаммад занимался торговлей, не выезжая из Мекки. Он продавал товары в лавке своего партнёра ас-Саиба аль-Махзуми. После смерти его старшего дяди аз-Зубайра право кормить и поить паломников перешло к Абу Талибу. Из-за материальных проблем он не справлялся с этими обязанностями, и ему помогал его брат аль-Аббас.

Мухаммад выдал замуж трёх дочерей: старшая дочь Зейнаб вышла за внука своего дяди по материнской линии Абу аль-Аса, а две другие дочери, Рукайя и Умм Кульсум, – за двух сыновей Абу Ляхаба. К тому времени Абу Талиб окончательно разорился, и Мухаммад взял на воспитание его младшего сына Али. Его старший сын Джафар воспитывался в доме аль-Аббаса.

Нравственный облик Мухаммада до начала пророчества. Ещё до начала пророчества Мухаммад выделялся среди своих соплеменников мягким характером и многочисленными добродетелями. Он приходил на помощь слабым и оделял неимущих, поддерживал добрым словом тех, кто попал в беду, и любил принимать гостей. Он был любящим мужем и заботливым отцом, благодарным племянником и верным другом. Он любил своих родных и дружелюбно относился к соседям. Будучи отзывчивым и добрым человеком, он принимал участие в делах своих соплеменников, и они очень ценили это. Они даже прозвали его Амин, что означает «верный», «доверенный», и охотно оставляли ему на хранение своё имущество.

Мухаммад являл собой высокий образец здравомыслия и рассудительности. Он ценил в людях добродетели и презирал пороки, выбирал себе достойных друзей и имел общие дела только с честными партнёрами. Он любил молчать и наблюдать за происходящим вокруг. Аллах оберегал его от совершения богопротивных дел, в которых, погрязли его современники: он не поклонялся идолам и не приносил жертвы умершим праведникам, испытывал отвращение к суевериям и не верил прорицателям, не прелюбодействовал и не пил вина, не ел мяса животных, принесённых в жертву идолам, и не принимал участия в языческих празднествах.

Сообщается, что во время перестройки Каабы Пророк и его дядя аль-Аббас носили камни. Дядя посоветовал ему поднять край изара (полотнища, которым прикрывали нижнюю часть тела) и перекинуть его через плечо, чтобы легче было переносить тяжёлые камни. Но стоило Пророку последовать его совету, как он навзничь упал на землю. Придя в себя, он крепко затянул свой изар. После того случая никто, кроме его жён, не видел его обнажённого тела. В возрасте сорока лет у Мухаммада появилось влечение к уединению. Он брал с собой запасы еды и питья на один месяц и отправлялся в пещеру на горе Хира, которая расположена в трёх с половиной километрах от прежних границ Мекки. Там он подолгу размышлял о жизни своих современников, предававшихся ненавистному ему идолопоклонству. Ему не давали покоя несправедливость и обман, царившие в мире, однако в тот момент он ещё не знал, как нужно бороться с этими пороками. Он задумывался над смыслом бытия и истиной, которая оставалась сокрытой от него и его соплеменников. Он готовился к несению величайшей миссии в истории человечества.

§ 3. Мекканский период пророчества

Первые откровения. После, того как Мухаммаду исполнилось сорок лет, он стал видеть удивительные сны, которые были настолько ясными, что казались реальностью. Видения начались в месяце раби-уль-авваль и продолжались на протяжении шести месяцев. В середине рамадана того же года Мухаммад получил первое откровение. Однажды ночью, когда он находился на горе Хира, к нему явился ангел Джibril и сказал: «Читай!» Охваченный страхом, он ответил: «Я не умею читать». Мухаммад действительно не умел ни читать, ни писать, и это было хорошо известно всем жителям Мекки. Аллаху было угодно, чтобы он до конца жизни не овладел грамотой, поскольку в противном случае люди могли бы упрекнуть его в том, что он черпает знания из священных книг иудеев и

христиан.

Ангел схватил Мухаммада и сильно сжал его тело, а потом отпустил и повторил: «Читай!» Он ответил: «Я не умею читать». Тогда ангел снова сжал его, а потом отпустил и сказал: «Читай!» Он снова сказал: «Я не умею читать». Тогда он сжал его в третий раз, а потом отпустил и произнёс: «Читай во имя твоего Господа, который сотворил [всё сущее], сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь – Самый великодушный. Он научил посредством письменной трости – научил человека тому, чего тот не знал» (сура 96 «Сгусток», аяты 1–5). Так были ниспосланы первые пять аятов Корана. Между историками существуют разногласия относительно точной даты этого события, достоверно известно лишь то, что это произошло в ночь на, один из понедельников месяца рамадан.

Ниспослание Писания началось с повеления читать, и с тех пор стремление к знаниям и истине стало главной особенностью мусульманского вероучения. Аяты были ниспосланы Мухаммаду через ангела Джibriла, что сильно напугало Пророка. Он в страхе и растерянности вернулся к своей жене, рассказал ей о происшедшем и попросил укрыть его. Хадиджа успокоила его словами: «Нет, нет! Клянусь Аллахом, Он никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя слабым и оделяешь неимущих. Ты оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды судьбы!»

После этого Хадиджа привела его к своему двоюродному брату Вараке бин Науфалу. Он был глубоким старцем, некогда обратившимся в христианство. Когда Мухаммад поведал ему свою историю, Барака сказал: «Ты пророк этой общины. К тебе явился великий посланник – ангел Джibriл, который приходил к Моисею. Тебя будут обвинять во лжи, притеснять, изгонять тебя и воевать с тобой. Если бы я дожил до этих дней, то оказал бы тебе ту помощь, которая будет угодна Аллаху». Однако вскоре Варака умер, а откровения временно прекратились.

Страх покинул сердце Мухаммада, и он ждал возможности снова встретиться с ангелом. Спустя некоторое время ниспослание откровений возобновилось, и Мухаммаду были даны ещё пять аятов: «О завернувшийся! Встань и предостерегай! Господа твоего величай! Одежды свои очищай! Скверны [идолов] сторонись!» (сура 74 «Завернувшийся», аяты 1–5).

Этап тайной проповеди. Повеление предостерегать людей от заблуждения означало, что Мухаммад стал Божьим Посланником. На него была возложена миссия донести истинное знание до человечества, однако её осуществление – очень долгий путь, сопряжённый с многочисленными трудностями. Курейшиты были хранителями Каабы, к ним восходили многие арабские традиции, что гарантировало им уважение остальных племён и большие доходы от торговли во время паломничества. Распространение нового вероучения, объявившего идолопоклонство скверной и заблуждением, могло вызвать их недовольство, и поэтому Мухаммад решил на первом этапе призывать к исламу только самых верных ему людей.

Первой мусульманкой стала жена Пророка Хадиджа бинт Хувейлид, а затем ислам приняли его вольноотпущенник Зейд бин Хариса, сын его дяди Али бин Абу Талиб, а также его ближайший друг Абу Бакр бин Абу Кухафа.

Зейд бин Хариса попал в плен, будучи ребёнком, и был обращён в рабство. Мать правоверных Хадиджа выкупила его и подарила Мухаммаду, а спустя некоторое время за ним приехали его отец и дядя. Мухаммад отказался брать деньги и предложил мальчику самому выбрать, с кем он хочет остаться. Зейд предпочёл остаться с ним и Хадиджой, и тогда Мухаммад публично объявил его своим сыном. Позднее Зейда снова стали именовать по имени его родного отца Харисы, поскольку ислам запретил присваивать детям фамилии и отчества их приёмных родителей.

Абу Бакр был преуспевающим купцом. Благодаря мягкому характеру и благородству он пользовался доверием и уважением среди мекканцев. Обратившись в ислам, он начал распространять истину среди своих близких друзей. При его участии в ислам обратились Усман бин Аффан, аз-Зубейр бин аль-Аввам, Абд-ар-Рахман бин Ауф, Саад бин Абу Ваккас, а также Талха бин Убейдаллах. К числу первых мусульман также относятся эфиоп Билял бин Рабах, который впоследствии стал первым муэззином в истории ислама, и выдающийся сподвижник Мухаммеда. – Абу Убейда бин аль-Джаррах, получивший прозвище «доверенный этой общины».

Число последователей Пророка росло медленно, и он имел возможность встречаться с каждым из них в отдельности. Ниспосланные в этот период коранические аяты и части сур отличались краткостью, побуждали к праведности и очищению души, содержали описания Рая и Ада, повествования о будущей жизни, не имеющей ничего общего с той безнравственностью, в которой пребывало доисламское общество.

Пророк обучал мусульман правилам совершения ритуального омовения и намаза,

который в тот период ещё не был обязательным предписанием. По утрам и вечерам мусульмане уходили в горные ущелья, чтобы помолиться втайне от мекканцев. Сообщается, что однажды Абу Талиб увидел, как Пророк и его сын Али совершали намаз. Пророк посвятил его в свою тайну, и Абу Талиб наказал им проявить твёрдость в этом деле, но отказался присоединиться к ним. Период тайного призыва продолжался три года. До мекканской знати доходили слухи о появлении в городе нового учения, распространяемого Мухаммадом, но до тех пор, пока не пришло время открыто призвать жителей Мекки отказаться от поклонения идолам, отречься от ложных представлений о бытии и мироздании, знать не проявляла сильного беспокойства.

Открытая проповедь в Мекке. Спустя три года после начала пророчества Мухаммаду было велено призвать к исламу ближайших родственников. По этому поводу был ниспослан 214-й аят суры 26 «Поэты». Пророк разъяснил им суть своей миссии, однако они не ответили на его призыв. Наиболее жёсткую и непримиримую позицию занял его дядя Абу Ляхаб, который принялся высмеивать Пророка. Однако Пророк пользовался поддержкой другого дяди – Абу Талиба, который тогда был старейшиной хашимитов. Он обещал опекать и защищать Мухаммада, хотя и не отказался от религии своих предков.

Получив гарантии безопасности, Мухаммад обратился с призывом к остальным курейшитским родам. Он понимал, с какими трудностями ему придётся столкнуться, поскольку провозглашённые исламом равенство и справедливость не соответствовали интересам городской знати, не желавшей делиться своими привилегиями с простым людом. Кроме того, между хашимитами и другими курейшитскими родами с давних времён существовало соперничество, которое мешало многим знатым мекканцам поверить Мухаммаду и последовать за ним. Наконец, арабы считали, что править в обществе имеют право люди, имеющие большое состояние и много детей, тогда как Пророк не был богат и не имел сыновей.

Отвергнув призыв Мухаммада, мекканцы потребовали от Абу Талиба заставить его прекратить проповедническую деятельность. Язычники насмеялись и издевались над мусульманами, распространяли лживые рассказы о Пророке и искажали смысл его проповедей. Видя непреклонность последователей ислама, курейшиты предложили Мухаммаду заключить соглашение; они обещали пойти на уступки, если он признает идолов истинными богами. Однако все попытки сломить решимость Пророка и верующих были тщетными.

Спустя некоторое время мекканская знать решила силой остановить распространение ислама. Гонениям и публичным унижениям подвергались все, кто открыто заявлял о своей приверженности религии Аллаха. Наибольшие муки выпали на долю бедных мусульман, не принадлежавших к какому-либо роду. Принявшие ислам рабы подвергались физическим наказаниям и истязаниям, но некоторых невольников удавалось избавить от пыток, выкупив из рабства. Среди тех, кого выкупил и освободил Абу Бакр, был эфиоп Билял бин Рабах, впоследствии ставший муэzziном Пророка.

В пятом году от начала пророчества наиболее беззащитные мусульмане совершили первую хиджру («переселение») – переселились в Эфиопию, где правил справедливый царь-христианин. Первая группа мухаджиров («переселенцев») состояла из двенадцати мужчин и четырёх женщин, которыми руководил Усман бин Аффан. Во второй раз в сопровождении восьмидесяти трёх мужчин в Эфиопию отправились восемнадцать женщин.

В конце шестого года от начала пророчества ислам приняли Хамза бин Абд-аль-Мутталиб и Умар бин аль-Хаттаб, которые были известны своей силой и отвагой. После этого безнаказанное преследование мусульман прекратилось, и курейшитам-язычникам пришлось изменить тактику борьбы.

В начале седьмого года курейшиты заключили между собой договор, что не будут заключать браков и торговых сделок с родственниками Пророка, не станут встречаться и общаться с ними, пока те не отрекутся от него. Текст этого договора был вывешен внутри Каабы, а все верующие и неверующие родственники Пророка, за исключением Абу Ляхаба, оказались изолированы в квартале Абу Талиба. Бойкот продолжался три года, но в начале десятого года от начала пророчества договор был аннулирован, так как многие курейшиты были не согласны с лишениями, которым подвергались их дальние родственники и собратья.

Через шесть месяцев после прекращения бойкота Абу Талиб умер. Он так и не принял ислам, но до последних дней продолжал защищать своего племянника. Через два или три месяца после его смерти скончалась Хадиджа. Она умерла в возрасте шестидесяти пяти лет, когда Посланнику Аллаха было пятьдесят лет. Тот год получил название года скорби.

Проповедь за пределами Мекки. После смерти Абу Талиба курейшиты получили возможность открыто преследовать Пророка, и он решил искать поддержки соседних племён. В шаввале десятого года от начала пророчества Мухаммад отправился в город Таиф (примерно в 70 км от Мекки). Он провёл там десять

дней, встретившись со всеми знатными жителями города, но никто из них не согласился поддержать мусульман. Вернувшись в Мекку, он продолжал искать сторонников за её пределами, чтобы мусульмане могли переселиться и обосноваться в другом городе. Всем было ясно, что племя, которое согласится принять Мухаммада и его сподвижников, окажется в изоляции и будет вынуждено противостоять многочисленным племенам язычников, готовых пойти на всё для того, чтобы сохранить религию своих предков.

В сезон паломничества одиннадцатого года от начала пророчества (в июле 620 г.) на призыв Пророка ответило шестеро жителей Ясриба – оазиса, расположенного в 350 км к северу от Мекки, в котором проживали племена аус и хазрадж. В следующий сезон паломничества (в июле 621 г.) к Мухаммаду прибыли уже двенадцать жителей Ясриба, в том числе пятеро из тех шести людей, которые за год до этого встречались с ним. В местечке Акаба, расположенном в долине Мина, они присягнули на верность Пророку и поклялись во всём повиноваться Аллаху.

С целью призвать жителей Ясриба к исламу Пророк отправил туда энергичного и образованного юношу, одного из тех, кто первым обратился в религию Аллаха, – Мусаба бин Умейра. Его проповеди произвели сильное впечатление на старейшин города, благодаря чему они приняли ислам и обратили в него многих из своих соплеменников.

В сезон паломничества тринадцатого года от начала пророчества (в июне 622 г.) в числе прочих жителей Ясриба в Мекку прибыли более семидесяти мусульман. Они встретились с Пророком в том же месте, что и в предыдущий раз, присягнули ему на верность, обязались расходовать свои средства на пути Аллаха и защищать его и остальных мусульман, когда те переселятся к ним. Это историческое событие получило название «вторая присяга Акабы», в ней приняло участие семьдесят пять мусульман, среди которых были две женщины.

После этого мусульмане начали тайно переселяться из Мекки в Ясриб, но курейшиты отчаянно препятствовали этому. Они понимали, что через Ясриб проходит торговый путь, связывающий Йемен с Сирией. Мекканцы ежегодно вывозили в Шам товаров на сумму примерно в четверть миллиона динаров золотом. Поэтому превращение Ясриба в центр ислама могло поставить мекканцев в зависимость от мусульман, что угрожало их безопасности и благополучию.

§ 4. Чудо как доказательство пророческой миссии Мухаммада

Ночное путешествие в Иерусалим. Период после десятого года от начала пророчества до переселения в Медину был отмечен преследованиями и гонениями – как на самого Пророка, так и на его сподвижников. Мекканское общество раскололось на два лагеря: большая часть жителей Мекки была враждебно настроена по отношению к последователям нового учения, однако было в городе немало и тех, кто сочувствовал мусульманам, но не решался перейти на их сторону, терзаясь сомнениями. В этот период произошло одно из важнейших событий в ранней истории ислама, ставшее очередным доказательством миссии Мухаммада и предвестием нового этапа в жизни мусульман. Накануне первой присяги Акабы или в период между двумя присягами Пророк Мухаммад был перенесён из Мекки в священный город Иерусалим (Эль-Кудс) – обитель пророков из числа потомков Исхака, сына Ибрахима.

Согласно традиции, в Иерусалиме Мухаммад вошёл в мечеть Аль-Акса, воздвигнутую пророками Исхаком и его сыном Якубом (библ. Иаков) спустя сорок лет после постройки Каабы. Вместе с другими пророками он совершил молитву, которой ему было позволено руководить. Данное событие указывало на связь учения Мухаммада с посланиями израильских пророков. Он завершил цепочку пророчеств и принёс людям последнее откровение, обращённое ко всему человечеству и призванное установить на земле мир и справедливость. О ночном путешествии говорится в Коране: «Пречист Тот, Кто перенёс ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение» (сура 17 «Ночной перенос», аят 1).

Той же ночью Пророк Мухаммад был вознесён из Иерусалима на небеса, где разговаривал с Всевышним Аллахом, а потом он был возвращён в Мекку. В эту ночь верующим были вменены в обязанность пять ежедневных намазов. Наутро он поведал своим соплеменникам о показанных ему знамениях, но они в очередной раз обвинили его во лжи. И только истинно верующие не усомнились в его правдивости. Когда язычники пришли к Абу Бакру, чтобы поколебать его отношение к Пророку рассказом о невероятном путешествии, тот ни на мгновение не усомнился в его истинности. После того события Абу Бакр получил прозвище ас-Сыддик, что означает «правдивый», «подтверждающий правдивость».

В подтверждение своих слов Мухаммад описал курейшитами мечеть Аль-Акса и

город Иерусалим, в котором он прежде никогда не был. Он рассказал им о караване, который приближался к Мекке, и о том, как выглядел шедший во главе каравана верблюд. Купцы, бывавшие в Иерусалиме, подтвердили правдивость его рассказа, а караван, прибывший в город через несколько дней, выглядел точно так, как его описал Мухаммад. Вознесение на небеса имело большое значение для укрепления духа Пророка. Незадолго до этого он потерял своего дядю Абу Талиба, который так и не обратился в ислам, несмотря на всяческие старания Мухаммада. Кончина любимой жены Хадиджы, которая неизменно поддерживала Пророка с первых дней его миссии, тоже стала для него тяжёлым ударом. Безуспешная попытка призвать к исламу старейшин Таифа и жестокое обращение с ним его жителей, по собственному признанию Пророка, явились для него самым тяжёлым испытанием. Именно в этот период Мухаммаду было позволено встать впереди всех пророков и ему были показаны удивительные знамения на небесах, которые избавили его от душевных переживаний и придали ему уверенности в правоте своего дела.

Однако вознесение на небеса могло показаться невероятным даже некоторым из его малочисленных последователей, и поэтому Аллах предварил его путешествием в Иерусалим и позволил караванщикам свидетельствовать в поддержку этого величайшего чуда. Подтверждение ими правдивости рассказа Пророка укрепило веру его сподвижников и избавило от сомнений тех, кто колебался в принятии ислама. Что же касается знатных курейшитов, то их враждебность к Пророку – от этого только усилилась.

Чудеса пророков и их значение. Мусульмане верят в то, что все пророки Аллаха показывали чудеса, но делали это исключительно с Его дозволения. Они приносили знание от Аллаха, требуя от людей покорности Божьим повелениям. Эта покорность отличается от повиновения остальным людям, поскольку опирается на абсолютное доверие и полную убежденность. Она не имеет ничего общего со слепой верой, не подкрепляемой непроверяемыми аргументами. Поэтому чудеса, которые показывали пророки, были своего рода наградой верующим за рациональный образ мышления.

Чудеса пророков – сверхъестественные явления, относившиеся к той области знаний, в которой их общества достигали наибольших успехов. Такое соответствие объяснялось возможностью эффективнее воздействовать на общество в той сфере, которая вызвала всеобщий интерес. Так, согласно традиции, во времена пророка Мусы среди жителей Египта было много искусных колдунов, которые умели наводить порчу, но дарованные Мусе знамения превосходили их чары и по силе, и по содержанию. Во времена пророка Исы израильтяне достигли больших успехов в области медицины, однако ни один даже самый знающий целитель не мог совершить того, что по воле Аллаха делал пророк Иса.

В Священном Коране сообщается, что Иса сказал своему народу: «Я принёс вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого и прокажённого и оживлю мёртвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующими» (сура 3 «Семейство Имрана», аят 49).

Пророк Мухаммад тоже показывал людям удивительные знамения с дозволения Аллаха. Упоминания о них содержатся в Коране и Сунне. Сподвижник по имени Джабир бин Абдаллах рассказывал: «Я находился рядом с Пророком, когда наступило время предвечернего намаза, а у нас оставалось совсем немного воды. Её налили в сосуд, а затем его поднесли Пророку. Он положил руку в сосуд и растопырил пальцы, а затем сказал: „Поспешите к милости от Аллаха, о люди, совершающие омовение!“ Я сам видел, как вода бурлила у него между пальцами. Люди совершили омовение и напились. Я тоже напился вдоволь, потому что знал, что эта вода благословенна». Джабира спросили: «А сколько вас тогда было?» Он ответил: «Тысяча четыреста человек».

В другом хадисе сообщается, что однажды к Пророку пришёл слепой мужчина и сказал: «Попроси Аллаха исцелить меня». Пророк сказал: «Если хочешь, я попрошу Его, но если ты проявишь терпение, то это будет лучше для тебя». Мужчина сказал: «Нет, попроси Его». Тогда Пророк велел ему совершить омовение и помолиться, а сам воззвал с мольбой к Аллаху. Когда мужчина закончил молиться, Аллах вернул ему зрение.

Многочисленные предания повествуют о том, как Пророк Мухаммад по воле Всевышнего Аллаха исцелял больных и бесноватых, приумножал еду и воду, придавал силы изнеможенным животным, сообщал о событиях, о которых он не мог узнать ни от кого, кроме Аллаха. Свидетелями этих удивительных знамений были сотни и даже тысячи его современников, которые рассказывали о них своим потомкам. Но величайшим чудом Мухаммада считается принесённое им Писание – Священный Коран.

Неподражаемость Корана (иджаз). Аллах передал Коран людям, которые были искусными ценителями искусства слова, прекрасно разбирались во всех жанрах литературы, считали умение красиво выражать мысли и слагать стихи одним из величайших достоинств. На ярмарках, которые устраивались в сезоны паломничества, проводились конкурсы поэтов, а лучшие из стихотворений вывешивались на стенах Каабы. Несмотря на это, арабы были изумлены совершенством и красноречием коранического слога.

Арабское слово иджаз означает «выявление неспособности бессилия». С начала IX века оно используется для указания на то, что Коран неподражаем и превосходит любую речь по форме и содержанию. Этот термин прочно закрепился в мусульманском богословии, и проблеме неподражаемости Корана посвящены сотни трудов. Одним из выдающихся учёных, исследовавших этот вопрос, был кади Абу Бакр аль-Бакилляни (ум. 1013). Особое внимание этой проблеме уделено в трудах современных исследователей Мухаммада Сайда Рамадана аль-Буты, Абд-аль-Карима аль-Хатыба, Сейида Кутба.

Неспособность людей сочинить нечто подобное Священному Корану неоднократно подчёркивается в самом Писании. Пророк Мухаммад бросил смелый вызов и своим современникам, и всему остальному человечеству: если вы сомневаетесь в том, что Коран есть Слово Божие, то объедините свои усилия и сочините нечто подобное этому Корану или хотя бы одной суре.

Объясняя природу неподражаемости Корана, мусульманские учёные ссылаются на его сверхъестественное красноречие, необъятность смысла, удивительную ритмичность слога, неповторимый стиль повествования, отсутствие каких-либо противоречий и несоответствия научным знаниям. В качестве аргумента в пользу неподражаемости Писания приводятся имеющиеся в некоторых аятах указания на события, которые были предсказаны Мухаммадом.

Переводчик Корана на английский язык Эдвард Палмер (1840–1882) объясняет его неподражаемость тем, что арабы приняли стиль Писания за безупречный стандарт, любое отклонение от которого было бы несовершенством.

Коран не является ни стихотворным, ни прозаическим произведением. В нём идеально сочетаются как рифмованные, так и нерифмованные аяты. Ритм одних отрывков напоминает регулярность рифмованной прозы, тогда как другие имеют большое сходство с раджазом (стихотворный размер, в котором рифмуются все строки). Суры раннего периода состоят из коротких аятов, исполненных звучности, красоты и силы. Более поздние откровения характеризуются монотонным изложением, насыщены притчами и развёрнутыми сравнениями.

После прочтения коранических стихов ислам принял будущий халиф Умар бин аль-Хаттаб. Услышав чтение Писания, уверовали известный поэт ат-Туфейл ад-Дауси, старейшина ауситов Саад бин Муаз и другие сподвижники Мухаммада. Коран произвёл такое впечатление на вождя курейшитов Утбу бин Рабиа, что тот посоветовал своим соплеменникам оставить в покое Мухаммада, предвидя великий успех его миссии, хотя сам постыдился отречься от религии предков. Тот факт, что на протяжении почти четырнадцати столетий люди оказались неспособны сочинить нечто подобное Корану, лишнее раз доказал, что именно он был величайшим чудом, дарованным Пророку Мухаммаду.

§ 5. Хиджра, её социальная и духовная значимость

Заговор в Доме собраний. По прошествии двух с половиной месяцев после второй клятвы Акабы, в четверг 26 сафара четырнадцатого года от начала пророчества (12 сентября 622 г.), вожди и старейшины курейшитов явились в Дом собраний для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. К тому времени многие мусульмане собрались в путь и покинули Мекку, забрав с собой семьи и имущество. Курейшитам было известно о силе племён аус и хазрадж, о склонности их старейшин к добру и согласию, об их призывах к отказу от междоусобной войны. Всё это вызвало беспокойство курейшитов, которые понимали, что усиление мусульман и распространение их идей среди жителей Ясриба угрожает их экономической самостоятельности и лишает их положения религиозных лидеров арабов.

Осознавая серьёзность ситуации и необходимость скорейшего принятия жёстких мер, они решили положить конец призыву Мухаммада. Одни старейшины предложили изгнать его из Мекки, другие – заковать в цепи и лишить свободы. Однако эти меры показались недостаточными некоторым из тех, кто присутствовал на собрании. Тогда курейшитский старейшина Абу Джахль предложил выбрать по одному крепкому, знатному и пользующемуся поддержкой своего племени юноше из каждого рода и вручить каждому из них по острому мечу, чтобы они одновременно нанесли удар Мухаммаду и убили его. «В таком случае мстить нужно будет всем родам, – сказал он. – Люди из рода Мухаммада не смогут воевать со всеми соплеменниками и согласятся принять от нас плату за кровь: мы уплатим им то, что положено, и избавимся от Мухаммада». Курейшиты одобрили это решение и для претворения в жизнь своего зловещего плана отобрали одиннадцать знатных горожан. Среди них были такие ярые

противники ислама, как Абу Джахль бин Хишам, Укба бин Абу Муайт, Умейя бин Халяф, Абу Ляхаб, Убейй бин Халяф. Они договорились убить Посланника Аллаха тёмной ночью и, нисколько не сомневаясь в собственном успехе, стали насмехаться над мусульманами.

Однако Пророку стало известно о заговоре, и Аллах позволил ему покинуть родной город. Тринадцать лет он наставлял своих соплеменников, предлагая им отречься от ложных богов и уверовать в Единственного Аллаха, но каждое новое подтверждение правдивости его миссии вызывало в них всё большее отвращение к исламу и его приверженцам. Дальнейшее пребывание в Мекке было смертельно опасным, и он принял решение покинуть город под покровом ночи вместе со своим ближайшим соратником – Абу Бакром ас-Сыддиком.

Переселение в Медину. С наступлением темноты заговорщики собрались у дверей дома Пророка, чтобы наброситься на него, когда тот заснёт. Пророк велел своему двоюродному брату Али бин Абу Талибу лечь в его постель и накрыться его зелёным плащом. Он был уверен, что курейшиты не станут убивать юношу, и тот беспрекословно подчинился приказу Посланника Аллаха.

Согласно традиции, Мухаммад прошёл мимо заговорщиков, посыпав на их головы песок, а они не заметили его. Аллах отдел от него их взоры, а он в это время читал Коран. Пророк направился в дом Абу Бакра, и они вдвоём покинули город, направившись не на север, в сторону Медины, а в противоположном направлении – в сторону Йемена. Это произошло 27 сафара четырнадцатого года от начала пророчества (в ночь на 13 сентября 622 г.). Предположив, что курейшиты бросят все силы на поиски Пророка и его спутника, они решили укрыться в пещере на горе Саур, пока язычники не снимут дозоры с дорог. Заговорщики пришли в ярость, когда обнаружили в постели Мухаммада его двоюродного брата. Они долго допрашивали и били его, чтобы разузнать, куда направился Пророк. Оскорблениям курейшиты подвергли и Асму, дочь Абу Бакра, но так и не добились ответа. Они обещали выплатить вознаграждение в сто верблюдов тому, кто доставит им любого из беглецов живым или мёртвым. Но их усилия оказались безуспешными, и по прошествии трёх дней, когда поиски почти прекратились, Пророк и Абу Бакр, покинув пещеру, направились в Медину по безлюдной дороге вдоль берега Красного моря. В пути их сопровождали опытный проводник и вольноотпущенник Абу Бакра, который помогал им, когда они прятались в пещере.

В понедельник 8 раби-уль-аввала (23 сентября 622 г.) спутники добрались до местечка Куба в окрестностях Ясриба (ныне в пределах города). Спустя некоторое время к ним примкнул Али бин Абу Талиб, который задержался в Мекке на три дня, чтобы вернуть владельцам все вещи, которые были отданы Посланнику Аллаха на хранение. В Кубе Пророк Мухаммад провёл четыре дня и основал первую в истории ислама мечеть. В пятницу он продолжил путь и верхом на своей верблюдице въехал в Ясриб. С тех пор этот город называется Мединой – Городом Пророка (араб. мадинат ан-наби).

Мусульмане были охвачены радостью, и каждый из них горел желанием принять Пророка в собственном доме. Однако верблюдица продолжала идти, пока не дошла до квартала его родственников по материнской линии. Она остановилась на том самом месте, где ныне возвышается Мечеть Пророка.

Социальная и духовная значимость Хиджры. Переселение мусульман в Медину получило название Хиджры, переселенцы стали именоваться мухаджирами, а верующие из числа коренных жителей Медины – ансарам. Хиджра не была бегством от трудностей и испытаний, и мухаджиры не были движимы стремлением к богатству и мирскому благоденствию. Это был этап подготовки к будущим преобразованиям и победам, открывающий перед мусульманами новые возможности для духовного роста.

Хиджра стала поворотным моментом в истории ислама. Если в Мекке мусульманам приходилось скрываться, защищаться и отстаивать свои права и свободы, то в Медине они впервые почувствовали себя реальной силой. Благодаря мудрым решениям и умеренной политике Пророка мусульмане получили возможность самостоятельно принимать решения, беспрепятственно поклоняться Аллаху и выполнять Его веления, не опасаясь гонений со стороны язычников. Появились условия для формирования основ мусульманского государства и новых общественных отношений, способствовавших избавлению от оков патриархального родоплеменного мышления, развитию философской и научной мысли.

Хиджра имела большое значение для укрепления братских уз между верующими. По инициативе Пророка мухаджиры (мусульмане, переселившиеся из Мекки) и ансары (мусульмане Медины) побратались друг с другом, и хотя жители Медины жили скромно, они охотно делились с переселенцами своими домами и имуществом. Сообщается, что однажды ансары собрались и попросили Пророка разделить их пальмовые сады между ними и мухаджирами. Посланник Аллаха не стал этого делать, и тогда они сказали: «Ухаживайте за нашими пальмами, а мы будем делиться с вами урожаем фиников». Ансары искренне возлюбили своих верующих братьев, хотя каждый из них прекрасно понимал, что брошенный

курейшита́м вызов вызвал негодование всех арабских племён и может привести к серьёзным последствиям.

Посланник Аллаха не ограничился тем, что сделал верующих побратимами. От имени мухаджиров он заключил с жителями Медины соглашение, по которому все верующие обязались поддерживать друг друга, объединять усилия против тех, кто поступает несправедливо или разжигает вражду, не оказывать помощи преступникам и при разрешении всех спорных вопросов довольствоваться решением Аллаха и Его Посланника.

Хиджра ознаменовала окончательный разрыв с прежней системой отношений, обеспечивавших безопасность личности в аравийском обществе. Мусульмане объединились в духовную общину (умму), гарантировавшую неприкосновенность жизни, чести и имущества не только верующим, но и тем, кто пользовался их защитой. Были стёрты различия, обусловленные происхождением, цветом кожи и местом рождения, и каждый мог отличиться среди других благодаря своим способностям и благочестию.

Коренное изменение положения мусульман нашло своё отражение и в содержании коранических откровений. В Мекке ниспосылались аяты, касающиеся внутреннего мира верующих и основ мусульманского вероучения, принципов нравственности и человеколюбия. После Хиджры характер откровений изменился: коранические предписания были связаны главным образом с социальными, политическими и экономическими аспектами жизни мусульман.

Мусульманское летоисчисление и календарь. Переселение Пророка из Мекки в Медину стало столь значимым событием в формировании мусульманской уммы, что во времена правления Умара бин аль-Хаттаба Хиджра была объявлена началом мусульманского летоисчисления. До этого арабы вели летоисчисление по годам правления известных царей, а также называли отдельные годы по наиболее ярким событиям. Несмотря на то что Пророк покинул Мекку в сафаре, старейшие сподвижники выбрали первым месяцем календаря мухаррам, что соответствовало логике ряда религиозных предписаний.

Главное отличие мусульманского календаря от григорианского заключается в том, что он основан не на солнечном, а на лунном цикле. Лунный год состоит из двенадцати месяцев, каждый из которых начинается и заканчивается новолунием. В Коране сказано: «Воистину, число месяцев у Аллаха – двенадцать. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю» (сура 9 «Покаяние», аят 36).

Раджаб, зу-ль-каада, зу-ль-хиджжа и мухаррам считаются запретными месяцами. Обычай уважать запретные месяцы, воздерживаясь в этот период от сражений и кровной мести, существовал у арабов до появления ислама. В эти месяцы арабы снаряжали торговые караваны и отправлялись в поездки, не опасаясь нападений со стороны своих врагов. Ислам сохранил старый обычай, объявив запретным развязывание войн в эти четыре месяца.

Продолжительность лунного года составляет 354 или 355 дней. Лунный календарь не связан со сменой времён года. Так, например, если в одном году начало мухаррама приходится на середину лета, то через пятнадцать лет оно придёт на зиму. Благодаря этому такие религиозные обряды, как пост в рамадане или паломничество в Мекку, попадают на разные времена года, и мусульманские учёные усматривают в этом Божественную мудрость. Из-за различной продолжительности года в мусульманском и григорианском календарях перевод дат из одного летоисчисления в другое сопряжён с некоторыми сложностями. Чтобы установить, какому году нашей эры соответствует тот или иной год хиджры, пользуются либо различными формулами, либо справочными таблицами.

Хотя мусульмане не отмечают наступление нового года по мусульманскому календарю так же торжественно, как встречают новый год последователи ряда других религий, это событие не остаётся без внимания. Руководители мусульманских государств традиционно поздравляют друг друга с наступлением нового года, а верующие задумываются над тем, что они успели совершить за минувшие месяцы и что им предстоит исправить и восполнить в будущем году. Неслучайно самым лучшим после рамадана месяцем для соблюдения поста считается мухаррам.

§ 6. Основание мусульманского государства в Медине

Политическое объединение мухаджиров и жителей Медины. В первые месяцы после Хиджры положение мусульман оставалось крайне тяжёлым. Курейшиты пришли в ярость из-за того, что им не удалось покончить с Пророком, и, пользуясь своим положением среди арабов, стали подстрекать остальные племена против мусульман. Они нашли союзников и среди жителей Медины. Во главе их стоял старейшина хазраджитов Абдаллах бин Убейй, который был недоволен приездом мусульман и лидерством Мухаммада. Чтобы не потерять уважение своих соплеменников полностью, Абдаллах бин Убейй и его сторонники сделали вид, что обратились в ислам, хотя в душе они питали ненависть к Пророку и его:

последователям. С такой категорией Людей мусульманам впервые пришлось столкнуться в Медине, и их стали называть лицемерами (мунафиками). В этих условиях Пророку пришлось предпринимать свои, первые политические шаги, которые были направлены на обеспечение безопасности мусульман и достижение их единства, с этой целью между мухаджирами и ансарам было заключено соглашение, позволившее им преодолеть межплеменные распри и официально закрепившее за Пророком, помимо духовного лидерства, исполнительную и судебную власть.

Ближайшими соседями мусульман в Медине были иудейские племена бану кайнука, бану ан-надир и бану курайза. Первое племя, проживавшее на территории города, было союзником хазраджитов, а два других, чьи поселения находились в пригородах Медины, были союзниками ауситов. Поначалу они не оказывали сопротивления мусульманам и даже заключили с ними договор, по которому обе стороны получили право свободно исповедовать свою религию, а также обязались поддерживать друг с другом добрые отношения и оказывать друг другу помощь в случае военных действий против кого-либо из них.

После заключения этих соглашений Медина с её окрестностями превратилась в союзное государство во главе с Пророком Мухаммадом. Верующие получили возможность заниматься хозяйством, вести торговлю и свободно исповедовать ислам. Большое внимание уделялось обучению мусульман грамоте и военному делу. В то же время мир в Медине был шатким. Пастбища мусульман, находившиеся за пределами города, периодически подвергались набегам бедуинов, а прекращение вражды между ауситами и хазраджитами вызывало недовольство иудеев, которые лишились прибыли от ростовщических услуг и торговли оружием. Существовала вероятность того, что арабские племена потребуют назад свои пальмовые рощи, переданные им в качестве залога за долги. Вдобавок некоторые из иудеев принимали ислам, что также вызывало беспокойство их соплеменников.

В силу этих причин иудейские племена поддались на провокации курейшитов, которые всячески пытались навредить Мухаммаду. Они нарушили свои обязательства и несколько раз покушались на жизнь Пророка, из-за чего между ними и мусульманами произошло несколько сражений. В результате иудеи были вынуждены покинуть Медину, и некоторые из них поселились в Хайбаре – самом крупном иудейском оазисе в Центральной Аравии. Но эти события не повлияли на толерантное отношение к иудеям, и они на протяжении многих веков пользовались покровительством мусульманских правителей и имели возможность свободно исповедовать свою религию на их землях.

Первые вооружённые столкновения. Курейшиты понимали, что мусульманская община в Медине слаба и не имеет преимуществ над мекканцами. Однако они опасались её усиления за счёт верующих, которые не переставали прибывать к Пророку из Мекки и других поселений. Поэтому они стали угрожать Пророку расправой и натравливать арабские племена на жителей Медины. Семья мухаджиров, у которых не было покровителей, подвергались в Мекке всяческим унижениям. Их земли, дома и имущество были конфискованы. Всё это давало мусульманам моральное право бороться против притеснителей теми же методами. В таких условиях Пророку и его последователям было позволено взяться за оружие, чтобы отстоять свои права на жизнь и убеждения.

Сила и оружие – последняя и самая крайняя мера, к которой ислам разрешает прибегать для того, чтобы защитить жизнь невинных людей и восстановить справедливость. «Мирное решение – лучше», – говорится в 128-м аяте суры 4 «Женщины». Но ненависть язычников к мусульманам не знала границ. Они подвергали их пыткам и убивали, унижали и притесняли их, вынуждая покидать родной город и искать прибежища на чужбине. Но даже там они не оставляли их в покое, пытались блокировать их в городе и выискивая возможность покончить с ними.

Первыми кораническими откровениями, в которых упоминалось позволение сражаться, были 39-й и 40-й аяты суры 22 «Паломничество». После этого между мусульманами и язычниками произошли десятки вооружённых столкновений. Сражения, в которых принял участие Пророк, называются газва, а боевые экспедиции, в которых он не принял участия, называются сарийя.

Первым походом, в котором принял участие Пророк, был поход на Эль-Абву. Он состоялся в сафаре 2 года хиджры (в августе 623 г.), и в нём приняли участие семьдесят воинов. Цель похода состояла в захвате каравана курейшитов. Он продлился пятнадцать дней, но мусульмане вернулись обратно, так никого и не встретив.

В шаввале того же года (в сентябре 623 г.) Пророк в сопровождении семидесяти сподвижников отправился в погоню за отрядом Карза бин Джабира аль-Фихри, который угнал скот с пастбищ Медины. Но язычникам удалось уйти, и этот поход, известный как поход на Сафван, завершился безрезультатно. В раджабе 2 г. х. (в январе 624 г.) отряду, возглавляемому Абдаллахом бин Джахшем аль-Асади, удалось захватить караван курейшитов. Это событие

показало, что торговые пути, связывающие Мекку с Шамом, находятся под контролем мусульман, однако курейшиты, в отличие от ряда других племён, не стали заключать с ними мирный договор. Напротив, они стали серьёзно готовиться к войне с Мединой.

Приблизительно в тот же период, в шаабане 2 г. х. (в феврале 624 г.), мусульманам было приказано сменить направление кыблы с Иерусалима на Заповедную мечеть в Мекке. Это было указанием на то, что Мекка остаётся духовным центром мусульман, к которому устремлены их лица и сердца. Битва при Бадре. Первое крупное сражение между мусульманами и язычниками произошло в местечке Бадр, расположенном между Меккой и Мединой. В начале рамадана 2 г. х. (в марте 624 г.) Пророк предложил сподвижникам перехватить торговый караван курейшитов, возвращавшийся из Шама и состоявший из тысячи нагруженных товарами верблюдов. Его возглавлял один из курейшитских вождей по имени Абу Суфьян, в распоряжении которого находилось около сорока человек. Они везли товары не менее чем на пятьдесят тысяч динаров золотом. Узнав о намерениях мусульман, мекканцы собрались в поход, чтобы помешать им. Пророк не знал об этом, и поэтому мусульмане не были подготовлены к встрече с хорошо оснащённым противником. Абу Суфьян сумел избежать встречи с отрядом Пророка, проведя караван не по главной дороге, а вдоль побережья Красного моря. Получив известие о спасении своих товаров, многие курейшиты пожелали вернуться, но Абу Джихль настоял на том, чтобы они продолжили путь и сразились с мусульманами. От войска язычников отделились лишь около 300 человек из племени бану зухра.

17 рамадана 2 г. х. (март 624 г.) в местечке Бадр мусульмане впервые в истории лицом к лицу сошлись с войском язычников. В той битве приняло участие 300 мусульман, из которых лишь трое были на лошадях, а 70 – на верблюдах. На стороне курейшитов сражалось около тысячи человек, среди которых были 100 всадников на лошадях и 700 – на верблюдах. Несмотря на превосходство противника в силе, мусульмане нанесли ему поражение. Бросив провиант и боевое снаряжение, курейшиты бежали, не взяв с собой даже тела погибших. В ходе сражения со стороны мусульман погибло 14 человек (шесть мухаджиров и восемь ансаров), а со стороны язычников – 70 человек, и ещё 70 попали в плен.

Проведя в Бадре три дня, Пророк вернулся в Медину, взяв с собой пленных. Посоветовавшись со сподвижниками, он принял решение получить за них выкуп. Те, кто не имел возможности откупиться, получили свободу после того, как обучили грамоте десятерых мединских мальчиков. Некоторым пленным свобода была дарована без выкупа. Среди пленных курейшитов был Абу аль-Ас, муж дочери Пророка Зейнаб. Мухаммад подарил ему свободу в обмен на то, что тот позволил дочери переселиться в Медину.

В связи с битвой при Бадре была ниспослана сура 8 «Трофеи». Отдельные откровения, в которых описывается данное сражение, есть и в других сурах. Примечательно, что в них нет восхваления победителей, к которому привыкли арабы эпохи невежества. Напротив, в них обращается внимание на нравственные недостатки мусульман, от которых им ещё предстояло избавиться.

Битва при Ухуде. Потерпев поражение при Бадре, курейшиты жаждали расквитаться с мусульманами, не допустить их дальнейшего усиления и вернуть себе уважение остальных арабов. Через год подготовка к походу на Медину была завершена. Во главе трёхтысячного войска курейшитов и их союзников находился Абу Суфьян бин Харб, кавалерией командовал Халид бин аль-Валид. Мусульмане внимательно следили за приближением противника. Пророк хотел остаться в городе и держать оборону, но молодые мусульмане, в частности те, которые не приняли участие в битве при Бадре, горели желанием встретиться с противником на поле боя. Уступив мнению большинства, Пророк приказал готовиться к походу. 7 шавваля 3 г. х. (в марте 625 г.) армия мусульман встретила противника у подножия горы Ухуд, расположенной в 5 км от Медины. Незадолго до начала битвы Абдаллах бин Убейй решил вызвать смятение в рядах мусульман и покинул поле боя вместе с тремя сотнями своих приспешников-лицемеров. С Пророком осталось семьсот человек. Несмотря на свою малочисленность, им удалось расстроить ряды противника, и курейшиты стали отступать. Почувствовав приближение победы, часть мусульман стала собирать трофеи. Отряд из пятидесяти лучников, которому было поручено обеспечивать безопасность мусульман с тыла и ни в коем случае не покидать боевой позиции, тоже бросился за добычей. Этим воспользовалась кавалерия противника, которая атаковала мусульман с тыла и решила исход сражения. Пророк и его сподвижники потерпели поражение и отступили в горы. Семьдесят мусульман, в том числе и дядя Пророка Хамза бин Абд-аль-Мутталиб, пали мученической смертью, а сам Мухаммад получил тяжёлое ранение.

Удовлетворившись разгромом противника, язычники не стали преследовать мусульман. Возвращаясь в Мекку, они сделали привал в 65 километрах от Медины. Осознав, что мусульмане сумеют быстро оправиться от поражения,

язычники решили вернуться и нанести уничтожающий удар. Предчувствуя такое развитие событий, наутро Пророк снова собрал тех, кто сражался с ним при Ухуде, и начал преследовать противника. Достигнув местечка Хамра-эль-Асад, он разбил лагерь. Узнав о решимости мусульман, язычники не осмелились вступить с ними в бой и предпочли вернуться в Мекку победителями. Поражение стало тяжёлым ударом для верующих, но они извлекли из него немало полезных уроков. Они ощутили на себе последствия неповиновения Пророку и поняли, что из себя представляют лицемеры (мунафики), готовые предать в любой момент. Пророки и их последователи во все времена подвергались испытаниям, и если бы они не знали горечи поражений, то к ним примыкали бы лживые и неискренние люди, которые не вносили бы в их ряды ничего, кроме раскола.

Битва у рва. Несмотря на периодические столкновения мусульман с племенами бедуинов, заканчивавшиеся в пользу верующих, их главным противником оставались мекканцы. В шаабане 4 г. х. (в апреле 626 г.) в местечке Бадр между ними могло состояться ещё одно крупное сражение, но Абу Суфьян, выступивший из Мекки с двумя тысячами воинов, повернул назад. Прощая противника в условленном месте восемь дней, мусульмане вернулись в Медину. После этого вооружённые столкновения не возобновлялись несколько месяцев, и Пророк получил возможность расширить сферу своего влияния. Это вызвало недовольство иудеев, которые после переселения в Хайбар выжидали исхода противостояния между мусульманами и язычниками.

Предводителям иудеев удалось вдохновить курейшитов и ряд других племён на решающее сражение против мусульман. С юга и востока Аравии к Медине стали стягиваться войска союзников, которые составили армию, насчитывавшую около 10 тыс. воинов. Получив известия о намерениях противника, Пророк собрал военный совет. Ситуация была критической, и укрепления города не могли защитить мусульман от такой многочисленной армии. Тогда Салман аль-Фариси, перс по происхождению, предложил вырыть на подступах к городу огромный ров. Прежде арабы не прибегали к такой тактике оборонительного боя, но Пророк по достоинству оценил предложение Салмана, и за шесть дней на северной границе города был вырыт длинный и глубокий ров (с востока, запада и юга Медина была окружена лавовыми полями и пальмовыми рощами, и большая армия могла атаковать город только с севера).

Когда союзники подошли к городу, три тысячи мусульман уже заняли позиции у рва. Женщинам и детям было приказано прятаться в укреплениях города. Осада города началась в шаввале 5 г. х. (в начале апреля 627 г.). Арабы были незнакомы с методами ведения боя в таких условиях, и попытки сломить сопротивление мусульман не имели успеха. Не помогло язычникам и то, что курайзиты предали мусульман, уступив уговорам главы племени бану ан-надир, и разорвали договор с Пророком, перейдя на сторону противника.

Попытки проникнуть в Медину не прекращались около месяца, после чего среди язычников начались разногласия. В одну из холодных ночей подул шквальный ветер, который, опрокинув палатки, сровнял с землёй лагерь язычников. Их решимость была окончательно надломлена, и осада города была снята.

В Битве у рва стороны почти не понесли потерь. Тем не менее она считается одним из переломных моментов во взаимоотношениях Пророка с курейшитами. Она показала, что языческие племена не располагают силами для того, чтобы положить конец распространению ислама.

§ 7. Худейбийский мир и распространение ислама в Аравии

Перемирие в Худейбии. В 6 г. х. Пророк принял решение совершить малое паломничество (умру) в Заповедную мечеть. С одной стороны, такое решение мотивировалось тем, что мухаджиры уже несколько лет не были на родине и не виделись со своими родными. С другой стороны, Заповедная мечеть была кыблой мусульман, и они должны были отстаивать своё право совершать обряды поклонения именно на её территории.

Караван паломников выступил в путь в начале зу-ль-каады 6 г. х. (в середине марта 628 г.). Всем своим видом мусульмане давали знать, что они пришли в Мекку только для совершения священного обряда. Они вели с собой жертвенных животных, украшенных ожерельями, и были вооружены только мечами, не имея при себе кольчуг и щитов. Курейшитские вожди, не ожидавшие такой решимости от Пророка, собрали отряд для того, чтобы помешать мусульманам войти в город.

Остановившись у колодцев в местечке Худейбия, Пророк отправил в Мекку Усмана бин Афана, чтобы тот передал курейшитам их истинные намерения. Усман был родом из бану умейя, а его родственники пользовались большим уважением в городе, и поэтому Пророк был уверен, что мекканцы не причинят ему вреда.

Донеся послание, Усман был вынужден задержаться в Мекке. Вожди племён не спешили с ответом и хотели обдумать сложившуюся ситуацию. Несмотря на

ненависть к мусульманам, они не решались напасть на них на территории святыни и в запретный месяц. К тому же чистота намерений мусульман побудила вождей некоторых племён высказаться за то, чтобы паломников впустили в город.

В это время среди мусульман распространился слух о том, что Усман убит. Ситуация была непредсказуема, и Пророк должен был быть уверен в стойкости мусульман. Он призвал их присягнуть ему, поклявшись, что они будут стоять насмерть. Тысяча четыреста мусульман принесли ему эту клятву под деревом в Худейбии, и Аллах остался доволен этими верующими. Впоследствии выяснилось, что сведения о гибели Усмана были ложными.

Переговоры о вступлении в Мекку оказались безрезультатными, однако Пророк заключил договор о том, что мусульмане вернутся обратно, но смогут совершить паломничество в следующем году. По требованию курейшитов Пророк согласился включить в договор пункт о выдаче тех, кто присоединится к нему без согласия своих родственников; в то же время курейшиты не обязывались возвращать мусульманам тех, кто сбежит от них к мекканцам. Главным пунктом соглашения, которого добивался Мухаммад, было прекращение военных действий между сторонами сроком на десять лет. Также было решено, что любая из сторон может заключать союз с другими арабскими племенами, и любое враждебное действие против союзных племён будет рассматриваться как враждебное действие против соответствующей стороны.

Заключение Худейбийского мира ознаменовало начало нового этапа в истории ислама. Курейшиты, считавшиеся религиозными лидерами арабов, признали мусульман стороной переговоров и обязались не препятствовать распространению ислама. Мирный договор гарантировал свободу вероисповедания, благодаря чему люди получили возможность увидеть призыв Пророка в истинном свете.

Взятие Хайбара. Хайбар – иудейское поселение, состоявшее из восьми укреплений и находившееся на расстоянии около 130 км к северу от Медины. Иудеи Хайбара не заключили мирный договор с Пророком и поддерживали отношения с племенем гатафан и бедуинами, враждовавшими с мусульманами. Поэтому в мухарраме 7 г. х. (в мае 628 г.) Пророк вместе с армией в 1400 человек направился на Хайбар. В поход пошли только те люди, которые принесли клятву в Худейбии. Осадив поселение, мусульмане стали штурмовать башни Хайбара одну за другой. Иудеи отчаянно оборонялись, но, осознав бесплезность сопротивления, согласились подписать договор с Пророком. В этих боях хайбарцы потеряли 93 человека убитыми. Мусульманские историки упоминают более чем о двадцати погибших мусульманах.

Пророк разрешил иудеям остаться в Хайбаре и обрабатывать его земли при условии, что им будет оставаться половина урожая зерна и фиников и что мусульмане могут выселить их оттуда в любой момент. Когда весть о падении Хайбара дошла до жителей соседнего оазиса Фадак, они отправили своих посланцев к Пророку с предложением о заключении мира на тех же условиях, и мусульмане согласились. Спустя некоторое время такие же мирные договоры заключили с Пророком жители Вади-эль-Кура и Таймы. Эти победы улучшили материальное положение мусульман. Согласно традиции, впервые за долгие годы после начала пророчества семья Мухаммада получила возможность вдоволь поесть фиников.

Взятие Хайбара совпало с ещё одним радостным событием в жизни мусульман – после многолетней эмиграции из Эфиопии возвратилась последняя группа мухаджиров во главе с двоюродным братом Пророка Джафаром бин Абу Талибом. Битва при Муте. После заключения мира с курейшитами Пророк отправил послания правителям Византии, Персии, Эфиопии, Египта, Бахрейна и других царств. Он призвал царей уверовать в Единого Аллаха и признать миссию Мухаммада. К правителю Бусры с подобным посланием был отправлен аль-Харис бин Умейр. В пути он был захвачен отрядом гассанидского правителя Шурахбила бин Амра, наместника византийского императора в Балке (область в Шаме), и тот приказал отрубить аль-Харису голову. Убийство послов во все времена считалось тяжким преступлением, равносильным объявлению войны. Пророк немедленно принял жёсткие и решительные действия, снарядив армию, состоявшую из трёх тысяч человек. По указанию Пророка войско возглавил Зейд бин Хариса. В случае его гибели командование армией переходило к Джафару бин Абу Талибу, а в случае и его гибели – к Абдаллаху бин Равахе.

Мусульмане встретились с противником в месяце джумада-ль-уля 8 г. х. (август-сентябрь 629 г.). Это было самое крупное сражение, в которое они вступили при жизни Пророка. Византийская армия, во главе которой находился император Ираклий, насчитывала 100 тыс. человек. Ещё столько же воинов примкнули к ней из племён, населявших Северную Аравию.

В бою мусульмане проявили мужество и удалость, но силы были неравны. Главный удар приняли на себя командующие армией, встретившие противника со знаменем в руках. Все три сподвижника, один за другим возглавившие армию по приказу

Пророка, пали мученической смертью. После гибели Абдаллаха бин Равахи мусульмане выбрали командующим Халида бин аль-Валида, который ни до, ни после принятия ислама не проиграл ни одного сражения. Оценив силы хорошо обученной и прекрасно оснащенной византийской армии, на второй день сражения Халид перестроил войска и начал постепенно отводить силы мусульман. Византийцы решили, что к мусульманам подошло подкрепление и что они прибегают к военной хитрости, пытаясь заманить их в пустыню. Поэтому они не стали преследовать армию Халида и отступили вглубь страны. Сподвижникам удалось избежать поражения, и их потери доставили всего двенадцать человек. Это было первым столкновением византийцев с мусульманами. Оно показало, что в центре Аравийской пустыни возникло государство, которое могло представлять серьёзную угрозу для южных границ могущественной Византийской империи.

Покорение Мекки. Среди арабских племён, которые издавна враждовали друг с другом, были хузаиты и бакриты. После заключения Худейбийского мира хузаиты вступили в союз с Пророком, а племя бану бакр – с мекканцами, что гарантировало безопасность обоим племенам. Но бакриты решили воспользоваться перемирием и поквитаться с хузаитами за старые обиды. В шаабане 8 г. х. группа бакритов напала на нескольких хузаитов, акурейшиты не только помогли своим союзникам оружием, но и сами вступили в бой. Тем самым они нарушили условия Худейбийского соглашения.

Хузаиты обратились за помощью к Пророку. Курейшиты к тому времени были ослаблены и послали Абу Суфьяна в Медину, чтобы возобновить перемирие. Но Пророк не принял его предложение, и мусульмане стали готовиться к походу на Мекку. Десятитысячная армия Мухаммада выступила в путь за десять дней до начала рамадана и вошла в город 17 рамадана 8 г. х. (в январе 630 г.). Курейшиты были застигнуты врасплох и не оказали сопротивления мусульманам. Пророк проявил снисходительность и милость к побеждённым жителям Мекки, которые на протяжении двух десятков лет проявляли враждебность к нему, его близким и последователям. Он провёл в городе всего девятнадцать дней, сумев за этот короткий срок довести до жителей города, что ислам является той самой необходимой для них религией, без которой они не смогут остаться хранителями главной святыни – Каабы. Его проповеди и обращения перевернули сердца и души тех людей, которые ещё вчера были готовы идти против него с оружием, что служит ещё одним доказательством великой силы, дарованной Посланнику Аллаха. Следуя приказу Пророка, его сподвижники призвали к исламу жителей окрестных поселений и разрушили главных идолов, которым поклонялись язычники.

Большинство арабов смирилось с поражением язычества, но некоторые многочисленные племена всё ещё отказывались покориться Пророку. Во главе их находились хавазин и сакиф. Глава племени хавазин Малик бин Ауф выступил в поход на Мекку с 2.0-тысячной армией, в составе которой были жёны и дети воинов. Для того чтобы каждый из его соплеменников сражался изо всех сил, Малик приказал им взять с собой всё имущество и скот. Язычники разбили лагерь в долине Аутас, расположенной в 80 км от Таифа.

Пророк выступил навстречу противнику спустя девятнадцать дней после вступления в Мекку. Армия мусульман насчитывала 12 тысяч воинов. У сподвижников ещё никогда не было такой сильной армии, и её многочисленность породила у некоторых из них самоуспокоение перед сражением, что сильно огорчило Мухаммада. Ночью через десять дней после начала шавваля передовые отряды мусульманской армии вступили в долину, в которой их уже поджидал противник.

Неожиданное нападение хавaziнов поначалу привело мусульман в смятение, но героизм, проявленный верующими и лично Пророком, помог им переломить ход сражения. Собравшись с силами, они расстроили ряды противника и обратили его в бегство. Было захвачено шесть тысяч пленных, в числе которых были женщины и дети хавaziнов, а также двадцать четыре тысячи верблюдов, более сорока тысяч овец и четыре тысячи окий[3] серебра. Позднее, когда делегация хавaziнов прибыла к Пророку, все пленные были безвозмездно освобождены.

Поход на Табук. Византия внимательно следила за усилением мусульман в Аравии. Объединение арабских племён вызывало обеспокоенность византийской знати. Меньше чем через год после битвы при Муте император Ираклий собрал 40-тысячную армию, состоящую из византийцев и подвластных им арабских племён. Авангард противника уже находился в Балке, и Пророк принял решение помешать им окончательно собраться с силами.

Готовясь к военным походам, Мухаммад обычно держал свои планы в секрете, но в этот раз он объявил всем о цели и направлении похода. В том году в Хиджазе была сильная засуха, и обеспечение армии верховыми животными, оружием и провиантом было сопряжено с большими трудностями. В раджабе 9 г. х. (в октябре 630 г.) 30-тысячная мусульманская армия выступила в северном направлении.

Разбив лагерь в Табуке, мусульмане стали дожидаться противника, но византийцы не решились вступить в бой на открытой местности и укрылись в крепостях. Пророк же не стал продвигаться дальше на север, потому что в том году в Шаме началась эпидемия чумы. Проведя в Табуке девятнадцать дней, он заключил мирные договоры с северными арабскими племенами. Правители Думат-эль-Джандала, Айлы и ряда соседних областей отказались от покровительства Византии и согласились выплачивать подушную подать (джизья) мусульманам.

Поход на Табук был последним походом, в котором принял участие Посланник Аллаха. Он в огромной степени способствовал укреплению авторитета мусульман в Аравии, и хотя делегации арабских племён прибывали в Медину и до и после завоевания Мекки, они никогда не являлись к Пророку так часто и в таком количестве, как после похода на Табук.

§ 8. Прощальная проповедь – декларация прав человека в исламе

Прощальное паломничество. В 10 г. х. Пророк объявил о своём намерении совершить хадж – большое паломничество в Мекку. Это был первый и последний хадж Мухаммада за все годы его пророческой миссии. Когда известие об этом распространилось среди мусульман, они стали стекаться в Медину со всех уголков Аравии. В конце зу-ль-каады Пророк в сопровождении десятков тысяч мусульман отправился в путь и, проведя в дороге восемь дней, въехал в Мекку 4 зу-ль-хиджжа (в феврале 632 г.).

Хаджж начался 8 зу-ль-хиджжа, и Посланник Аллаха руководил им, обучая своих последователей обрядам паломничества. На следующий день толпы паломников собрались вокруг Пророка угоры Арафат, чтобы совершить важнейший из ритуалов хаджа. Там он обратился к верующим с исторической проповедью, которая получила название «прощальной». По сообщениям историков, свидетелями того события стали 124 тысячи человек, а Рабаи бин Умейя громко повторял слова Пророка, чтобы их могли услышать люди, не сумевшие приблизиться к нему.

Из многочисленных преданий известно, что в тот день Пророк сказал: «Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем, молим о помощи и прощении, Которому приносим покаяния и к Которому прибегаем от зла наших душ и наших скверных деяний! Кого Аллах поведёт прямым путём, того никто не введёт в заблуждение, а кого Аллах введёт в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствую, что нет божества, кроме единого Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник. Люди, слушайте мои слова, ибо не знаю я – может быть, после этого года мы никогда больше не встретимся на этом месте! Поистине, ваша жизнь и ваше имущество должны быть для вас столь же священными, сколь священным является этот день в этом месяце и в этой стране. Никто не несёт ответственности за преступление, кроме того, кто совершил его. Сын не отвечает за преступления своего отца, и отец не отвечает за преступления своего сына. Поистине, отменяется всё, что было во времена невежества, и отменяется месть за кровь, пролитую во времена невежества. И отменяется ростовщичество времён невежества, а также все расчёты по тому, что было взято у ростовщиков в долг. И бойтесь Аллаха в обращении с вашими жёнами, ибо они доверены вам Аллахом и стали дозволены для вас по Его слову. Вы вправе требовать от них, чтобы они не позволяли садиться на ваши ложа тем, кто вам не нравится, а если они сделают это, то можете наказать их, но не слишком сурово; они же вправе требовать от вас, чтобы вы достойно кормили и одевали их. Я оставил вам Писание Аллаха, и если вы будете крепко держаться его, то никогда не собьётесь с пути. О люди, поистине, не будет пророка после меня, и не будет общины после вас. Поклоняйтесь же вашему Господу, совершайте пять намазов, поститесь в месяц рамадан, по своей воле выплачивайте закят с вашего имущества, совершайте хадж к дому вашего Господа, подчиняйтесь вашим правителям, и вы войдёте в Рай вашего Господа!» После этой проповеди Мухаммаду были ниспосланы последние аяты Корана: «Сегодня Я для вас довёл до совершенства вашу религию, довёл до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам». Это произошло в долине Арафат в пятницу 9 зу-ль-хиджжа, а эти слова вошли в 3-й аят суры 5 «Трапеза». Так завершилось ниспослание последнего Священного Писания. Шариат обрёл свой окончательный облик, и хотя в последующие столетия исламская мысль развивалась и обогащалась, Коран и наследие Пророка всегда оставались тем мерилом, на которое равнялись и ссылались мусульманские учёные и философы.

Прощальное паломничество завершилось 13 зу-ль-хиджжа, после чего Пророк ещё раз совершил обход вокруг Каабы и поспешил вернуться в Медину.

Основные положения прощальной проповеди. Внимательное ознакомление с высказываниями Пророка Мухаммада, переданными его сподвижниками и сохранными в сводах хадисов, позволяет заключить, что его речи были

краткими, лаконичными, но в то же время весьма содержательными. Это можно сказать и о прощальной проповеди, в которой изложены главные постулаты мусульманского вероучения.

Прежде всего, в ней обращено внимание на исламский монотеизм – учение о единственности Аллаха, сотворившего Вселенную и управляющего ею, создавшего человека и наделившего его разумом для того, чтобы тот стремился познать Его и приближался к Нему посредством молитв, праведных речей и деяний. Это учение составляет основу ислама, и духовный путь каждого мусульманина лежит через познание Аллаха.

Особое место в проповеди занимает призыв к верховенству закона. Ислам отменил кровную месть, межплеменную вражду и ростовщичество, возложив на каждого человека ответственность только за его собственные деяния. Никому не дозволено покусаться ни на собственную жизнь, ни на жизнь других людей. Также не дозволено зарабатывать на процентных ссудах, брать взятки, воровать и отнимать чужое имущество силой или путём обмана.

Предписание хорошо относиться к жёнам отражает отношение ислама к домашнему насилию. Шариат запрещает унижать и оскорблять жён, повелевает мужьям выполнять свои обязанности перед ними. Если даже жена совершила серьёзный проступок и муж не сумел сохранить самообладание, ему всё равно запрещается проявлять жестокость и излишнюю суровость по отношению к ней. В то же время жёны должны исправно выполнять свои обязанности перед мужьями, сохраняя верность им и заботясь об их имуществе.

В проповеди подчёркивается, что духовное и мирское благополучие человека зависит от того, как он выполняет свои обязанности перед Аллахом и Его творениями. И если для духовного роста человек нуждается в совершении намаза и соблюдении поста, то для достижения общественного благополучия ему полагается поддерживать неимущих, повиноваться правителям и уважать законы государства.

Прощальная проповедь стала кратким изложением принципов религии, которые Пророк Мухаммад проповедовал на протяжении двадцати трёх лет. Но главное место в ней занимают предписания, отличающиеся от обычаев и традиций, которые были распространены в аравийском обществе до появления ислама.

Призыв к соблюдению прав человека. Ислам наделил каждого человека фундаментальными правами и свободами, такими как право на жизнь, право на имущество и наследство, право на выражение собственного мнения и выбор религии. В наше время эти понятия кажутся вполне естественными, а концепция прав человека практически повсеместно признаётся одним из важнейших достижений цивилизации. Но в начале VII века призыв уважать человека только потому, что он является человеком, звучал как вызов, брошенный всему «цивилизованному» обществу и существовавшему миропорядку. Возможно, именно поэтому исламу было суждено появиться в пустынной Аравии, ведь бедуины не знали раблепия, разложившего к тому времени народы Византии и Персии, и больше всего ценили свободу. Именно это качество было необходимо для того, чтобы сломать стереотипы, господствовавшие в доисламском обществе.

На этом пути Пророк Мухаммад прошёл через многочисленные трудности и испытания. Во время прощального паломничества, находясь в зените своей славы, он напомнил своим ученикам о главной ценности ислама – уважении прав Аллаха и прав человека: «О люди, поистине, у вас один Господь и один общий предок. Араб не имеет преимущества перед неарабом, и неараб – перед арабом. Чёрный человек не имеет преимущества перед белым, и белый – перед чёрным».

Прощальная проповедь была первой декларацией прав человека в исламе. В ней подчёркивается, что человек – самое почтённое из Божьих творений на Земле.

Преимущества его перед остальными созданиями часто упоминаются в Коране: «Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими другими тварями» (сура 17 «Ночной перенос», аят 70). Этот аят провозглашает право каждого на человеческое достоинство, независимо от его расовой, национальной, религиозной или политической принадлежности, происхождения или социального положения. В другом аяте говорится: «Я не погублю деяния, совершённые любым из вас, будь то мужчина или женщина. Одни из вас произошли от других» (сура 3 «Семейство Имрана», аят 195).

Коран изначально настолько резко выступил против любых привилегий, передаваемых по наследству, что даже после установления в мусульманском мире монархии принцип равенства оставался достаточно сильным для того, чтобы предотвратить появление каст и сохранить общество, в котором способности и устремления могли быть вознаграждены по достоинству.

Право на жизнь занимает центральное место в проповеди, так как во времена невежества жизнь человека не представляла собой ценности. Язычники зарывали новорождённых девочек живьём, вели кровопролитные межплеменные войны, и от убийства друг друга их порой удерживало только опасение кровной мести. Ислам упразднил такую систему общественной безопасности, в основе

которой лежал страх перед возмездием, и установил новый порядок, основанный на уважении человеческой жизни и достоинства. В Коране сказано: «Кто убьёт человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей» (сура 5 «Трапеза», аят 32). Также в Писании говорится: «Мы заключили с вами завет о том, что вы не будете проливать вашей крови и изгонять друг друга из ваших жилищ» (сура 2 «Корова», аят 84).

В проповеди гарантированы имущественные права, однако они не являются абсолютными и ограничиваются правами других людей. В связи с этим Шариат запретил ростовщичество и процентные ссуды. Никто не имеет права наживаться за счет других людей, приумножать богатства, не прикладывая для этого никаких усилий. Коран расценивает приобретение имущества незаконным путём как посягательство на собственное имущество, потому что люди, чьи права были ущемлены, впоследствии не упустят шанса отобрать что-либо у своего обидчика.

В прощальной проповеди также закреплены права на свободу, на справедливость, на защиту чести и репутации, на социальное обеспечение, на образование, на создание семьи и на личную жизнь. Человек не имеет права распоряжаться судьбой себе подобного, поскольку развитие и совершенствование личности возможны только в условиях свободы. Как справедливо подметил один из наших современников, «даже наказания в исламе не направлены на ограничение свободы, поскольку ограничения всегда лимитируют движение: ведь движение – это жизнь, а ислам – религия жизни».

§ 9. Кончина Пророка Мухаммада и возникновение Халифата

Завершение миссии. После возвращения из хаджа Пророк разослал по Аравии сборщиков закята, которых сопровождали знатоки Корана и мусульманских обрядов. Мусульманское государство, доселе представлявшее собой организованную общину, нуждалось в административном аппарате и чёткой внутрисоциальной политике. Решение связанных с этим социальных и политических задач зависело от выполнения племенами их материальных обязательств перед Пророком и мусульманами. Однако отношение вождей племён к этим обязательствам было далеко не однозначным.

В конце 10 г. х. (в марте 632 г.) в Йемене вспыхнуло восстание, во главе которого встал прорицатель из племени анс по прозвищу аль-Асвад. Объявив себя пророком, он собрал войско и в течение месяца установил контроль над Наджраном, Саной и практически всем Йеменом, за исключением прибрежной полосы на западе страны. В Йемене противники ислама объединились под началом Масламы бин Хабиба, который тоже объявил себя пророком и в конце 10 г. х. отправил Мухаммаду послание с предложением разделить Аравию пополам. На севере племена тамим и таглиб отказались повиниться Пророку, объединившись вокруг женщины по имени Саджах, а на востоке племена тайй, гатафан и асад – вокруг Талхи бин Халида. Саджах и Талха тоже провозгласили себя пророками.

Подобного развития событий можно было ожидать, потому что, с одной стороны, арабские племена не имели опыта политического объединения, а с другой – многие новообратившиеся мусульмане ещё не успели постичь сущность и значимость ислама. Правильно оценив причины колебания арабов, в сафаре 11 г. х. (в мае 632 г.) Пророк приказал начать подготовку к походу против Византии. Поводом для этого похода стало убийство византийцами обратившегося в ислам фарвы бин Амра аль-Джузами, наместника Маана. Командующим армией был назначен Усама бин Зейд, которому тогда было семнадцать лет. Мухаммад понимал, что успех в противостоянии с Византийской империей повысит авторитет мусульманского государства и вселит в арабов уверенность в том, что оно сможет защитить их права. Однако тревожные сведения о болезни Посланника побудили Усаму повременить с выступлением в поход.

Кончина Пророка. В последние месяцы 10 г. х. поведение Посланника Аллаха указывало на то, что его миссия близится к концу. В рамадане того года он неотлучно провёл в мечети двадцать дней, хотя в предыдущие годы он проводил там только десять дней. Согласно традиции, в том году Джибрил дважды проверил спим Коран. Вначале сафара 11 г. х. Пророк отправился к горе Ухуд и совершил молитву по погибшим воинам, словно прощаясь со своими павшими соратниками. Он подолгу прощался со сподвижниками, которые по его приказу отправлялись в разные концы Аравии.

Болезнь Пророка обострилась в понедельник 29 сафара. Несмотря на ухудшавшееся самочувствие, в течение следующих одиннадцати дней он продолжал молиться в мечети вместе с мусульманами. Руководство намазом в последующие дни он поручил своему ближайшему соратнику Абу Бакру. Всего же он проболел тринадцать или четырнадцать дней. Последнюю неделю своей жизни он провёл в доме одной из жён – Аиши бинт Абу Бакр.

В воскресенье, за день до кончины, Пророк отпустил на волю своих рабов,

раздал неимущим семь динаров, которые у него были, и подарил мусульманам своё оружие. Принадлежавший ему участок земли в Фадаке он завещал раздать в качестве пожертвования. Его панцирь в то время был заложен за небольшое количество ячменя.

В понедельник, после восхода солнца, Мухаммад подозвал к себе дочь Фатиму, а потом велел привести к нему внуков аль-Хасана и аль-Хусейна. Потом он обратился с последними наставлениями к своим жёнам. Перед смертью он почистил зубы и опустил руки в ведро с водой. Пророк скончался в возрасте шестидесяти трёх лет. Это произошло утром в понедельник 12 раби-уль-авваля 11 г. х. (8 июня 632 г.).

Весть о смерти Посланника Аллаха потрясла сподвижников, которые отказывались верить в его кончину. Сохранить наибольшее самообладание в тот момент удалось Абу Бакру. Объявив о смерти Пророка, он сказал: «Тот из вас, кто поклонялся Мухаммаду, пусть знает, что Мухаммад умер, а кто поклоняется Аллаху, пусть помнит, что Аллах – живой и не умрёт!»

После приготовления тела покойного Пророка к погребению мусульмане группами по десять человек совершили по нему заупокойную молитву. Похоронить его решили в доме Аиши, так как ещё при жизни он говорил: «Каждого пророка хоронили на том месте, где он умирал».

Избрание Абу Бакра халифом. Перед смертью Мухаммад не назвал имя своего преемника (араб. халифа), потому что Коран предписывал мусульманам решать такие вопросы совещательным путём. Вместе с тем Пророк намекал сподвижникам на превосходство Абу Бакра. За пять дней до кончины, после полуденного намаза, он обратился к ним с проповедью, в которой назвал Абу Бакра своим ближайшим другом, и велел запереть все двери в мечети, за исключением той двери, через которую обычно входил Абу Бакр. Именно ему он поручил руководить намазом во время своей болезни, а когда люди спрашивали Пророка, к кому им обращаться, если его не будет, он указывал на Абу Бакра.

Незадолго до смерти он сказал: «Я хотел позвать Абу Бакра и его сына, чтобы написать завещание. Воистину, я боюсь, что некоторые возжелают власти и скажут, что они достойны более других. Но Аллах и правоверные откажутся от всех, кроме Абу Бакра». Мусульманам было хорошо известно о достоинствах Абу Бакра, и это вселяло в Пророка уверенность в том, что они самостоятельно примут решение, которое позволит им сохранить единство.

Вопрос преемника имел большое значение для мусульманской общины. При жизни Пророка его власть не подвергалась сомнению и укреплялась авторитетом Божьего откровения. Перед его преемником стояла нелёгкая задача – обеспечить выполнение законов Шариата, не допустить раскола среди сподвижников и предотвратить распад союза арабских племён, который начался в последние месяцы жизни Пророка. Мусульмане нуждались в лидере, которому бы они доверяли и подчинялись, и обстоятельства требовали его скорейшего избрания.

Пока ближайшие родственники Пророка занимались приготовлением его тела, ансары собрались у старейшины хазраджитов Саада бин Убады, чтобы обсудить кандидатуру преемника. К ним присоединилась группа мухаджиров во главе с Абу Бакром. Ансары на протяжении десяти лет поддерживали Пророка и остальных мусульман. Они сыграли важную роль в распространении ислама, жертвуя своими жизнями и имуществом, и имели определённые претензии на власть. Вместе с тем мухаджiry были ближайшими соратниками Мухаммада, и их превосходство отмечено в Коране. К тому же обе стороны понимали, что арабским племенам будет трудно признать превосходство кого-либо, кроме курейшитов, поскольку Пророк был родом из этого племени. После продолжительных обсуждений подавляющее большинство собравшихся присягнули на верность Абу Бакру, и остальные мусульмане последовали их примеру.

Распространение ислама за пределами Аравии. Абу Бакр скончался 21 джумада-ль-ахира 13 г. х. (в августе 634 г.), спустя два года и три месяца после прихода к власти. Период его правления был одним из самых тяжёлых в истории Халифата, но решительные действия первого халифа помогли объединить Аравию и положить конец восстаниям. Однако безопасность мусульман все ещё находилась под угрозой. Восстания и Персия не допускали и мысли о существовании вблизи их границ ещё одного крупного-государства. Несмотря на то что две соседние империи значительно превосходили мусульман богатством и численностью населения, оснащённостью и выучкой армии, Абу Бакр понимал неизбежность столкновения с ними. На стороне мусульман было то, что народы, находившиеся под властью византийских императоров и персидских царей, страдали от гнёта наместников и непомерных налогов, в то время как ислам гарантировал всем народам свободу и равенство.

Началом войны с Персией послужило нападение на мусульман из племени кайс отряда персидских воинов, переданных царём Йездигердом III в распоряжение аль-Мунзира бин ан-Нумана, сына последнего лахмидского правителя. Несколько позднее мусульмане возобновили военные действия против Византии, которая не

прекращала бороться с распространением ислама в Северной Аравии. В 641 г. мусульмане завоевали Египет, в 651 г. положили конец правлению династии Сасанидов в Персии и дошли до Северного Кавказа и Средней Азии, а к 654 г. их власть распространилась на всю Северную Африку, в 711 г. арабы начинают завоевание Испании. Разгромив вестготское королевство, мусульмане, чье войско насчитывало всего 7 тыс. всадников, покорили почти всю Испанию, практически не встречая сопротивления. Продвижение мусульманской армии по Европе было остановлено лишь в октябре 732 г. при Пуатье (во Франции), когда легкая конница арабов была разбита армией франкского майордома Карла Мартелла. С другой стороны, исламское вероучение на протяжении еще нескольких веков продолжало проникать в различные области Азии. Расширение мусульманских земель было продолжено в период правления османских султанов и в Европе было остановлено под Веной в 1683 г.

Обращение народов Азии, Африки и Европы в мусульманскую веру оказало огромное влияние на развитие мировой цивилизации. Выйдя за пределы Аравийского полуострова, ислам преобразил мир. В Коране Мухаммаду было ведено сказать: «О люди! Я – Посланник Аллаха ко всем вам» (сура 7 «Ограды», аят 158), Созидательный потенциал исламского учения стал достоянием всего человечества, освободив сознание людей от пут мифов, предрассудков и заблуждений.

Ислам поощрял развитие науки и искусства, философии и литературы, торговли и военного дела. Покоренные народы не порабошались и не подвергались унижениям. Во многих случаях они, наоборот, освобождались от тирании своих правителей и получали права и свободы, которыми прежде никогда не пользовались. Мусульмане часто доверяли управление местным жителям, в силу чего отдельные регионы исламского мира имели собственные административные институты и сохраняли характерные культурные особенности. Не угрожая самобытности новообращенных народов, ислам быстро превратился в составную часть региональной и местной культуры.

Если войска мусульман и одерживали победы благодаря искусству полководцев и самопожертвованию воинов, то закрепиться на завоеванных землях и заручиться поддержкой населения им удавалось исключительно благодаря высокой нравственности и справедливому отношению к местному населению. Значительную роль в распространении ислама сыграли купцы, при участии которых учение Пророка проникло в Юго-Восточную Азию.

В мусульманском обществе традиционно существовала атмосфера религиозной терпимости. Государство гарантировало безопасность последователям всех религий, но особыми привилегиями пользовались иудеи и христиане, которые в Коране названы «людьми Писания». Один раз в году они выплачивали подушную подать (джизья), которая была значительно меньше закята, ежегодно выплачиваемого мусульманами. Взамен государство гарантировало им неприкосновенность жизни и имущества, и, если обеспечить безопасность жителей на завоеванных территориях не удавалось, людям Писания возвращали собранный налог. И хотя на протяжении истории отношения между мусульманами и людьми Писания не всегда были доброжелательными, мусульманские правители всегда предоставляли убежище иудеям и христианам, которые подвергались гонениям в других странах.

§ 10. Сподвижники Пророка

Общие сведения о сподвижниках. Мусульмане верят в то, что лучшим поколением в общине Пророка Мухаммада является поколение его сподвижников. К ним относятся все мужчины и женщины, которые видели Пророка, будучи мусульманами, и не отвратились от веры вплоть до самой смерти. Это значит, что если современник Пророка видел его, но обратился в ислам только после его смерти, то он не считается сподвижником. Тот, кто принял ислам при жизни Пророка, но не сумел встретиться с ним, тоже не считается сподвижником.

Верующие любят сподвижников, молятся за них и стремятся походить на них во всех добрых начинаниях. Любовь к ним является частью веры, а неприязнь к ним считается проявлением лицемерия. Сподвижники были избраны Аллахом для оказания поддержки Его Посланнику и распространения света Его религии. Они были воспитаны под лучами пророческого света, прошли через многочисленные испытания и передали приобретенные от Пророка знания последующим поколениям. Благодаря своим выдающимся качествам и добродетелям они превзошли остальных людей и явили собой прекрасный пример для всех, кто стремится к благочестию и духовной чистоте.

Точных сведений относительно общей численности сподвижников нет. По словам выдающегося знатока хадисов Абу Зуры ар-Рази, после смерти Пророка их численность достигала 124 тысяч. По словам имама аш-Шафии, когда Пророк скончался, 30 тыс. мусульман проживали в Медине, и столько же – в остальных арабских племенах. По свидетельству Муаза бин Джабала, одного из участников

похода на Табук, в том походе приняли участие свыше 30 тыс. мусульман. Учёные единодушны в том, что одни сподвижники превосходили других по своим нравственным качествам и достоинствам, хотя все они заслуживали доверия и уважения. Обычно выделяют двенадцать категорий сподвижников, классифицируя их по времени обращения в ислам. Самыми авторитетными считаются те, кто обратился в ислам в первые годы призыва. К ним относятся, в частности, праведные халифы Абу Бакр, Усман и Али. Особым уважением пользуются сподвижники, принявшие участие в битве при Бадре, а также те, кто присягнул на верность под деревом в Худейбии. В последнюю, двенадцатую категорию входят те, которые видели Пророка во время покорения Мекки и прощального паломничества, будучи детьми.

Лишь немногие из сподвижников пересказывали хадисы со слов Пророка Мухаммада. По оценкам имама аз-Захаби, до нас дошли хадисы от полутора тысяч сподвижников. Имам Ахмад бин Ханбал, долго путешествовавший по мусульманскому миру в поисках знаний, собрал рассказы 987 сподвижников. Помимо них, имена ещё около трёхсот сподвижников упомянуты в шести наиболее авторитетных сборниках хадисов.

Сподвижники в Коране и Сунне. Превосходство сподвижников и их добродетели подтверждаются аятами Корана ихадисами Пророка. В Коране сообщается, что Всевышний Аллах «доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом» (сура 9 «Покаяние», аят 100). В 73-м и 74-м аятах суры 8 «Трофеи» подчёркивается, что мухаджиры и ансары любят друг друга и являются истинно верующими.

Щедрой похвалы в Коране удостоены сподвижники, присягнувшие на верность Пророку в Худейбии: «Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом» (сура 48 «Победа», аят 18). По свидетельству Джабира бин Абдаллаха, тот день присягу принесли 1400 мусульман.

Великодушие, отзывчивость, праведность, доброта, снисходительность, самопожертвование, набожность и другие прекрасные качества сподвижников описаны в 8-м и 9-м аятах суры 59 «Сбор» и в 29-м аяте суры 48 «Победа». В 143-м аяте суры 2 «Корова» особо подчёркивается умеренность сподвижников, которая выражалась в приверженности справедливости и отказе от чрезмерности в делах религии.

Духовное богатство сподвижников, их готовность бороться за свободу и справедливость, а также их заслуги в распространении ислама нашли отражение во многих высказываниях Пророка. В одном из хадисов говорится: «Лучшим среди моих последователей является поколение, к которому я был послан, а потом – те, которые придут после них».

Пророк называл сподвижников хранителями его общины: «Звёзды – хранители неба, и когда исчезнут звёзды, с небом произойдёт то, что было обещано. Я – хранитель моих сподвижников, и когда я уйду, с ними произойдёт то, что было обещано. Мои сподвижники – хранители моей общины, и когда они уйдут, с ней произойдёт то, что было обещано».

Посланник Аллаха запретил плохо отзываться о сподвижниках, разъяснив, что никому из мусульман не удастся достичь той искренности и того благонравия, которым отличались его соратники:

«Не браните моих сподвижников, ибо если кто-либо из вас израсходует золото величиной с Ухуд, то это не сравнится с пригоршней того, что израсходовал кто-либо из них, или даже с её половинкой».

Члены семьи Пророка. Мусульмане любят и почитают ближайших родственников и домочадцев Пророка, которых принято называть ахль бейт ан-наби, что означает «обитатели дома Пророка». Кроме жён Пророка к ним относятся семьи его дядёв аль-Аббаса бин Абд-аль-Мутталиба и аль-Хариса бин Абд-аль-Мутталиба, а также двоюродных братьев Али бин Абу Талиба, Джафара бин Абу Талиба и Акила бин Абу Талиба.

Любовь и доброе отношение к членам семьи Пророка является проявлением преданности и верности ему самому. Верующие возносят мольбы (дуа) об их благословении во время намазов и при упоминании имени Пророка, говоря: «О Боже, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как Ты благословил Ибрахима и семейство Ибрахима».

О благородстве и достоинствах членов семьи Пророка говорится во многих священных текстах. В 33-м аяте суры 33 «Союзники» сообщается, что Аллах очистил их от скверны грехов и пороков. В 6-м аяте той же суры жёны Пророка названы матерями правоверных. Это означало, что верующие должны любить и почитать их, как своих матерей, и что после смерти Пророка мусульманам было запрещено жениться на них.

В одной из проповедей, прочитанных Мухаммадом незадолго до смерти, говорится: «О люди, я – всего лишь человек, и близок тот срок, когда ко мне явится посланец от моего Господа, и я отвечу на его зов. Я оставляю вам две увесистые вещи. Первая из них – это Писание Аллаха, в котором верное

руководство и свет. Держитесь же за него и следуйте ему. А ещё – это обитатели моего дома. Относитесь же к ним, помня об Аллахе! Относитесь к ним, помня об Аллахе! Относитесь к ним, помня об Аллахе!»

Родство с Пророком Мухаммадом считается великой честью, но мусульмане верят, что одного родства недостаточно, чтобы заслужить уважение. На потомках Пророка лежит большая ответственность, и они должны походить на него во всех делах, проявлять умеренность и быть достойными образцами для подражания. Если же человек относится к роду Пророка, но не обладает такими качествами, то родственные связи не приносят ему пользы. В известном хадисе сообщается, что Пророк сказал своей дочери Фатиме: «Проси из моего имущества, что пожелаешь, но я не смогу спасти вас от Аллаха!» В другом хадисе говорится: «Тому, кто отстал из-за своих деяний, не наверстать этого за счёт своего происхождения».

Праведные халифы. Лучшими среди мусульман после Пророка Мухаммада считаются четыре праведных халифа: Абу Бакр бин Абу Кухафа (632–634), Умар бин аль-Хаттаб (634–644), Усман бин Аффан (644–656) и Али бин Абу Талиб (656–661). [4] К праведному халифату относится и семимесячный период правления аль-Хасана бин Али, который откасался от власти в пользу наместника Шама – Муавии бин Абу Суфьяна.

В арабском языке Слово халифа означает «преемник», «наместник». Эти правители совмещали светскую и духовную власть и неотступно руководствовались Шариатом Пророка, благодаря чему заслужили титул рашидун, означающий «праведный», «идущий верным путём». Мусульманские историки считают тридцатилетний период их правления самым ярким этапом в истории ислама, когда власть и закон были поставлены на службу всему народу. Праведные халифы имели мало общего с царями или императорами. Они вели скромный образ жизни, не имели личной охраны, общались с простыми людьми на улицах и в мечетях. Каждый желающий мог обратиться к ним за помощью или советом, и двери их домов были открыты для всех мусульман, в особенности для тех, кто приезжал из провинций.

Предвидя, что его ближайшие преемники будут править мудро и справедливо, Пророк Мухаммад завещал верующим руководствоваться его Сунной и следовать путём праведных халифов. В одном из хадисов, переданных Ахмадом и ат-Тирмизи, говорится: «Халифат в моей общине продлится тридцать лет, после чего начнётся царствование». Опираясь на это предание, учёные относят к праведным халифам и аль-Хасана бин Али, так как семимесячный период его правление дополняет продолжительность праведного халифата до тридцати лет. По мнению большинства учёных, праведные халифы превосходили друг друга в той же последовательности, в которой они избирались правителями. Первым и лучшим среди них был Абу Бакр, потом – Умар бин аль-Хаттаб, потом – Усман бин Аффан, а потом – Али бин Абу Талиб. За свою верность и непоколебимую убежденность в правоте Мухаммада Абу Бакр получил прозвище ас-Сыддик («правдивый», «подтверждающий правдивость»). За решимость и умение принимать правильные решения, отличая истину от лжи, Умар получил прозвище аль-Фарук («различающий»). Усман был поочередно женат на двух дочерях Пророка, за что получил прозвище Зу-н-нуреин («обладающий двумя светочами»). Али бин Абу Талиб был тем, кого, по свидетельству Пророка, любили Аллах и Его Посланник, и мусульмане называли его аль-Муртада («заслуживший довольство»). О достоинствах каждого из них говорится во многих теологических трактатах, авторы которых нередко ссылаются на хадисы самого Пророка.

Праведные халифы внесли огромный вклад в становление и развитие мусульманского государства. Были созданы административные институты, сделаны основные шаги по сохранению духовного наследия Пророка. В период правления Абу Бакра Коран был собран в единый свод, а в годы правления Усмана бин Аффана размножен в семи экземплярах. Умару бин аль-Хаттабу принадлежат заслуги создания судебной системы, введения нового летоисчисления, организации военных гарнизонов, расширения градостроительства и введения государственных реестров (диванов), в которых фиксировались имена военнослужащих и нуждающихся. По приказу Али бин Абу Талиба была осуществлена первая реформа арабской грамматики.

Глава 2. Священный Коран – настольная книга мусульман

§ 1. Место и роль Корана в исламе

Формы откровения. Коран – Священное Писание, которое на, протяжении двадцати трёх лет ниспосылалось Пророку Мухаммаду через ангела Джibrила. Это вечное свидетельство пророчества и последнее небесное Откровение, которое подтвердило истинность предыдущих Священных Писаний и утвердило последний Закон Божий. Коран развил и довёл до совершенства монотеистическую традицию Ибраhима, завершив здание истины, которое

строилось многие века путём духовных исканий.

Коран – главный источник мусульманского вероучения нравственно-этических норм и права. Текст этого Писания на арабском языке считается несотворённым Словом Бога по форме и содержанию. Каждое его слово соответствует записи в Хранимой Скрижали – небесном архетипе Священных Писаний, хранящем сведения обо всём происходящем во Вселенной. Аллах вкладывал Коран в уста Мухаммада, и принято говорить, что откровения были ниспосланы Пророку. Большинство Мусульманских учёных выделяет семь форм откровения.

1. Правдивые сновидения. Это – самая ранняя форма откровения. Такие видения являлись Пророку Мухаммаду ещё до начала пророчества и продолжались на протяжении всей его жизни.

2. Внушение посредством ангела. Джибрил внушал аяты Корана Мухаммаду, а он запоминал их звучание и усваивал их глубокий смысл.

3. Появление ангела в образе человека. Согласно традиции, свидетелями такой формы ниспослания откровений иногда становились сподвижники Мухаммада.

4. Появление ангела в бестелесном виде, сопровождавшееся звуком, напоминавшим колокольный звон. Это было самой тяжёлой формой ниспослания, и в эти минуты лицо Пророка покрывалось потом.

5. Появление Джибрила в том облике, в котором он был сотворён. Из коранических текстов следует, что подобное с Мухаммадом происходило дважды. Об этом упоминается в суре 53 «Звезда» (аяты 5–15).

6. Внушение непосредственно от Аллаха, без участия ангела. Согласно традиции, так были вменены в обязанность пять обязательных ежедневных намазов.

7. Разговор с Аллахом без посредников. Так Аллах беседовал с пророком Мусой. Мухаммад разговаривал с Аллахом без посредников, находясь позади покрывал из света, во время вознесения на небеса (мирадж).

Пророческий опыт Мухаммада неоднозначно оценивается скептиками и критиками. Учёные предпринимают попытки дать рациональное объяснение поведению и состоянию Мухаммада во время получения откровений. Но даже современные исследования в области парапсихологии и психиатрии не способны отождествить его состояние с изменёнными психическими состояниями, встречающимися у обычных людей. Любые заявления о том, что откровение есть результат умственной и психической активности Мухаммада, обусловленной социальными и культурными особенностями арабийского общества, не подтверждаются убедительными аргументами. В то же время удивительные знания, принесённые Пророком, и явленные им знамения свидетельствуют о его правдивости и истинности его миссии.

Названия Корана. Большинство учёных считает, что название Корана образовано от глагола караа, означающего «читать», «собирать». В нём собраны суры и аяты, правдивые речи и мудрые предписания, а его чтение – удивительная духовная практика.

Существует мнение, что это название произошло от глагола карана, означающего «связывать», «соединять». Доводом в пользу этого служит то, что аяты Корана сходны и связаны между собой, а его текст представляет собою рифмованную прозу, отличающуюся поэтическим слогом.

Согласно третьему толкованию, оно произошло от слова кира, что означает «угощение», ведь Коран является даром Божиим для своего человечества.

Выдающийся мусульманский богослов Мухаммад бин Идрис аш-Шафии считал, что Коран – это имя собственное, не образованное от какого-либо глагола.

В Священном Коране упоминаются и другие его названия, подчёркивающие его суть и отражающие его особенности. Самое распространённое среди них – Китаб (Писание). Это название повторяется в Коране 67 раз. Оно образовано от глагола катаба, означающего «писать», «собирать».

В 50 аятах мы встречаемся с названием Зикр (Напоминание) и однокоренными словами, означающими «поучение», «наставление». Коран получил такое название, потому что он напоминает людям о Божественной мудрости, религиозных предписаниях, духовных ценностях. По мнению некоторых учёных, такое название объясняется тем, что Коран приносит славу тем, кто уверовал в него.

В четырёх аятах Священный Коран назван Фуркан (Различение). Такое название связано с тем, что Писание различает между добром и злом, истиной и ложью, дозволенным и запретным. Согласно другому мнению, оно объясняется тем, что Коран был ниспослан отдельными частями (нуджуман мутафаррика).

Среди прочих названий Корана, нередко используемых в арабском языке, можно выделить Танзил (Ниспослание), Бурхан (Доказательство), Хакк (Истина), Нур (Свет) и другие. Все перечисленные эпитеты относятся к тексту Корана на арабском языке. Что же касается экземпляра книги, в которой записан текст Корана, то его принято называть мусхаф (мн. масахиф). Мусульмане стали использовать это слово для обозначения свитков Корана во времена правления халифа Усмана бин Аффана.

Место Корана в жизни мусульман. Главная цель ниспослания Корана состояла в том, чтобы направить людей на путь нравственного очищения и духовного совершенствования, к которому люди испытывают естественное тяготение. Его предписания и нравственно-этические ценности на протяжении многих веков определяют быт, поведение и образ мышления мусульман, обуславливают их поступки в тех или иных условиях.

Коран учит отличать добро от зла, а верный путь – от заблуждения. Его истины подтверждаются убедительными доводами и неопровержимыми доказательствами. Они опровергают правило «не испытывай, но веруй», провозглашая новое жизненное кредо – «испытай и уверуй». В 16-м аяте суры «Ан-Нахль» сказано: «Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благовую весть для мусульман» (сура 16 «Пчелы», аят 16).

Коран вдохновляет человека на праведные поступки и помогает ему возлюбить ближнего и познать подлинное счастье. Одно из его названий – Дух: «Мы внушили тебе в откровении Дух [Коран]» (сура 42 «Совет», аят 52). Выдающийся мусульманский учёный Абд-ар-Рахман ас-Саади писал: «Всевышний назвал Писание Духом, ибо как дух оживляет неподвижное тело, так и Священный Коран оживляет человеческие сердца и души, открывая перед ними врата к мирскому и духовному благополучию. Это происходит благодаря тому, что коранические аяты заключают в себе великие блага и необъятные знания». Коран ниспослан на ясном арабском языке и характеризуется удивительным благозвучием, чистотой слога, композиционной стройностью и правильностью грамматических конструкций. Он сыграл неопределимую роль в развитии, распространении и сохранении арабского языка, который и сегодня, по прошествии четырнадцати столетий после ниспослания Корана, остаётся главным ключом к постижению мусульманской души и ментальности. «Воистину, Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке, чтобы вы могли понять [его]» (сура 12 «Юсуф», аят 2).

В Коране нет ничего лишнего и случайного, и размышление над ним считается одним из самых достойных занятий. Мусульмане любят проводить свободное время за чтением Корана, погружаясь в мир непорочной чистоты. И дело не только в том, что ритмичный коранический слог доставляет необыкновенную радость и покой. Размышления над кораническими истинами раскрывают душу, и наступает момент, когда слова, которые прежде казались неясными или слишком очевидными, изумляют верующего своим глубоким смыслом. Коран учит задумываться над знаменами, окружающими нас в этом удивительном мире, и ценить его красоту. В Писании говорится: «Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мрака к свету – на путь Могущественного, Достохвального» (сура 14 «Ибрахим», аят 1).

Поэтому Посланник Аллаха разъяснял, что лучшим из его последователей является тот, кто изучает Коран и обучает ему других. Особенности Корана. Мусульмане считают Священный Коран уникальным Писанием, обращённым ко всему человечеству. Намеченный в нём путь духовного освобождения и нравственного очищения настолько совершенен, что Коран не утратил своей актуальности даже в наши дни. Вот почему Мухаммаду было введено сказать: «Этот Коран дан мне как Откровение, чтобы я предостерег посредством него вас и тех, до кого он дойдёт» (сура 6 «Скот», аят 19). Мусульманские учёные указывают на некоторые особенности этого Писания, позволяющие судить о его уникальности.

1. Коран никогда не будет искажён и сохранится в том виде, в котором был ниспослан: «Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его» (сура 15 «Хиджр», аят 9). Аллах обязался сохранить Коран и его толкование, необходимое для правильного понимания откровений.

2. Завершая славную череду небесных откровений, Коран свидетельствует о предыдущих Писаниях и подтверждает то, что все они были ниспосланы от Аллаха: «Это Писание, которое Мы ниспослали, является благословенным и подтверждает то, что было до него» (сура 6 «Скот», аят 92).

3. Коран неподражаем, и никому до сих пор не удавалось сочинить нечто подобное даже самой короткой суре, состоящей всего из трёх аятов. Коран не похож на людские речи ни по форме, ни по содержанию. Его истины подтверждены научными открытиями, сделанными в последние десятилетия, а удивительная гармония коранических звуков была открыта только благодаря компьютерным исследованиям.

4. Коранические суры легко запомнить даже тем, кто не владеет арабским языком, что делает его доступным для всех людей, независимо от их национальной принадлежности. В суре «Аль-Камар» несколько раз повторяются слова: «Мы облегчили Коран для поминания» (сура 54 «Луна»).

5. Коран передаёт суть предыдущих Священных Писаний. Из хадисов следует, что длинные суры Корана (со второй по девятой) были дарованы Мухаммаду вместо Торы. Суры, состоящие приблизительно из ста аятов (с десятой по

тридцать пятую), были ниспосланы вместо Псалтыря, а часто повторяемые суры (с тридцать шестой по сорок девятую) – вместо Евангелия. Что же касается последних сур Корана (с пятидесятой по сто четырнадцатую), то они уникальны по своему ритму и содержанию; эти суры были дарованы исключительно Пророку Мухаммаду.

6. Ещё одной важной особенностью Корана является ниспослание сур и аятов частями. Ниспослание предыдущих Священных Писаний целиком было обременительным для их последователей, поскольку на верующих сразу возлагались большие обязательства, выполнить которые было под силу лишь избранным. В то же время коранические откровения ниспосылались по поводу определённых событий в жизни Пророка и его сподвижников. Они приносили им покой и придавали уверенность, особенно если ниспосылались в периоды преследований и смуты. Когда же эти события становились достоянием истории, верующие читали ниспосланные аяты и благодарили Аллаха за оказанную милость.

§ 2. Ниспослание, собрание и структура Корана

Письменная фиксация Корана. Итак, Священный Коран ниспосылался Мухаммаду частями. Получив очередное откровение, он распорядился сразу же записать его. Даже в самые трудные минуты, во время переселения из Мекки в Медину и во время военных походов, при нём всегда находился кто-либо из писарей, готовых зафиксировать текст ниспосланных аятов.

Первым, кто записал Коран в Мекке, был Абдаллах бин Саад. В Медине этой чести был удостоен Убейй бин Кааб. В числе тех, кто записывал откровения, были Абу Бакр, Умар бин аль-Хаттаб, Усман бин Аффан, Али бин Талиб, аз-Зубейр бин аль-Аввам, Ханзала бин ар-Раби, Шурахбил бин Хасана, Абдаллах бин Раваха и другие. Всего же Коран записывали со слов Пророка около сорока сподвижников.

Во времена Мухаммада аяты записывались на листьях финиковых пальм, плоских камнях, кусках кожи, верблюжьих лопатках и т. д. Чернила изготавливались из сажи и копоти. Записи делались по мере ниспослания аятов. Не успевали завершиться аяты одной суры, как ниспосылались аяты и другой, и третьей, а Пророк разъяснял, в какую суру и куда именно следовало вписать ниспосланные аяты. Записав Откровение, писарь читал его Пророку и под его руководством исправлял ошибки, если таковые были, и только потом ему позволялось обучить этим аятам остальных мусульман.

Для обеспечения сохранности Корана Пророк побуждал сподвижников заучивать его наизусть. Одни мусульмане знали наизусть весь Коран, другие – только некоторые суры. Широко распространённой практикой в тот период было сопоставление записей Корана с рецитацией отрывков, заученных наизусть. Коран был записан полностью ещё при жизни Пророка. Сподвижники составляли списки Корана, наиболее известными из которых были записи Абдаллаха бин Масуда, Убейя бин Кааба и Зайда бин Сабита. Но канонического списка у мусульман не было. Причина этого была в том, что ниспослание откровений продолжалось до прощального паломничества, а период между прекращением ниспослания откровений и кончиной Пророка был слишком коротким и напряжённым.

Собрание канонического списка. После смерти Мухаммада стало ясно, что со временем количество знатоков Корана уменьшится и возникнет опасность полной или частичной утраты текста. Умар бин аль-Хаттаб, осознавший это раньше других, убедил халифа Абу Бакра в необходимости составления единого списка, одобренного всеми знатоками Корана. Поддержав инициативу Умара, халиф поручил Зейду бин Сабиту собрать записи Корана у всех жителей Медины, расположить аяты и суры в той последовательности, в которой их читал Пророк, и согласовать список с остальными учёными. На это ушло около года, после чего согласованный текст был представлен Абу Бакру. Остальные рукописи было решено уничтожить, чтобы впоследствии никто не мог сказать, что у него есть отрывок Корана, не вошедший в список Абу Бакра. После смерти халифа текст Корана перешёл к халифу Умару, а затем, согласно его завещанию, – к его дочери, жене Пророка, матери правоверных Хафсе бинт Умар.

В период правления Усмана бин Аффана мусульманское государство вышло за пределы Аравийского полуострова. Арабский язык получил широкое распространение, но соседние народы не могли в полной мере освоить диалектные формы, на которых говорили племенные группы арабов. Мусульмане, для которых арабский язык не был родным, допускали ошибки при чтении Корана. В связи с этим халиф принял решение оформить список Корана, который был бы доступен для каждого мусульманина, и сподвижники поддержали его. Халиф попросил Хафсу передать им список Абу Бакра и собрал совет из двенадцати знатоков Корана, который возглавил Зейд бин Сабит. Кроме него, в совет вошли Сайд бин аль-Ас, Убейй бин Кааб, Абдаллах бин аз-Зубейр, Анас

бин Малик, Абдаллах бин Аббас и другие. Абдаллах бин Масуд, один из старейших соратников Мухаммада и выдающийся знаток Корана, не был включён в совет, потому что в тот период находился в Куфе.

По мнению историков, при халифе Усмани было составлено четыре экземпляра одного и того же уточнённого списка Корана. Первый из списков, получивший название мусхаф-имам был оставлен в Медине, а остальные разосланы в Куфу, Басру и Шам. Существует мнение, что переписанных копий было на три больше. В любом случае, все современные издания Корана соответствуют именно тому выверенному списку, который принято называть «кодексом Усмана».

Судьба большинства рукописей, составленных в период правления Усмана, остаётся неизвестной. По мнению ряда исследователей, экземпляр Корана, оставленный в Медине, был вывезен оттуда в Андалусию. Впоследствии его перевезли в Марокко, а в 1485 г. он попал в Самарканд. В 1869 г. российский исследователь увезли его в Санкт-Петербург, где он оставался до 1917 г. При советской власти манускрипт был возвращён обратно и в 1924 г. оказался в Ташкенте.

Добавление огласовок и диакритических символов. [5] До появления ислама арабская письменность не имела широкого распространения и не была единообразной. В VII веке она состояла из основных символов, обозначающих одну согласную или группу согласных. Сегодня такие буквы, как «ба», «та», «са» и «йа», легко отличить друг от друга благодаря диакритическим точкам, однако во времена ниспослания Корана эти буквы имели одинаковое написание и обозначались прямой горизонтальной чёрточкой.

Первые списки Корана были записаны со всей тщательностью, но не имели диакритических точек и огласовок (знаков, обозначающих гласные звуки). Иными словами, такая запись сохраняла только согласные звуки, причём один знак мог обозначать несколько звуков. Преобразование коранического письма в ту форму, в которой оно существует в настоящее время, прошло в два основных этапа, связанных с распространением ислама среди народов, не говоривших на арабском языке.

На первом этапе в тексте Корана были расставлены огласовки. По приказу губернатора Басры Зияда бин Сумейи (ум. 672) эту работу выполнила группа из тридцати писцов под руководством известного знатока арабского языка Абу аль-Асвада ад-Дуали (ум. 688). Поначалу огласовки представляли собой жирные точки, расставляемые либо над буквой (фатха), либо под буквой (кясра), либо после буквы (дамма). Современный вид огласовки приобрели во времена аль-Халила бин Ахмада (ум. 791), разработавшего также ряд дополнительных знаков (хамза, ташдид и другие).

На втором этапе были расставлены диакритические точки и разработаны обозначения для долгих и кратких гласных. По приказу губернатора Ирака аль-Хаджаджа бин Юсуфа (ум. 714) с этой задачей справились Наср бин Асым (ум. 707) и Яхья бин Ямур (ум. 746). Тогда же ввели знаки, разделяющие текст Корана на 30 частей (джузов). Такое деление диктовалось практической целесообразностью и облегчало чтение Корана во время ночных молитв в рамадане. В современных изданиях каждый джуз принято делить на две части (на два хизба), а каждый хизб – на четыре четверти (руб).

Структура Корана. Текст Корана делится на суры и аяты.

Аят – фрагмент (стих) Корана, состоящий из одной или нескольких фраз и имеющий обозначенные начало и конец. Слово аят 86 раз употребляется в Коране в единственном числе и 295 раз – во множественном числе. В зависимости от контекста оно переводится «знамение», «чудо», «признак», «назидание». Аяты Корана получили такое название, потому что являются Божьим знаком, содержат поучительные назидания и указывают на существование Аллаха.

Самый длинный стих Корана – 282-й аят суры 2 «Корова» – называется «аятом долга», потому что в нём разъясняются предписания, связанные с дачей денег взаймы. Самым великим стихом считается 255-й аят той же суры, который получил название «аят Престола». В нём разъяснены основы традиции монотеизма, а также величие и безграничность Божественных качеств.

В первых списках Корана аяты не отделялись друг от друга значками, как это делается в настоящее время, и поэтому между учеными возникли некоторые разногласия по поводу количества аятов в Писании. Все они сошлись на том, что в нём свыше 6200 аятов. В более точных подсчётах между ними не было единства, но эти цифры не имеют принципиального значения, потому что они касаются не текста откровений, а лишь того, как его следует разделять на аяты. В современных изданиях Корана (Саудовская Аравия, Египет, Иран) выделяют 6236 аятов, что соответствует куфийской традиции, восходящей к Али бин Абу Талибу. Между богословами нет разногласий по поводу того, что аяты располагаются в сурах в той последовательности, которая была продиктована Пророком.

Сура – глава Корана, объединяющая группу аятов. Это арабское слово означает

«высокое место» (от араб. сур – стена, забор). Такое название объясняется тем, что слова в коранических главах, подобно кирпичам, ложатся друг на друга, пока не достигают того количества, которое угодно Аллаху. Согласно другому толкованию, это название подчёркивает величие и стройность смысла, вложенного в коранические откровения.

Текст Корана состоит из 114 сур, которые условно делятся на мекканские и мединские. По мнению большинства учёных, к мекканским откровениям относятся всё, что было ниспослано до хиджры, а к мединским – всё, что было ниспослано после хиджры, даже если это произошло в самой Мекке, например, во время прощального паломничества. Аяты, ниспосланные во время переселения в Медину, считаются мекканскими.

Некоторые учёные полагают, что порядок расположения сур в Коране был определён Пророком. Другие считают, что Пророк определил места большинства сур, а порядок расположения оставшихся сур был установлен с одобрения праведных халифов и сподвижников.

Суры в Коране расположены не в порядке ниспослания, Первой помещена сура «Аль-Фатиха», ниспосланная в Мекке. Семь аятов этой суры объёмлют основные принципы исламского вероучения, за что она получила название «Мать Писания». За ней следуют длинные суры, ниспосланные в Медине и разъясняющие законы Шариата. Короткие суры, ниспосланные в Мекке и Медине, находятся в конце Корана. Они состоят из коротких аятов и обычно читаются при отправлении религиозных обрядов. Что касается названий сур, то они были даны позднее, однако мусульманские учёные, ссылаясь на те или иные места Корана, используют именно названия сур (а не номера). Большинство сур названы по уникальным словам: например, единственное место в Коране, где речь идёт о пчёлах – аяты 68–69 суры 16 «Пчёлы», единственное упоминание поэтов – аяты 224–227 суры 26 «Поэты» и т. д. [6]

§ 3. Толкования и переводы Священного Корана

Наука толкования Корана. Для правильного и углублённого понимания Корана недостаточно владеть арабским языком. Наряду с явным смыслом многие аяты обладают значениями, которые раскрываются только при их тщательном исследовании. Мусульманская экзегетика – наука о толковании Корана – стала складываться ещё при жизни Пророка и по сегодняшний день считается важнейшей из исламских наук.

Арабское слово тафсир означает «разъяснение», «комментарий». В религиозном понимании тафсир – это кораническая наука, в задачи которой входит толкование и разъяснение текста Корана, отдельных сур, аятов, словосочетаний и отдельных слов с семантической, лексической, грамматической и историко-географической сторон.

Известный комментатор Абу Хайян аль-Андалуси (ум. 1344) сказал: «Тафсир – наука, изучающая способ произнесения слов в Коране и то, что они обозначают. Она исследует правила, касающиеся как отдельных слов, так и словосочетаний, значения, возникающие вследствие их сочетания, и всё, что дополняет это».

Необходимость в толковании Корана объясняется тем, что в лаконичных и немногословных коранических фразах заключён глубокий смысл. В одних случаях раскрыть его удаётся при изучении обстоятельств ниспослания аятов, в других – при сопоставлении этих текстов с остальными аятами и хадисами на заданную тему.

Современники Пророка прекрасно знали арабский язык и были осведомлены об обстоятельствах ниспослания аятов, что позволяло им правильно судить о значениях откровений. Когда же они сталкивались с трудностями в понимании отдельных слов или речевых оборотов, они обращались к Пророку, в чьи обязанности входило и разъяснение Корана: «Тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано» (сура 16 «Пчёлы», аят 44).

Пророк учил тому, что для понимания некоторых аятов прежде всего следует обратиться к другим аятам писания, ибо то, что в одном месте Корана приводится в самых общих выражениях, в других местах освещается подробно. Если же возможности истолковать один аят другим не было, Пророк самостоятельно разъяснял его смысл. Например, комментируя суру «Аль-Каусар» («Изобилие»), он сообщил, что Каусар – название реки, дарованной ему Аллахом в Раю.

Сунна содержит множество преданий, комментирующих аяты Корана. Многие предписания Корана, касающиеся обрядов поклонения, деловой этики, семьи и брака, судебной практики и имущественных отношений, невозможно понять без обращения к хадисам Пророка.

История мусульманской экзегетики. Поначалу толкование Корана бытовало в устной форме. Отдельные аяты и суры толковались выдающимися сподвижниками, опиравшимися на глубокие познания в области Корана и Сунны. Если они не

находили толкования того или иного аята ни в Коране, ни в хадисах, они прибегали к иджитхаду, то есть самостоятельно исследовали аяты, руководствуясь правилами арабского языка и религиозных дисциплин. Среди сподвижников более всего прославились своим знанием тафсира праведные халифы, а также Абдаллах бин Масуд, Абдаллах бин Аббас, Убейй бин Кааб, Зейд бин Сабит, Абу Муса аль-Ашари, Абдаллах бин аз-Зубейр, Абдаллах бин Умар и Джабир бин Абдаллах. Комментарии сподвижников имеют большое значение и признаются авторитетными, поскольку они почерпнули свои знания от самого Пророка, были осведомлены об обстоятельствах ниспослания аятов и прекрасно разбирались в тонкостях арабского языка.

Ученики сподвижников и их последователи, стремясь сохранить знание, переданное Пророком, не жалели сил и времени для уяснения истинного смысла аятов и всех связанных с ними подробностей. Рассказывают, что Масрук бин аль-Аджда (ум. 682) отправился в Басру только для того, чтобы спросить жившего там сподвижника о толковании одного аята. Когда же он прибыл туда, оказалось, что тот сподвижник переехал в Шам. Тогда он отправился в Шам, чтобы встретиться с ним. Подобных примеров из жизни ранних мусульман много. Во второй половине VIII века появились первые сборники хадисов, толкующих отдельные коранические тексты, а позднее – специальные разделы в сводах хадисов. Толкование аятов, связанных с жизнью Пророка, приводилось в его жизнеописаниях (этот жанр – биография Пророка – получил название сира). Откровения, касающиеся религиозных предписаний, тщательно исследовались в трудах по законоведению (исламское право было названо фикх). Первые лексикографические и грамматические сочинения также были вызваны необходимостью в правильном разъяснении Корана. Внутри этого поначалу нерасчленённого комплекса дисциплин стали возникать и специальные сочинения, посвящённые толкованию Корана. Учение о толковании Корана превратилось в самостоятельную область мусульманской науки лишь в X веке, когда усилиями знаменитого богослова ат-Табари и комментаторов его поколения был подведён итог раннему периоду толкования Корана и выработаны принципы классического тафсира.

На следующем этапе появились специализированные комментарии, авторы которых ограничивались отдельными областями знаний. Аз-Задждадж, аль-Вахиди и Абу Хайян акцентировали внимание на морфологическом и грамматическом разборе аятов Корана. Ас-Сааляби и аль-Хазин придавали особое значение историческим аспектам. Аль-Джассас и аль-Куртуби занимались извлечением из аятов религиозных законов и перечислением мнений учёных по правовым вопросам. Сторонник рациональных суждений Фахр-ад-дин ар-Рази в своём комментарии часто ссылался на изречения философов и мыслителей.

С распространением в исламском мире различных течений появились тафсиры, чьи авторы пытались отстаивать идеи и точки зрения, отличающие эти течения. Некоторые суфийские и шиитские тафсиры опирались на толкования аятов, которые, по мнению их авторов, имеют сокрытый смысл (батын), доступный только избранным людям, достигшим определённой ступени в познании Бога. Естественно, что подобные попытки интерпретации текста Корана отвергались большинством мусульман и представляли ценность только для последователей этих течений.

На нынешнем этапе предпринимаются попытки комментировать аяты Корана в свете достижений различных наук – медицины, физики, геологии, географии и других дисциплин. В этом плане интересны исследования современных учёных – шейха Абд-аль-Маджида аз-Зиндани и профессора Заглула ан-Наджара. В тафсирах Мухаммада Абдо (1849–1905) и Абу аль-Аля аль-Маудуди (1903–1979) коранические тексты исследуются как источник принципов, актуальных для социального и политического обустройства современных обществ.

Некоторые современные тафсиры рассчитаны на широкий круг читателей, неосведомлённых о самой сути коранического учения. Потребность в таких работах объясняется как быстрым распространением ислама среди немусульманских народов, так и необходимостью правильного понимания священного текста мусульманами, не получившими религиозного образования. К их числу можно отнести тафсиры Абд-ар-Рахмана ас-Саади, Мухаммада аль-Ашкара и других авторов.

Переводы Корана. На протяжении первых веков распространения ислама мусульмане не сталкивались с необходимостью перевода Корана на другие языки. Арабский язык был основным языком, на котором говорили и писали свои сочинения учёные исламского мира. Между тем европейские авторы, сочинявшие в тот период книги полемики и апологетического характера, нуждались в переводе Корана. В 1143 г. англичанин Роберт Кеттонский выполнил перевод Корана на латинский язык. Первый перевод Корана на английский язык был осуществлён шотландцем Александром Россом (1649), но не с арабского, а с французского языка – с широко известного, но малоудачного перевода Дю Риэ (1647). Интерес ориенталистов к исламу обуславливал появление новых

Исламоведение. Э. Р. Кулиев filosoff.org

переводов на европейские языки. Новый импульс развитию ориенталистики в своё время дал перевод на английский язык Джорджа Сейла (1734). В результате колонизаторской политики Запада ареал распространения арабского языка стал сужаться, и возникла необходимость в переводах смыслов Корана на языки мусульманских народов.

Отношение мусульманских учёных к переводам Корана было неоднозначным. Некоторые богословы опасались, что перевод Корана будет воспринят как замена оригинального текста на арабском языке и будет использован вместо него при отправлении обрядов поклонения и вынесении религиозных суждений. Другие полагали, что существование переводов создаст условия для искажения коранического текста.

Большинство учёных запрещало только буквальные переводы, которые не передают правильный смысл аятов Корана. В то же время они допускали существование смысловых переводов, в которых восполняются пропущенные слова и разъясняются неясности, которые могут возникнуть в тексте перевода. Смысловой перевод фактически представляет собой краткое толкование коранических откровений. Принципиальных различий между ним и толкованием Корана не существует. Напротив, между ними есть много общего. Во-первых, толкование может быть не только пространным, но и кратким, подобно смысловому переводу Корана. Во-вторых, толкователь может допускать ошибки, так же как и автор перевода. В-третьих, при наличии нескольких комментариев толкователь имеет право отдавать предпочтение одному из них, равно как и автор перевода может выбирать между несколькими альтернативными вариантами. Мусульманские учёные единодушны в том, что перевод смыслов Корана не считается священным. Его нельзя читать во время намаза и при отправлении других обрядов. Он не служит заменой Корану, а лишь помогает людям, не владеющим или плохо владеющим арабским языком, понять некоторые значения аятов. Опираясь на перевод смыслов Корана, нельзя выносить самостоятельные религиозные суждения, поскольку каждый переводчик передаёт лишь тот смысл, который открылся ему при изучении Писания.

Коран в России. Знакомство восточнославянских племён с исламом углублялось в процессе становления и развития торговых и дипломатических отношений с соседними мусульманскими государствами. Первые письменные сведения об исламе на Руси относятся к IX веку. Они попали в древнерусскую литературу через переводы греческих хроник и христианских полемических сочинений. В период правления Ивана Грозного появились исторические и историко-литературные сочинения об исламе, содержащие много искажённых фактов и недостоверных сведений о Коране. Такое положение сохранялось вплоть до эпохи правления Петра I. По его инициативе в 1716 г. был издан первый перевод Корана на русский язык, выполненный с того же французского перевода Дю Рие, который был в распоряжении А. Росса.

Интерес к кораническим исследованиям возрос после издания в 1787 г. полного арабского текста Корана. Издание было осуществлено по указу императрицы Екатерины II в типографии Академии наук (в Санкт-Петербурге). Текст был подготовлен к печати муллой Усманом Исмаилом. В 1801–1802 гг. арабский шрифт был передан в Казань, где открылась первая мусульманская типография. В 1790 г. был опубликован перевод М. И. Верёвкина (1732–1795), первого директора Казанской гимназии. Перевод также был выполнен с французского перевода Дю Рие. Высокие литературные качества перевода привлекли к себе внимание великого русского поэта А. С. Пушкина. Вдохновлённый этим трудом, в 1824 г. он сочинил свои знаменитые «Подражания Корану».

Первым переводом Священного Корана на русский язык с арабского оригинала стала работа генерала Д. Н. Богуславского, завершённая в 1871 г. Автор провёл многие годы на дипломатической службе в Стамбуле, и в процессе перевода часто опирался на турецкие комментарии. Однако его труд был впервые издан лишь в 1995 г.

В 1878 г. вышел в свет перевод Корана, выполненный с арабского языка известным казанским востоковедом и миссионером Г. С. Саблуковым. Несмотря на изрядное количество несомненных ошибок и стилистических неточностей, этот труд неоднократно перепечатывался и на протяжении почти столетия удовлетворял нужды науки и разнообразные запросы российского общества. После революции 1917 г. ситуация в России сильно изменилась, и религия была вытеснена на периферию общественной жизни. В советском востоковедении появились антинаучные теории происхождения ислама (торгово-капиталистическая, бедуинская, земледельческая), которые позднее были отвергнуты учёными.

В таких условиях был создан перевод Корана (1921–1930) академика Игнатия Юлиановича Крачковского, который, однако, впервые был издан лишь в 1963 г. Стараясь не опираться на традиционные толкования, автор принимал во внимание только филологические трактовки и пытался самостоятельно найти ответы на многие трудно постижимые места в Коране. К сожалению, он не успел

довести работу до конца, и отсутствие литературной обработки не позволило этому переводу стать завершённым научным трудом.

Демократические преобразования и укрепление свобода:

совести в Российской Федерации привели к изменению отношения к исламоведению. В последующие годы появились смысловые переводы, основанные на мусульманской традиции: В. Пороховой (1995), М.-Н. Османова (1990–1991), Э. Кулиева (2004) и другие. Были опубликованы и филологические переводы – в частности, перевод Б. Шидфар (2003).

Немало сочинений, посвящённых исследованиям коранического текста, переводных и оригинальных тафсиров ко всему тексту Корана или к отдельным сурам было написано на языках мусульманских народов, проживающих в России. Большая часть трудов, изданных до революции 1917 г., написана на старотатарском языке, служившем литературным языком не только для татар, но и для башкир, отчасти казахов и киргизов. Комментарии Габденнасыра Курсави (1776–1812), Хусаина Амирханова (1814–1893), Шейхульислама Хамиди (1869–1911), Мухаммада Садика аль-Иманкули (1870–1932), Ризаэтдина Фахретдинова (1856–1936) издавались большими тиражами и пользовались популярностью.

§ 4. Керамические истории

Рассказы в Коране. Значительное место в Писании Аллаха занимают рассказы (кисас), в которых повествуется о существовании былых народов, жизни древних пророков, описываются исторические события, страны и местности. По своему стилю они отличаются от привычных для нас новелл, рассказов и даже библейских историй.

Коранические рассказы не отличаются многословием, характеризуются особой тональностью повествования и законченностью сюжетного развития. С самого начала они сосредотачивают внимание слушателя на смысловом центре рассказа, а сжатость изложения заставляет работать ум и воображение.

Большинство рассказов изложено не в одной, а в нескольких сурах Писания. Исключением является история пророка Юсуфа, описанная в одноимённой суре. В одних случаях фрагменты коранических рассказов повторяются, а в других дополняют друг друга. Иногда содержание сказания повествует о событиях, которые предшествовали тому, о чём говорится позднее, иногда оно более подробно говорит о том, что упомянуто в другом месте.

Такие повторения – особенность коранического стиля, но благодаря широкому разнообразию языковых средств Корана они совершенно не утомляют слушателя. Возвышенная риторика и напряжённый темп одних сур контрастируют с плавным изложением в других, что побуждает нас вновь и вновь задумываться над сутью повторяющихся рассказов, извлекать новые уроки из уже знакомого содержания. Рассказы в Коране делятся на три вида.

1. Рассказы о преедыущих пророках и их народах. Обычно центральное место в этих историях занимает противостояние между пророками и их противниками, которое заканчивается спасением верующих и гибелью неверующих. Особое внимание уделяется проповеди пророков, их поведению и нравственным качествам. К таким историям относятся рассказы об Адаме, Нухе (библ. Ной), Ибрахиме (библ. Авраам), Луте (библ. Лот), Мусе (библ. Моисей) и Исе (библ. Иисус). Одни из них, например, рассказ о потопе во времена Нуха, перекликаются с библейскими историями. Другие содержат сведения об аравийских пророках – Худе, Салихе, Шуайбе. Из текста Корана следует, что современникам Мухаммада было известно о трагической судьбе некоторых народов, некогда проживавших в Аравии.

2. Рассказы, повествующие о людях, которые не считаются пророками. К ним относятся рассказы о Талуте (библ. Саул) и Джалуте (библ. Голиаф), двух сыновьях Адама (Кабил и Абил, библ. Каин и Авель), обитателях пещеры, Зу-ль-карнейне, Каруне (библ. Корей), Марьям (библ. Мария) и других.

3. Рассказы, связанные с жизнью Пророка Мухаммада. В Коране освещены самые важные события его жизни, например ночное путешествие в Иерусалим, вознесение на небеса, Хиджра, сражения при Бадре и Ухуде, Битва у рва, поход в Худейбию, битва при Хунейне и поход на Табук.

Древние цивилизации в Коране. В ряде коранических сур встречаются упоминания о некоторых древних народах и цивилизациях, их особенностях, верованиях и местах проживания, а также отправленных к ним пророках. В одних местах Писания мы находим лишь перечисления этих народов, а в других – их более подробное описание.

Рассказы о древних цивилизациях и их участии имеют поучительный характер. Они призывают человека задумываться над последствиями его деяний, ценить дарованные человечеству блага, заботливо относиться к людям и окружающей среде. Археологические исследования подтвердили подлинность коранических сведений о гибели ряда цивилизаций и доказали, что в своё время это были развитые города, жители которых стяжали богатства и изощрялись в

строительстве архитектурных сооружений.

Одним из повествований, занимающих центральное место в Коране, является история о потопе, постигшем народ пророка Нуха. Эта история находит отражение в культурном наследии многих народов. Потоп описывается в Библии, упоминается в памятниках шумерской, ассирийской и вавилонской письменности, древнегреческих легендах и древнеиндийском эпосе, народных сказаниях Литвы. В Коране сообщается, что Нух призвал своих соплеменников отказаться от поклонения идолам и прочих грехов, но они сочли его лжецом и насмеялись над ним. Он проповедовал среди них долгие годы, и с каждым днём неприязнь знати к его призыву только возрастала. Их вражда к нему была связана с нежеланием потерять своё положение в обществе и лишиться богатств, нажитых чужим трудом. Кроме того, за Нухом последовали бедные и неродовитые люди, которых звать презирала и угнетала. Когда же истина стала ясна всему народу и каждый осознанно сделал свой выбор, Аллах велел Нуху построить ковчег: «Он соорудил ковчег, и каждый раз, когда мимо него проходили знатные люди из его народа, они глумились над ним» (сура 11 «Худ», аят 38).

Вскоре за последним предупреждением наступил час расплаты, и Нуху было приказано погрузить на ковчег его семью и по паре от каждого вида животных. И начался потоп, описанный в Коране следующим образом: «Мы открыли врата неба, откуда стала изливаться вода, и разверзли землю, из которой забили ключи» (сура 54 «Луна», аяты 11–12).

Народ Нуха был погублен, и спаслись только те, кому было позволено взойти на ковчег. Коран не сообщает о масштабах и продолжительности потопа, но в суре «Худ» отмечается, что ковчег остановился на горе Джуди, расположенной в окрестностях иракского города Мосул.

В Коране нет упоминаний о том, что потоп был катастрофой мирового масштаба. Напротив, подчёркивается, что гибель постигла только соплеменников Нуха, отвергших его призыв: «Они сочли его лжецом, а Мы спасли его и тех, кто был с ним, в ковчеге, и потопили тех, кто счёл ложью Наши знамения» (сура 7 «Ограды», аят 64).

Согласно Корану, Аллах никогда не наказывал народы, к которым не приходили увещатели, и поэтому уничтожение всего человечества за неверие одного народа выходит за рамки коранической логики. Иными словами, потоп носил локальный характер, что подтверждается археологическими раскопками, проведёнными в первой половине прошлого века в Месопотамской низменности. В ходе исследований, проведённых в районе древних городов Ур, Киш, Урук и Шуруппак, было установлено, что под 4–5-метровым слоем земли располагается почти двухметровый слой ила и грязи, образовавшийся в результате сильного наводнения, которое уничтожило древнешумерскую цивилизацию. По мнению учёных, это случилось между 3000 и 2900 гг. до н. э. факты, полученные в ходе раскопок, указывают на то, что потоп был локализован на территории, составляющей примерно 160 км с запада на восток и 600 км с севера на юг. Другая древняя цивилизация, гибель которой описана в Коране, – народ пророка Лута (библ. Лот), проживавший в районе современного Мёртвого моря. Трагедия, постигшая жителей Содомы и Гоморры, также упоминается в Библии. Согласно Корану, соплеменники Лута приобщали Аллаху сотоварищей[7] и, вопреки человеческой природе, были склонны к гомосексуализму. Божий пророк сказал им: «Неужели вы станете совершать мерзость, которую до вас не совершал никто из миров? В похотливом вождении вы приходите к мужчинам вместо женщин» (сура 7 «Ограды», аяты 80–81). Но соплеменники Лута не желали слушать его и грозились прогнать из города как самого Лута, так и его немногочисленных последователей. Они запретили ему общаться с людьми, насмеявшись над его угрозами и наставлениями.

Тогда Аллах отправил к нему трёх ангелов, которые явились к нему в человеческом облике. Луту было приказано вывести свою семью под покровом ночи и удалиться от города, а наутро его соплеменников постигла лютая кара: «На восходе солнца их поразил вопль. Мы перевернули [Город] вверх дном и обрушили на них камни из обожжённой глины» (сура 15 «Хиджр», аяты 73–74). Спасти от гибели удалось только семье Лута, за исключением его жены, которая осталась в городе.

Археологами было установлено, что дно Мёртвого моря находится во впадине тектонического происхождения. Предполагается, что во время крупного оседания в этом районе произошло сильное землетрясение, в результате которого Содом и Гоморра оказались погребёнными в недрах земли, а образовавшиеся пустоты были заполнены солёными водами. По оценкам учёных, это произошло приблизительно за 2000 лет до н. э.

Во многих сурах Корана описывается трагическая история ещё одной цивилизации – древнего города Ирам. До конца прошлого века упоминание о городе среди песков, жители которого воздвигали высокие колонны, сохранялось только в Коране, и многие западные учёные считали город мифическим. Первым, кто напал на след таинственного города, был английский

исследователь Бертрам Томас. В 1932 г. он описал тропу, которая, по рассказам бедуинов, ведёт к разрушенному городу Убару. Исследования Томаса были продолжены Николасом Клэппом, который в начале 1990-х годов обнаружил в Йемене город с высокими колоннами, захороненный под двенадцатиметровым слоем песка в результате сильнейшей песчаной бури.

В Коране сообщается, что в Ираме проживал могущественный народ – адиты. Они строили замки и воздвигали колонны, занимались земледелием и даже пользовались развитой системой орошения. Благодаря космическим снимкам были обнаружены развалины плотин и следы оросительных каналов. Но адиты были деспотичными людьми. Они придавали Аллаху сотоварищей, грабили караваны и порабощали людей.

Аллах отправил к ним пророка Худа, который предостерег их от наказания, но его соплеменники не вняли его призывам и увещаниям. И тогда они были истреблены, а их величественные сооружения были разрушены и погребены под слоем песка. В Коране по этому поводу сказано: «Адиты же были истреблены ветром завывающим, лютым. Он заставил его бушевать над ними в течение семи ночей и восьми дней без перерыва, и ты мог бы увидеть людей, которые были повержены, словно рухнувшие сгнившие пальмовые стволы» (сура 69 «Неминуемое», аяты 6–7).

В ходе раскопок, проведённых в Южном Йемене, были обнаружены предметы утвари, принадлежавшие самудьянам – другому погубленному народу, упомянутому в Коране. Эти выходцы из Южной Аравии обосновались среди садов и источников в местности под названием Хиджр, расположенной на севере Аравии. Это был народ, воздвигавший удивительные дворцы и высекавший жилища в скалистых горах. Наскальные рисунки и надписи, принадлежавшие самудьянам, были найдены археологами во всей Центральной Аравии.

Согласно Корану, самудьяне поклонялись идолам, и Аллах послал к ним пророка Салиха. Тот призвал своих соплеменников отречься от ложных богов, поклоняться одному Аллаху и покаяться в злодеяниях. Но язычники объявили Салиха лжецом и обвинили его в том, что он принёс им несчастья. В наказание за неверие и пороки Аллах поразил их землетрясением и неистовым воплем.

Спастись от возмездия удалось только Салиху и его верующим последователям: «Беззаконников поразил ужасный вопль, и они оказались повергнуты ниц в своих домах, словно они никогда не жили там» (сура 11 «Худ», аяты 67–68).

Из аятов Корана следует, что после пришествия пророка Мусы Аллах больше не подвергал неверующие народы полному истреблению. Участь, постигшая древние цивилизации Месопотамии и Ирама, Хиджра и Мадьяна, о гибели которых сообщается в священной книге мусульман, больше не постигала целые народы. Призыв пророка Мусы увенчался успехом, сыны Исраила уверовали: в него и приняли Божье руководство, ниспосланное в Торе. Начался новый этап в истории духовного и культурного развития человечества: «Погубив первые поколения. Мы даровали Мусе Писание в качестве наглядного наставления для людей, верного руководства и милости, чтобы они могли помянуть назидание» (сура 28 «Рассказ», аят 43). Этот этап был ознаменован ниспосланием Священного Писания, которое освещало людям прямой путь и помогало им отличать истину от заблуждения. Аллах отправлял к сынам Исраила пророков, которые разъясняли Тору и принимали решения в соответствии с ней.

Кульминацией этого этапа стало пришествие Пророка Мухаммада, посланного ко всему человечеству и принёсшего Священный Коран, который завершил череду небесных посланий.

Коран о сотворении Вселенной. Современные представления о возникновении Вселенной сводятся к теории «Большого взрыва», с которого началось существование времени и пространства. Эту теорию независимо друг от друга выдвинули в 20-х годах прошлого века советский математик и геофизик А. Фридман и бельгийский математик Ж. Леметр. Суть её сводится к тому, что Вселенная возникла и начала расширяться в результате Большого взрыва, посредством которого она вышла из состояния пространственно-временной сингулярности, то есть из состояния, когда всё известное пространство было спрессовано.

Эти представления совпадают с коранической концепцией сотворения Вселенной, согласно которой Аллах вначале создал первичную субстанцию, а потом из неё создал Вселенную. Коран утверждает, что материя и пространство были единым целым, пока взрыв не разделил их: «Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым, и что Мы разделили их» (сура 21 «Пророки», аят 30).

Благодаря исследованиям американских учёных Г. Гамова, Р. Альфера и Р. Хормана было установлено, что весь процесс проходил при очень высокой температуре. Газовая масса, медленно вращалась и состояла главным образом из водорода. Возможно, она также содержала гелий и другие лёгкие элементы. Впоследствии она разделилась на многочисленные фракции больших размеров и массы, из которых возникли галактики. Потом газовая масса начала постепенно

уплотняться с образованием звёзд.

В Коране подчёркивается, что Вселенная в своём первоначальном виде представляла собой гигантскую газовую смесь: «Потом Он обратился к небу, которое было дымом» (сура 41 «Разъяснены», аят 11).

В 1965 г. было сделано важное открытие, подтвердившее теорию Большого взрыва и позволившее утверждать, что Вселенная постоянно расширяется. Выяснилось, что частоты излучений далёких галактик постоянно смещаются в сторону красной части спектра, что доказывает расширение Вселенной. Это открытие тоже совпало с кораническим указанием на расширение небес с момента их сотворения: «Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и Мы [его] расширяем» (сура 51 «Рассеивающие прах», аят 47).

Несмотря на то что сведения о сотворении Вселенной, упомянутые в Коране, ничуть не противоречат современным представлениям, опирающимся на сравнительно недавние открытия в области астрофизики и космологии, следует понимать, что Коран – это не энциклопедия естественных наук. Аяты о сотворении Вселенной были призваны вдохновить людей на изучение мирских наук, познание некоторых качеств Аллаха и размышление над смыслом бытия. Эти откровения не похожи на современные научные формулировки. Они отличаются лаконичностью и глубоким смыслом, не содержат при этом подробностей, выяснение которых возложено на разум и науку. Благодаря новейшим технологиям и мощным телескопам учёным удалось пролить свет на некоторые из тайн возникновения Вселенной. Так было установлено, что коранические откровения опередили эмпирическую науку на целых четырнадцать столетий.

Согласно Корану, Аллах сотворил небеса и землю за шесть дней: «Воистину, ваш Господь – Аллах, который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознёсся на Трон» (сура 6 «Скот», аят 54). Слово «день» в арабском языке может означать длительный период времени. Так, в Священном Коране отмечается, что день на небесах может длиться тысячу земных лет (сура 32 «Земной поклон», аят 5) и даже пятьдесят тысяч лет (сура 70 «Ступени», аят 4). Эти сведения соответствуют современным представлениям об относительности времени.

Процесс сотворения, согласно Корану, начался в воскресенье и завершился в пятницу. В течение первых двух дней была создана земля, после чего Аллах обратился к небесам, которые состояли из пыли и газа. Сотворение семи небес заняло ещё два дня. Над высшим небом находится океан, над которым – Престол, объёмлющий небеса и землю. Престол – это подножие Трона Аллаха. В последние два дня Аллах придал земле её окончательный вид и создал из воды всё живое. В шестой день сотворения был сотворён человек. Все твари были в сборе, и этот день был назван «днём сбора» (джума).

Мусульмане считают, что до сотворения Вселенной не было никого и ничего, кроме Аллаха. Он создал миры не потому, что нуждался в них или страдал от одиночества, но для: того, чтобы оказать им милость и продемонстрировать Свою мудрость и могущество.

Коран о сотворении человека. Человек – одно из почётных творений Аллаха. Он создан из земли и возвращается в неё, чтобы потом воскреснуть и вернуться к своему Создателю: «На ней вы будете жить, на ней будете умирать и из неё будете выведены» (сура 7 «Ограды», аят 25).

Согласно Корану, сотворение человека проходило в два этапа.

На первом этапе был создан общий предок всего человечества – Адам. Аллах сотворил его из глины, придал ему человеческое обличье, а потом вдохнул в него дух и наделил его разумом. Адам появился на свет без родителей, а из его левого нижнего ребра была создана его жена – Хавва (библ. Ева), Они поселились в Раю, где им было позволено вкушать любые блага, но не приближаться к одному-единственному дереву. Но шайтан соблазнил их, и они отведали плодов того дерева, послушавшись своего Господа. Осознав свой грех, Адам и Хавва покались, и Аллах простил их, но низвёл на Землю для того, чтобы они вместе с их потомками прошли через испытание и вернулись к Нему.

35. Мы сказали: «О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. Ешьте там вволю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь одними из беззаконников».

36. Дьявол же побудил их споткнуться о него и вывел их оттуда, где они находились. И тогда Мы сказали: «Низвергнитесь и будьте врагами друг другу! Земля будет для вас обителью и предметом пользования до определённого срока».

37. Адам принял слова от своего Господа, и Он принял его покаяние. Воистину, Он – Принимающий покаяние, Милосердный.

38. Мы сказали: «Низвергнитесь [из Рая] все!» Если к вам явится руководство от Меня, то те, которые последуют за Моим руководством, не познают страха и не будут опечалены.

39. А те, которые не уверуют и сочтут ложью наши знамения, будут

обитателями Огня. Они пребудут там вечно (сура 2 «Корова», аяты 35–39). Второй этап сотворения человека – умножение рода человеческого и расселение его на Земле. Вопреки бытовавшим в средневековье представлениям о том, что зародыш возникает из крови матери, Коран утверждает, что в процессе зачатия участвуют жидкости обоих родителей: «Мы создали человека из смешанной капли» (сура 76 «Человек», аят 2). Дальнейший процесс развития человеческого эмбриона подробно описывается в Коране: «Потом Мы поместили его каплей в надёжном месте. Потом Мы создали из капли сгусток крови, потом создали из сгустка крови разжёванный кусочек, потом создали из этого кусочка кости и потом облекли кости мясом. Потом Мы вырастили его в другом творении» (сура 23 «Верующие», аяты 13–14).

Если говорить на языке современной науки, то поначалу эмбрион человека представляет собой крошечную каплю, помещённую в надёжном месте – утробе матери. Спустя некоторое время он вытягивается, приобретая форму пиявки. Арабское слово алака имеет несколько значений: «сгусток крови», «пиявка», «нечто подвешенное».

На этой стадии зародыш получает питательные вещества из крови матери, подобно тому как пиявка питается кровью других организмов. Он прикрепляется к стенке хорионического мешка и располагается в амниотической жидкости в подвешенном состоянии. Таким образом, слово алака соответствует и внешнему виду зародыша, и способу его крепления к поверхности матки.

Не менее важно и то, что зародыш человека и эмбриональные мешочки на этой стадии имеют внешнее сходство со сгустком крови. Причина этого в том, что в зародыше на этой стадии имеется относительно большое количество крови. Однако кровь в эмбрионе пока ещё не циркулирует, и так продолжается до конца третьей недели развития. Поэтому эмбрион на этой стадии похож на сгусток крови. Одним словом, три значения слова алака точно описывают эмбрион человека в начале четвёртой недели развития.

Следующая стадия, упомянутая в аяте, называется стадией разжёванного кусочка. Арабское слово мудга означает «нечто разжёванное». Если взять пластинку жевательной резинки и разжевать её во рту, а затем сравнить её с эмбрионом на двадцать пятый – двадцать шестой день развития, то сходство между ними будет очевидно: сомиты, располагающиеся в спинной части эмбриона, напоминают отпечаток, оставляемый зубами на разжёванной пластинке.

Согласно коранической классификации, далее начинается стадия формирования костей. Первичные центры оксификации появляются лишь на седьмой неделе развития. Вслед за этим наступает стадия облечения костей мясом: формирование креплений мышц происходит после начала процесса оксификации средних и концевых фрагментов костей (на седьмой – восьмой неделе развития). На девятой неделе плод больше не называют зародышем, и по своему внешнему виду он уже напоминает человека. На это указывается в словах: «Потом Мы вырастили его в другом творении» (сура «Верующие» 23, аят 14).

О сотворении человека из глины и стадиях внутриутробного развития говорится во многих аятах Корана, чтобы человек осознал своё место в мироздании и выполнял миссию, возложенную на него Создателем: «Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими другими тварями» (сура 17 «Ночной перенос», аят 70).

Аллах не создал человека для того, чтобы тот творил зли и предавался утехам. Он сделал его наместником на Земле, чтобы он благоустроил её и установил на ней мир и справедливость. С этой целью ему была дарована власть над всем, что есть на земле: «Он – Тот, Кто сотворил для вас всё, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его семью небесами» (сура 2 «Корова», аят 29).

Аллах создал человека совершенным, наделив его прекрасным обликом, разумом, знаниями и многочисленными способностями: «Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» (сура 95 «Смоковница», аят 4). Он наделён физической красотой и может пользоваться своими руками, глазами, ушами. Он умеет разговаривать и читать, писать и запоминать, изобретать орудия труда и открывать законы природы. Он отличается природной склонностью к справедливости и ценит высокие нравственные качества и добродетели.

Цель сотворения человека, наделённого этими благами, которых не были удостоены другие творения, Аллах раскрыл следующим образом: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56). В Коране также говорится об ответственности, которая была возложена только на человека, сотворённого для служения и поклонения Аллаху: «Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести её и испугались этого, а человек взялся нести её» (сура 33 «Союзники», аят 72).

Эта ответственность, возложенная исключительно на человека, определяется

разумом, который удерживает его от соблазнов. Разум ставит его выше животных, которые руководствуются только инстинктами, и благодаря ему человек может достичь больших высот. Но если разум не удерживает его от потакания низменным страстям, то он опускается до уровня низших творений. Благодаря разуму человек отличает истину от лжи, а прямой путь – от заблуждения, принимает высшие ценности и отвергает дурные качества. Гуманизм, любовь, справедливость, сострадание и прочие духовные ценности, которыми наделён человек, отличают его от других существ и определяют его превосходство.

§ 5. Притчи и тропы в Коране

Место притч в Коране. Священный Коран раскрывает внутренний смысл бытия мира, хода истории и взаимосвязей между человеком и природой. Глубокие и величайшие по целям истины, содержащиеся в нём, доступны и понятны каждому, кто желает проникнуться их смыслом. Одним из художественных приёмов, облегчающих понимание коранического текста, являются притчи.

Притча – нравственное поучение, в котором абстрактные мысли выражаются посредством конкретного образа. В коранических притчах образы, взятые из повседневной жизни, используются для разъяснения духовных реальностей, нуждающихся в более глубоком осмыслении. Они служат напоминанием и назиданием, содержат похвалу и обличение, подчёркивают важность или малозначительность поступков.

Язык притч простой и незамысловатый, но для их правильного понимания необходимо научиться видеть в привычных для нас вещах необычный смысл. Они легко запоминаются, а богатство и полнота значений, заключённых в них, вызывают ощущение того, что их смысл остался не понятым до конца.

Известный мусульманский учёный Абд-ар-Рахман ас-Саади писал: «Притчи являются одним из способов доведения истины до человеческого сознания, потому что они помогают рассуждать о нематериальном, опираясь на доказательства, взятые из материального мира. Именно притчи зачастую разъясняют истинный смысл тех или иных предписаний».

В Коране притчи часто связываются с увещаниями и предупреждениями, повелениями и запретами. Преимущество такого дидактического приёма в том, что он позволяет не только изложить Закон Божий, но и продемонстрировать его применение на практике, а также последствия его нарушения.

О значении притч ясно говорится в самом Коране: «Такие притчи Мы приводим людям для того, чтобы они поразмыслили» (сура 59 «Сбор», аят 21); «Мы уже привели для людей в этом Коране всевозможные притчи, чтобы они могли помянуть назидание» (сура 39 «Толпы», аят 27).

Аль-Маварди сказал: «Наука о притчах – одна из важнейших наук о Коране, но люди не ведают об этом. Они увлекаются притчами, пренебрегая их смыслом, но ведь притча без смысла – словно лошадь без узды или верблюд без поводьев». Смысл большинства коранических притч кроется в их заключительной части.

Посмотрите на историю о том, как Божественное руководство очищает сердца от низменных страстей: «Он [Аллах] ниспосылает с неба воду, и долины наполняются потоками в соответствии с их размерами. Поток несёт пену, поднышающую на поверхность. Подобная же пена появляется на том, что раскаляют в огне для изготовления украшений или утвари. Такими притчами Аллах разъясняет истину и ложь. Пена будет выброшена, а то, что приносит людям пользу, останется в земле» (сура 13 «Гром», аят 17).

Здесь Коран сравнивает Божественное руководство с дождевой водой, а человеческие сердца – с руслами селевых потоков. Когда потоки наставлений проникают в сердца, они вымывают оттуда все низменные желания и сомнения, подобно тому, как сор и пена поднимаются на поверхность воды. Проходит время, и душа очищается, наполняясь правильными познаниями и обретая высокие нравственные качества. Эта притча обнадёживает людей в том, что любовь к истине непременно одержит верх над склонностью к греху, если человек раскроет душу перед светом Божьего откровения.

Виды коранических притч. Притчи в Коране можно разделить на три группы: ясные, скрытые и афористичные (гномы).

Поучительные истории, которые названы притчами в Коране, принято относить к ясным притчам. В одной из них Аллах разъясняет суть веры и праведности, которые сравниваются с деревом: «Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят к небу. Оно плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа» (сура 14 «Ибрахим», аяты 24–25).

Вера укореняется в душе человека благодаря знаниям и твёрдой убеждённости. Её ветви – прекрасные слова, праведные деяния, богоугодный нрав и хорошее поведение. Его плоды – польза, которую верующий человек приносит остальным людям. Суть этой притчи в том, что истинная вера никогда не подтолкнёт человека к насилию и нетерпимости, злобе и враждебности. Подобно деревьям,

вера нуждается в заботе и уходе, а её пища – эта: знания и размышления о бытии мира и человека.

Коранические притчи играют важную роль в формировании духовного облика верующего. В этом плане примечательна история о том, кто совершает добрые дела из корысти или ради того, чтобы люди хвалили его: «Притчей о нём является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу голой. Они не властны ни над чем из того, что приобрели» (сура 2 «Корова», аят 264).

Сердце человека, лишённого искренности и помогающего людям только из корысти, подобно гладкой скале, покрытой слоем земли. Когда глядишь на неё, кажется, что после дождя она покроется растительностью. В действительности же это всего лишь каменная глыба, и одного ливня достаточно, чтобы смыть с неё весь слой земли. Смысл этой притчи в том, что если добрые деяния совершаются не из чистых побуждений, то человек в конечном итоге не сумеет извлечь пользы из них. Все дела оцениваются по намерениям, и каждый получает только то, к чему он в действительности стремился.

Удивительный смысл кроется в притче о пользе праведных деяний: «Притчей о тех, кто расходует своё имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе – по сто зёрен» (сура 2 «Корова», аят 261).

Смысл этой притчи в том, что добро порождает добро, и благодеяния приносят пользу и тем, кому оказана помощь, и тому, кто оказал её. Помогая людям, мы вносим свой вклад в оздоровление общества, поддержание социальной справедливости и укрепление мощи родной страны. Наряду с этим, Аллах вознаграждает тех, кто творит добро, приумножая эту награду в семьсот раз и даже более того. Он увеличивает вознаграждение, кому пожелает, в зависимости от той веры, которая утвердилась в душе, чистоты намерений и той пользы, которую приносит совершённое благодеяние.

Притчи не только вдохновляют на совершение достойных поступков, но и удерживают от потакания страстям, а также злоупотребления властью и положением. В истории о том, кто помогает людям, чтобы обижать их и попрекать за оказанную милость, говорится: «Захочет ли кто-нибудь из вас, если у него будет сад из финиковых пальм и виноградника, в котором текут реки и растут всякие плоды, чтобы его сад был поражён огненным вихрем и сгорел, когда его постигнет старость, а его дети будут ещё слабы?» (сура 2 «Корова», аят 266).

Гибель сада после того, как его деревья принесли плоды, является большой бедой. Она усугубляется тем, что владелец сада уже состарился, а его дети ещё малы и беспомощны. В таком положении оказывается человек, делающий добро людям и попрекающий их в оказанной милости. Он лишается награды за свои добрые деяния в тот момент, когда больше всего нуждается в ней, а времени для того, чтобы исправить положение, нет.

Скрытые притчи не являются притчами как таковыми. Это – коранические выражения, отражающие смысл арабских пословиц и поговорок. Так, пословица «умеренность – лучшее из деяний» созвучна с аятом: «Когда они делают пожертвования, то не излишествуют и не скупятся, а придерживаются середины» (сура 25 «Различение», аят 67). Смысл другой пословицы «человеку ненавистно то, что он не понимает» близок к значению аята «Они объявляя ложью знание, которое не способны постичь» (сура 10 «Юнус», аят 39). Смысл пословицы «змея порождает только змею» нашёл отражение в аяте «Они [грешники] породят только грешных неверующих» (сура 71 «Нух», аят 27). Поговорка «у стен есть уши» близка по смыслу с аятом: «Среди вас найдутся такие, которые подслушивают для них» (сура 9 «Покаяние», аят 47). Одним из выдающихся богословов, занимавшихся проблемой скрытых притч в Коране, был аль-Хусейн бин аль-Фадл (ум. 282/895).

Гномами в литературе принято называть образные изречения, выражающие определённый философский смысл или правило житейской мудрости. Некоторые коранические высказывания вошли в повседневную арабскую речь, что свидетельствует о том влиянии, которое Писание Аллаха оказало на развитие арабской литературы и арабского языка. К гномам можно отнести следующие выражения: «Каждая душа вкусит смерть» (сура 2 «Корова», аят 185); «Каждый человек – заложник того, что он приобрёл» (сура 52 «Гора», аят 21); «Воздают ли за добро иначе, чем добром?» (сура 55 «Милостивый», аят 60); «Быть может, вам неприятно то, что есть благо для вас» (сура 2 «Корова», аят 216).

Тропы в Коране. Троп – стилистический термин, обозначающий использование слова в переносном, иносказательном значении. Некоторые учёные полагают, что слова в Коране не могут быть использованы в переносном значении, поскольку к такому литературному приёму прибегают только тогда, когда не находят возможности изложить мысль ясными, недвусмысленными выражениями, что, естественно, недопустимо в отношении Аллаха. Другие считают, что

употребление слов в переносном значении есть элемент красноречия и выразительности, и подобные обороты лишь подчёркивают совершенство и неподражаемость Корана.

В русской лексикологии основными видами тропов являются метонимия, синекдоха и метафора. В арабской риторике для обозначения стилистических оборотов Корана был введён целый ряд понятий, в совокупности отображающих богатство арабского языка.

Метонимия – замещение одного слова другим, связанным с ним пространственными, временными или причинными отношениями. В качестве примера можно назвать упоминание места в смысле его населения: «Спроси [жителей] селения, в котором мы были» (сура 12 «Юсуф», аят 82). Слово «жители» в арабском тексте опущено, что позволяет говорить об использовании слова «селение» в переносном смысле.

Другая форма троп – синекдоха. В основе этого элемента, довольно часто используемого в Коране, лежит отношение одного слова к другому как части к целому. В суре «Ан-Ниса» говорится: «кто бы ни убил верующего по ошибке, он должен освободить верующего раба» (сура 4 «Женщины», аят 92). Здесь в значении «раб» используется слово «шея» (ракаба).

Метафора – третий вид тропа, в основе которого лежит ассоциация по сходству или по аналогии. В большинстве метафор переносное значение слова выдвигается на первый план, а его прямое значение придаёт выражению особую эмоциональную окраску. В суре «Марьям» говорится: «Голова запылала сединой» (сура 19 «Марьям», аят 4). Совершенно ясно, что голова не может пылать, но использование глагола в переносном значении придаёт этому выражению особую красоту. В суре «Пчёлы» говорится: «Аллах облачил их в одеяние голода и страха» (сура 16 «Пчёлы», аят 112). Естественно, что голод и страх не могут быть одеянием, но использование такого оборота придаёт тексту образность, делает его более выразительным.

В последних двух примерах описаны метафоры, образованные путём введения в речь отдельного яркого слова. В других случаях элементы с переносным смыслом образуются при помощи образного речевого оборота: «Они – те, которые купили заблуждение за верное руководство. Но сделка не принесла им прибыли» (сура 2 «Корова», аят 16). В этом аяте сделкой образно называется отказ от истинного пути, и совершенно ясно, что ни о какой реальной сделке здесь речь не идёт.

Для арабов, высоко ценивших поэзию и красноречие, не составляло труда понять истинный смысл подобных выражений. Им даже не приходило на ум понимать их в том смысле, который сегодня принято называть прямым. В контексте каждого коранического отрывка слова и обороты приобретали конкретное значение, и поэтому некоторые учёные не ощущали потребности в разделении прямого и переносного смысла в коранических аятах.

§ 6. Нормы чтения Корана

Правила рецитации Корана. Чтение текста Священного Корана на арабском языке считается праведным поступком, помогающим человеку обрести Божью милость. Пророк вдохновлял своих последователей на регулярное чтение Писания и размышление над его смыслом. В одном из хадисов говорится: «Кто прочёл одну букву из Писания Аллаха, тому засчитывается доброе дело, а за доброе дело воздаётся в десятикратном размере».

Считается, что чтение Корана даёт исцеляющий и успокаивающий эффект, благотворно влияет как на душу, так и на внешний облик человека. Как отмечал Режи Блашер, даже те люди, которые не знают арабского языка, остаются под сильным чувственным впечатлением, слушая аяты Корана. Пророк сказал: «Верующий, который читает Коран и поступает в соответствии с ним, подобен сладкому лимону, обладающему приятным запахом и вкусом, а верующий, который не читает Коран, но поступает в соответствии с ним, подобен финику, приятному на вкус, но не обладающему запахом».

Пророк обучал мусульман правильному чтению аятов, и эта традиция передавалась изустно от одних чтецов к другим. Для арабов такое чтение обычно не составляло труда, поскольку они прекрасно умели произносить звуки и знали, как изменяется их произношение в различных сочетаниях. Но мусульмане, для которых арабский язык не был родным, нуждались в правилах, которые бы облегчили им связное и выразительное чтение Корана. Эти правила были разработаны учёными, уделявшими особое внимание фонетике арабского языка, и получили название таджвид (от араб. джаввада – «улучшать», «приукрашивать»).

Таджвид – наука и искусство чтения Корана, при котором соблюдаются правильное произношение и порядок звуков, обеспечивается полноценное звуковое и интонационное оформление аятов без излишеств и упущений. Выработанные учёными правила таджвида связаны с точной артикуляцией, расстановкой пауз, смягчением и подчёркиванием звуков, изменениями в

произношении некоторых звуков при их определённых сочетаниях, возникающих внутри слов или на их границах.

Практика показывает, что: чтение Корана в соответствии с правилами таджвида оказывает особое воздействие и на самого чтеца, и на слушателя. Оно облегчает понимание смысла аятов и позволяет ощутить красоту их неподражаемого стиля. Достижение совершенства в таджвиде достигается благодаря усвоению нормативных правил и практическим занятиям с мастерами чтения Корана.

По мнению учёных, чтение Писания Аллаха без соблюдения правил таджвида является дефективным. Допускаемые при этом ошибки могут быть явными и скрытыми. Явными называются те ошибки, которые приводят к искажению смысла коранических слов, и людям, знающим арабский язык, не составляет труда уловить их. Скрытые ошибки связаны с несоблюдением правил таджвида и могут не противоречить правилам арабской фонетики.

Культура чтения Корана. Наряду с правилами таджвида, регулирующими точность произношения аятов Корана, существуют правила, касающиеся поведения верующего, читающего или слушающего Писание.

Для мусульман чтение Корана не просто религиозный ритуал. Это способ приблизиться к Богу, постичь некоторые из тайн бытия; услышать могущественное Слово Аллаха и проникнуться его смыслом. Перед чтением Корана мусульмане обычно совершают ритуальное омовение. Особое значение придаётся чистоте одежды и помещения, в котором читается Коран. Перед рецитацией желательно повернуться лицом к кыбле, и если чтец сидит на полу, то ему следует положить книгу на подставку. Во время чтения не следует отвлекаться на праздные разговоры, смотреть по сторонам и забавляться, поскольку подобные действия мешают вникнуть в смысл Корана.

В Писании сказано: «И читай Коран размеренным чтением» (сура 73 «Закутавшийся», аят 4). Поэтому читать Коран следует неторопливо, при помощи мелодичных интонаций выявляя и подчёркивая глубокий смысл текста. Добиться этого можно путём размышления над аятами Корана. Также желательно, чтобы читающий Коран украшал его своим голосом. В одном из хадисов сказано: «Не относится к нам тот, кто не читает Коран нараспев». Это не означает, что Писание Аллаха следует распевать так, как поют песни. Некоторые учёные даже считали это нежелательным, поскольку мелодия отдаляет человека от размышления над смыслом аятов. Имам Абу Ханифа, напротив, разрешал читать Коран нараспев, так как это смягчает сердца и привлекает людей. Имам Ахмад говорил: «Читать Коран нужно красиво, выражая грусть и задумчивость». Естественно, стремление приукрасить чтение голосом не должно мешать соблюдению правил таджвида.

Считается, что Коран предпочтительнее читать вслух, особенно если это делается в учебных целях. Чтение вслух позволяет сконцентрироваться на значении аятов, облегчает размышление над ними. Но если чтец опасается показного чтения или не желает доставлять неудобство другим людям, то следует читать Коран про себя. Пророк сказал: «Читающий Коран вслух подобен тому, кто раздаёт милостыню открыто, а читающий Коран про себя подобен тому, кто раздаёт милостыню втайне».

Согласно сложившейся традиции, желательно читать Коран не выборочно, а от начала до конца, что принято называть хатм (то есть «завершение»). Завершив чтение всего Корана, мусульмане обычно собирают всех членов семьи, чтобы вместе возблагодарить Аллаха и обратиться к Нему с мольбой. Благоговейное отношение верующих к Священному Писанию, ставшее неотъемлемой частью мусульманской культуры, является формой выражения любви к Аллаху и Его Посланнику.

Заучивание Корана наизусть. Традиция непрерывной изустной передачи Корана сохраняется со времён Пророка по настоящее время. Она позволила сберечь не только текст Писания, но и нормативные правила его чтения, благодаря чему сегодня мастера чтения Корана читают его точно так, как это делали сподвижники Мухаммада. Среди учеников, которые в совершенстве овладевают искусством читать Коран и заучивают его наизусть, шейхи-наставники выбирают тех, кто выделяется праведностью и благонравием. Они передают им иснад – список имён выдающихся чтецов, передававших знание Корана из поколения в поколение, со времён Пророка Мухаммада до наших дней. Получить иснад и разрешение на преподавание Корана – великая честь для каждого, кто изучает Писание Аллаха.

Главным методом заучивания Корана является повторение аятов вслух. Такие повторы считаются одним из основных способов обучения и в современной дидактике. Повторять Коран можно и про себя, однако практика показывает, что этот метод менее эффективен. Заучивание Корана облегчается повторением сур и аятов при совершении намаза.

Для обучения правильному произношению аятов необходимо присутствовать на практических занятиях искусного чтеца. Обычно с этой целью создаются группы

из нескольких учеников. Дух соперничества увеличивает мотивацию учащихся, побуждает их следить за соблюдением правил таджвида и т. п. Подобные занятия также являются школой нравственного воспитания, поскольку, наряду со священным текстом, учащиеся обучаются этикете чтения Корана и общения с духовным наставником.

Обычно ученикам предлагают ежедневно заучивать небольшой отрывок Корана, состоящий из одного длинного или нескольких коротких аятов, а потом соединять несколько отрывков вместе. Не следует переходить к заучиванию следующего блока, не закрепив пройденный материал. Абу аль-Алия говорил: «Заучивайте Коран по пять аятов за один раз, потому что Пророк выучивал у джибрила каждый раз по пять аятов».

Традиция изучать Коран по пять – десять аятов возникла ещё при жизни Мухаммада. Заучивая Коран наизусть, сподвижники стремились постичь его истинный смысл и достичь душевной гармонии, воплотив свои познания в праведные дела. Постигая Писание Аллаха, они очищали свои души от зависти и высокомерия, злобы и нетерпимости, торопливости и других пороков. Абдаллах бин Масуд говорил: «Ни один из нас, изучив десять аятов, не приступал к изучению следующих, пока не узнавал их смысла и не поступал в соответствии с ними». Иногда на изучение одной суры Корана уходило несколько лет. К примеру, Умар бин аль-Хаттаб заучивал наизусть суру «Корова» на протяжении восьми лет.

Размышление над Кораном. Священный Коран содержит предписания, регулирующие взаимоотношения человека с Богом, окружающим миром и самим собой. Но вместе с тем Коран – источник нескончаемой мудрости, и поэтому неправильно считать его исключительным достоянием мусульманской цивилизации. Это общечеловеческая ценность, изучение которой обогащает и немусульманские культуры.

Истины, сокрытые в аятах Корана, пробуждают ум и сердце, вдохновляя людей на духовные искания. Принимая человека таким, какой он есть, Коран призывает его стать таким, каким он может быть. Благодаря присущему ему реализму и динамизму его учение проникает в самые глубины разума, ориентируя человека на постоянное стремление к прогрессу и развитию. Однако этого не достичь только путём чтения и заучивания Корана – необходимо размышлять над значениями аятов, концентрируя внимание на вытекающих из них выводах. В самом Коране говорится: «Это – Благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, чтобы они размышляли над его аятами» (сура 38 «Сад», аят 29).

Красота коранического слога изумляет человека уже при поверхностном знакомстве списанием, а размышляя над ним и стараясь постичь его смыслы, не перестаёшь поражаться глубине и совершенству Откровения. Поскольку не всем доступно понимание Корана на арабском языке, возможно познание смысла аятов через перевод – даже такое постижение Корана открывает перед нами новые горизонты знания. Находясь в таком творческом поиске, человек становится более проникательным, учится обращать внимание на тонкости и детали, которых не замечают другие.

Коран также призывает задумываться над сотворением Вселенной и знаменами, которые окружают человека. Ведь познать Творца и Его единственность человеку помогает, наряду с аятами Писания, окружающий мир. К примеру, величественные размеры творений, а также их упорядоченное движение свидетельствуют о безграничной власти Создателя. Совершенство, которое присуще творениям, свидетельствует о Его мудрости и необъятном знании. Огромная польза, которую одни творения приносят другим, указывает на Его безграничное милосердие и обязывает людей быть благодарными Ему. Духовный путь мусульманина лежит через размышление над этими двумя категориями знамений: аятами Корана и знаменами во Вселенной. Благодаря этому то, что прежде казалось очевидным и малозначительным, вдруг наполняется глубоким, изумительным смыслом. Но главная цель такого размышления – нравственное воспитание личности, ибо любые познания, согласно Корану, приносят пользу только тогда, когда они воплощаются в добрые деяния и высокие моральные качества.

§ 7. Коран в русской литературе

Ранние упоминания о Коране на Руси. Россия в силу исторических и географических обстоятельств вобрала в себя многие мировые цивилизации, дав им возможность развиваться и укреплять единство великой страны. Христианский и мусульманский Восток стал истоком развития российской культуры и духовности. Ф. М. Достоевский (1821–1881) писал, что у русских есть умение понимать и принимать другие народы. В группу народов, исповедующих ислам на территории России, входят татары, башкиры, народы Средней Азии, Азербайджана, Северного Кавказа – всего около сорока этносов. Первые письменные сведения об исламе на Руси относятся к IX веку. Они

попали в древнерусскую литературу через переводы греческих хроник и христианских полемических сочинений. И хотя к середине XIII века большая часть русских земель находилась в ареале политического и культурного влияния Золотой Орды, интереса к исламу и Корану в русской литературе того периода практически не ощущается. В записях русских паломников Даниила Паломника (XII в.) и Стефана Новгородца (XIV в.) мы находим лишь упоминания о тех странах, в которых проживали мусульмане.

Тем не менее, культурные и религиозные традиции мусульманских народов всё больше привлекали великие умы России. Тверской купец Афанасий Никитин (ум. 1472), также известный как Ходжа Юсуф Хорасани, в знаменитом «Хождении за три моря» описал не только культурные обычаи, но и религиозный уклад мусульманских народов Индии, Персии и Ближнего Востока. Записи, изобилующие персидскими, арабскими и тюркскими словами, содержат уникальные исторические сведения, не отражённые ни в одной из других дошедших до нас хроник.

До середины XVI века в русской литературе не ощущалась вражда по отношению к исламу, но после взятия Иваном Грозным Казани (1552) ситуация стала меняться. Под влиянием постоянных конфликтов с мусульманскими соседями нетерпимое отношение к исламу приобрело характер государственной политики, что нашло отражение в царском указе от 1681 г., изданном Иваном V. В тот период на Руси появилось первое специальное сочинение по Корану, написанное православным полемистом И. Галятовским (ум. 1688) на польском языке и дважды переведённое на русский язык. К сожалению, его автор практически не был знаком с содержанием и духом Корана. На протяжении почти двух столетий исторические и историко-литературные труды на русском языке изобилуют искажённой информацией об исламе, ложными ссылками на Коран и мусульманскую традицию.

В XVIII веке были предприняты первые попытки переосмысления мусульманского наследия. Появились первые переводы Корана на русский язык. Своими познаниями об исламе поделился монах и писатель Василий Барский (1701–1747), прошедший с посохом в руках по дорогам Сирии, Египта, Греции, Ливана. В 1722 г. в Санкт-Петербурге была опубликована «Книга Систима, или Состояние мухаммеданской религии», переведённая с латинского языка князем Дмитрием Кантемиром (1663–1723), Своими татарскими корнями и связью с мусульманской культурой гордился великий русский поэт Г. Р. Державин (1743–1816), чьи детские годы прошли в Казани. С проникновением России на Кавказ коранические сюжеты и мусульманский Восток всё больше и больше притягивали к себе русских поэтов и писателей, становясь неотъемлемой частью российской культуры.

Коран в русской поэзии XIX–XX вв. Интерес русской интеллектуальной элиты к исламу в начале XIX века был навеян творчеством западноевропейских поэтов и писателей Гёте, Байрона, Мура. Первым русским поэтом, обратившимся к осмыслению коранических сюжетов, был Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837). Воображение великого поэта было потрясено переводом Корана, выполненным М. И. Верёвкиным (1732–1795) в стиле перевода Библии.

Глубоко прочувствовав высокий пафос Корана, А. С. Пушкин написал великолепный цикл из девяти стихотворений «Подражания Корану» (1824). Пережив в стихи отрывки из тридцати трёх коранических сур, поэт обогатил русскую поэзию восточными образами. Он не стремился передать содержание Корана или религиозно-правовые установления Шариата, и при всей своей восточной загадочности «Подражания» остаются чисто русским творением. Как подчёркивал первый биограф поэта П. В. Анненков, Коран служил А. С. Пушкину только знаменем, под которым он проводил своё собственное религиозное чувство.

«Подражания» были написаны во время ссылки в село Михайловское, когда Пушкин переживал кризис былых романтических настроений. Эти стихи стали своеобразным манифестом поэта-изгнанника, переосмыслившего благодаря Корану свою миссию и предназначение:

Мужайся ж, презирай обман,
Стезёю правды бодро следуй,
Люби сирот и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.

Выказывая уважение по отношению к людям чести и долга, Пушкин пишет:

Вы победили: слава вам,
А малодушным посмеянье!

Они на бранное призыванье
Не шли, не веря дивным снам.

Призыв поэта-вольнодумца, не желавшего уклоняться: от борьбы, звучит в словах:

Он Милосерд: Он Магомету
Открыл сияющий Коран.

Да притечём и мы ко свету,
И да падёт с очей туман.

На протяжении нескольких лет Коран оставался источником вдохновения для великого поэта. Знакомство с мусульманской культурой, бытом и обычаями народов, населявших окраины империи, вылилось в появление таких великих творений Пушкина, как поэмы «Кавказский пленник» (1820–1821) и «Бахчисарайский фонтан» (1821–1823), стихотворения «Пророк» (1826) и «Талисман» (1827).

Большое влияние оказал ислам на творчество М. Ю. Лермонтова, чья судьба была неразрывно связана с Кавказом. Зрелые стихи поэта выражают непреклонную волю странника, жаждущего вернуться на родину и смиренно молящегося Аллаху:

Но сердца тихого моление

Да отнесут твои скалы

В надзвёздный край, в твоё владенье,

К престолу вечному Аллы.

Знаменитая «клятва Демона» из поэмы «Демон» стилистически связана с высокой риторикой и внутренней силой ранних мекканских откровений:

Клянусь я первым днём творенья,

Клянусь его последним днём,

Клянусь позором преступленья

И вечной правды торжеством.

Проникновенная лирика Лермонтова, не лишённая религиозного пафоса, показала, что даже в периоды войн и конфликтов поэзия и искусство могут служить сближению людей и религий, усматривать достоинства и добродетели в тех, против кого борются политики.

Вслед за Пушкиным и Лермонтовым к священной книге мусульман проявляют интерес и другие классики русской поэзии. Образы Мухаммада и его сподвижников, арабских халифов и турецких султанов вдохновляли П. А. Вяземского (1792–1878), А. А. Шишкова (1799–1832), А. Н. Муравьёва (1806–1874), В. Г. Бенедиктова (1807–1873), А. А. Фета (1820–1892).

Исполнены мусульманской патетики первые строфы стихотворения Ф. И. Тютчева (1803–1873) «Олегов щит»:

Аллах! Пролей на нас свой свет!

Краса и сила правоверных!

Гроза гяуров лицемерных!

Пророк твой – Магомет!

Попытку погрузиться в необычный мир исламских верований предпринял А. Подолинский (1806–1886) в поэме «Див и пери», а также знаменитом

стихотворении «Гурия»:

Когда стройна и светлоока

Передо мной стоит она,

Я мыслю: гурия Пророка

С небес на землю сведена!

В конце XIX – начале XX века развитие российского востоковедения и появление переводов на русский язык поэтических произведений арабских и персидских авторов снова пробудило интерес поэтов к исламу. Мусульманские образы и традиции были воспеты в стихах В. В. Хлебникова (1885–1922), А. А. Ахматовой (1889–1966), С. А. Есенина (1895–1925).

М. А. Лохвицкая (1869–1905) заимствовала сюжет поэмы «На пути к Востоку» из коранической истории о посещении царя Соломона царицей Савской Билкис.

Глубоко почтительное и уважительное отношение к исламу хранил великий русский классик И. А. Бунин (1870–1953), ряд стихотворений которого начинались эпиграфами из Корана.

Русские поэты высоко ценили мужество сынов ислама, их преданность вере, нравственные добродетели и духовную чистоту. Они поднялись над политикой и увидели в мусульманах, живущих бок о бок с ними, немало достоинств. Их стихи и поэмы, воспевающие героике ислама и мусульманский дух, до сих пор будоражат воображение читателей и пробуждают в них живой интерес к исламской культуре.

Коран в творчестве русских мыслителей. В XIX веке блестящие умы России начали глубже изучать исламскую культуру и переосмысливать значение ислама для будущего России. Размышлениям о Коране и исламе предавались представители как западнического, так и патриотического направлений в русской философской мысли.

Главный западник XIX века П. Я. Чаадаев (1794–1856) охарактеризовал мусульманскую веру как «одно из самых замечательных проявлений Закона», а Пророка Мухаммада – как величайшего человека. Размышляя об исторической миссии ислама, Чаадаев не ограничивает её чисто культурным вкладом – передачей богатого материала и ценных знаний Европе. Он видит в нём одно из проявлений религии Откровения, незримым и таинственным образом связанное с

христианством.

По мнению родоначальника славянофильства А. С. Хомякова (1804–1860), ислам – не антихристианская религия. Напротив, философ рассматривал его как религию, близкую к христианству, основанную, хоть и отчасти, но на истинных началах. Одной из главных причин быстрого распространения ислама он считал исключительную нравственность мусульманских правителей и моральное превосходство приверженцев ислама над своими противниками.

Много внимания уделял изучению Корана великий русский философ В. С. Соловьёв (1853–1900). Хотя он и рассматривал ислам как христианскую ересь, что было вызвано отсутствием объективных трудов на исламскую тематику, тем не менее учёный дал мусульманскому вероучению весьма высокую оценку: «Духовное молоко Корана ещё нужно для человечества». В своей знаменитой работе «Магомет: его жизнь и религиозное учение» (1896) Соловьёв приходит к осознанию того, что различия между исламом, христианством и иудаизмом лежат не в нравственной, а религиозно-метафизической области, что предполагает возможность взаимопонимания и положительного общения между их последователями.

Глубокий след оставил Коран на творчестве и мировосприятии выдающегося русского классика Льва Николаевича Толстого (1828–1910). Его знакомство с исламом началось в тринадцатилетнем возрасте, когда его семья переехала в Казань. В 1844 г. юноша поступил в Казанский университет на отделение восточных языков философского факультета. Некоторое время он учил арабский и тюркские языки под руководством патриарха российского востоковедения А. К. Казембека (1802–1870). В 1851 г. старший брат Николай уговорил его ехать с ним на Кавказ, где почти три года писатель жил в казачьей станице на берегу Терека, выезжая в Кизляр, Тифлис, Владикавказ. Обычаи и нравы горцев-мусульман нашли отражение в автобиографической повести «Казачьи рассказы», рассказах «Набег», «Рубка леса», а также в поздней повести «Хаджи-Мурат». Знаменитые «Севастопольские рассказы», написанные в Крымскую войну, запечатлели не только трагизм войны, но и нравы коренного мусульманского населения края.

Эти мыслители были выразителями самых прогрессивных идей своего времени. Их взгляды не потеряли своей актуальности и сегодня, когда в российском обществе закладываются прочные основы для долгосрочного межрелигиозного мира и диалога. Ознакомление с Кораном и ролью ислама в развитии мировой цивилизации позволило учёным и философам отказаться от стереотипов, господствовавших в российском обществе со времён Ивана Грозного, и сделать шаг к новому религиозному сознанию, суть которого можно выразить словами: не я владею Истиной, но Истина владеет мной.

Глава 3. Сунна – наставления Пророка Мухаммада

§ 1. Сунна как часть небесного откровения

Место Сунны в исламе. Сунна является вторым источником мусульманского вероучения и права. Арабское слово сунна означает «образ», «дорога», «жизненный путь». В этом употреблении оно может носить как положительный, так и отрицательный характер. Пророк сказал: «Кто проложит добрый путь (сунна хасана), которым будут следовать после него, тот получит своё вознаграждение и вознаграждение тех, кто последовал за ним, причём их вознаграждение от этого ничуть не уменьшится. А кто проложит дурной путь (сунна сейиа), которым будут следовать после него, тот взвалит на себя свой грех и грех тех, кто последовал за ним, причём их грех от этого ничуть не уменьшится».

В Шариате слово сунна имеет различные определения. В законоведении сунной называются предписания, которые законодатель приказал выполнять, но не сделал их обязательными. Знатоки хадисов называют Сунной совокупность преданий обо всех словах и поступках, которые Пророк совершал сам или одобрял, а также о нравственных и внешних качествах, которыми он отличался до начала пророчества и после этого. Обычно учёных интересует только та часть Сунны, которая освещает его слова и поступки в период пророчества, когда он получал откровение и руководствовался Божьими велениями. Считается, что слова Пророка, содержащие разъяснения значений аятов Корана или религиозных предписаний, являются богооткровенными. Они составляют часть той мудрости, которая была ниспослана ему вместе с Кораном: «Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал» (сура 4 «Женщины», аят 113). В обязанности Пророка входила не только передача Священного Корана, но и разъяснение смысла, вложенного в него Аллахом, а также обучение тому, как нужно применять эти знания на практике: «А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались» (сура 16 «Пчёлы», аят 44).

Сунна Пророка дошла до нас в хадисах, которые на более позднем этапе были собраны в своды. Благодаря этому учёным удаётся проследить во всех деталях ход проповеди Мухаммада и становления мусульманского права, выяснить обстоятельства ниспослания аятов, а также воссоздать верный образ доисламского и раннеисламского обществ Аравии.

Важность Сунны во многом обусловлена тем, что Мухаммад сам тщательно соблюдал ниспосланные Аллахом предписания. Он не ставил себя выше Закона и явил собой образец для подражания во всех светских и религиозных делах. Его поступки представляли собой не поведение правителя – они были живым воплощением коранического учения.

Проанализировав эволюцию общественно-политических и религиозных взглядов Пророка, учёные вывели основные принципы Шариата, позволяющие находить баланс между законами религиозного учения и развитием общества. Шариату свойственна универсальность и гибкость, благодаря чему мусульманские учёные имеют возможность адекватно реагировать на вызовы времени, принимая в расчёт достижения цивилизации.

Деятельность учёных в изучении и решении вопросов религиозно-правового комплекса путём анализа и интерпретации текстов Корана и Сунны называется *иджтихад* – «старание, усилие». Этот метод имеет немало прецедентов в Сунне, так как многие политические, военные и хозяйственные решения Пророка были следствием *иджтихада*.

Значение Сунны для понимания Корана. Смысл большинства коранических аятов, касающихся основных вопросов мусульманского вероучения, морали и права, доступен и понятен каждому. Однако некоторые аяты нуждаются в разъяснении и конкретизации, и важнейшим источником для правильного понимания Корана является Сунна. Пророк сказал: «Поистине, я оставляю вам то, с чем вы не впадёте в заблуждение после меня, если будете придерживаться этого. Это – Писание Аллаха и моя Сунна», Учёные приложили массу стараний для сохранения комментариев Пророка к аятам, поскольку без них неясные и нуждающиеся в разъяснении откровения было бы трудно истолковать.

Одни хадисы совпадают по смыслу с аятами Корана и подтверждают их. В качестве примера можно привести аят: «Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Он не любит тех, кто излишествует» (сура 7 «Ограды», аят 31). Пророк же сказал: «Ешь, пей, одевайся и раздавай милостыню, но делай это без расточительства и высокомерия».

Другие хадисы объясняют и дополняют Коран. Разъяснения Пророка содержат указания на одно или несколько возможных толкований аята, устанавливают качественные или количественные характеристики предписаний. Например, когда был ниспослан аят «Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности следуют прямым путём» (сура 6 «Скот», аят 82), сподвижники поняли под несправедливостью любой недобрый поступок. Они решили, что: если человек хоть иногда совершает проступки и грехи, то его нельзя причислить к тем, кто следует прямым путём. Это сильно опечалило их, но Пророк разъяснил, что под несправедливостью здесь подразумевается многобожие и приобщение Аллаху сотоварищей. При этом он сослался на другой аят: «Многобожие – великая несправедливость» (сура 31 «Лукман», аят 13).

В Сунне мы находим объяснение того, что относится к тем недозволенным продуктам питания, которые в Коране названы «скверными» (сура 7 «Ограды», аят 157). Отчасти это предписание комментируется аятом: «Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, что было зарезано не ради Аллаха, или было задушено, или забито до смерти, или погибло из-за падения, или заколото рогами, или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано на каменных жертвенниках» (сура 5 «Трапеза», аят 3). Пророк же сообщил, что к скверной пище также относится мясо домашнего осла, диких зверей, хищных птиц и т. д.

Своими поступками Пророк показывал, как следует выполнять повеления Аллаха, касающиеся совершения намаза, паломничества и прочих обрядов, поскольку в Коране все эти повеления изложены кратко. Примером этого могут служить слова Пророка: «Если растения питаются дождевой водой, водой источников или подземными водами, то выплачивается одна десятая часть урожая, если же они орошаются при помощи рабочих верблюдов или другим путём, то выплачивается половина одной десятой». В этом хадисе истолкованы тексты Корана, содержащие повеление выплачивать закят, но не разъясняющие деталей этого предписания.

Сунна – ключ к умеренности. Одна из важнейших функций Сунны – удержание мусульман от крайностей, излишеств и заблуждений, причиной которых может стать неправильное истолкование Священного Корана. В Писании Аллаха в сжатой форме сообщается, что ислам – религия умеренности. Это прямой путь между двумя крайностями, между чрезмерностью и небрежностью: «Мы сделали

вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всём человечестве» (сура 4 «Женщины», аят 143). Это значит, что только умеренный во взглядах, избегающий крайностей мусульманин является справедливым и считается свидетелем перед Аллахом.

В другом месте подчёркивается, что мусульманин должен избегать чрезмерности даже в делах религии, поклонении и служении Всевышнему Аллаху: «Не проявляйте чрезмерности в вашей религии» (сура 4 «Женщины», аят 171). А в достоверном хадисе сообщается, что Пророк Мухаммад сказал: «Остерегайтесь чрезмерности, потому что именно чрезмерность погубила ваших предшественников». Это объясняется тем, что если человек проявляет излишнее усердие в одном деле, то он неизбежно делает упущения в чём-то другом. В этой связи практика Посланника Аллаха является хорошим примером того, как мусульманин должен совмещать служение Аллаху с выполнением семейных, общественных и прочих обязанностей. Сунна изобилует хадисами о том, как Пророк разъяснял людям пагубность чрезмерности и излишества в одежде, еде, праздных развлечениях и даже в поклонении Аллаху и в призыве к добрым делам.

Однажды видный сподвижник Салман аль-Фариси пришёл навестить Абу ад-Дарду. Увидев его жену в изношенной одежде, он спросил: «Что с тобой?» Она ответила: «Твой брат Абу ад-Дарда не нуждается в этом мире». Когда Абу ад-Дарда принёс ему угощение, Салман сказал: «Поешь». Тот ответил: «Я пощусь». Салман сказал: «Я не стану есть, пока не поешь ты!» Он прервал пост и поел, а Салман решил остаться у них на ночь. Посреди ночи Абу ад-Дарда хотел встать на намаз, но Салман сказал ему: «Спи». Через некоторое время он снова захотел встать, и Салман снова сказал: «Спи». А в конце ночи Салман сказал: «Теперь вставай», – и они вместе помолились. Потом Салман сказал ему: «Поистине, у Господа твоего есть на тебя право, и у души твоей есть на тебя право, и у жены твоей есть на тебя право, так отдавай же каждому обладающему правом должное!» Когда Абу ад-Дарда рассказал об этом Пророку, тот сказал: «Салман прав».

Из этого следует, что проявлять умеренность полагается и при соблюдении поста, и при раздаче милостыни, и при совершении других благодеяний. Этими принципами руководствовался Посланник Аллаха, и они являются обязательными для каждого, кто придерживается его Сунны. Если же мусульманин впадает в крайности и забывает о своих обязанностях, если он пытается самостоятельно интерпретировать Коран, оправдывая свои действия, и фанатично следует этим принципам, то он отступил от Сунны и сбился с прямого пути.

Когда Пророк Мухаммад слышал, как некоторые люди изъявили желание непрерывно поститься, молиться в течение всей ночи и отказаться от семейной жизни, он запретил им поступать так и сказал: «Не относится к нам тот, кто отказывается от моей Сунны». Для того чтобы следовать Сунне Пророка, мусульманин должен уделять достаточно внимания учёбе и труду, отдыху и спорту, созданию семьи и выполнению семейных обязанностей, поддержанию родственных связей и выполнению гражданского долга.

Изучение Сунны и следование ей помогает мусульманам занять достойное место в любом обществе, независимо от его устоев и культурных особенностей.

Взвешенный, умеренный подход к пониманию Корана и мусульманской традиции позволяет им наладить диалог со всеми социальными группами и религиозными конфессиями, эффективно реализовать свои возможности, способствовать укреплению и развитию того общества, в котором они проживают.

§ 2. Сохранение Сунны при жизни Пророка и праведных халифов

Заучивание хадисов наизусть. Важность Сунны для правильного понимания ислама прекрасно осознавалась сподвижниками. Практические советы и детальные разъяснения Пророка были ключом к пониманию Корана. Сподвижники вникали в его слова, запоминали их и передавали друг другу. Пророк знал об этом и поощрял такое поведение своих учеников. В известном хадисе говорится: «Рассказывайте от моего имени, даже если это всего один аят. Рассказывайте от имени сынов Исраила, и в этом нет ничего плохого. А тот, кто сознательно солжёт от моего имени, займёт своё место в Аду».

Пророк говорил понятным языком, произнося слова отчетливо, не спеша. Иногда он повторял свою мысль трижды, чтобы сподвижники могли усвоить и запомнить её. Обычно он говорил спокойным голосом, но иногда повышал голос, чтобы его проповеди произвели большее впечатление на слушателей. Он говорил: «Пусть Аллах обрадует того, кто услышал мои слова, запомнил и усвоил их, а потом передал другим». Иногда он говорил: «Пусть Аллах обрадует того, кто услышал что-либо от нас, и передал эти слова так, как услышал, ведь тот, кому передадут их, может усвоить их лучше того, кто их услышал».

Большинство арабов до появления ислама не знали грамоты, однако они искусно владели арабским языком и обладали хорошей памятью. Многие из них могли запомнить наизусть такое объёмное произведение, как касыда, услышав её

всего один раз. Ибн Аббас сумел с первого раза запомнить касыду Умара бин Абу Рабии, состоявшую из семидесяти бейтов (двустипий). Поэтому для мусульман не составляло труда запоминать высказывания Мухаммада. Сподвижники стремились не пропускать его собрания, внимательно собирали и запоминали его изречения и ответы.

Сообщается, что Умар бин аль-Хаттаб и его сосед в Медине вместе обрабатывали участок финиковой плантации. Они поочередно сопровождали Пророка, сменяя друг друга на плантации, а вечером рассказывали друг другу обо всём, что слышали от него. Таким образом, каждый из них один день посвящал работе, а другой – приобретению знаний и духовному обогащению. Из этой истории видно, что первые мусульмане уделяли внимание не только сохранению и распространению знаний, но и воплощению их на практике. Они сочетали поклонение Аллаху с полезным трудом, не пренебрегая своими обязанностями перед семьёй, близкими и обществом.

Письменная фиксация хадисов. Существует мнение, что на раннем этапе распространения ислама Пророк запрещал записывать хадисы. Он сказал: «Кто записал с моих слов что-либо, кроме Корана, пусть сотрёт». Учёные объясняют это опасениями того, что впоследствии слова Пророка могли быть спутаны с текстом Корана. Согласно другому мнению, этот запрет не носил всеобщий характер. Возможно, он распространялся только на тех, кто недавно научился писать или недавно обратился в ислам и с трудом различал Коран и хадисы. Возможно, он касался только записи хадисов на тех листах, где были записаны отрывки из Корана, во избежание путаницы между текстом Писания и комментарием.

В любом случае, позднее Пророк разрешил записывать хадисы. Когда некоторые мусульмане узнали, что Абдаллах бин Амр записывает высказывания Пророка, они сказали: «Неужели ты записываешь всё, что слышишь от него? Посланник Аллаха – всего лишь человек. Он может произнести что-либо в гневе или от радости». Когда же Абдаллах рассказал об этом Пророку, тот показал пальцем на свой рот и сказал: «Пиши, ибо, клянусь Тем, в чьей длани моя душа, отсюда не выходит ничего, кроме правды». Книга, составленная Абдаллахом бин Амром, получила название садака, что означает «правдивая». На неё неоднократно ссылался известный знаток хадисов из Таифа – Амр бин Шуайб (ум. 118/736).

Среди тех, кто записывал высказывания Пророка, были такие выдающиеся сподвижники, как Абдаллах бин Масуд и Саад бин Убада. Манускрипт с некоторыми повелениями Пророка, вошедший в историю как сахифа, хранился у Али бин Абу Талиба. Известно, что по приказу Пророка одна из его проповедей была записана для мужчины из Йемена по имени Абу Шах. Амр бин Хазм получил от Пророка письменные инструкции, касающиеся ряда религиозных предписаний, когда был назначен губернатором Йемена. До наших дней сохранились некоторые из посланий, отправленных Мухаммадом правителям соседних государств. Подводя итог сказанному, можно заключить, что при жизни Пророка письменная фиксация хадисов уже имела место, однако это была частная инициатива отдельных сподвижников. Большая часть их опиралась на свою память и воздерживалась от записи хадисов.

Сохранение Сунны в период праведных халифов. После смерти Пророка перед сподвижниками встала задача сохранить второй по важности источник ислама. Никто из мусульман не мог утверждать, что он знает всю практику Пророка в мельчайших подробностях, и даже ближайшие соратники Мухаммада неоднократно обращались за советами к остальным мусульманам. Сунна целиком была известна только всем сподвижникам в совокупности, и поэтому каждый из них стремился передать своим ученикам всё, что запомнил из уст Пророка.

Опасность исчезновения Сунны усугублялась двумя обстоятельствами. Во-первых, рассказчики могли ошибиться при пересказе слов Пророка, а ученики могли неправильно расслышать или понять их. Во-вторых, недоброжелатели могли распространять от имени сподвижников лживые рассказы, приписывая их Пророку Мухаммаду.

Для того чтобы уберечь Сунну от искажений и лживых рассказов, Абу Бакр и Умар советовали сподвижникам не рассказывать слишком много хадисов от имени Пророка, а того, кто брал на себя такую ответственность, обязывали назвать свидетелей, которые могли подтвердить правдивость его слов.

В период правления Абу Бакра к нему пришла пожилая женщина и спросила: «Какую часть наследства получает бабушка покойного?» Он ответил: «По Писанию Аллаха тебе ничего не отводится, и я не знаю, отводится ли тебе что-либо по Сунне Посланника Аллаха. Приди ко мне позже, а я спрошу об этом людей». Когда он спросил об этом сподвижников, аль-Мугира бин Шуба рассказал, что Пророк велел отдать бабушке покойного одну шестую часть наследства. Абу Бакр спросил: «Кто может подтвердить твои слова?» Мухаммад бин Маслама поднялся и подтвердил его слова, и только после этого Абу Бакр велел поступать так.

Во времена правления Умара бин аль-Хаттаба славный сподвижник Абу Муса аль-Ашари пришёл к нему домой и трижды постучал в дверь, но никто не ответил ему, и он решил уйти. Спустя некоторое время Умар спросил его, почему он не зашёл в дом. Абу Муса рассказал ему хадис Пророка: «Если кто-либо из вас трижды попросил разрешения войти и не получил ответа, пусть уйдёт». Умар сказал: «Представь доказательство, или я накажу тебя». Абу Саид аль-Худри тоже слышал этот хадис и подтвердил его правдивость. Подобные истории свидетельствуют о том, с какой тщательностью сподвижники оберегали Сунну Пророка от искажений. В эпоху Абу Бакра и Умара никто не осмеливался приписывать Пророку лживые рассказы, поскольку во всех уголках исламского мира жили сподвижники, которые могли без труда изобличить фальсификатора во лжи.

Умар бин аль-Хаттаб обсудил со сподвижниками идею создания сборника хадисов, и они поддержали её. Однако сомнения в правильности такого шага не покидали Умара, поскольку особой нужды в этом тогда не ощущалось. Немного времени прошло со дня кончины Пророка, и его наследие было воплощено в деяниях сподвижников. В течение месяца халиф просил Аллаха подсказать ему правильное решение и в конце концов отказался от этой идеи, опасаясь того, что изучение Сунны отвлечёт мусульман от Корана.

Преподавание Сунны в конце эпохи сподвижников. Начиная с конца периода правления Усмана бин Аффана мусульманский Халифат переживал одно потрясение за другим, несмотря на то что государство крепло и расширялось, а люди богатели, обретали власть и влияние. Внутри мусульманского общества сформировались силы, недовольные существовавшим положением и готовые на всё, чтобы прийти к власти. Появилась первая политическая оппозиция, боровшаяся за свержение Усмана и избрание халифом Али бин Абу Талиба, который, однако, не имел к этим людям никакого отношения. Эти повстанцы, во главе которых стоял Абдаллах бин Саба, были первыми, кто рассказывал лживые хадисы от имени Пророка.

В таких условиях сподвижники предприняли необходимые шаги для того, чтобы сохранить Сунну в её первоначальном виде. Во-первых, они предостерегали людей от тех, кто придумывал хадисы. Во-вторых, они обязали каждого, кто рассказывал хадисы, называть имя того, от кого он их услышал, и возводить цепочку рассказчиков к Пророку.

Благодаря жёстким требованиям, предъявленным к рассказчикам, мусульманам легко удавалось выявить лжецов. Имена таких фальсификаторов тоже попали в историю, и учёные не принимают во внимание их рассказы. Когда лжеца по имени Бушейр бин Кааб аль-Адави привели к Абдаллаху бин Аббасу, тот рассказал в его присутствии несколько хадисов. Ибн Аббас отдернулся от него и велел не слушать его. Бушейр спросил: «Почему ты не слушаешь мои хадисы?!» Он ответил: «Раньше, когда мы слышали, как кто-то пересказывает слова Посланника Аллаха, мы устремляли к нему наши взоры и внимательно слушали его. Но теперь мы не принимаем от людей ничего, кроме того, что знаем сами».

Цепочка рассказчиков (иснад) служила главным критерием достоверности хадиса. Она подвергалась тщательной проверке и анализу. Хадисы, приписанные кому-либо из учёных одним рассказчиком, сопоставлялись с хадисами, которые слышали от него остальные ученики. Такое отношение к иснадам позволило мусульманам уберечь Сунну от искажения.

Мухаммад бин Сирин говорил: «Раньше люди не спрашивали про иснад. Когда же началась смута, они стали требовать имена рассказчиков. Они принимали хадисы тех, кто следовал Сунне, и отвергали рассказы тех, кто вводит новшества в религии». Абдаллах бин аль-Мубарак говорил: «Иснад – часть религии. Если бы не иснад, то каждый говорил бы то, что ему вздумается». В тот период интерес к Сунне резко возрос. Младшие сподвижники и ученики сподвижников отправлялись в дальние поездки с целью собрать хадисы у тех, кто поселился в провинциях Халифата. Особое внимание уделялось записи преданий. Абдаллах бин Масуд своей рукой написал книгу о хадисах, которую его сын часто показывал своим друзьям и близким. Абдаллах бин Аббас оставил после себя столько записей, что их хватило бы для того, чтобы нагрузить верблюда. Абу Хурейра хранил у себя несколько книг с записями хадисов. Сулейман аль-Яшкур читал хадисы по книге, записанной со слов Джабира бин Абдаллаха. Тем не менее, окончательное решение о систематизации хадисов в тот период так и не было принято.

§ 3. Развитие хадисоведения на последующих этапах

Составление первых сводов. На протяжении первого столетия хиджры мусульманские учёные не занимались составлением фундаментальных сводов хадисов. Наибольшее внимание уделялось изучению и преподаванию Корана: взрослые и дети, мужчины и женщины, правители и подчинённые стремились выучить Коран наизусть – целиком или его большую часть. Когда эта цель была

достигнута, причина, которая удерживала праведных халифов от составления сводов хадисов, исчезла. Опасности искажения или забвения Корана не было, и ни одна буква в нём не вызвала сомнений у верующих. Перед учёными встала иная задача – сохранить священное наследие Пророка. Уход из жизни сподвижников и многих их учеников, а также попытки фальсификаторов исказить Сунну указывали на необходимость её кодификации.

Решение по этому поводу было принято омейядским халифом Умаром бин Абд-аль-Азизом (717–720). Он приказал губернатору Медины Абу Бакру бин Мухаммаду составить сборник хадисов о высказываниях и поступках Пророка. Работа была выполнена выдающимся богословом того периода Мухаммадом бин Муслимом бин Шихабом аз-Зухри (ум. 742), но халиф так и не успел ознакомиться с ней при жизни. Этот сборник сильно отличался от последующих работ мусульманских учёных. Хадисы в нём не были систематизированы ни по тематике, ни по именам рассказчиков. Они чередовались с высказываниями и фетвами сподвижников, а также их учеников. Так была открыта новая страница в истории письменной фиксации Сунны.

Во II веке хиджры мусульманские учёные приложили много усилий для составления сводов хадисов. Этим занимались авторитетные имамы во всех уголках исламского мира: Ибн Джурейдж – в Мекке, Малик и Ибн Исхак – в Медине, Саид бин Абу Аруба, Хаммад бин Салаяма и ар-Раби бин Субейх – в Басре, Суфьян ас-Саури – в Куфе, Абу Амр аль-Аузаи – в Шаме, Абдаллах бин аль-Мубарак – в Хорасане, Муаммар – в Йемене.

Большинство сборников, появившихся в тот период, были систематизированы и состояли из глав, посвящённых различным темам. Обычно они назывались «Мусаннаф», «Джами» или «Муватта». Эти названия подчёркивали, что хадисы в сборниках были сгруппированы по главам согласно тематике. В них включались предания, касающиеся основ вероучения, правил отправления обрядов, взаимоотношений между людьми, жизни Пророка Мухаммада и предыдущих посланников, достоинств сподвижников.

Наиболее известными сводами той поры были «Муватта» имама Малика (712–796), «Мусаннаф» Абд-ар-Раззака бин Хам-мама ас-Санани (744–827), «Мусаннаф» Абу Бакра бин Абу Шейбы (776–849). Сборник имама Малика – самый ранний из тех, что дошел до наших дней. В нём собрано 1726 преданий, из которых 600 восходят к Пророку Мухаммаду.

«Золотой век» хадисоведения. В III веке хиджры наука о хадисах получила бурное развитие. Учёные много разъезжали по свету, обмениваясь накопленными знаниями. Появились первые сборники, включающие в себя только хадисы Пророка, без высказываний сподвижников и их учеников. Многие работы того периода назывались «Муснад», потому что хадисы в них систематизировались по именам сподвижников и рассказчиков, независимо от их тематики. Широкую известность получили «Муснады» Исхака бин Рахавейха (778–853), ад-Дарими (797–869), Ахмада аль-Баззара (ок. 825–905), аль-Хариса бин Абу Усамы (802–896). Наряду с достоверными сообщениями, в них включались слабые и выдуманные рассказы. Целью составителей было зафиксировать существование хадиса и указать на степень его надёжности, доподлинно передав иснад. Наряду с составлением сборников развилась наука отвода и подтверждения (ильм аль-джарх ва-т-таадиль), занимавшаяся сбором сведений об учёных и рассказчиках, дававшая оценку их познаниям, способностям и нравственным качествам. Поначалу критике подвергались лишь некоторые рассказчики и иснады, но со временем появились многотомные труды, описывающие деятельность ненадёжных рассказчиков и выявляющие недостатки в иснадах. Самым выдающимся хадисоведом первой половины третьего столетия хиджры был Ахмад бин Ханбал аш-Шейбани (780–855). Начальное образование он получил в родном городе Багдаде, после чего продолжил обучение в Шаме, Хиджазе и Йемене. Одним из его учителей был имам Мухаммад бин Идрис аш-Шафии, а его ученики составили целую плеяду известных хадисоведов. По словам Абу Зуры ар-Рази, имам Ахмад знал наизусть около миллиона хадисов. Его сборник «Муснад» включает около 28 тысяч хадисов, рассказанных со слов 904 сподвижников.

Вслед за этим трудом знатоками хадисов были составлены «шесть сводов» (аль-кутуб ас-ситта), приобретших наибольшую известность в мусульманском мире.

1. «Аль-джами ас-сахих» Мухаммада бин Исмаила аль-Бухари (810–870). Он считается самым надёжным источником по Сунне Пророка. В него вошли только достоверные хадисы, относящиеся к самым разным областям религиозных знаний, от истории ислама до правоведения. Сборник состоит из 7563 хадисов (без повторов – около четырёх тысяч), а также многочисленных преданий, приведённых без иснада. Имам аль-Бухари говорил: «Я включил в свой сборник только самые достоверные хадисы, хотя я знаю наизусть сто тысяч достоверных и двести тысяч недостоверных хадисов».

2. «Аль-джами ас-сахих» Муслима бин аль-Хаджаджа ан-Нишапури (821–875).

Это второй по надёжности сборник хадисов. В него вошло около двенадцати тысяч преданий (без повторов – 3033 хадиса). Все они распределены по тематическим разделам, причём повторяющиеся сообщения, в отличие от сборника аль-Бухари, приводятся вместе, что облегчает сопоставление их друг с другом.

3. «Сунан» Абу давуда ас-Сиджистани (817–888). В нём собраны 5274 сообщения:, касающиеся основных вопросов мусульманского права. Среди них есть не только хадисы Пророка, но и высказывания сподвижников и их учеников.

4. «Аль-джамии ас-сахих» Мухаммада бин Исы ат-Тирмизи (824–892). В него вошло 3956 хадисов, посвящённых различным разделам мусульманского права. Сборники такого содержания обычно именовались «Сунан», и поэтому данный труд больше известен как «Сунан» ат-Тирмизи.

5. «Сунан» Ахмада бин Шуайба ан-Насаи(830–915) – включает 5758 хадисов. Этот свод считается самым достоверным после сборников аль-Бухари и Муслима.

6. «Сунан» Мухаммада бин Язида (824–887), известного как Ибн Маджа. В нём собран 4341 хадис, среди которых немало слабых и неприемлемых сообщений. По своей надёжности данный труд не может сравниться с предыдущими сборниками, однако он приобрёл большую популярность наряду с ними.

Третье столетие хиджры считается «золотым веком» хадисоведения. Сунна была кодифицирована и сохранена для последующих поколений. Авторитет богословов, осуществлявших эту миссию, не ставили под сомнение ни их современники, ни последующие поколения учёных. Эти богословы отличались правдивостью и прочими нравственными добродетелями, а также феноменальной памятью, внимательностью и точностью при передаче хадисов.

На следующем этапе учёные практически не занимались составлением фундаментальных сводов. Они ограничивались изучением, проверкой и систематизацией собранного материала, и лишь некоторые хадисоведы дополняли уже имеющиеся сборники, руководствуясь принципами исследования их составителей. Период устной передачи хадисов близился к концу – наступала эра исследования Сунны.

Развитие хадисоведения в последующие века. В IV–VII вв. хиджры большинство учёных посвящали свои исследования проблемам мусульманского права. Тем не менее, наука о хадисах получила своё дальнейшее развитие в трудах Мухаммада бин Абдаллаха аль-Хакима (933–1014), Ахмада бин Абдаллаха Абу Нуайма (948–1038), Ахмада бин аль-Хусейна аль-Бейхаки (994–1066) и других исследователей.

Аль-Хаким в своём «Мустадраке» собрал хадисы, не вошедшие в сборники аль-Бухари и Муслима, но соответствующие тем требованиям, которые они предъявляли к достоверным хадисам. Абу Нуайм в «Мустахрадже» собрал хадисы, вошедшие в сборники аль-Бухари и Муслима, дополнив их своими иснадами, отличающимися от иснадов этих двух учёных.

Наряду с такими трудами появились специальные трактаты, посвящённые терминологии хадисов. Сочинение «Аль-мухаддис аль-фасиль» кади аль-Хасана бин Абд-ар-Рахмана ар-Рамахурмузи (ум. ок. 970) стало одним из первых трудов на эту тему. Ввиду его небольшого объёма в нём не освещены многие тонкости науки о хадисах и приведена лишь краткая классификация хадисов. Одним из лучших трудов по терминологии хадисов признано сочинение «Улюм аль-хадис» Усмана бин Абд-ар-Рахмана аш-Шахразури, больше известного как Ибн ас-Салах (1181–1245). Он собрал мнения своих предшественников по различным вопросам хадисоведения, дал им свою оценку, сформулировал общие принципы данной науки. Впоследствии исследователи не только обращались к его труду, но и писали к нему комментарии и даже перекладывали его в стихи. Краткое изложение трактата Ибн ас-Салаха приводится, в частности, в работе «Иршад» Яхьи ан-Навави (1234–1278), а также в стихотворном произведении «Ат-табсира ва-т-тазкира» Абд-ар-Рахима аль-Ираки (ум. 1404), состоящем из тысячи бейтов.

В более поздний период учёные принялись объединять основные своды хадисов в одно сочинение. Так появились многотомные труды «Джами аль-усуль» аль-Мубарака аш-Шейбани, известного как Ибн аль-Асир (1149–1210), «Мишкат аль-масабих» аль-Хатыба ат-Табризи (XIV в.), «Аль-джамии аль-кабир» Джалал-ад-дина ас-Суюти (1445–1505).

Некоторые исследователи составляли сборники хадисов, касающихся различных вопросов мусульманского права. Среди них можно выделить трактаты «Умдат аль-ахкам» Абд-аль-Гани аль-Макдиси (1146–1203), «Булюг аль-марам» Ахмада бин Али аль-Аскаляни, известного как Ибн Хаджар (1372–1449), «Мунтака аль-ахбар» Абд-ас-Салыма аль-Харрани (1194–1254). Комментарии к таким сборникам считаются одними из основных сочинений по мусульманскому праву. Хадисоведение на современном этапе. Наука о хадисах до сих пор остаётся одной из важнейших шариатских дисциплин. Несмотря на столетия, отделяющие нас от эпохи Пророка Мухаммада, эта наука постоянно развивается, и время

ставит перед учёными новые задачи. В прежние времена фундаментальные труды по экзегетике, хадисоведению и правоведению были предметом внимания учёных, которые тщательно их изучали. Поэтому при цитировании хадисов многие авторы ограничивались упоминанием иснада, не давая оценку его достоверности. Богословы прекрасно разбирались в особенностях иснадов и биографиях рассказчиков, и для них не составляло труда самостоятельно установить достоверность или слабость хадиса. Кроме того, многие труды переписывались учениками под чутким руководством шейхов, которые по ходу работы давали ценные разъяснения и указания. В настоящее время широкое развитие полиграфии сделало фундаментальные трактаты достоянием широкой общественности, и возникла необходимость в комментариях учёных относительно степени надёжности встречающихся в них хадисов. В связи с этим современные учёные исследуют своды хадисов, которые не были подвергнуты тщательному анализу на предыдущих этапах, и комментируют трактаты по экзегетике, правоведению и истории, чтобы сделать их более доступными для широкого круга читателей. Исследования в области хадисоведения создают основу для дальнейшего развития остальных шариатских наук, помогают уберечь мусульманское вероучение от ошибочных интерпретаций в духе нетерпимости и радикализма. Знатоки хадисов обычно отличаются умеренными, центристскими взглядами, поскольку умеренность была одной из главных особенностей практики Мухаммада и его наследия. Одним из выдающихся хадисоведов современности был шейх Ахмад Мухаммад Шакир (1892–1958). Он родился в Каире, в семье известного мусульманского богослова Мухаммада Шакира, чья родословная восходит к аль-Хусейну бин Али, внуку Пророка Мухаммада. Получив начальное и среднее религиозное образование в Хартуме и Александрии, в семнадцатилетнем возрасте Ахмад поступил в Университет Аль-Азхар (в Каире). Его учителями были такие выдающиеся учёные, как Абдаллах бин Идрис ас-Сануси, Ахмад бин аш-Шамс аш-Шанкыти, Мухаммад Рашид Рида и другие. Большую часть жизни шейх Ахмад Мухаммад Шакир занимался судебной практикой. В 1951 г. он ушёл на пенсию с должности заместителя председателя Верховного шариатского суда Египта. Значительная часть его трудов посвящена проблемам мусульманского права и исследованию фундаментальных сводов хадисов. Есть среди них и комментарии к трактатам средневековых мусульманских мыслителей. Но самой важной из его работ было исследование «Муснада» имама Ахмада. Среди авторитетных знатоков хадисов, живших и творивших в последние десятилетия, можно отметить Мухаммада Насир-ад-дина аль-Албани (1914–1999), Мукбила бин Хади аль-Вадии (1944–2001), Абд-аль-Кадира аль-Арнауа (1928–2004).

§ 4. Структура и виды хадисов

Структура хадисов. Хадисы – предания о словах и действиях Пророка Мухаммада, затрагивающие различные религиозно-правовые стороны жизни мусульман. Слово хадис означает «новость», «рассказ». Его синонимами в арабском языке являются слова хабар и асар. В русскоязычной мусульманской литературе для обозначения хадисов также используются слова «предание», «сообщение». Если же эти понятия противопоставляются друг другу, то под хадисом следует понимать сообщение о Пророке, а под преданиями – остальные сообщения, включая высказывания сподвижников.

Хадисы отличаются от обыкновенных преданий тем, что состоят из двух частей: собственно текста (матн) и цепочки рассказчиков (иснад), содержащей имена людей, передававших текст хадиса из поколения в поколение. Приведём пример из свода «Аль-джамии ас-сахих» имама аль-Бухари:

Хадис 69. Мухаммад бин Башшар рассказал нам, что Яхья бин Сайд рассказал ему, что Шуба рассказал ему, что Абу ат-Тайях рассказал ему со слов Анаса, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

«Облегчайте, а не создавайте затруднения, возвещайте благое, а не внушайте отвращение [к исламу]».

Иснад этого предания указывает на то, что каждый из рассказчиков слышал его непосредственно от своего шейха. В него входят следующие передатчики:

1. Мухаммад бин Башшар (ум. 252) был известен по прозвищу Бундар и жил в Басре, отличался правдивостью, заслуживал доверия.
2. Яхья бин Саид аль-Каттан (ум. 198) жил в Басре, в своё время считался самым авторитетным учёным города. Али бин аль-Мадини сказал о нём: «Я не видел более знающего человека».
3. Шуба бин аль-Хадждаж аль-Азди (ум. 160), жил в Басре. Суфьян ас-Саури назвал его эмиром правверных в хадис сведении. Яхья аль-Каттан сказал: «Я не видел никого, кто бы знал хадисы лучше него».
4. Абу ат-Тайях Язид бин Хумейд (ум. 128), жил в Басре, скончался в Сиджистане, был правдивым, достойным доверия учёным.
5. Анас бин Малик аль-Ансари (ум. 91), сподвижник Пророка, позднее

поселился в Басре. С его слов рассказывали хадисы десятки учёных.

Текст хадиса может содержать слова Пророка или историю из его жизни. Такие сообщения называются пророческими хадисами (набави).

Если текст сообщения содержит слова Аллаха, переданные через Пророка Мухаммада, то хадис называется священным (кудси). Главное отличие таких хадисов от Священного Корана в том, что Коран есть слово Аллаха как по форме, так и по смыслу, тогда как священные хадисы по смыслу – от Аллаха, а по форме – от Пророка.

Приведём пример такого сообщения из сборника «Аль-джами ас-сахих» имама Муслима:

Хадис 2675. Кутейба бин Саид и Зухайр бин Харб (в приводимой форме хадис передал Кутейба) рассказали нам, что Джарир рассказал от имени аль-Амаша, что тот рассказал от имени Абу Салиха, что Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

«Всевышний Аллах говорит: „Я буду таким, каким считает Меня раб Мой, и нахожусь вместе с ним, когда он поминает Меня. Если он помянет Меня в душе, то и Я помяну Его для Себя, а если он помянет меня в обществе [других людей], то Я помяну его среди тех, кто лучше них. Если раб приблизится ко Мне на пядь, Я приближусь к нему на локоть. Если он приблизится ко мне на локоть, Я приближусь к нему на сажень, а если он направится ко Мне шагом, то Я брошусь к нему бегом“».

По сравнению с общим количеством преданий, дошедших до нас от Пророка, количество священных хадисов невелико. Одним из самых известных сборников священных хадисов является труд «Аль-иттифахат ас-санийя» Абд-ар-Рауфа аль-Мунави, в который включено 272 таких сообщения.

Надёжные и ненадёжные хадисы. В зависимости от степени достоверности или слабости иснада предания делятся на надёжные и ненадёжные.

Надёжные хадисы обладают юридической силой и могут служить доводом для вынесения религиозно-правового суждения. Они, в свою очередь, делятся на две категории: достоверные и хорошие.

Достоверным называется хадис, лишённый дефектов и не противоречащий более надёжным сообщениям, с непрерывным иснадом, передатчики которого заслуживали доверия и отличались точностью.

Из данного определения следует, что достоверные хадисы отвечают следующим пяти требованиям:

а) непрерывность иснада, то есть каждый из передатчиков хадиса передал его непосредственно от предыдущего рассказчика;

б) доверие к рассказчикам, то есть каждый из них был разумным совершеннолетним мусульманином и не был уличён в совершении дурных поступков и нововведений;

в) точность рассказчиков, то есть каждый из них точно запоминал или записывал хадисы;

г) отсутствие дефектов, то есть причин, позволяющих усомниться в достоверности хадиса, тогда как внешне он представляется безупречным;

д) отсутствие противоречий с более надёжными сообщениями.

Приведём пример достоверного хадиса из сборника имама Муслима.

Хадис 1914. Зухайр бин Харб рассказал мне, что Джарир рассказал ему от имени Сухайла, что тот рассказывал от имени своего отца, что тот рассказывал от имени Абу Хурейры, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

«Один человек шёл по дороге, над которой склонилась ветвь дерева. Он сказал: „Клянусь Аллахом, я наклоню её в сторону, чтобы она не мешала мусульманам“. Благодаря этому он попал в Рай».

Иснад этого хадиса включает следующих передатчиков:

1. Зухайр бин Харб аль-Хараш (ум. 234) жил в Багдаде, был правдивым и достойным доверия учёным.

2. Джарир бин Абд-аль-Хамид ад-Дабби (ум. 188) жил в Куфе, был достойным доверия передатчиком.

3. Сухейл бин Абу Салих (ум. 138) жил в Медине, был достойным доверия передатчиком.

4. Абу Салих Закван (ум. 101) жил в Медине, был достойным доверия передатчиком.

5. Абу Хурейра Абд-ар-Рахман бин Сахр (ум. 57), сподвижник Пророка, передавший 5374 хадиса – больше, чем кто-либо другой из сподвижников.

Данный иснад является непрерывным, так как его передатчики слышали хадисы непосредственно друг от друга. Все они были достойны доверия и отличались точностью. В иснаде нет недостатков, и текст хадиса не противоречит другим, более надёжным сообщениям. Ввиду этого хадис считается достоверным.

Хорошие хадисы отличаются от достоверных только тем, что один или несколько передатчиков иногда допускали неточности при передаче сообщений. Все остальные требования, предъявляемые к достоверным хадисам, в равной степени

относятся и к хорошим.

Ненадёжные хадисы – это сообщения, не отвечающие одному или нескольким требованиям, предъявляемым к достоверным хадисам. Причиной этого может быть ненадёжность рассказчика или отсутствие звена в иснаде. Ненадёжные хадисы не имеют юридической силы и не являются основанием для вынесения религиозно-правового суждения. В зависимости от степени ненадёжности они могут быть слабыми (даиф) неприемлемыми (мункар), отвергаемыми (матрук), вымышленными (мауду) и т. д.

Слабыми хадисами считаются те, которые имеют разрыв в цепи передатчиков хадиса или были рассказаны недостойным доверия рассказчиком. Отвергаемыми называются сообщения, рассказанные передатчиками, которые были известны как лживые люди. Если передатчик часто допускал грубые ошибки, проявлял небрежность при передаче хадисов, и его рассказ противоречит тому, что пересказывали достойные доверия учёные, то хадис называется неприемлемым. Хадисы считаются подложными, если хотя бы один из их передатчиков был уличён в возведении лжи на Пророка.

Причины появления ненадёжных хадисов. Даже в авторитетных сборниках наряду с достоверными и хорошими хадисами упоминаются слабые предания. Составители фиксировали их для того, чтобы последующие поколения знали о существовании таких хадисов и принимали во внимание их недостоверность. Имена передатчиков, распространявших ненадёжные сообщения, разглашались, и учёные предостерегали от доверия им своих учеников.

Появление слабых хадисов было неизбежным явлением, поскольку передатчики, не отличавшиеся внимательностью и точностью, могли неправильно понять смысл услышанного хадиса, забыть его текст или имя шейха, от которого они услышали хадис. Современники без особого труда выявляли такие ошибки, потому что обычно со слов учёных хадисы передавали десятки учеников, и любая неточность быстро привлекала к себе внимание знатоков хадисов. Впоследствии надёжность всех сообщений, рассказанных такими людьми, подвергалась сомнению, а их рассказы от имени Пророка классифицировались как слабые хадисы.

Слабость хадиса не означает того, что его текст обязательно противоречит Корану и достоверным хадисам. Однако ненадёжность его иснада является поводом для того, чтобы отвергнуть такое сообщение. Соответствие смысла такого хадиса Корану, Сунне или единому мнению учёных не является основанием для того, чтобы приписывать Пророку Мухаммаду слова, которых он, вероятно, не произносил.

Наряду со слабыми хадисами учёные фиксировали подложные сообщения, подчёркивая их лживость и несостоятельность. Одной из главных причин их возникновения было стремление некоторых людей исказить ислам. Мусульмане называли их персидским словом зиндик, которое прочно вошло в арабский язык. Прикрываясь исламом, эти люди сеяли смуту и подрывали устои религии. Составление подложных хадисов было одним из основных видов их деятельности. Одни из них распространяли подложные хадисы среди невежественных людей. Другие завоёвывали доверие кого-либо из учёных, находили доступ к его записям и вписывали в них лживые рассказы. Так, Суфьян бин Ваки (ум. 861) выявил, что подобным под-яогом занимался переписчик его рукописей Куртума, а Хаммад бин Салаяма (ум. 784) уличил в этом своего пасынка Абд-аль-Карима бин Абу аль-Ауджа.

Когда одного из зиндиков привели к халифу Харуну ар-Рашиду (787–809), он сказал: «Эмир правоверных, ты ничего не сможешь поделаться с теми четырьмя тысячами хадисов, которые я сочинил и оставил вам. В них я объявил запретным то, что дозволено, и разрешённым то, что запрещено. Ничего из этого Пророк не говорил». Халиф ответил: «Ты, зиндик, ничего не сможешь поделаться с Абдаллахом бин аль-Мубараком и Абу Исхаком аль-Фазази. Они проверяют каждый хадис, и они выявят каждое твоё слово!»

Другой причиной появления подложных хадисов было желание некоторых маловеров обосновать свои еретические взгляды словами Пророка. В этом плане особо отличались сторонники шиизма, сочинившие около трёхсот тысяч хадисов о превосходстве Али бин Абу Талиба и его потомков. Например, Закария бин Яхья придумал хадис о том, что Посланник Аллаха якобы сказал: «За тысячу лет до сотворения небес и земли на вратах Рая уже было написано: „Нет божества, кроме Аллаха, и Али – брат Посланника Аллаха“».

Немало хадисов было выдуманно невежественными мусульманами, стремившимися таким путём подтолкнуть людей на совершение праведных поступков. Они сочиняли хадисы о награде, которая обещана за чтение Корана, соблюдение поста, раздачу милостыни и т. п. Когда известный хадисовед Ибн Махди (930–1019) спросил Мейсару бин Абд-Раббиха: «Откуда ты взял хадис о том, что за прочтение такой-то суры можно получить такое-то вознаграждение?» – тот ответил: «Я придумал его, чтобы вдохновить людей на чтение Корана».

Среди прочих причин возникновения подложных хадисов учёные называли желание

получить материальную выгоду, приблизиться к правителям, обрести известность и привлечь к себе внимание богословов. Знатоки хадисов разоблачали тех, кто возводил навет на Пророка и распространял ложь от его имени. Они очищали Сунну от искажений и добавлений, и сегодня достоверные и слабые хадисы собраны в отдельные своды, каждый из которых подкрепляется авторитетом выдающихся хадисоведов.

Наиболее известными сборниками подложных хадисов являются труды «Маудуат» Мухаммада аль-Асбахани (ум. 1023), «Захират аль-хуффаз» Ибн аль-Кайсарани (ум. 1113), «Аль-абатиль ва-ль-манакир» аль-Хусейна аль-Джуркани (ум. 1148) и «Маудуат» Абд-ар-Рахмана бин Али аль-Багдади, известного как Ибн аль-Джаузи (ум. 1201).

Глава 4. Основы вероучения

§ 1. Вера в Аллаха

Бог в исламе. Идея Единого Бога, Творца Вселенной и человека, Единственного, Кто достоин обожествления и поклонения, занимает центральное место в исламском вероучении и религиозной практике. Мусульмане называют Бога Аллахом. Это имя образовано от слова илах, что означает «тот, кого обожествляют, перед кем смиряются, кого преданно любят и почитают».

Мусульмане считают, что никто не достоин носить такое имя, кроме Всевышнего Творца. Он один обладает самыми совершенными качествами, безграничным могуществом и величием, абсолютной мудростью и знанием, и поэтому только Он заслуживает обожествления и вправе называться Аллахом.

Согласно Священному Корану, Аллах обладает наивысшей властью и делает, что пожелает. Ничто на небесах и на земле не происходит без Его ведома и без Его дозволения. Он распоряжается жизнью и смертью, вершит судьбы творений и ниспосылает им удел. Он возвеличивает одни народы и унижает другие и, руководствуясь божественной мудростью, ставит одних в подчинение другим. Его деяния и решения исполнены милосердия и справедливости, и Он ни с кем не поступает несправедливо.

Аллах самодовлеющ и ни в ком не нуждается. Он не нуждается в помощниках и сотоварищах для того, чтобы создавать новые миры и управлять царством. Он не нуждается в супруге или сыне для того, чтобы иметь в их лице надёжную опору. Он не нуждается в Своих творениях, чтобы скрасить одиночество или сохранить своё могущество. Если все люди соберутся и попросят у Него всё, что придёт им в голову, и Он удовлетворит каждую их просьбу, то от этого Его богатство нисколько не уменьшится. Его власть настолько велика, что даже Его приближённые не смеют заступиться перед ним за кого-либо без Его разрешения.

Величественные атрибуты Аллаха описаны во многих коранических откровениях, среди которых выделяется «аят Престола», самый великий стих в Коране: «Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Вседержителя. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Его Престол объемлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание их. Он – Возвышенный, Великий» (сура 2 «Корова», аят 255).

Аллах создал людей и остальные творения по милости Своей. Он милосерден ко всем творениям и любит тех, кто творит добро. Он постоянно заботится о человеке и ни на мгновение не оставляет его без внимания. Он сделал его наместником на земле, наделив знаниями и властью, подчинив ему огонь и воду, землю и воздух. Он почтил его разумом и возвысил над многими другими существами. Однако знаний человека недостаточно для того, чтобы раскрыть все тайны Вселенной, а его жизненный срок слишком мал для того, чтобы самостоятельно постичь смысл бытия. Поэтому Аллах не предоставил человека самому себе, а ниспослал ему верное руководство и отправил к нему посланников.

Познание Аллаха – главная цель духовных исканий в исламе. Мусульмане верят, что благодаря совершению праведных поступков они приближаются к Аллаху и получают возможность глубже познать Его атрибуты, лучше осознать Его заботу о творениях и лучше благодарить Его за дарованные милости.

Прекрасные имена Аллаха. Человеческий разум не способен постичь сущность Аллаха путём размышления, потому что наша сила воображения весьма ограничена. Услышав стук в дверь, мы понимаем, что за ней кто-то есть, но сила нашего воображения не позволяет нам представить сложение, рост или цвет кожи постучавшего. Это происходит потому, что сила разума может проникнуть сквозь дверь, тогда как сила воображения не способна на это. Тем более мы не можем постичь сущность Аллаха, ибо разум верит в Него, но сила воображения не способна представить Его. Поэтому мусульмане узнают об Аллахе только из Корана и Сунны – посредством познания Его имён и качеств.

Имена Аллаха лишены каких-либо недостатков и обладают самым прекрасным смыслом: «У Аллаха – самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их» (сура 7 «Ограды», аят 180). Узнать о них можно только из коранических аятов и хадисов, и если кто-либо нарекает Аллаха именем, которого нет в этих двух источниках, то он поступает неправильно. Имена Аллаха, упомянутые в Коране и Сунне, делятся на три основные категории:

- а) имена, связанные с сущностью Аллаха (Господь, Царь, Властелин, Милостивый, Милосердный, Любящий, Самодостаточный, Великий, Славный, Могущественный, Всесильный, Слышащий, Знающий, Мудрый);
- б) имена, связанные с Его деяниями (Творец, Создатель, Дарующий облик, Наделяющий уделом, Исцеляющий);
- в) имена, указывающие на отсутствие у него каких-либо недостатков (Пречистый, Святой).

Из хадисов известно, что нам открыты лишь некоторые из имён Аллаха, но для обретения совершенной веры и познания Аллаха достаточно постичь смысл девяноста девяти из Его имён. По мнению учёных, для постижения прекрасных имён полагается знать их звучание, осознать их смысл и регулярно обращаться посредством их к Аллаху.

Имена Аллаха указывают на одно или несколько Божественных качеств. Милосердие и любовь, могущество и величие, слух и зрение – всё это Божественные качества, которые всегда присущи Аллаху. И если по звучанию они похожи на качества творений, то по сути своей они превосходят их. Слух Аллаха нельзя сравнить со слухом творений, ибо ни большая удалённость, ни наличие препятствий не мешают Ему слышать всё, что происходит во Вселенной. Знание Аллаха также не похоже на знание творений. Ему известно обо всём, что происходит на небесах и на земле, а также обо всём сущем. Он ведаёт то, что произошло в прошлом, и то, чему ещё предстоит произойти. Он знает то, чего никогда не случится, и то, как это выглядело бы, если бы всё-таки произошло. Ему известно обо всём, что приключается с людьми с того момента, как они появляются на свет, что постигает их после смерти и что ожидает их после того, как они будут воскрешены.

В процессе познания Аллаха большое значение имеет размышление над окружающими нас вещами и явлениями. Вселенная – чудесная книга, рассказывающая о могуществе и совершенстве Творца, и если читать её внимательно, то в каждом уголке её можно найти знамения, указывающие на Божественные имена и качества. Конечно, наш разум не способен осознать величие, красоту и тайны Вселенной в полном смысле, но это не значит, что человек вообще не должен исследовать её. Наоборот, ему надлежит использовать все свои возможности, чтобы раскрыть тайны Вселенной, постичь величие Аллаха и приблизиться к Нему.

Любовь и милосердие Аллаха. Священный Коран начинается словами «Би-сми-Лляхи-р-Рахмани-р-Рахим», что означает «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного». Эта формула встречается в Коране 114 раз: в начале всех сур, за исключением суры 9; «Покаяние», а также в 30-м аяте суры 27 «Муравьи». Милосердие – удивительное качество, которым Аллах руководствуется при сотворении миров и управлении ими. Это основа всех благ, которыми пользуются люди и другие существа. Аллах проявляет милость к человеку, когда создаёт его в утробе матери, а потом выводит на свет, когда дарует ему прекрасный образ и многочисленные способности. Он проявляет милость к нему, когда наставляет его на прямой путь, и даже если человек проявляет неблагодарность и совершает преступления, Он предоставляет ему отсрочку и даёт шанс на спасение. В одном из священных хадисов сообщается, что у Аллаха хранится книга, в которой написано: «Моя милость опережает мой гнев».

В Священном Коране упомянуто около двадцати имён, указывающих на милосердное и снисходительное отношение Аллаха к творениям. На русский язык их можно перевести как Милостивый, Милосердный, Великодушный, Снисходительный, Прощающий, Добродетельный, Добрый, Принимающий покаяния, Любящий, Сострадательный, Признательный, Благодарный, Дарующий, Одаряющий. Разъясняя совершенство милости Аллаха, Пророк Мухаммад сказал: «Аллах разделит милосердие на сто частей, оставив девяносто девять частей у Себя и ниспослав на землю одну часть, благодаря которой милосердие по отношению друг к другу проявляют все создания, даже лошади, которые поднимают свои копыта, опасаясь задеть ими своих детёнышей». Это значит, что милосердие – это основа, на которой строятся взаимоотношения между творениями. Человек, как существо разумное и социальное, тоже должен руководствоваться этим принципом, чтобы обеспечить мир и согласие в обществе.

Коран учит, что Аллах желает оказать человеку милость не только в этом мире, и если он благодарен своему Благодетелю, то Он включает его в число Своих приближённых и любимых творений. В Коране сообщается, что Аллах любит

тех, кто творит добро, и тех, кто проявляет терпение, и тех, кто блюдет справедливость. Он любит тех, кто проявляет снисходительность к другим, но требователен к себе, кто прощает обидчиков и помогает слабым, кто обучает людей добру и удерживает их от вражды и ненависти.

Таким образом, познавая Всевышнего Аллаха, человек приобретает милосердие и человеколюбие, избавляется от высокомерия, самодовольства и других душевных пороков. Вера в Аллаха изменяет не только его внутренний мир, но и отражается на его внешнем виде и поведении. Она делает его помыслы чище, его слова – правдивее, а его поступки – правильнее и добрее. Верующий становится приветливее и опрятнее, он всем своим видом стремится внести в жизнь окружающих свет любви и надежды.

Справедливость Аллаха. Все решения Аллаха исполнены либо сострадания, либо справедливости. Он ни с кем не поступает пристрастно и не возлагает на людей ответственности за чужие преступления. Его предопределение, законы и приговоры абсолютно справедливы. Он проявляет милость к одним людям и справедливо наказывает других, как того требует Его мудрость.

Но если Аллах справедлив и милосерден, почему Он позволяет, чтобы в мире существовали страдания и зло? Чтобы получить ответ на этот вопрос, необходимо правильно оценить суть происходящих явлений. Беды и несчастья напоминают человеку о его недостатках и допущенных ошибках. Они помогают ему сохранять бдительность и помнить о великой миссии, возложенной на него. Аллах даёт ему вкусить тяжкие последствия некоторых из его проступков, чтобы он понял, что злодеяния не остаются безнаказанными и что земные страдания – лишь часть справедливого возмездия.

Трудности и лишения, боль и страдания – все эти факторы помогают человеку ценить добро, делают его крепким и мужественным, сострадательным и участливым к чужой судьбе. Люди, купающиеся в роскоши и лишённые необходимости бороться за лучшую участь, обычно предаются сладострастным развлечениям и утехам. Они не стремятся к прогрессу и духовному росту, и единственным смыслом их существования становится извлечение наибольшей выгоды из отведённого для них жизненного срока. Тот, кто никогда не испытывал тягот и не познал лишений, не способен ощутить радость жизни и познать истинную красоту. Иными словами, если богатство и благоденствие подталкивают человека к поиску удовольствий, то это – несчастье. Если же бедность и тяготы побуждают его очищаться и совершенствоваться, то это – великая милость.

Аллаху по силам избавить мир от бед и страданий, установить в нём справедливость и благоденствие, но в таком мире человек не будет наместником, ведь его природе присущи изменчивость, забывчивость, торопливость. Аллах очистит его от этих качеств в будущей жизни, где праведники будут освобождены от обременительных обязанностей и смогут наслаждаться близостью к Нему. Но в земном мире человеку надлежит пройти испытание и самому позаботиться о своём благополучии. В этом ислам усматривает величайшую мудрость Аллаха, создавшего человека не ради забавы, а ради несения ответственной миссии.

§ 2. Вера в ангелов

Ангелы и духи в других религиях. Представления об ангелах не характерны для политеистических религий и народных верований, и впервые мы сталкиваемся с ними в иудео-христианской традиции. В то же время общим для языческих верований является признание духов, природу которых различные народы объясняли по-разному.

Древние греки верили как в «великих богов», так и в демонов и духов мужского и женского пола. Они считали их низшими божествами, способными выручать людей из беды, преследовать их и воевать друг с другом. Эти существа представлялись элинам лукавыми и мудрыми, добрыми и жестокими. Им приписывались всевозможные функции, связанные с природными явлениями. В зороастризме борьба между добром и злом выражается в противостоянии Ахура-Мазды, высшего и всезнающего бога, и злого божества Ангра-Майнью. Первому служат добрые духи на земле и на небесах, а воинство последнего составляют дэвы – злые духи, вредящие четырём стихиям природы: огню, земле, воде и воздуху.

Индуисты верят в то, что мир заполнен богами, полубогами и духами. Последние считаются отвратительными и отталкивающими, но не рассматриваются как полная противоположность «добрым богам». Один из основных классов духов – ракшасы, длиннорукие великаны-людоеды с огненными глазами, окровавленными клыками и огромными животами. Считается, что люди превращаются в них в результате проклятия или из-за своих дурных поступков. Другие духи, известные как пишачи, насылают на людей болезни и питаются человеческой кровью и мясом. Духи пугают и преследуют людей, мешают отправлению религиозных обрядов, но не могут причинить вреда людям с чистой душой.

В иудаизме ангелами называются бестелесные существа, сотворённые Богом для исполнения Его велений. Это управители и хранители небесных светил и гор, растений и животных, облаков и дождей. Их называют «сынами неба» или «сынами Бога». Они более совершенны, чем люди, но способны скрещиваться с людьми, порождая исполинов. В важные моменты ангелы являются Аврааму, Иакову, Моисею, Давиду, Лоту. Согласно талмудической традиции, люди могут стать ангелами по воле Бога. Например, ангел Метатрон («стоящий у престола») отождествляется с Енохом, которого Бог взял на небо и сделал верховным ангелом. Он показал Моисею землю обетованную и шествовал впереди евреев в пустыне. Он истолковывал Аврааму священные слова, которыми Бог сотворил мир, и обучил Моисея закону, когда тот сорок дней и ночей находился на горе Синайской.

Ветхозаветные представления об ангелах получили развитие в христианстве. В отличие от иудеев, христиане наделяют ангелов свободой воли, и поэтому в Новом Завете они предстают либо покорными воинами Бога, либо изменниками в виде бесов, проклятыми за непослушание. Они более совершенны, чем человек, но в совершенстве ограничены: они не всеведущи и могут подвергаться искушениям. Ангелов неисчислимо множество, и они занимают разные ступени перед Богом. Существует представление об ангелах-хранителях, посылаемых к человеку после таинства крещения. Христиане поклоняются ангелам, молят их о помощи и защите. Почитание ангелов было окончательно закреплено в церковной практике в 787 г. Демоны – ангелы тьмы, наделённые необъятным могуществом и склоняющие человеческую свободу к греху. Они отличаются остротой восприятия, быстротой движения и богатым жизненным опытом, обусловленным их долголетием, что позволяет им творить удивительные вещи.

Представления об ангелах в исламе. Вера в ангелов – вторая из основ веры в исламе. Наряду с ними каждый мусульманин обязан уверовать в Аллаха, Писания, пророков, Судный день и предопределение. Арабское название ангелов – малаика – произошло от слова алука, означающего «послание».

Согласно исламу, ангелы – всего лишь творения. Они не способны создавать, управлять Вселенной или распорядиться судьбами. Аллах один управляет всем происходящим во Вселенной, и никто не разделяет с Ним этой власти. Ангелы сотворены из света, не имеют пола и обладают невидимыми человеческому глазу телами. Они обитают на небесах и спускаются на землю только для выполнения распоряжений Аллаха. Они способны менять форму и принимать прекрасные облики, обладают огромной силой и передвигаются с высокой скоростью. Внешний облик ангелов различен. Одни из них сотворены с двумя крыльями, другие имеют несколько сот крыльев. В Коране говорится: «Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, сделавшему посланцами ангелов с двумя, тремя и четырьмя крыльями» (сура 35 «Творец», аят 1). Из хадисов известно, что у ангела, Джибрила шестьсот крыльев. Пророк сказал о нём: «Я видел его в том облике, в котором он был сотворён, только два раза. Я видел, как он спускался с неба и был настолько велик, что заслонял всё пространство между небом и землёй».

О численности ангелов в Коране сказано: «Воинство твоего Господа не знает никто, кроме Него» (сура 74 «завернувшийся», аят 31). Описывая Судный день, Пророк Мухаммад сказал: «В тот день приведут Геенну, у которой будет семьдесят тысяч поводов, за каждое из которых будут тянуть семьдесят тысяч ангелов».

В Коране и Сунне упоминаются имена и обязанности некоторых ангелов. Джибрил отвечает за донесение откровений Аллаха. Микаил заботится о ниспослании дождя и произрастании растений. Исрафилу поручено подуть в Рог, чтобы оповестить о наступлении Судного дня. Эти трое считаются самыми славными из приближённых ангелов.

К числу приближённых ангелов относятся те, кто несёт Трон Аллаха. Это сильные творения огромных размеров. Пророк сказал: «Мне было позволено рассказать об одном из тех ангелов, которые несут Трон. Воистину, между мочкой его уха и его плечом расстояние в семьсот лет».

Каждый человек имеет двух ангелов, которые записывают его хорошие и дурные поступки. Их называют благородными писцами. Они сменяют друг друга на утренней и вечерней заре, и поэтому молитвы в эти часы имеют особое значение.

Мункар и Накир – ангелы, допрашивающие покойного, в могиле. Малик – старший из стражей Ада, и он не улыбается с тех пор, как впервые взглянул на него. Ангелу смерти поручено забирать души творений, на ангела гор возложено управление горами. Есть ангелы, заботящиеся о развитии плода в утробе матери, и ангелы, странствующие по земле в поисках собраний, на которых поминают Аллаха.

На ангелов возложены и другие обязанности, и каждый из них исправно справляется с ними. Коран гласит: «Они боятся своего Господа, который над ними, и совершают то, что им велено» (сура 16 «Пчёлы», аят 50). Ангелы не

считают для себя зазорным поклоняться Аллаху и не устают служить Ему. Коран сообщает о том, что ангелы любят верующих и поддерживают их в момент расставания с жизнью и после смерти. Верующим тоже предписано любить ангелов, однако поклоняться и молиться им запрещается, поскольку это противоречит строгому исламскому монотеизму. На ангелов нельзя уповать и их нельзя просить о заступничестве, потому что поклонение должно быть всецело посвящено Аллаху. Согласно Корану, никто не разделяет с Ним этого права, и никто другой не обладает качествами истинного бога.

Иблис и шайтаны. Согласно мусульманской традиции, появлению на свет Адама предшествовало сотворение ангелов, которыми были заселены небеса, и джиннов, которые поселились на Земле. Пророк сказал: «Ангелы сотворены из света, а джинны – из чистого пламени». Но если ангелы были послушными слугами Аллаха, то джинны по природе своей склонялись ко лжи и пороку. Однако среди них были и праведники. Один из них настолько усердно и искренне служил Аллаху, что ему было позволено войти в сонм ангелов и поселиться на небесах. Для этого Аллах изменил его облик и наделил его крыльями.

Когда Аллах поведал ангелам о намерении создать человека и сделать его наместником на Земле, они поняли, что он будет забывчив и не сможет проявить должной твердости в выполнении завета с Богом. В арабском языке слово инсан, означающее «человек», происходит от глагола «забывать». Когда же они высказали своё недоумение Аллаху, Он ответил им: «Воистину, я знаю то, чего вы не знаете» (сура 2 «Корова», аят 30).

После сотворения человека Аллах научил его названиям других творений, которые не были известны ангелам. Он продемонстрировал им, что благодаря Его милости человек может превзойти даже их, пречистых небожителей. Когда же ангелы признали своё несовершенство, Аллах велел им поклониться Адаму. Все небожители выполнили этот приказ без малейшего колебания, и только джинн, находившийся вместе с ними, возгордился и не стал кланяться. Аллах проклял его, и с тех пор он получил имя Иблис, что означает «пришедший в отчаяние», «потерявший надежду на милость». Но ему была предоставлена отсрочка, и он поклялся совращать людей и враждовать с ними, пока не приведёт их в Ад. Аллах позволил ему искушать людей, но обещал прощать каждого, кто будет раскаиваться в своих проступках и просить прощения. Согласно Корану, в Судный день Иблис вместе с его последователями войдёт в Ад, где они останутся навеки униженными и презренными. Мусульмане не считают Иблиса «князем тьмы» или «владыкой Ада». Напротив, считается, что мучения Иблиса будут самыми сильными и унижительными. Мусульмане также не разделяют представлений о «падших ангелах», ибо в Коране ясно подчёркивается, что Иблис «был одним из джиннов» (сура 18 «Пещера», аят 50).

Последователями Иблиса среди людей являются грешники, не выполняющие своих обязанностей перед Аллахом и перед людьми. Последователей Иблиса среди джиннов обычно называют шайтанами; впрочем, согласно Корану, этот эпитет можно отнести и к нечестивым людям. Шайтаны наущают людей, сбивают их с пути, пытаются навредить им и лишить их покоя. Самые мятежные и сильные среди них осмеливаются добираться до ближайшего неба, чтобы подслушать разговоры небожителей и передать их своим клевретам среди людей. Но ангелы не позволяют им задерживаться там, поражая их горящими звёздами. Считается, что именно это происходит на небесах, когда люди видят падающие звёзды.

§ 3. Вера в Писания

Священные Писания – источник Божьего руководства. Поиск смысла жизни: во все времена беспокоил пытливый ум человека. Откуда мы возникли? Куда мы направляемся и почему? Согласно исламу, каждый человек рождается со знанием ответов на эти вопросы. Осознание того, что человек сотворён Господом Богом и безмерно нуждается в Нём, укоренено в его душе, однако разум способен подвергать это знание сомнению, и поэтому сначала родители, а потом общество могут легко отдалить человека от принципов, заложенных в его природе.

Несмотря на свойственную человеку слабость, беспристрастный искатель истины сумеет установить причинно-следственную связь, существующую между явлениями во Вселенной, и понять свою зависимость от Творца всех причин. Однако познавательные возможности человека весьма ограничены, и, даже интуитивно осознав существование Бога, он не сумеет самостоятельно отыскать путь, ведущий к Нему.

Для того чтобы вывести людей на путь духовного очищения и познания Аллаха, Всевышний ниспослал Писания. Их приносили пророки и посланники – Божьи избранники среди людей, которых Аллах с ранних лет готовил для получения откровения и несения величайшей миссии.

Согласно Корану, Писания были записаны ещё до сотворения мира в Хранимой

Скрижали – их небесном архетипе, в котором записано всё, что уже произошло во Вселенной, и всё, чему ещё предстоит произойти. Вера в Священные Писания считается одной из основ веры в исламе: «Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов. Его Писания и Его посланников» (сура 2 «Корова», аят 285).

Мусульмане признают истинность всех Писаний, ниспосланных Аллахом, не делая различий между ними: «Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам и что было ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и коленам [то есть двенадцати сыновьям Якуба], что было даровано Мусе и Исе и что было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различий между ними, и Ему одному мы покоряемся» (сура 2 «Корова», аят 136).

Писания содержат Слово Аллаха, и богооткровенными считаются их тексты только на том языке, на котором они были ниспосланы. Слово Аллаха нельзя перевести на другой язык – переводчик может лишь передать тот смысл, который открывается ему при изучении оригинала. Коран был ниспослан на арабском языке, и мусульмане единодушны в том, что перевод Корана на другой язык не может быть установлен в качестве канона.

Вера в Писания требует от мусульманина признавать истинность каждого из Писаний, упомянутых в Коране и Сунне. Однако из Корана нам известны названия лишь важнейших пяти Писаний:

- 1) свитки, ниспосланные Ибрахиму;
- 2) Тора, ниспосланная Мусе;
- 3) Псалтырь, ниспосланный Давуду;
- 4) Евангелие, ниспосланное Исе;
- 5) Коран, ниспосланный Мухаммаду.

Каждое последующее Писание подтверждало правдивость предыдущих откровений и содержало пророчества о пришествии очередного посланника. Заключительным Писанием, в которое обязаны уверовать люди, является Священный Коран. Между Писаниями нет противоречий. Основы вероучения, ниспосланные во всех Писаниях Аллаха, одни и те же, поскольку они содержат только правдивые сведения об Аллахе и Божественном замысле. Однако между религиозными законодательствами, основанными на Священных Писаниях, есть различия. Они ниспосылались в соответствии с уровнем развития общества и накопленных знаний, и эволюция этих законодательств протекала параллельно с эволюцией общественного сознания.

Вера в Писания играет большую роль в жизни верующего и становлении его духовного мира. Она вселяет в него уверенность в том, что он не лишён Божьего руководства и не обречён на безуспешные блуждания в поисках истины. Она помогает ему благодарить Аллаха за заботу, которую Он проявляет по отношению к людям. Размышляя над тем, чем обязано человечество Священным Писаниям, верующий понимает, что их ниспослание – величайшая из всех милостей Господа. Из них человек узнаёт Аллаха, который не предоставил людям самим себе, а ниспослал им откровение, разъяснив в нём религиозные повеления и запреты.

Отношение к «людям Писания». Мусульмане уважительно относятся к народам, верующим в предыдущие священные книги, и называют их «людьми Писания». В настоящее время так обычно называют иудеев и христиан. Мусульманам разрешается жениться на иудейках и христианках, есть мясо животных, зарезанных людьми Писания. Это указывает на близость, существующую между этими религиями, ведь мусульмане не едят мяса животных, зарезанных язычниками, огнепоклонниками или буддистами.

Пророк Мухаммад разрешал пересказывать предания, дошедшие до нас от людей Писания, если они не противоречат Корану и Сунне. Он говорил:

«Рассказывайте от моего имени, пусть даже один аят, и рассказывайте от имени сынов Исраила, и в этом нет ничего предосудительного. А кто солжёт от моего имени преднамеренно, тот займёт своё место в Аду».

В Коране подчёркиваются некоторые из добродетелей, которыми обладают люди Писания: «Ты непременно увидишь, что больше всего любят верующих те, которые говорят: „Мы – христиане“. Это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они не проявляют высокомерия» (сура 5 «Трапеза», аят 82).

В другом аяте подчёркивается, что среди иудеев и христиан есть надёжные люди. Однако не все люди одинаковы, и поэтому Коран гласит: «Среди людей Писания есть такой, который вернёт тебе целый кантар, если ты доверишь его ему. Но есть и такой, который, если ты доверишь ему всего один динар, не вернёт его тебе, пока ты не встанешь у него над душой» (сура 3 «Семейство Имрана», аят 75).

Со времён Пророка Мухаммада и праведных халифов люди Писания пользовались особым покровительством в мусульманских странах. Они имели свои молитвенные дома, открыто отправляли религиозные обряды. Мусульмане терпимо относятся к верованиям «людей Писания», которые, согласно Шариату, должны быть судимы

не по законам Корана, а по своим Писаниям: «Пусть люди Евангелия судят по тому, что Аллах ниспослал в нём» (сура 5 «Трапеза», аят 47).

По свидетельствам историков, временами на людей Писания оказывалось определённое давление, что выражалось то в выселении иудеев и христиан из Хиджаза и части Аравийского полуострова, то в требовании соблюдать ограничения в одежде и местах проживания. Тем не менее в целом положение людей Писания в мусульманских странах было значительно более благоприятным, чем положение иноверцев в государствах средневековой Европы. Зачастую восточные христиане и иудеи предпочитали жить под покровительством мусульман, а не европейских христианских государей.

Коран о Торе и Евангелии. Мусульмане верят в то, что Тора была ниспослана пророку Мусе и является основным законом сынов Израила, то есть потомков пророка Якуба: «Мы даровали Мусе Писание в качестве наглядного наставления для людей, верного руководства и милости» (сура 28 «Расказ», аят 43). По Торе жили и судили еврейские пророки, в ней – верное руководство и свет: «Мы ниспослали Тору, в которой верное руководство и свет. Покорившиеся пророки выносили по ней решения для тех, кто исповедовал иудаизм» (сура 5 «Трапеза», аят 44).

Аллах записал Тору Своей Рукой и ниспослал её на скрижалях: «Мы написали для него на скрижалях назидание о всякой вещи и разъяснение всего сущего» (сура 7 «Ограды», аят 145). В одном из хадисов сообщается, что Адам сказал пророку Мусе: «Аллах избрал и почтил тебя тем, что разговаривал с тобой и написал для тебя Тору Своей Рукой».

В Коране сообщается о некоторых предписаниях, содержащихся в законе Мусы: «Мы предписали им в ней: душа – за душу, глаз – за глаз, нос – за нос, ухо – за ухо, зуб – за зуб, а за раны – возмездие» (сура 5 «Трапеза», аят 45). В другом аяте сообщается, что в скрижалях Мусы было записано: «Ни одна душа не понесёт чужого бремени. Человек получит только то, к чему он стремился. Его устремления будут увидены, а затем он получит воздаяние сполна» (сура 53 «Звезда», аяты 38–41).

В Коране упоминается ещё одна книга, ниспосланная сынам Израила, – Псалтырь: «Давуду же Мы даровали Псалтырь» (сура 4 «Женщины», аят 163).

Катада, известный толкователь Корана, сказал: «Нам рассказывали, что Псалтырь состоял из молитв, которым Аллах научил Давуда, из слов восхваления и прославления Великого и Могучего Аллаха и что он не указывал на дозволенное и запрещённое, на обязательные предписания и ограничения». Во многих коранических аятах наряду с Торой упоминается Евангелие – Писание, ниспосланное пророку Исе: «Мы отправили Ису, сына Марьям, с подтверждением истинности того, что было прежде в Торе. Мы даровали ему Евангелие, в котором верное руководство и свет. Оно подтвердило то, что прежде было ниспослано в Торе. Оно было верным руководством и назиданием для богобоязненных» (сура 5 «Трапеза», аят 46).

По мнению мусульманских учёных, между Евангелием и Торой не было противоречий, и различия между ними сводились лишь к отдельным предписаниям. В Коране сообщается, что Мессия Иса, сын Марьям, сказал: «[Я пришёл], чтобы подтвердить истинность того, что было в Торе до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено» (сура 3 «Семейство Имрана», аят 50).

Мусульмане не считают богооткровенными все тексты, вошедшие в Священное Писание иудеев, которое христиане называют Ветхим Заветом, а сами иудеи – Танах (Тора ва Невиим ва Кетувим – «закон, пророки и писания»). Они верят в Слово Аллаха, ниспосланное пророку Мусе на древнееврейском языке (Тора). Мусульмане не считают богооткровенными предания, описывающие ряд событий из жизни пророка Исы, вошедшие в четыре новозаветных Евангелия. Согласно Корану, Евангелие едино и представляет собой Слово Аллаха, содержащее благую весть и некоторые религиозные предписания. Коран подтвердил истинность предыдущих Писаний, и с его ниспосланием Аллах заключил с людьми заключительный завет, отменивший все предыдущие.

В исламе не принято заострять внимание на различиях между Кораном и священными книгами иудеев и христиан. Мусульмане верят, что основные положения вероучений всех Божьих пророков одинаковые: «О люди Писания! К вам явился Наш посланник, который разъясняет вам многое из того, что вы скрываете из Писания, и воздерживается от многого» (сура 5 «Трапеза», аят 15). Это значит, что Пророк разъяснял людям Писания то, что они неверно истолковали, но умалчивал о многом из того, что было искажено в священных книгах, потому что в разъяснении этого не было смысла.

Пророк Мухаммад в Торе и Евангелии. Согласно Корану, Тора и Евангелие пророчествовали о пришествии заключительного пророка – Мухаммада. Например, в 61-й суре сообщается, что Мессия Иса, сын Марьям, сказал: «О сыны Израила! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в Торе до меня, и чтобы сообщить благую весть о посланнике, который

придёт после меня, имя которого будет Ахмад» (сура 61 «Ряды», аят 6). Иудейские и христианские учёные не соглашаются с такими заявлениями мусульман. Тем не менее, некоторые библейские тексты могут быть истолкованы как указания на пришествие аравийского Пророка.

Например, во Второзаконии (18:18–19) предсказано пришествие пророка, подобного Моисею: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им всё, что Я повелю Ему; а кто не послушает слов Моих, которые пророк тот будет говорить Моим именем, с того Я взыщу».

По мнению мусульманских учёных, в этих стихах содержатся указания на Пророка Мухаммада, который действительно имел много общего с Мусой. Оба они были рождены от двоих родителей, имели жён и детей, были признаны своими народами ещё при жизни, стали правителями и умерли естественной смертью. Помимо того, Мухаммад был арабом, а арабы приходятся братьями сынам Исраила, так как являются потомками Исмаила, брата Исхака. Он пророчествовал именем Аллаха, и передавал лишь то, что Господь вкладывал в его уста.

В Евангелии от Иоанна (14:15–16) предсказано пришествие Утешителя: «Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек». Исследуя греческий текст Евангелия, мусульманские учёные полагают, что под Утешителем подразумевается Пророк Мухаммад.

Мусульмане уважают религиозные чувства людей Писания и не ставят перед собой цели дать собственное истолкование священным книгам Библии. О том, что Тора и Евангелие содержат упоминания о Мухаммаде, мусульмане судят только на основании текстов Корана и Сунны. Это знание сближает их с последователями иудаизма и христианства, повышает их интерес к предыдущим священным книгам и является одним из предметов межрелигиозного диалога.

§ 4. Вера в посланников

Суть пророческой миссии. Вера в посланников – одна из основ веры в исламе. Согласно Корану, человек не может считаться верующим, пока не уверует во всех Божьих пророков и посланников, не делая между ними различий. Однако это не значит, что все посланники занимают одинаковую ступень; напротив, одни из них опередили других благодаря своим деяниям и проявленному терпению: «Таковы посланники. Одним из них Мы отдали предпочтение перед другими» (сура 2 «Корова», аят 253).

В Коране упоминаются имена двадцати пяти пророков и посланников.

1. Адам (Адам)
2. Идрис
3. Нух (Ной)
4. Худ
5. Салих
6. Ибрахим (Авраам)
7. Лут (Лот)
8. Исмаил (Измаил)
9. Исхак (Исаак)
10. Якуб (Иаков)
11. Юсуф (Иосиф)
12. Шуайб
13. Айюб (Иов)
14. Зу-ль-кифль
15. Муса (Моисей)
16. Харун (Аарон)
17. Давуд (Давид)
18. Сулейман (Соломон)
19. Ильяс (Илия)
20. Альяса (Елисей)
21. Юнус (Иона)
22. Закария (Захария)
23. Яхья (Иоанн)
24. Иса (Иисус)
25. Мухаммад

Имена некоторых пророков, о которых заходит речь в Коране, не называются. К их числу относятся двенадцать сыновей пророка Якуба, а также праведник, повстречавшийся с Мусой у места слияния двух морей. Из хадисов известно, что это был пророк Хадир (другая форма его имени – Хыдр). Существует мнение, что к людям было отправлено сто двадцать четыре тысячи пророков. В Коране сообщается, что пророки приходили к каждому народу и проповедовали на его родном языке.

В основе учений всех посланников лежало поклонение одному Аллаху и отказ от

приобщения Ему сотоварищей. Все они приносили людям откровения от Аллаха и призывали к нравственной чистоте и праведности: «Мы уже отправили наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались справедливости» (сура 57 «Железо», аят 25). Посланники не просто передавали людям Божье руководство – они были примером для подражания во всех вопросах, связанных с духовным ростом и познанием Аллаха. Их мудрые проповеди очищали сердца людей, соединяя их с источником надежды и милосердия. Они разъясняли во всех подробностях путь, ведущий к человеческому совершенству и идеальному обществу. Избавляя человека от духовных оков идейного заблуждения и гнёта тирании, они освобождали его волю и внутренние силы, вдохновляли на творческий поиск и развитие.

Вера в посланников помогает оценить милость Аллаха и Его заботу о творениях. Она учит быть благодарным Аллаху, любить и уважать Его избранных и их верных последователей. Благодаря этой вере человек избавляется от высокомерия и понимает, что все народы в равной степени ответственны перед Богом, если к ним приходил увещатель. Она вдохновляет людей на изучение культурного и духовного наследия пророков, которые не оставляли после себя ни золота, ни серебра, но оставляли знания. Тот, кто приобретает знания из этой сокровищницы, становится обладателем великого удела и может называться наследником пророков.

Особенности посланников. Осуществление пророческой миссии предполагает наличие у пророков высоких духовных качеств. Наиболее характерными особенностями пророков являются:

- а) получение откровения;
- б) явление чудес по воле Аллаха;
- в) непогрешимость при передаче послания;
- г) безукоризненные нравственные качества;
- д) знатное происхождение.

Откровение выражает связь пророков с потусторонним миром и является единственным источником сокровенного знания. Не каждый способен получать откровение, вступать в контакт с миром духовным и тем более принимать послания от Аллаха без посредников. Наша телесная оболочка находится под сильным влиянием материального мира и не позволяет душе достичь состояния, необходимого для связи с духовной сферой. Коран гласит: «Аллах лучше знает, кому доверить Своё Послание» (сура 6 «Скот», аят 124).

Чудеса пророков – сверхъестественные явления, сотворённые Аллахом в подтверждение истинности их миссии. Человек наделён свободой и правом выбора, и если кто-либо заявляет о своей связи с Аллахом, то люди имеют право увидеть доказательства его правдивости. Каждый пророк показывал чудеса, связанные с той областью знаний, в которой его общество достигло наибольших успехов, и тем самым доказывал свою пророческую миссию. Обычные люди не способны повторить подобное, даже используя высокие технологии и последние достижения науки.

Непогрешимость пророков объясняется тем, что Аллах оберегает их от ошибок при исполнении Его приказов, при передаче и разъяснении Его послания.

Пророки обладали особым чутьём и утончённой интуицией, и им было позволено принимать самостоятельные решения в ряде вопросов, связанных с религией Аллаха. Тем самым они закладывали основы традиции религиозных изысканий, которой после них следовали богословы. Но если пророки принимали не самое лучшее решение, то Аллах непременно исправлял их посредством откровения. Что же касается их познаний в области мирских наук, то они не были совершенными, ибо Аллаху было угодно, чтобы все остальные науки, помимо религиозных, развивались путём накопления эмпирических знаний. Божьи пророки обладали безупречными нравственными качествами и добродетелями, которые исходили из глубокой веры, твёрдой воли и знания последствий человеческих деяний. Им были чужды проявления эгоизма и лицемерия, нечестности и предательства, зависти и высокомерия – любые качества, вызывающие отвращение у добропорядочных людей.

Наконец, они отличались знатным происхождением, были выходцами из уважаемых семей и получали безупречное воспитание. Так, пророк Моисей был воспитан в семье правителя Египта и с детства был обучен наилучшим манерам. Мессия Иса, сын Марьям, родился в семье праведника Имрана. Пророк Мухаммад принадлежал к самой уважаемой курейшитской семье – роду Хашима. Ни происхождение, ни качества, ни содержание проповедей Божьих пророков не отрицались людьми, и неприязнь к пророкам во все времена объяснялась лишь нежеланием следовать истине и покориться воле Аллаха.

Коран о пророке Мусе. История величайшего из еврейских пророков – пророка Мусы – занимает важное место в Писании Аллаха. В суре 7 «Ограды», суре 20 «Та ха», суре 26 «Поэты» и суре 28 «Рассказ» подробно описаны бесчинства и верования фараонов, рождение Мусы и его появление во дворце фараона (предположительно Рамсеса II), его бегство в Мадьян и возвращение в Египет,

начало и развитие его пророческой миссии. Отдельные повествования о пророке Мусе встречаются и в других сурах. В суре 18 «Пещера» описывается удивительная история о хождениях Мусы с праведником Хадиром.

Особое внимание в Коране уделяется чудесным знаменам, показанным Мусой: «Мы наслали на них потоп, саранчу, вшей, жаб и кровь в качестве различных знамений. Однако они возгордились – они были народом грешным» (сура 7 «Ограды», аят 133); «Он бросил посох, и тот превратился в змею, которая быстро двигалась» (сура 20 «Та ха», аят 20); «Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой, без следов болезни. Вот некоторые из девяти знамений для фараона и его народа» (сура 27 «Муравьи», аят 12).

Однако знаменья не смягчили сердце фараона, несмотря на то что он был убеждён в правдивости Мусы и его брата Харуна, которого Аллах тоже избрал Своим посланником. На их призыв ответили лишь сыны Исраила и немногие из народа фараона. Однако униженные и оскорблённые не могли вести за собой людей, и поэтому Аллах наделил сынов Исраила властью на земле. Муса вывел их из Египта, проведя через море, а войско фараона было потоплено вместе с ним. По мнению историков, фараоном времён исхода был Мернептах. Описывая его гибель, Коран сообщает о том, что его тело будет сохранено и станет знаменем для последующих поколений: «Сегодня Мы спасём твоё тело, чтобы ты стал знаменем для тех, кто будет после тебя» (сура 10 «Юнус», аят 92). Мумифицированное тело Мернептаха было найдено в 1898 г. в Фивах, в Долине царей, откуда оно было доставлено в Каир. В ходе исследований, проведённых в 1975 г., были обнаружены многочисленные повреждения костей. По заключению экспертов, смерть наступила в результате нанесения сильных ударов или утопления.

Коран также повествует о судьбе сынов Исраила после освобождения из египетского плена, ниспослании Мусе Торы, искушении золотым тельцом и прочих испытаниях, которые предстояло пройти еврейскому народу прежде, чем он доказал свою преданность Богу и его религии.

Мусульмане с большим интересом изучают историю сынов Исраила, потому что последние стояли у истоков современной цивилизации и на протяжении многих веков оставались единственными хранителями Божьего руководства на земле. Рассказы о пророке Мусе и его верных последователях содержат удивительные уроки веры, праведности и нравственности, которые никогда не потеряют своей значимости и актуальности.

Коран о пророке Исе. Признание непорочного зачатия пророка Исы – одна из важнейших составляющих веры в посланников в исламе. Мусульмане почтительно называют его Мессией, сыном Марьям, и духом от Аллаха. Они любят его пречистую мать, считая её лучшей из всех женщин. Согласно исламу, первым чудом пророка Исы были слова, произнесённые ещё в колыбели в оправдание своей матери, когда люди обвинили её в блуде: «Воистину, я – раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком. Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершать намаз и раздавать закят, пока я буду жив. Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным. Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешён к жизни» (сура 19 «Марьям», аяты 30–33).

Согласно Корану, пророк Иса был отправлен к сынам Исраила и судил их по закону Торы, облегчив лишь некоторые из её предписаний. В подтверждение своей миссии он показывал людям удивительные чудеса и говорил: «Я принёс вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого и прокажённого и оживлю мёртвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах» (сура 3 «Семейство Имрана», аят 49).

Из коранических текстов следует, что Мессия не был распят на кресте, так как Аллах спас его от римских солдат, а вместо него был схвачен один из его апостолов. Он прожил на земле тридцать три года, после чего был вознесён на небеса. В Коране сказано: «О Иса! Я упокою тебя и вознесу тебя к Себе. Я очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех, которые последовали за тобой, возвышу до самого Дня Воскресения над теми, которые не уверовали» (сура 3 «Семейство Имрана», аят 55).

Мусульмане верят во второе пришествие Мессии, сына Марьям. Согласно традиции, он вернётся на землю в период великой смуты, когда на земле будет царствовать Антихрист. Мессия избавит человечество от его зла и проживёт ещё семь лет, восстановив справедливость и дав ответы на вопросы, вызвавшие разногласия между последователями различных религий.

§ 5. Вера в Судный день

Вера в последнюю жизнь в других религиях. Каждой культуре свойственны определённые взгляды на вопросы, касающиеся жизни и бессмертия человека.

Развиваясь под влиянием религиозных убеждений народов и их отношения к религии, эти представления оказывали влияние на их обряды, быт и хозяйственное развитие.

Особое внимание потусторонней жизни уделялось уже в Древнем Египте.

Тщательный процесс мумификации и записи в книге мёртвых свидетельствуют о том, что древние египтяне веровали в жизнь после смерти. Основы этой веры были воплощены в мифах об Осирисе – «боге подземного царства». Воскресение Осириса было залогом вечной жизни в загробном мире, и считалось, что каждый человек обретёт вечность, если его близкие проделают над его телом процедуры, которые «боги» проделали над телом Осириса. Для жизни после смерти имело большое значение исполнение этических заповедей. Согласно верованиям древних египтян, в подземном царстве вершится суд: сердце умершего кладут на одну чашу весов, а «правду» – на другую.

Исследования письменных памятников шумеро-аккадской литературы показали, что древние шумеры верили в загробную жизнь. Проблема бессмертия является главной темой знаменитого «Эпоса о Гильгамеше». Подземное царство на языке шумеров называлось Кур и представлялось городом, окружённым семью стенами. Мёртвые попадали в него, переправляясь через «поглощающую людей реку». Положение людей в подземном царстве определяется их деяниями, совершёнными при жизни:

недостойные люди бродят во тьме в поисках еды и питья, а праведники не испытывают никакой нужды. Считалось, что живые могут облегчить судьбу мёртвых, а мёртвые – дать советы живым. Иными словами, по представлениям шумеров, связь живых с мёртвыми окончательно не разрывалась.

В зороастризме посмертная судьба человека зависит от соотношения его добрых и злых дел, слов и помыслов. Согласно их верованиям, душа умершего переселяется в загробный мир на четвёртый день, а потом отправляется к Горе справедливости (Харе). Ей предстоит перейти мост чинват, что смогут сделать только праведники. Для грешников он сужается до тонкой линии, и они проваливаются в бездну. Праведники же попадают в Рай, где встречаются с душами благочестивых людей и видят золотой трон Бога.

Вера в последнюю жизнь и физическое воскрешение занимает центральное место в иудаизме. Книга пророка Даниила вселяет надежду на воскрешение и воздаяние: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звёзды, вовеки, навсегда» (12:2–3). В Талмуде (книге иудейских Правовых норм и законодательных положений) отстаивается суждение о том, что земная жизнь дана лишь для того, чтобы приготовить себя к будущей жизни на небесах. Загробную жизнь нужно ожидать с нетерпением, ибо один час блаженства в будущем мире лучше, чем вся жизнь в этом. Считается, что перед вознесением на небеса душа в течение семи дней находится вблизи своего прежнего жилища и сокрушается о почившем. Потом душа поступает в распоряжение ангела по имени Дума, и он отправляет праведную душу к престолу Божию, а грешную – в распоряжение владыки мёртвых.

Представления о спасении, Страшном Суде и конце света относятся к важнейшим догматам христианства. Церковь признаёт, что Иисус придёт, чтобы свершить суд над живыми и мёртвыми. В связи с этим высказывается надежда на воскресение всех умерших и вечную жизнь. Эсхатологические представления христиан подробно излагаются в Откровении святого Иоанна Богослова. Однако пророчества о тысячелетнем царствовании Христа по-разному интерпретируются различными течениями: одни считают, что описанные там события относятся к последним временам, другие связывают их с периодом гонения на христиан со стороны римских императоров, третьи рассматривают их как аллегория, имеющую не столько пророческий, сколько нравственно-поучительный смысл.

Особенности веры в последнюю жизнь в исламе. В Коране и Сунне уделяется большое внимание разъяснению вопросов, связанных с жизнью после смерти. Несмотря на кажущуюся иррациональность представлений о последней жизни, во многих аятах Корана приводятся логические аргументы в пользу неизбежности воскрешения и воздаяния.

Писание Аллаха предлагает человеку задуматься над извечными вопросами, связанными со смыслом бытия. Разве Аллах, сотворивший людей в первый раз, не может воскресить их после смерти? Разве Аллах, создавший огромную Вселенную, не может воссоздать человека из праха? Разве Аллах, оживляющий иссохшую землю, не способен воскресить усопших людей? Разве Аллах заботится о человеке в утробе его матери и после появления на свет одаряет его знаниями и силой, здоровьем и богатством, для того чтобы он удовлетворял свои низменные желания, а потом бесследно исчез? Разве всемогущество и мудрость Аллаха не требуют того, чтобы каждый человек сполна получил воздаяние?

Согласно исламу, жизнь без воздаяния была бы несовершенной и

несправедливой. Только вера в последнюю жизнь позволяет сформировать законченную картину бытия и ответить на, вопросы, беспокоившие умы людей во все времена.

Обитель, в которую попадает душа, расставаясь с земным миром, называется барзах – «промежуток», междумирье. Там души праведников и грешников узнают об ожидающем их приговоре, после чего души одних восходят на небеса, где они находят покой и наслаждаются близостью к Аллаху, а души других – остаются на земле, где получают первичное наказание за совершенные прегрешения. Так продолжается до наступления Судного дня, когда ангел Исрафил затрубит в Рог и все люди будут воскрешены и выйдут из могил. Души соединятся с телами, и люди будут собраны в ожидании Страшного Суда: грешники – рядом с грешниками, а верующие – рядом с пророками, за которыми они следовали. Когда же начнётся Суд, будут установлены Весы, на которых будут взвешены деяния людей: «В День Воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо» (сура 21 «Пророки», аят 47). По завершении Суда грешников, которые не веровали в Аллаха и приобщали Ему сотоварищей, толпами поволокут в Ад, где они займут разные ступени в зависимости от тяжести своих злодеяний. Верующих же проведут к Раю, но для того, чтобы попасть туда, им придётся пройти по Мосту, проложенному над хребтом Ада. Согласно традиции, этот Мост тоньше волоса и острее лезвия меча. Он настолько скользкий, что устоять на нём сможет только тот, кого поддержит Аллах. Вокруг будет кромешная тьма, и только свет веры будет освещать путь в Рай. Верующие, которые не приобщали Аллаху сотоварищей, но совершали грехи, не смогут пройти по Мосту и упадут в Ад, но они не останутся там навсегда. По милости Милосердного и Любящего Аллаха они покинут Ад благодаря заступничеству пророков, праведников и других верующих.

Согласно Корану, срок наступления Судного дня не известен никому, кроме Аллаха, потому что это знание непосильно для творений. Кроме того, оно не принесёт людям никакой пользы, так как значение имеют только деяния, совершенные людьми при жизни. «Тебя спрашивают о Часе: „Когда же он настанет?“ К чему тебе упоминать об этом? Только твой Господь ведаёт об этом» (сура 79 «Исторгающие», аяты 42–44).

Из хадисов известно лишь то, что День Воскресения наступит в пятницу. Пророк сказал: «Лучшим из дней, когда восходит солнце, является пятница. В этот день был сотворён Адам, в этот день он попал в Рай, и в этот день он был изгнан оттуда. Судный день тоже наступит в пятницу».

Вера в последнюю жизнь помогает человеку понять, что его жизнь не заканчивается при его расставании с земным миром, а длится вечность. Она прививает и увеличивает чувство ответственности, и поэтому мусульманин избегает дурных поступков, избегает чрезмерной озабоченности мирскими делами и богатством, воздерживается от любых крайностей, постоянно анализирует свои помыслы и намерения. Он не даёт своим действиям и происходящим явлениям ограниченную мирскую оценку, а пытается взвесить их на весах будущей жизни. Его мировоззрение становится гораздо шире ограниченных представлений о земной суете. Он стойко переносит трудности и лишения, довольствуется малым, умеет ценить Божьи щедроты и милости, надеется на великую награду после смерти. Пророк говорил: «Удивительно положение верующего! Он извлекает выгоду из всего происходящего, и это не удаётся никому, кроме верующего. Если он приобретает добро, то проявляет благодарность и извлекает из этого выгоду. Если же его постигает несчастье, то он проявляет терпение и извлекает из этого выгоду».

Проблема жизни и смерти в учении аль-Газали. Исследование духовно-нравственного содержания смерти занимает важное место в творчестве выдающегося мусульманского теолога, философа и правоведа Абу Хамида аль-Газали (1058–1111). Его представления о смерти, последней жизни и Воскресении подробно изложены в трактате «Кимийя ас-саада» («Эликсир счастья»).

Аль-Газали пытается найти философское обоснование бессмертия человеческой души. С этой целью он предлагает видеть во всяком человеке два духа, один из которых животного происхождения, а другой – ангельского. Животный дух способен чувствовать и приводить тело в движение, пока он находится в состоянии равновесия. Когда болезнь или внешнее воздействие нарушают его равновесие, он становится неспособным к восприятию окружающего мира, подобно зеркалу, которое перестаёт воспринимать изображение не потому, что они пропали или исчезли, но потому, что оно утратило способность их воспринимать.

Дух ангельского происхождения, по мнению аль-Газали, не умирает. Когда состояние животного духа нарушается, оболочка погибает, а человеческий дух остаётся на своём месте, словно всадник, лишившийся орудия и верхового животного. Оболочка была дана человеку для того, чтобы он ухватил

Божественное знание и познал Божественную любовь. Если он сделал это, то гибель оболочки обеспечивает ему настоящую жизнь, так как он освобождается от ненужного бремени.

Согласно представлениям аль-Газали, смерть – это переход из земного бытия в будущую жизнь, шаг на более высокую ступень, с которой начинается совершенная, свободная от страха жизнь. Суд и расчёт необходимы для того, чтобы в присутствии Аллаха разрешились все конфликты и разногласия между людьми. Критерием оценки человеческих поступков является стремление к довольству Аллаха. Это – ориентир, которым люди должны руководствоваться в жизни.

Аль-Газали выделяет несколько видов отношения к смерти. Несведущие люди питают отвращение даже к мысли о ней, опасаясь того, что с её наступлением они лишатся возможности удовлетворять свои желания. Такое отношение ещё больше отдаляет людей от Истины. Когда вспоминают о смерти кающиеся грешники, у них усиливаются вера и раскаяние. Они не испытывают неприязни к смерти, но боятся уйти из мира неподготовленными. Праведники, познавшие Истину, готовятся к смерти, помышляя о встрече с Любимым Богом так же пылко, как человек, предвкушающий первую встречу с возлюбленной. Наивысшей формой отношения к смерти является возвышение над ней и постоянное размышление об Аллахе. Для того, кто достиг такого состояния, жизнь и смерть становятся едины, ибо он в любом состоянии погружён в любовь к Всевышнему Аллаху.

§ 6. Вера в предопределение

Предопределение в Коране. Вера в предопределение и судьбу является последней, шестой основой веры в исламе. Во многих аятах Корана указывается на то, что всё происходящее во Вселенной было заранее предопределено Аллахом и соответствует Его мудрому замыслу: «Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению» (сура 54 «Луна», аят 49).

Предопределение указывает на безграничное знание и могущество Аллаха, Его милосердие и заботу о творениях, Его мудрость, сдержанность и снисходительность. Мусульмане верят, что всё происходящее в мире является частью Божьего замысла, венцом которого станет торжество добра и утверждение справедливости.

Вера в Божье предопределение складывается из четырех основных убеждений. Первое – Аллаху известно обо всём, что происходит на небесах и на Земле. Ничто не может быть сокрыто от Него, и судьба всех творений была известна Ему до того, как Он сотворил их. Коран гласит: «Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зёрнышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего нет в Ясном Писании» (сура 6 «Скот», аят 59).

Второе – Аллах записал судьбу всех творений в Хранимой Скрижали задолго до сотворения мира. Это Писание находится на небесах, и никому из небожителей не позволено заглянуть в него без дозволения Аллаха. В Коране сказано: «Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко» (сура 22 «Паломничество», аят 70). Пророк Мухаммад сказал: «Аллах записал судьбу всех творений за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли».

Третье – все события на небесах и на Земле происходят так, как того пожелал Аллах. Его воля неукоснительно исполняется, и все явления во Вселенной исполнены Божественной мудрости. Он способен изменить всех людей, наставив их на прямой путь, но Ему угодно, чтобы люди самостоятельно делали свой выбор и были испытанием друг для друга. Коран гласит: «Если бы твой Господь пожелал, они не поступали бы так» (сура 6 «Скот», аят 112); «Если бы твой Господь захотел, то Он сделал бы человечество единой общиной» (сура 11 «Худ», аят 118).

Четвёртое – Аллах сотворил всё, что есть во Вселенной, включая человеческие деяния и помыслы: «Аллах сотворил вас и то, что вы делаете» (сура 37 «Выстроившиеся в ряды», аят 96). Согласно Корану, поступки людей зависят от их желаний и возможностей. Аллах помещает в их сердца желания и даёт им возможность осуществить их. Он творит причину, которая воплощается в результат. Поэтому считается, что поступки людей совершаются ими, но создаются Аллахом, единственным Творцом всего сущего.

Свобода воли в исламе. Все явления во Вселенной подчинены вале Аллаха и происходят только с Его дозволения. Согласно Корану, власть Аллаха настолько совершенна, что в Его владениях происходит только то, что Ему угодно. Небеса и земля, растения и животные, небожители и обитатели морских глубин – никто и ничто не ослушается воли Аллаха, ибо они были сотворены для безукоризненного исполнения Его велений. Человек отличается от других созданий, ибо он согласился нести ответственность за свои слова и поступки. Ему было поручено познать Аллаха и установить справедливый порядок на

Земле, и за успешное выполнение возложенных на него обязанностей ему была обещана щедрая награда. Но для того чтобы справиться с такой миссией, человеку предстояло самостоятельно сделать правильный выбор, и поэтому Аллах наделил его свободой воли: «Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует» (сура 18 «Пещера», аят 29).

Во многих местах Корана подчёркивается, что человек имеет право выбора и самостоятельно решает, как ему поступить. Вместе с тем, согласно Корану, воля человека подчинена воле Аллаха: «Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров» (сура 81 «Скручивание», аят 29). Если человек намеривается совершить добрый поступок, то Аллах позволяет ему сделать это, оказывая ему милость; если же он хочет совершить дурной поступок, то Аллах позволяет ему сделать его, поступая с ним в конечном итоге справедливо и беспристрастно, Аллах никогда не мешает людям творить добро, но иногда удерживает их от злодеяний, проявляя к ним сострадание. Таким образом, происходящее во Вселенной можно разделить на две категории. К первой относятся явления, которые происходят независимо от воли человека. К ним относятся, например, ниспослание дождя и рост растений, рождение и смерть, болезнь и страдания, удача и везение. И хотя человек в определённой степени участвует в этих процессах, их окончательный исход зависит только от воли Аллаха. Не люди решают, когда им полагается появиться на свет или расстаться с этим миром, когда они заболевают, а когда выздоравливают. Всё это происходит исключительно по воле Аллаха.

Ко второй категории относятся деяния, совершаемые людьми. Человек ест и пьёт, работает и отдыхает, встаёт и садится, когда пожелает. Разница между тем, что он делает по собственной воле, и тем, что происходит с ним независимо от его воли, совершенно очевидна. Например, если он спускается вниз по лестнице, то ясно, что делает это по своей воле. Если же он оступается и падает, то это происходит вопреки его воле. Но все эти события происходят только с дозволения Аллаха.

Кадариты и джабриты. Во времена праведных халифов между мусульманами не было разногласий в основополагающих вопросах вероучения. Однако на рубеже VII–VIII вв., под влиянием контактов с христианством, зороастризмом и другими мировоззренческими системами, в мусульманской среде начались философские и идеологические дискуссии. Возникли и распространились религиозно-политические группировки, не разделявшие взгляды первых мусульман и пытавшиеся по-своему интерпретировать тексты Корана и Сунны. В полемике богословов Сирии и Ирака особое место занимали дискуссии о свободе воли и предопределённости человеческих деяний. Сторонники учения об абсолютном предопределении, отвергавшие существование у человека воли и способности выбирать между добром и злом, были названы джабритами (от араб. джабр – «принуждение»). Одним из первых эти взгляды начал распространять проповедник из Хорасана по имени Джахм бин Сафван, казнённый в 745. Он полагал, что человек не свободен в своём выборе и принуждаем к совершению добрых или злых поступков. Все действия приписываются человеку иносказательно, как и природе, когда говорят «дерево плодоносит», «цветок раскрывается» и т. д. Он был первым, кто публично начал отстаивать идею о сотворении Корана. Некоторые из его взглядов впоследствии получили развитие в учении мутазилитов и других идейных течений в исламе.

В противоположность джабритам сформировалось направление, сторонники которого считали, что воля и желания человека не зависят от воли Аллаха. Они были названы кадаритами (от араб. Кадар – «предопределение», «мера»). Отрицая коранический тезис о сотворении человеческих деяний Аллахом, кадариты считали человека творцом собственных деяний и помыслов. Некоторые из них заявляли, что Аллах узнаёт о деяниях людей только после того, как они совершают их. Отстаивая идею «Божественной справедливости», они не допускали мысли о том, что Аллах может быть творцом злых поступков. Основателями этого направления были Мааб ад-Джихани, распятый по приказу халифа Абд-аль-Малика бин Марвана (685–705), и его ученик Гейлан ад-Димашки, также подвергнутый казни (743).

Взгляды джабритов и кадаритов были подвергнуты критике сторонниками ортодоксального ислама, которые аргументировали свою позицию текстами Корана и Сунны. Коранические представления о свободе воли занимают срединное положение между двумя крайностями, отражёнными в учениях этих двух направлений. Понимание этого вопроса имеет большое значение для формирования правильного мировоззрения мусульман. На это указывал Пророк Мухаммад, говоря: «Я боюсь, что после меня моих последователей поразят три вещи: несправедливость правителей, вера в звёзды и неверие в предопределение».

Польза веры в предопределение. Проникаясь верой в Божье предопределение, человек постигает многие таинства и законы бытия. Ему становится ясно, что в мире происходит много того, что не нравится Аллаху, но соответствует Его

мудрому замыслу: Ему, очевидно, не нравится, когда люди болеют и страдают, творят зло и совершают грехи, проливают человеческую кровь и убивают невинных, однако Он позволяет этому произойти, чтобы испытать веру людей и вознаградить праведников.

Верующий понимает, что предопределение – тайна Всевышнего Аллаха и человеку не дано знать о его судьбе до тех пор, пока предписанное не сбудется. Поэтому он никогда не опускает руки, делая всё возможное для достижения целей и уповая на помощь Аллаха. Однажды люди спросили Пророка, зачем нужно трудиться во имя последней жизни, если исход для каждого человека уже предопределен. Он сказал: «Трудитесь, ибо каждому человеку облегчается путь к тому, для чего он создан».

Достигая успеха, верующий не обольщается, а благодарит Аллаха за оказанную милость. Если же с ним случается неприятность, то он не впадает в отчаяние, поскольку знает, что абсолютно всё происходит по предначертанию и предопределению Аллаха. Он проявляет терпение, надеется на награду и никогда не винит других в своих неудачах, ибо любая беда приходит только из-за ошибок и грехов самого человека. Коран гласит: «Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки» (сура 42 «Совет», аят 30). Верующий понимает, что Аллах предписал ему трудности и испытания, чтобы очистить и возвысить его, ведь Он любит людей сильнее, чем мать любит своего ребёнка. Это придаёт верующему уверенность и вселяет в его душу покой.

Вера в предопределение способствует облагораживанию души, помогает мусульманину стать спокойнее, добрее и щедрее. Он не скупится на пожертвования и благодеяния, понимая, что его богатство и благополучие зависят только от Аллаха. Он не боится говорить и отстаивать правду, ибо твёрдо знает, что добро и зло – в Руках Аллаха. А это значит, что никто не способен навредить ему, если на то не будет воли Аллаха, и никто не сможет уберечь его от беды, если Он пожелает наказать или испытать его. В хадисе сообщается, что Пророк сказал Абдаллаху бин Аббасу: «Знай, что, если все соберутся, чтобы чем-нибудь помочь тебе, они помогут тебе лишь тем, что было предопределено тебе Аллахом, и если все соберутся, чтобы навредить тебе, они навредят тебе лишь тем, что было предопределено тебе Аллахом. Письменные трости уже подняты, а страницы высохли».

Глава 5. Основы ислама

§ 1. Свидетельство веры

Смысл свидетельства веры. основополагающим принципом ислама, который «красной нитью» проходит через весь Коран, является свидетельство веры: «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – Посланник Аллаха». По-арабски оно звучит так: «Ля иляха илля-Ллах, Мухаммадун расулю-Ллах». Это – заключительный завет Аллаха с человечеством. Он подтверждает правдивость предыдущих небесных посланий, регулирует взаимоотношения человека с Богом и очерчивает путь, ведущий к Его познанию.

Каждый мусульманин обязан уверовать в эти слова сердцем, произносить их вслух и выполнять их требования на практике. Считается, что для обращения в ислам человеку достаточно совершить полное омовение и произнести вслух свидетельство веры, а потом оставаться верным своему завету с Аллахом. Свидетельство веры состоит из двух частей. Первая означает, что никто не заслуживает обожествления, поклонения и подчинения, кроме Аллаха, Творца небес и земли. Вторая часть указывает на то, что поклоняться и приближаться к Аллаху можно только так, как это делал Пророк Мухаммад. Если человек неискренен в своем служении Богу, если он устанавливает посредников между Ним и собой, то он нарушает требования первой части свидетельства. Это ширк – самый тяжкий и непростительный, согласно исламу, грех. Если же человек поклоняется одному Аллаху, но пренебрегает наследием Мухаммада, то он впадает в заблуждение. Чтобы следовать прямым путём, следует поклоняться только Аллаху и делать это так, как учил Его Посланник.

Признание того, что только Аллах заслуживает поклонения, нацелено на объединение всего человечества, и поэтому диалог между цивилизациями и культурами, с точки зрения ислама, должен опираться на утверждение равенства между людьми и верховенство Единого Бога. Существование у Вселенной единственного Создателя Коран объясняет простым логическим доводом: «Аллах не взял себе сына, и нет наряду с ним другого бога. В противном случае каждый бог унёс бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими» (сура 23 «Верующие», аят 91). Но признать Аллаха единственным Творцом недостаточно для того, чтобы стать мусульманином. Необходимо отказаться от любых форм поклонения творениям, потому что никто, кроме Аллаха, не способен оказать человеку Высшую милость, избавить его от страданий, спасти его от беды, услышать его самые

сокровенные молитвы.

Согласно традиции, в словах «нет божества, кроме Аллаха» заключена величайшая тайна бытия, и мусульманам предписано произносить эти слова многократно, задумываясь над их смыслом. В одном из хадисов сообщается, что однажды пророк Муса воззвал к Аллаху со словами: «Господи, научи меня таким словам, чтобы я поминал Тебя и взывал к Тебе». Ему было ведено сказать: «Нет божества, кроме Аллаха». Муса был удивлён и сказал: «Но ведь все рабы Твои говорят это!» Аллах ответил ему: «О Муса! Если семь небес с их обитателями, кроме Меня, а также семь земель будут на одной чаше Весов, а слова „нет божества, кроме Аллаха“ – на другой, то перевесит чаша с этими словами».

Исламский монотеизм способствует формированию законченных представлений о смысле жизни и месте человека в мироздании. Кризис духовности, охвативший в последние десятилетия многие культуры, определяется, среди прочего, отсутствием чёткого представления о смысле человеческой жизни. В исламе эта проблема решается через признание Единого Бога, создавшего человека и не оставившего его без верного руководства. Поэтому свидетельство веры – это не просто запрет поклоняться творениям, это – главная движущая сила в жизни человека и общества.

Требования свидетельства веры. Если произнесение свидетельства веры является залогом духовного преуспевания и ключом к познанию Аллаха, то выполнение его требований подобно зубчикам на этом ключе. Тот, кто введёт ключ с этими зубчиками в скважину замка веры и знания, сможет открыть дверь истины и праведности. Поэтому истинным верующим считается тот, кто верует в единственность Аллаха и пророческую миссию Мухаммада, обладая твёрдыми знаниями и убеждённостью, произносит свидетельство искренне, от всей души, и повинуется Аллаху с любовью, страхом и надеждой. Эти элементы веры считаются основными требованиями свидетельства «нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – Посланник Аллаха».

«Знания прежде слов и поступков» – так называется одна из глав в сборнике хадисов имама аль-Бухари. Правильные знания позволяют человеку развиваться и принимать верные решения. Если же человек постигает их смысл, то они перерастают в убеждённость, которая помогает избавиться от сомнений, расшатывающих веру и уводящих в заблуждение. В Коране сказано: «Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений» (сура 49 «Комнаты», аят 15). Именно отсутствие правильных знаний и убеждённости заставляет людей усомниться в обещании Аллаха и ввергает их в пучину религиозного фанатизма и экстремизма. Истинная вера, напротив, учит человеколюбию и терпимости, призывает к пониманию и согласию.

Искренность – еще одно важное требование веры. Мусульмане совершают добрые дела исключительно ради Аллаха, не преследуя корыстных целей и не выставляя их напоказ людям. Поэтому самым лучшим намазом, за исключением пяти обязательных молитв, считается тот, который человек совершает среди ночи, когда люди спят, а самым лучшим пожертвованием – то, когда левая рука не ведает о том, что отдала правая рука.

Согласно Корану, если человек молится Богу и совершает добро в надежде получить награду в этом мире, то он не будет обделён: «Тем, кто желает жизни в этом мире и её украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены» (сура 11 «Худ», аят 15). Но в последней жизни такие люди не получают доброго удела, ибо они не стремились обрести довольство и милость Аллаха. Каждый человек получит по своим намерениям, и каждому достанется то, к чему он стремился. Поэтому верующий творит добро бескорыстно, в надежде на то, что Аллах примет его служение, очистит его душу и приблизит его к Себе.

Еще одним важным требованием веры является повиновение Аллаху, то есть выполнение Его заповедей. Пророк Мухаммад разъяснил, как следует повиноваться Аллаху, и в Коране по этому поводу сказано: «Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху» (сура 4 «Женщины», аят 80). Мусульмане выполняют религиозные заповеди с любовью, страхом и надеждой.

Любовь считается основой всех благодеяний. Мусульманин любит Аллаха сильнее всего на свете и любит остальных только ради Него. Он поклоняется Аллаху и творит добро из любви, к Нему, ибо даже великие деяния, лишённые любви, нисколько не облагораживают душу. Они являются благими только по фирме, но не по содержанию. Если человек не любит Аллаха и Его создания, то добрые поступки в его глазах лишаются всякого смысла и превращаются в невыносимое бремя.

Другим чувством, которое не покидает сердце верующего, является страх перед Аллахом. Он милостив и милосерден, снисходителен и добр. Он любит человека и прощает ему многие прегрешения. Однако человек по природе своей слаб и забывчив, и его окружает слишком много искушений, отдаляющих от Бога.

Мусульманин никогда не чувствует себя в безопасности от гнева Аллаха, и это помогает ему контролировать свои слова и поступки. В его сердце всегда живут любовь к Аллаху и опасение потерять эту любовь.

Третье чувство, которое сопровождает любой поступок мусульманина, – это надежда на милость и награду Аллаха. В Коране и Сунне часто говорится о награде, обещанной за праведные поступки, и вера в правдивое обещание Аллаха вдохновляет человека на совершение добрых дел. Однако не стремление к райским удовольствиям движет мусульманином, а желание приблизиться к Аллаху и заслужить Его довольство.

Верующие любят Аллаха потому, что Он достоин самой чистой любви, и поклоняются Ему потому, что Он достоин самого искреннего служения. А награда в последней жизни – это не мзда, которую человек заслужил своими поступками, а милость и щедрое благодеяние Любящего Благодетеля.

Смысл поклонения Аллаху. Завет, заключённый Аллахом с мусульманами, является продолжением и исполнением завета с первым человеком и пророком Адамом, а также с патриархом Божьих пророков – Ибрахимом. Согласно Корану, история человечества – это история сокрытия, бегства человека от Аллаха. Слово кяфир, означающее «неверующий», образовано от глагола «скрывать». Человек, отказывающийся служить своему Творцу и Благодетелю, скрывает те зёрна добра и любви, которые Аллах помещает в его душу при появлении на свет. Заключая завет с Ним, мусульмане соглашаются нести особую миссию – жить согласно Его установлениям и доносить свет Его религии и любви до остальных людей.

Поклонение Аллаху – это отказ от преклонения перед всем сотворённым и рукотворным, залог непорочности и благочестия, счастья и душевной гармонии. Ради этого был создан человек, и это – важнейшая из его обязанностей. Поклоняться Аллаху и выполнять Его заповеди следует потому, что человек находится в неоплатном долгу перед Ним. Это – своеобразное выражение признательности Богу, который возвысил человека над многими другими существами и беспрестанно одаряет его благами. Его милость необъятна, мудрость безгранична, а качества настолько совершенны, что Он действительно заслуживает поклонения и любви всего живого.

Согласно исламу, Творец имеет право на то, чтобы творения выполняли свои обязанности перед Ним и не поклонялись никому другому, ибо только Он одаряет их добром и оберегает от зла. Не помнить о Боге и не благодарить Его так, как Он того пожелал, считается неблагодарностью, если даже человек делает много добра остальным людям. Поскольку правом на поклонение обладает только Аллах, определять форму, количество и условия обрядов поклонения полномочен только Он. Ценность поклонения определяется не столько количеством совершённых поклонов или вознесённых молитв, сколько их постоянством и чистотой намерения.

Сам Аллах не нуждается в поклонении людей. Он создал мир не потому, что нуждался в ангелах или людях, и не потому, что страдал от одиночества. Он самодостаточен и оказал милость всему сущему, указав путь каждому творению, чтобы во Вселенной царили справедливость и порядок. Пользу от поклонения извлекает только сам человек. Если же он не выполняет своего долга, то вредит только самому себе, но нисколько не вредит Аллаху.

Как наше тело нуждается в пище материальной, так и наша душа нуждается в пище духовной. Творя добро и познавая Аллаха, человек осознаёт себя частичкой Вселенной, находящейся в постоянном движении и стремительно приближающейся к конечной цели своего сотворения. Выполняя предписания религии, одерживая верх над низменными страстями и разрушая сомнения, верующий освобождается от бремени пороков и обретает душевное равновесие и покой. Поэтому Коран называет душу верующего «умиротворённой», «обретшей покой» (сура 90 «Город», аят 17).

Поклонение приносит пользу не только душе, но и телу. Медики подтверждают, что омовение, намаз, пост и некоторые другие предписания ислама оказывают положительное влияние на работу различных систем организма. Здоровый образ жизни мусульманина поддерживается не только отказом от употребления вредных продуктов питания, алкогольных напитков и наркотиков, но и правильным распорядком дня.

Поклонение в исламе не ограничивается совершением намаза или иных ритуальных действий. Поклонением считается любой богоугодный поступок, любое доброе дело, приносящее пользу самому человеку или окружающим. Даже улыбка, поднимающая настроение вышедшему навстречу знакомому, считается формой поклонения и приближения к Аллаху. Пророк сказал: «Вера состоит из более чем семидесяти ответвлений, высшим из которых являются слова „нет божества, кроме Аллаха“, а низшим – удаление с дороги того, что доставляет неприятность. И стыдливость – это тоже одно из ответвлений веры».

В мусульманских семьях принято обучать добрым поступкам с раннего детства. Наряду с нравственным воспитанием, детей учат чтению Корана, правилам

совершения намаза и т. п. Однако выполнение религиозных обязанностей возлагается на человека лишь по достижении совершеннолетия. В исламе совершеннолетием считается достижение половой зрелости или пятнадцатилетнего возраста. В этом возрасте подросток начинает отдавать себе отчёт в своих словах и поступках, и Шариат вменяет ему в обязанность совершение добрых дел с верой в Аллаха.

§ 2. Намаз – главная обязанность мусульман

Значимость намаза для мусульман. Религиозные предписания в исламе служат установлению прочных связей между человеком и Богом, человеком и обществом, а также человеком и окружающей средой. Взаимоотношения в каждой из этих систем строятся на том, что человек пользуется своими правами и выполняет свои обязанности. Например, правом человека считается пользование природными ресурсами, а его обязанность – защита окружающей среды, поддержание в природе естественного баланса и уважение ко всему живому. Согласно исламу, в отношениях с Аллахом обязанностью человека является поклонение Ему одному, без приобщения к Нему сотоварищей. Тем же, кто исправно выполняет эту обязанность, Аллах обещал милость и щедрую награду. Намаз – важнейший из обрядов поклонения в исламе. Само слово намаз – персидское, по-арабски этот обряд называется саяят. Корень этого слова означает «получать благословение», «молиться» в самом широком смысле слова. Но в Шариате под намазом принято понимать ритуальную молитву, состоящую из определённых молитвенных поз, движений и слов. Прежде чем совершать намаз, необходимо сначала уверовать в его обязательность. Тот, кто: не признаёт обязательность ежедневного пятикратного намаза, не считается мусульманином, а тот, кто признаёт его обязательным, но не выполняет его, считается грешником. То же самое относится к остальным трем основам ислама, то есть закяту, посту и хаджу.

Мусульмане совершали намаз с первых лет распространения ислама, но поначалу им было введено молиться два раза в день. Согласно традиции, пятикратный ежедневный намаз был вменён в обязанность верующим после вознесения Пророка на небеса (мирадж). Поначалу ему было приказано молиться пятьдесят раз в день, но пророк Муса, с которым Мухаммад повстречался на небесах, убедил его в том, что люди не справятся с такой обременительной обязанностью. Пророк попросил Аллаха облегчить бремя людей, и Он сократил число ежедневных намазов до пяти, но обещал вознаграждать за каждое благодеяние в десятикратном размере. Считается, что обязательный намаз – единственное предписание, о котором Аллах возвестил Мухаммаду без посредничества ангела. Мусульмане верят, что намаз входил в обязанности всех религиозных общин, хотя по форме молитвы предыдущих пророков отличались от мусульманской молитвы. Главная цель намаза – поминание Аллаха и стремление приблизиться к Нему. В Коране сообщается, что пророку Мусе было сказано: «Воистину, Я – Аллах! Нет божества, кроме Меня. Поклоняйся же Мне и совершай намаз, чтобы помнить обо Мне» (сура 20 «Та ха», аят 14).

Согласно традиции, намаз является источником света и доказательством веры. Пророк сказал: «Кто будет соблюдать намаз, тот в День Воскресения получит свет, ясное доказательство и спасение, а кто не будет соблюдать его, тот не получит ни света, ни ясного доказательства, ни спасения».

Пророк Мухаммад советовал совершать намаз перед каждым важным событием и в те минуты, когда человек стоит перед сложным выбором. Духовное очищение, достигаемое посредством молитвы, придаёт человеку силы и помогает ему преодолеть препятствия, которые не под силу многим другим. Коран гласит: «Обратитесь за помощью к терпению и намазу» (сура 2 «Корова», аят 45). Выстаивая молитву, верующий словно беседует с Аллахом и делится с Ним своими переживаниями и проблемами. Читая отрывки из Священного Корана, он задумывается над Словом Божиим и ищет в нём ответы на беспокоящие его вопросы. Считается, что во время земного поклона человек оказывается ближе всего к Аллаху, и молитвы, обращённые к Нему в таком состоянии, не остаются без ответа.

Обязательные и дополнительные намазы. Поскольку молитва является формой общения мусульман с Аллахом, существуют разные виды намазов, однако обязательными считаются только пять ежедневных молитв. Они совершаются в отведённые для них промежутки времени. В Коране сказано: «Воистину, намаз предписан верующим в определённое время» (сура 4 «Женщины», аят 103). Согласно традиции, обязательные намазы желательно совершать в начале отведённого для них времени, но в случае занятости разрешается ненадолго отложить их. Пропускать обязательные намазы, то есть откладывать их до наступления времени следующей молитвы, без уважительной причины считается грехом. Если же намаз пропущен по уважительной причине, то возместить его полагается, как только представится такая возможность. Если мусульманин проспал намаз, то ему следует возместить его, как только он проснётся.

Обязательные намазы отличаются друг от друга числом ракяатов. Ракяат – структурная единица намаза, состоящая из стояния (кьям), поясного поклона (руку), выпрямления после него (раф), двух земных поклонов (саджа) и сидения между ними (каада). Обязательные намазы состоят из двух, трёх или четырёх ракяатов (см. таблицу).

Название намаза	Время намаза	Количество ракяатов	до обязательного намаза	обязательный намаз	после обязательного намаза
Утренний (фаджр)	С момента появления утренней зари до восхода солнца	2	2	-	
Полуденный (зухр)	После прохождения солнцем зенита до того, как тень предмета становится вдвое длиннее его самого	4	4	2	
Предвечерний (аср)	По истечении времени полуденного намаза до заката солнца*	4	-		
Вечерний (магриб)	С захода солнца до исчезновения красной вечерней зари	3	2		
Ночной (иша)	С момента исчезновения вечерней зари до середины ночи	4	2	-	
Пятничный (джума)	Совершается по пятницам вместо полуденного намаза**	4	2	4	

Примечания.

* Откладывать совершение послеполуденного намаза до того, как солнце потеряет свою белизну и станет клониться к закату, нежелательно.

** Пятничный намаз принято совершать в соборной мечети или молитвенном доме вместе с остальными мусульманами. Перед ним имам обращается к прихожанам с короткой проповедью, в которой принято читать и разъяснять аяты из Корана и хадисы Пророка Мухаммада.

До или после обязательных намазов мусульмане обычно совершают дополнительные молитвы, которые называются нафиля (мн. Навафиль). Они не являются обязательными и компенсируют недочёты, допущенные во время обязательных намазов. После ночного намаза необходимо совершить намаз витр, состоящий из трёх ракяатов.

Кроме ежедневных молитв существуют намазы, связанные с определёнными событиями. По случаю праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам совершаются праздничные намазы. Они проходят в соборной мечети, демонстрируют солидарность и единство мусульман, являются выражением благодарности Аллаху за Его бесконечные милости. Праздничные намазы состоят из двух ракяатов и совершаются вместе с имамом спустя некоторое время после восхода солнца. Намазы по случаю знамений совершаются во время солнечного и лунного затмений, а также землетрясений. Они состоят из двух ракяатов, и в каждом из них вместо одного поясного поклона совершается два таких поклона. По случаю кончины мусульманина совершается заупокойный намаз (джаназа). Это – молитва о прощении грехов, которую можно совершать в одиночку и вместе с другими мусульманами. Заупокойный намаз не похож на остальные намазы: он совершается стоя, в нём нет поясных и земных поклонов.

В рамадане, месяце обязательного поста, после вечернего намаза совершается намаз таравих (от араб. тарвиха – «отдохновение»). Фактически он заменяет дополнительные ночные намазы в другие месяцы. В нём принято подолгу читать Коран и отдыхать после каждых четырёх ракяатов, чем и объясняется название этой молитвы. Обычно для её отправления мусульмане собираются в мечети или молитвенном доме, чтобы совершить таравих вместе с имамом, но сделать это можно и дома, помолвившись в одиночку.

Во время паломничества в Мекку совершается намаз после тавафа – обхода вокруг Досточтимой Каабы. Он состоит из двух ракяатов, и совершать его желательно позади «места Ибрахима» – камня, расположенного перед дверью Каабы.

Намазы из двух ракяатов желательно совершать после ритуального омовения и после входа в мечеть. Намаз, совершаемый после входа в мечеть, называется намазом приветствия мечети (тахийят аль-масджид).

Условия правильности намаза. Совершающий намаз должен находиться в состоянии ритуального очищения. Для этого мусульманин должен очиститься от большого и малого осквернения, называемого хадас. Если человек вступил в половую близость с женой или у него произошла поллюция (у женщин также – после завершения месячного цикла и окончания послеродового очищения), то ему следует совершить полное омовение (гусль). При этом достаточно помыть всё тело водой, прополоскав рот с носом. В состоянии малого осквернения человек оказывается после глубокого сна, потери сознания, испражнения, мочеиспускания, выделения воздуха из кишечника, прикосновения к наружным половым органам. В таких случаях полагается совершить малое омовение (вуду), предписанное в Коране: «О те, которые уверовали! Когда вы встаёте на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и [омойте] ваши ноги до щиколоток» (сура 5 «Трапеза», аят 6).

Если человек по состоянию здоровья или по другим причинам не может совершить омовение водой, то ему разрешается совершить таяммум, то есть очиститься землёй. Для этого ладонями прикасаются к чистой земле или песку, а затем протирают ими лицо и руки. Очищение в исламе носит символический характер и ставит своей целью не столько удаление с тела грязи, сколько очищение души от скверны греха и порочных качеств. Тем не менее, ислам придаёт большое значение и физической чистоте. Удаление любых нечистот с тела, одежды и места моления также относится к обязательным условиям правильности намаза.

Отправляясь на намаз, мусульмане обычно надевают лучшую одежду и умащаются благовониями, чтобы предстать перед Аллахом в наилучшем виде. Мужчинам не разрешается совершать намаз с непокрытыми плечами. Одежда женщины должна скрывать всё тело, за исключением лица и кистей рук.

Перед началом молитвы обязательно утвердить в душе намерение совершить намаз, которое должно сохраняться вплоть до окончания обряда. Молящийся должен чётко представлять, какой намаз он совершает и с какой целью он это делает. Теперь он готов к вступлению в особое состояние общения с Аллахом, которое называется ихрам. Оно получило такое название, потому что в нём человеку запрещается многое из того, что дозволено в другое время. В частности, ему запрещается разговаривать с людьми и без необходимости делать лишние движения.

Во время намаза все мусульмане поворачиваются лицом в сторону кыблы, то есть в направлении Заповедной мечети в Мекке. Следование этому предписанию объединяет всех мусульман, независимо от их местонахождения, возраста и социального положения, национальности или расовой принадлежности. Ежедневно их взоры устремляются в сторону Мекки – колыбели ислама, сердца возвышаются над земной суетой, а мысли устремляются к Престолу Аллаха, чтобы снискать Его довольство.

Некоторые особенности намаза. В Коране упоминаются основные положения мусульманской ритуальной молитвы, однако её детальное описание воссоздаётся на основании хадисов. Сподвижники внимательно следили за тем, что говорил и делал Пророк Мухаммад во время молитвы, и передали эти сведения последующим поколениям в мельчайших подробностях.

Некоторые люди по причине болезни не способны выполнять все предписания намаза, и для них установлены упрощённые правила моления. Принцип облегчения религиозных обязанностей является одним из основополагающих принципов мусульманского Шариата, поскольку Аллах не возлагает на людей то, что им не под силу. Если молящийся не может стоять на ногах, то ему разрешается молиться сидя, если он не может коснуться лбом земли, то ему дозволено наклонять голову слегка вместо поясных поклонов и опускать её ниже вместо земных.

Совершение ежедневных намазов облегчается и для тех, кто находится в поездке. Ввиду того что путники сталкиваются с определёнными трудностями и неудобствами, ислам разрешает укорачивать обязательные намазы, состоящие из четырех ракятов, до двух ракятов. Остальные намазы совершаются так же, как и в постоянном месте проживания. Кроме того, путникам разрешается объединять полуденный намаз с послеполуденным, а вечерний – с ночным. Объединять их можно в любое время, отведённое для каждой из этих пар намазов. Во время поездки также желательно ограничиваться совершением обязательных намазов, а из дополнительных молитв следует совершать только два ракята на рассвете и намаз витр.

Обязательные намазы можно совершать не только индивидуально, но и вместе с другими мусульманами. Для мужчин совершать коллективный намаз лучше, чем молиться отдельно. Пророк сообщил, что вознаграждение за коллективный намаз в двадцать семь раз превосходит награду за намаз, совершённый в одиночку. Для женщин предпочтительнее молиться дома.

При наступлении времени каждого намаза в мечетях принято призывать людей на коллективный намаз. Муэззины во всём мире громко возвещают азан, продолжая традицию, заложенную во времена Пророка Мухаммада. Первым муэzziном в исламе был эфиоп по имени Билял бин Рабах, которому было поручено призывать мусульман на молитву, поскольку у него был сильный и красивый голос. Непосредственно перед началом намаза, при появлении имама, который будет руководить коллективным намазом, следует произнести икамат. Это объявление о начале намаза, по которому верующие выстраиваются в ряды для отправления религиозного обряда. Азан и икамат, как и основные молитвенные формулы во время намаза, следует произносить по-арабски.

§ 3. Пост – великое таинство ислама

Польза мусульманского поста. Пост – это обряд поклонения; в течение которого человек преднамеренно воздерживается от еды, питья и половой близости с рассвета до заката солнца. Арабское слово саум, приобретшее

значение «пост», означает «воздержание». Если человек в течение дня не имел возможности поесть или попить, но не закрепил соответствующего намерения в душе первоначально, то его состояние не называется постом. Наряду с перечисленными действиями, прерывающие ми пост, постящемуся также следует воздерживаться от вдыхания дыма и всего, что вызывает половое возбуждение, лжи и клеветы, брани, сплетен и прочих дурных поступков.

Пост занимает особое место среди обрядов поклонения. Соблюдение его требует от человека терпения и собранности, твёрдой убеждённости и силы духа.

Несмотря на то что воздержание от еды и питья ощутимо отражается на физическом состоянии человека, пост – это состояние души. Его невозможно увидеть глазами, и ведает о нём только Аллах. Намаз, милостыня, хадж – всё это человек совершает на глазах у других людей, и в его намерение может проникнуть желание показать себя перед ними. Но пост – это духовное служение Аллаху, внутренняя борьба с мирскими соблазнами и всем тем, что отвлекает человека от постижения истины и приближения к Богу. В одном из священных хадисов сообщается, что Аллах сказал: «Все деяния сына Адама – для него самого, и только пост – для Меня, и Я буду вознаграждать за него». Пост – это щит, оберегающий человека от потакания страстям, жестокосердия и многих других проступков. Если человек соблюдает пост искренне, всей душой веря в милость и прощение Аллаха, то он удостоивается великой милости и заслуживает щедрую награду. Пророк сказал: «Кто постился в рамадане с верой и надеждой на вознаграждение, тому прощаются совершённые им ранее грехи». Пост – наилучший способ воспитания души. Сознательно отказываясь от мирских благ, столь желанных и доступных, человек очищает душу от порочных нравов, прививает ей терпение и выдержку, милосердие и сострадание. Познавший чувство голода не будет безразличен к чужой беде и не станет превозноситься над теми, кто испытывает нужду. Он будет помогать бедным и поддерживать нуждающихся, не проявляя высокомерия и надменности. Просыпаясь в конце ночи для предрассветной трапезы, постящийся становится более организованным, учится правильно выстраивать распорядок дня. Он одерживает верх над собственными желаниями и обретает внутреннюю силу, которая высоко ценится в исламе. Пророк Мухаммад говорил: «Силён не тот, кто может свалить с ног, а тот, кто держит себя в руках, когда гневается».

Пост – это путь духовного восхождения. Постящиеся мужчины в Коране названы саихун (сура 9 «Покаяние», аят 112), а постящиеся женщины – саихат (сура 66 «Запрещение», аят 5), что означает «путники духовности». Приближение к Аллаху и обретение праведности считаются главной целью мусульманского поста. Не случайно после трёх аятов, разъясняющих важность и некоторые правила поста в рамадане, Всевышний Аллах сказал: «Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне» (сура 2 «Корова», аят 186).

Наконец, пост оздоравливает организм, улучшает деятельность желез внутренней секреции, способствует нормализации давления, помогает излечению от ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, успокаивает нервную систему. Некоторые учёные сравнивают его с лечением при помощи строгой диеты и голодания, которое находит применение в медицинской практике. На оздоровительный эффект поста указывается во многих хадисах Пророка Мухаммада. В частности, в одном из них говорится: «Желудок – худший из сосудов, который наполняет потомок Адама». В другом хадисе сказано: «Поститесь, и вы будете здоровы». Однако следует знать, что оценивать пользу поста исключительно с медицинской точки зрения неправильно. Коран предписывает поститься не для оздоровления организма, а для обретения богобоязненности и приближения к Аллаху: «О те, которые уверовали! Вам предписан пост подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы устраситесь» (сура 2 «Корова», аят 183).

Рамадан – месяц поста и поклонения. Первоначально в исламе обязательным считался пост в день Ашуры – десятого числа месяца мухаррама. Согласно традиции, в этот день Аллах спас Мусу и сынов Исраила от войска фараона, которое было потоплено вместе с надменным тираном. В знак благодарности Аллаху за чудесное спасение пророка Мусы мусульмане проводят в посте день Ашуры, а также один день до или после этого.

Пост в рамадане был вменён в обязанность мусульманам во 2 году хиджры. Соблюдать его обязан каждый мусульманин, достигший совершеннолетия и обладающий здравым рассудком, если он не находится в поездке и если его физическое состояние позволяет ему поститься. Во время поездки пост необязателен, и мусульманин может возместить его в течение года после возвращения домой. Старые и немощные люди, а также больные, не имеющие шансов на выздоровление, чьё состояние не позволяет поститься, должны за каждый день поста накормить одного бедняка. Если же болезнь остра, но скоротечна, то мусульманину разрешается прервать пост, но возместить пропущенные дни в течение года, до следующего рамадана. За каждый

пропущенный день следует поститься только один день.

Женщинам запрещается поститься во время месячных и послеродовых кровотечений, и они также должны возместить пропущенные дни в течение года. Беременным женщинам и кормящим матерям разрешается отложить пост, если они опасаются за собственное здоровье или здоровье ребенка. Прервать пост разрешается и в том случае, если это необходимо для спасения жизни человека.

Рамадан – единственный месяц, название которого упоминается в Коране. Согласно традиции, в этот месяц началось ниспослание откровения Пророку Мухаммаду, и в этот месяц Коран целиком был ниспослан с Хранимой Скрижали на ближайшее небо: «В месяц рамадан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься» (сура 2 «Корова», аят 185).

Рамадан – месяц милости и добра, щедрости и гостеприимства. Считается, что награда за добрые дела и молитвы, совершённые в эти дни, увеличивается, и поэтому мусульмане с особым рвением раздают пожертвования нуждающимся, а также оказывают гостеприимство близким и путникам. После вечерних намазов они собираются в мечетях и молитвенных домах для совершения намаза таравих. Обычно в такой молитве читают одну из тридцати частей Корана, чтобы в течение месяца завершить чтение Корана целиком.

Рамадан объединяет верующих, способствует установлению гармонии и единства в мусульманском обществе. Бедные и богатые, белые и чёрные, старики и молодые – всех их в этом месяце объединяет желание снискать милость Аллаха, заслужить его прощение и избавление от страшных мук. Пост в рамадане – самое массовое общественное действие в мире. Ни одна общественная или политическая акция по своим масштабам не может сравниться с постом в этом месяце.

Мусульмане любят рамадан и с нетерпением ждут его наступления. Они стремятся использовать его благословенные дни для того, чтобы восполнить упущенное на протяжении минувшего года, предаться размышлениям об Аллахе и будущей жизни, перечитать Священный Коран и провести как можно больше времени в поклонении.

Некоторые правила соблюдения поста. Обязательный пост считается недействительным, если постящийся не закрепил в душе соответствующего намерения с ночи. Пророк Мухаммад сказал: «Все деяния оцениваются по намерениям, и каждый человек получает то, к чему стремился». Поэтому перед наступлением рамадана мусульмане твёрдо решают поститься в течение целого месяца с намерением приблизиться к Аллаху. Определённого момента для этого нет, и утвердить намерение в душе можно в любое время ночи до рассвета. В отличие от обязательного поста намерение соблюсти желательный пост разрешается утвердить в душе и после наступления рассвета, если человек не совершал действий, нарушающих пост.

Незадолго до появления утренней зари мусульмане собираются на предрассветную трапезу, которая называется сухур. Пророк Мухаммад говорил: «Ешьте перед рассветом, ибо предрассветная трапеза благодатна». Приступать к ней желательно как можно позднее, но только в том случае, если люди не опасаются наступления времени рассветного намаза. Если муэzzин призывает на намаз вовремя, то есть и пить разрешается до завершения азана.

Пост продолжается до наступления времени вечернего намаза, то есть до полного исчезновения солнечного диска за горизонтом. С этого момента отменяются все запреты, действовавшие в течение дневного времени, и мусульмане разговляются. Этот обряд получил название ифтар. Желательно разговляться сразу после заката солнца финиками или водой, предварительно обратившись к Аллаху с мольбой и словами благодарности. На протяжении веков в мусульманском мире сформировалась добрая традиция приглашать на ифтар родственников, друзей и близких. Приступать к вечерней трапезе следует после совершения вечернего намаза, потому что отведённый для него срок невелик.

Что же нарушает пост? Ранее было отмечено, что во время поста запрещается есть, пить и вступать в половую близость. Если постящийся сознательно нарушит хотя бы один из этих запретов, то его пост прерывается. Но если он съест или выпьет что-либо по забывчивости, то пост не нарушается, и возмещать его не следует. Если он вспомнит о посте до того, как проглотит кусок пищи, то он должен выплюнуть его и прополоскать рот.

Курение и приём лекарственных препаратов пероральным путём тоже делают пост недействительным. Внутримышечные, внутривенные и подкожные инъекции нарушают пост только тогда, когда они содержат питательные вещества, например глюкозу или витамины. Пост прерывается и в случае преднамеренной рвоты, то есть если постящийся сознательно вызвал рвотный рефлекс. В таких случаях пост необходимо возместить. Если же постящийся бранится, смотрит на

недозволенное или совершает дурные поступки, то вознаграждение за такой пост уменьшается, но его не следует возмещать. В таких случаях достаточно искренне покаяться и попросить прощения у Аллаха.

Проглатывание слюны, непреднамеренная рвота, нанесение косметики на глаза, полоскание рта, чистка зубов, купание, сдача крови, обработка ран на теле не нарушают пост. Во время поста также разрешается пробовать пищу при условии, что она не попадёт в желудок.

Ночь предопределения и Праздник разговения. Последние десять ночей рамадана считаются лучшими ночами в году, и поэтому многие мусульмане выискивают возможности для того, чтобы провести их в служении Аллаху и молитве. Пророк Мухаммад и многие сподвижники в последние десять дней рамадана уединялись в мечети, проводя дни и ночи за чтением Корана и поминанием Аллаха, и не покидали мечети без крайней необходимости. Этот обряд получил название итикиаф.

Главное событие последних десяти ночей рамадана – Ночь предопределения и величия. В разные годы она приходится на разные даты, но отмечают её ночью 27 рамадана. Согласно традиции, именно в такую ночь Священный Коран был ниспослан с Хранимой Скрижали на ближайшее небо: «Мы ниспослали его в благословенную ночь, и Мы предостерегаем. В неё решаются все мудрые дела» (сура 44 «Дым», аяты 3–4). Мусульмане верят, что в Ночь предопределения ангелы-писцы получают сведения о том, что произойдёт в течение следующего года.

Согласно Корану, Ночь предопределения превосходит тысячу месяцев, и в эти благословенные часы ангелы спускаются на землю, чтобы принести с собой мир и добро. Награда за поклонение Аллаху в течение этой ночи превосходит награду за богослужение в течение тысячи месяцев, а Пророк Мухаммад сказал: «Кто выстаивал Ночь предопределения с верой и надеждой на вознаграждение Аллаха, тому будут прощены совершённые им ранее грехи».

Окончание рамадана мусульмане отмечают особым образом. Завершение поста для каждого верующего означает шанс на спасение и милость Аллаха. Поэтому в первый день шаввала отмечается Праздник разговения – Ураза-байрам.

Праздники в исламе являются ознаменованием великих событий в жизни мусульман, и выполнение одного из важнейших предписаний религии – лучший повод для радости и веселья.

В праздничный день принято часто произносить формулу возвеличивания Аллаха, раздавать пожертвования, навещать соседей, родственников и друзей. В этот день нельзя поститься, и поэтому после совершения рассветного намаза принято немного поесть. После этого обеспеченные мусульмане раздают нуждающимся братьям и сестрам пожертвование фитр – крупу, изюм, финики, сыр или другие продукты питания – за каждого члена семьи, включая несовершеннолетних детей. Это пожертвование должно попасть к беднякам до праздничного намаза, и поэтому его разрешается раздать за день или за два дня до конца поста.

Главное действие праздника Ураза-байрам – праздничный намаз, на который собираются все мусульмане, включая женщин, стариков и детей. Он совершается спустя некоторое время после восхода солнца и состоит из двух ракяатов, но отличается от обычного намаза дополнительными возвеличиваниями Аллаха в начале каждого ракяата. После моления имам обращается к присутствующим с праздничной проповедью.

§ 4. Закят – основа социальной гармонии

Отношение ислама к богатству. Мусульманская традиция не порицает богатство и считает его милостью Аллаха, которой верующий должен распорядиться правильно. Однажды бедные мухаджеры пожаловались Пророку на то, что богатые мусульмане делают больше добрых дел, чем неимущие. Они сказали: «Богатые молятся, как и мы, и постятся так же, но они раздают милостыню, а мы не делаем этого, и они освобождают людей из рабства, а мы не можем сделать этого». Пророк сказал: «Если хотите, я обучу вас тому, как догнать тех, кто жил до вас, и опередить тех, кто придёт после вас, и никто не сможет превзойти вас, пока не станет совершать то же самое. Прославляйте, возвеличивайте и восхваляйте Аллаха по тридцать три раза после каждого намаза». Спустя некоторое время бедняки снова пришли к Пророку и сказали: «Наши богатые братья услышали о том, что мы делаем, и теперь они тоже поступают так». В ответ он сказал: «Это – милость Аллаха, которую Он дарует тому, кому пожелает».

Богатство не считается пороком, и вера не обязывает мусульман избавляться от всего, что связывает их с мирской жизнью. Напротив, ислам поощряет стремление к приобретению богатства, если человек собирается расходовать его на добрые дела. Когда Саад бин Абу Ваккас тяжело заболел, он попросил у Пророка разрешение пожертвовать на пути Аллаха все свое имущество. Пророк разрешил ему пожертвовать только треть его состояния и сказал: «Но даже

треть – много. Поистине, оставив наследников богатыми лучше, чем оставить их бедными, чтобы они побирались у людей. Поистине, что бы ты ни потратил, есть милостыня, даже тот кусочек, который ты подносишь ко рту твоей жены». В то же время богатство считается искушением, устоять перед которым могут только сильные духом верующие, и поэтому Коран порицает страсть к накопительству. Человек становится подлинным владельцем своего состояния только тогда, когда расходует его на добрые дела. В противном случае богатство обременительно и лишает его владельца возможности обрести душевную гармонию. Пророк сказал: «Поистине, чего я боюсь для вас после моей смерти, так это блеска и украшений мира этого, которые будут вам дарованы».

Согласно исламу, все богатства в действительности принадлежат Аллаху. Он вверяет имущество людям на время, чтобы те использовали его в благих целях. Если человек расходует имущество во благо себе, своим близким и окружающим, то он поступает правильно. Если же он использует его на цели, запрещённые Аллахом, то проявляет по отношению к Нему неблагодарность.

Бедность тоже не считается пороком в исламе. Арабское слово гина, означающее «богатство», подразумевает отсутствие нужды в чём-либо. Поэтому, если бедный человек богат душой и не ощущает нужды в материальном богатстве, то его нельзя назвать бедным в полном смысле этого слова. Пророк Мухаммад сказал: «Не обилие имущества приносит богатство – богатством является богатство души».

Первые мусульмане проявляли умеренность в расходах, жили скромно и воздерживались от излишеств в еде и убранстве. Они расходовали своё имущество на добрые дела, помогали ближним и не считали богатство достоинством. Абу Хурейра, один из ближайших сподвижников Пророка, рассказывал, что Мухаммад покинул этот мир, так и не наевшись досыта даже ячменного хлеба. Когда же он скончался, егр доспехи были заложены у одного иудея за несколько пригоршней ячменя. В своих молитвах Пророк любил повторять: «О Аллах, сделай уделом семьи Мухаммада дневное пропитание!» Принципы выплаты закята. Закятом называется обязательная выплата определённой части имущества в соответствии с определёнными правилами. Арабское слово закят образовано от глагола, означающего «очищать», «расти». Считается, что закят очищает душу верующего, делает его имущество благодатным и приносящим пользу, способствует его росту и приумножению. Пророк сказал: «Богатство не уменьшается от пожертвований».

В Коране повеление выплачивать закят часто упоминается наряду с предписанием совершать намаз. Аяты с повелением выплачивать закят впервые были ниспосланы в Мекке, но правила взимания и распределения закята были установлены в Медине. Мусульманская община, находившаяся на стадии становления государственности, нуждалась в социальном институте поддержки малоимущих групп. После Хиджры выплата закята стала обязательной для мусульман, а собранные средства распределялись между бедняками. В хадисе сообщается, что однажды двое крепких мужчин попросили Пророка отдать им часть собранного закята, и он сказал: «Если хотите, я дам вам пожертвование, однако оно не предназначено ни для богатого, ни для сильного, трудоспособного человека».

Закят обычно взимается раз в году с четырёх основных видов имущества: наличных денег (сюда же относятся золотые и серебряные украшения), домашнего скота (верблюдов, коров и овец), продуктов земледелия (пшеница, ячмень, финики и изюм), предметов торговли и дохода от нее. Закят не выплачивается с недвижимости, транспортных средств, техники, домашней утвари и прочей собственности, которую человек приобрёл для индивидуального пользования, а также с драгоценных камней, овощей, зелени, мёда, даров моря. Но если эти товары предназначены для торговли, то доход от неё облагается закятом.

Мусульманские правоведы отмечают, что каждый совершеннолетний и свободный мусульманин обязан самостоятельно выплачивать закят. Обязательные пожертвования из имущества несовершеннолетних детей и слабоумных выплачивают их опекуны. Закят с имущества подлежит выплате только в том случае, если оно превышает установленный минимум (нисаб). Этот минимум составляет для земледельца 612 кг зерна, а для скотовода – пять верблюдов, тридцать голов крупного или сорок голов мелкого скота. С наличных денег закят выплачивается в размере 2,5 % от суммы, которой мусульманин владел в течение całego года. Нисаб золота равен 85 г (двадцать золотых динаров), нисаб серебра – 595 г (двести серебряных дирхемов). С бумажных денег закят выплачивается, если их достаточно для приобретения 595 г серебра.

Закят принято расходовать на нужды мусульман, проживающих на той территории, где он был собран. Коран устанавливает правила распределения собранных средств: «Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается [их сбором и распределением], и для тех, чьи сердца

хотят умиротворить, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников» (сура 9 «Покаяние», аят 60). Согласно традиции, закят и милостыня не полагались Пророку Мухаммаду и его близким родственникам, и они не полагаются его потомкам.

Закятом не облагается имущество немусульман, но Шариат предписывает взимать со всех иноверцев, проживающих в мусульманском государстве, налог, называемый джизья. Эта подать, являющаяся платой за гарантию безопасности, имущественной неприкосновенности и прочих прав, взималась со всех мужчин, достигших совершеннолетия, кроме дряхлых стариков, инвалидов, нищих и рабов. До начала VIII века от неё освобождались также монахи. С каждого человека взималось от 1 до 4 динаров в год – в зависимости от материального положения налогоплательщика.

Наряду с закятом мусульмане делают добровольные пожертвования, которые называются садака. Состоятельные Люди жертвуют деньги, земли и недвижимость в благотворительные фонды – вакфы, имущество которых объявляется неотчуждаемым и расходуется на социальные нужды. На средства фондов строятся мактабы (школы), медресе, больницы, детские дома, библиотеки и т. п.

Духовная и социальная значимость закята. В мусульманских теологических трактатах часто обращается внимание на пользу, которую приносит закят личности и обществу.

Закят способствует установлению тёплых отношений и взаимопонимания между разными социальными группами. Люди по природе своей склонны благодарить тех, кто делает им добро, и если бедняки, инвалиды и пенсионеры ощущают на себе заботу богатых, то в таком обществе царят единство и гармония. Когда же люди видят, что богатые сами купаются в роскоши и не думают об остальных, в их сердцах рождаются злоба и ненависть. Ислам не поддерживает идею всеобщего равенства, но в Коране содержатся ясные указания на то, что каждое общество несёт ответственность за обеспечение тех, кто нуждается в поддержке.

Российский исследователь О. Садов писал: «Согласно исламским принципам в экономике, человек имеет право на жизненный минимум в соответствии с ресурсными возможностями общества; общество должно гарантировать ему занятость для обеспечения этого минимума прямым или косвенным планированием и адекватным социальным обеспечением; государственное социальное обеспечение должно быть усилено широким частным социальным обеспечением; нет ограничений для заработка, но есть ограничения на расходы, которые должны быть разумны».

Благодаря помощи из закята нуждающиеся люди удовлетворяют свои потребности и избавляются от необходимости просить о подавании, должники освобождаются от тяжкого бремени долгов, попавшие в затруднительное положение путники получают возможность вернуться домой. На средства из закята может быть оказана помощь студентам и учёным, не имеющим денег для продолжения учёбы. В Коране, как правило, обращается внимание на значимость закята для духовного очищения и роста человека. Скупость и алчность относятся к порокам, от которых верующий должен непременно освободиться, и верный способ добиться этого – проявление заботы о ближних: «А те, кто уберётся от собственной скупости, являются преуспевшими» (сура 59 «Сбор», аят 9). Закят, как и любое другое пожертвование, считается свидетельством истинной веры. Пророк сказал: «Намаз – это свет, милостыня – доказательство, терпение – сияние, а Коран – это довод за или против тебя. Каждый сам начинает свой день и является продавцом своей души, либо освобождая ее, либо приводя её к разрушению».

Мусульмане верят, что Аллах щедро вознаграждает за пожертвования и милостыню, позволяя человеку извлечь максимальную выгоду из его имущества и оберегая его от непредвиденных расходов. В Коране сказано: «Он возместит всё, что бы вы ни израсходовали» (сура 34 «Сава», аят 39).

Жертвуя часть своего имущества на добрые дела, человек освобождается от привязанности к материальному миру, возвышается над ним, становится подлинным хозяином своего имущества, избавляется от высокомерия и перестаёт пренебрежительно относиться к слабым и беззащитным. Коран учит делать пожертвования бескорыстно, не ожидая ни возмещения, ни благодарности от тех, кому оказана помощь. Коран также предостерегает от поправок в оказанной милости, и если люди руководствуются этими предписаниями, то общество превращается в живой организм, способный пережить любое потрясение или кризис.

§ 5. Хадж – паломничество в Мекку

Мекка – колыбель ислама. Историческим и духовным центром ислама является Досточтимая Мекка. Этот город, расположенный в Центральной Аравии, был основан во времена пророка Ибрахима. Согласно традиции, Аллах одарил

Ибрахима сыном, когда он был глубокоим старцем. Мальчик, родившийся чудесным образом в ответ на мольбы праведного раба Божия, был наречён Исмаилом. Но в сердце возлюбленного пророка могла уместиться только одна великая любовь – любовь к Богу, и поэтому ему было приказано оставить своего перворождённого сына Исмаила вместе с его матерью Хаджар в аравийской пустыне, где было заложено основание Каабы.

Ибрахим покорился воле Аллаха, будучи уверен в том, что Аллах не даст погибнуть Хаджар и его сыну, которого она ещё не оторвала от груди. Он оставил их на возвышенности, где не было ни воды, ни людей. Когда у Хаджар закончилась вода, а мальчик начал корчиться от жажды, она побежала к ближайшему холму и поднялась на него в надежде увидеть кого-либо. Впоследствии этот холм получил название Сафа. Не увидев никого, она бросилась к соседнему холму, который был назван Марвой. Она пробежала между ними семь раз и вдруг услышала звук. Вблизи от младенца забил источник воды, получивший название Замзам. К воде слетелись птицы, и первыми их заметили люди из племени джурхум. Они поселились возле Замзама и проявили заботу о Хаджар и её сыне. Исмаил вырос в их среде, обучился у них арабскому языку, а потом женился на девушке из этого племени. Спустя много лет Ибрахим навестил своего сына и передал ему волю Аллаха: им было приказано построить мечеть. Её основание было заложено до Ибрахима, и мечеть была названа Каабой, что означает «куб». Согласно Корану, Кааба – первый храм на земле, предназначенный для служения Аллаху. Существует мнение, что первым её построил пророк Адам. Ибрахим вместе со своим сыном возвёл стены храма, а в один из его углов встроил чёрный камень – одну из святынь ислама. В ходе строительства он взбирался на кусок скалы, который сохранился по настоящее время и называется «местом Ибрахима» (макам Ибрахим).

На протяжении многовековой истории Кааба неоднократно подвергалась частичному разрушению в результате селевых потоков, реставрировалась и перестраивалась. Сегодня она сохраняет тот вид, какой она имела при Пророке Мухаммаде. Это – каменное строение высотой пятнадцать метров с основанием двенадцать на десять метров. Углы Каабы расположены примерно в направлении сторон света. Чёрный камень, заключённый в серебряное обрамление, вделан в восточный угол и находится на высоте около полутора метров. Дверь в храм находится в северо-восточной стене и возвышается над землёй примерно на два метра. У северо-восточной стены построена полукруглая стенка, которая отгораживает место, известное как хиджра. Примыкающая к храму часть хиджры считается собственно Каабой, потому что во времена пророка Ибрахима она входила в состав строения.

Кааба – не шедевр аравийской архитектуры, она не имеет пышного фасада и не украшена барельефами. Её внешний вид – это аккуратно выложенные серые камни, обычно покрытые чёрной парчой, на которой вышиты аяты из Корана (это покрывало называется кисва). Внутреннее убранство храма скромное: там нет ни мебели, ни росписей. Внутри находятся три колонны, висят лампы, расписанные эмалевыми красками, и хранятся дарственные списки Корана. Отсутствие богатого интерьера напоминает о том, что самое главное для верующего – не земная красота и форма, а внутренний мир и содержание. Пустота внутри Каабы указывает на присутствие там незримой духовной силы, которая манит к себе сердца верующих со всех уголков земли.

Согласно традиции, в ответ на мольбу пророка Ибрахима Аллах благословил Каабу и её окрестности, и поэтому в Коране Заповедной мечетью называется весь город. Мусульмане совершают паломничество в Мекку в течение всего года, чтобы соприкоснуться с памятниками духовной истории человечества, обойти вокруг Каабы, пробежать между двумя холмами и помолиться там, где молились величайшие из пророков.

Паломничество в Мекку. В Коране упоминаются два вида паломничества в Мекку: умра и хадж. Эти обряды были хорошо известны до ислама и играли важную роль в экономической и религиозной жизни арабов. Пророк не отменил их, потому что история паломничества восходила к пророкам Ибрахиму и Исмаилу, но очистил их ритуалы от всевозможных проявлений язычества и многобожия. По мнению большинства учёных, хадж был вменён в обязанность в 6 г. х.

Умра – малое паломничество, которое можно совершать в любое время года. В хадисах подчёркивается превосходство умры, совершённой в рамадане, когда верующие получают возможность совместить тяготы паломничества с постом в течение дня и продолжительными молитвами по ночам.

Хадж начинается в месяце зу-ль-хиджжа, но паломникам разрешается прибыть в Мекку в шаввале или зу-ль-кааде, совершить умру и остаться там до начала хаджа. Такая форма объединения двух обрядов называется прерываемым хаджем (хадж ат-тпаматту).

Обряды паломничества начинаются при вступлении на заповедную территорию (харам) Мекки. В специально отведённых местах, которые называются микатами,

паломники облачаются в особую одежду, состоящую из двух кусков белой материи. Одним куском оборачивают тело от пояса до колен (изар), а другой накидывают на плечи (рида). Перед облачением в ритуальное одеяние желательнее искупаться, подстричь ногти и умаститься благовониями. Потом паломники вслух выражают намерение совершить одновременно хадж и умру или только один из этих обрядов. С этого момента они находятся в ритуальном состоянии ихрама, когда им запрещается вступать в близость с женой, умащаться благовониями, облачаться в одежду, которая прошита в соответствии с частями тела (рубашка, майка, брюки, плащ и т. п.), надевать головной убор, подстригать ногти и волосы, охотиться на животных и обламывать ветки деревьев. Женщины не надевают ритуальной одежды, но в ихраме им запрещается носить перчатки и вуаль. Вступление вихрам знаменуется произнесением тальбии – особой формулы восхваления Аллаха, которую повторяют да начала обхода вокруг Каабы (во время хаджа – до бросания камешков в День жертвоприношения).

Войдя в Заповедную мечеть, паломники совершают обход вокруг Каабы (таваф). Этот обряд состоит из семи кругов, которые начинаются и заканчиваются на уровне Чёрного камня. После тавафа паломники совершают намаз из двух ракяатов позади «места Ибрахима», пьют воду из источника Замзам и поднимаются на холм Сафа. Повернувшись лицом к Каабе, они обращаются с молитвами к Аллаху, а потом семь раз пробегают между Сафой и Марвой. Подобно матери Исмаила, они ощущают себя людьми, которые близки к гибели и не могут надеяться ни на кого, кроме Аллаха. После пробежки полагается подстричь волосы, и на этом обряды умры завершаются, а паломники освобождаются от ихрама. Исключение составляют только те паломники, которые пригнали с собой жертвенный скот и вступили вихрам с намерением не освобождаться от него вплоть до завершения ритуалов хаджа. Такая форма объединения двух обрядов называется совмещённым хаджем (хаджаль-киран). Хадж начинается 8 числа месяца зу-ль-хиджжа, когда паломники снова вступают в ихрам и отправляются в долину Мина, чтобы провести там ночь. После восхода солнца 9 зу-ль-хиджжа паломники направляются в долину Арафат (в 22 км от Мекки), где совершается важнейший из обрядов хаджа – стояние у горы Арафат (вукуф). Люди произносят тальбию и поминают Аллаха до заката солнца, после чего отправляются в Муздалифу – долину, расположенную в 9 км от места стояния. Там они проводят ночь, а на рассвете следующего дня, незадолго до восхода, отправляются в Мину.

10 зу-ль-хиджжа – один из самых напряжённых дней паломничества. Добравшись до Мины, паломники бросают семь камешков в большой столб, олицетворяющий шайтана. Потом они совершают жертвоприношение и бреют голову или подстригают волосы (женщины лишь слегка укорачивают волосы). С этого момента паломникам разрешается всё, что им было запрещено в ихраме, за исключением половой близости. Вернувшись в Мекку, они совершают обход вокруг Каабы и пробежку между Сафой и Марвой. Завершив пробежку, они полностью освобождаются от ихрама, и с них снимаются все ограничения. Следующие три дня, которые называются днями ташрика (от араб. шаррака – «вялить мясо на солнце»), паломники проводят в долине Мина. После полудня в каждый из этих дней они бросают по семь камешков в каждый из трёх столбов, олицетворяющих шайтана. Если паломник не успел совершить жертвоприношение 10 числа, то ему разрешается совершить его до послеполуденного намаза 13 числа месяца зу-ль-хиджжа. На этом ритуалы хаджа завершаются, и паломники, совершив прощальный обход вокруг Каабы, возвращаются на родину.

Праздник жертвоприношения. Праздник жертвоприношения, или Курбан-байрам, отмечается 10 числа месяца зу-ль-хиджжа. Этот великий день связывает мусульман с монотеистической традицией Ибрахима, который стойко прошёл через испытания и остался верен завету с Аллахом. Как и в праздник разговения, в этот день мусульмане сразу после восхода солнца собираются в мечетях и местах моления, чтобы принять участие в праздничном богослужении, состоящем из двух ракяатов намаза и проповеди.

После праздничного намаза верующие спешат совершить жертвоприношение, которое, однако, можно отложить до 13 зу-ль-хиджжа. Этот обряд пришёл в ислам из времён пророка Ибрахима. Аллах испытал его веру, и он увидел во сне, как приносит в жертву своего первенца Исмаила. Сны пророков были вещими, и Ибрахиму стало ясно, что от него требуется. Он рассказал об этом сыну, и тот смиренно покорился воле Господа. Любящий отец уже собирался принести в жертву сына, когда Аллах остановил его и сообщил, что испытание пройдено. Ибрахиму было велено принести в жертву барана, и с тех пор жертвоприношение является формой поклонения Богу и приближения к Нему. В Курбан-байрам приносят в жертву овец (не младше шестимесячного возраста), коз (не младше однолеток), коров (не младше двухлеток) и верблюдов (не младше пятилеток). Жертвенное животное не должно иметь физических дефектов, быть дряхлым или больным. Корову, быка или верблюда можно принести в жертву

от имени семи семей. Мясо жертвенных животных обычно делят на три части: одну часть раздают беднякам, другую – родственникам и соседям, а третью едят в кругу семьи за праздничным столом.

Смысл жертвоприношения не состоит собственно в заклании животного или пролитии крови. Коран гласит: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» (сура 22 «Паломничество», аят 37). Это значит, что совершать жертвоприношение следует искренне ради Аллаха. Нельзя приносить в жертву животных ради славы или людской похвалы, для продолжения традиций отцов или в знак почитания кого-либо из усопших. Совершая жертвоприношение, мусульманин жертвует своим имуществом во имя спасения собственной души, вспоминая о том, как был спасён пророк Исмаил. Глядя на умирающее животное, он понимает, что заслуживает гибели за совершённые грехи и проступки, но его покаяния будут приняты, и он будет жить дальше. Он благодарит Аллаха за дарованные ему блага и проявляет заботу о родственниках и нуждающихся.

Паломничество в Медину и Иерусалим. Второй святыней, к которой мусульмане совершают паломничество, является мечеть Пророка в Лучезарной Медине. Её строительство было начато сразу после переселения Пророка Мухаммада в 622 г. Поначалу большая: часть мечети представляла собой открытый двор, а её площадь составляла 1060 квадратных метров. После последнего расширения, продолжавшегося десять лет и завершившегося в апреле 1994 г., застроенная площадь мечети составила 82 тысячи квадратных метров.

Молитва в мечети Пророка считается главной целью паломничества в Медину. Посланник Аллаха сказал: «Намаз в моей мечети в тысячу раз превосходит намаз в любой другой мечети, кроме Заповедной мечети, а намаз в Заповедной мечети во сто раз превосходит намаз в моей мечети».

При посещении Медины обычно посещают и могилу Пророка, чтобы поприветствовать его и помолиться за его благословение, кладбище Баки-эль-Гаркад, на котором похоронены жёны Пророка и многие славные сподвижники, а также место захоронения семидесяти сподвижников, погибших в сражении при Ухуде. К достойным поступкам относится моление в первой построенной мусульманами мечети – мечети Куба, которая особо отмечена в Коране и названа «мечетью, которая с первого дня была основана на богобоязненности» (сура 9 «Покаяние», аят 108). В хадисе сообщается, что посещение этой мечети и молитва в ней равноценны малому паломничеству в Мекку.

Центральная часть Медины, расположенная между горами Айр на юге и Саур на севере, считается заповедной. С востока и запада она ограничивается двумя лавовыми полями, которые называются харра. Как и в Мекке, здесь запрещается охотиться, рубить деревья, обламывать ветви растений. Однако запреты, касающиеся заповедных земель Медины, не являются такими же категоричными, как в Мекке. Например, если человек преднамеренно убил животное в Мекке, то в качестве искупления он должен совершить жертвоприношение, накормить бедняков или поститься. Если он совершил такой же поступок в Медине, то ему достаточно принести покаяние. Кроме того, в Медине разрешается косить траву или рубить деревья, если в этом есть необходимость, например для кормления скота или изготовления орудий труда.

Третьей святыней, к которой разрешается совершать паломничество, является мечеть Аль-Акса («Удалённая») в Иерусалиме (Эль-Кудсе). Согласно традиции, она была построена через сорок лет после воздвижения Каабы. В эту мечеть был перенесён Пророк Мухаммад во время ночного путешествия, и там он совершил намаз из двух ракяатов. Мечеть Аль-Акса была первой кыблой в истории ислама: мусульмане поворачивались лицом к ней во время молитв в течение тринадцати лет в Мекке и 17 месяцев после Хиджры в Медину.

Мечетью Аль-Акса считается комплекс храмовых сооружений общей площадью 114 тысяч квадратных метров, расположенный в юго-восточной части Иерусалима. На территории комплекса расположено около двухсот памятников, важнейшими из которых являются мечети Аль-Кыбли и Куббат-ас-Сахра («Купол скалы»). Соборная мечеть Аль-Кыбли – первое сооружение, воздвигнутое на территории комплекса в эпоху ислама. Она получила такое название, потому что находится в южной части комплекса, ближайшей к кыбле мусульман. Ее легко узнать по тёмному куполу. Некоторые люди ошибочно называют её мечетью Аль-Акса, хотя в действительности она является лишь частью комплекса. Впервые она была построена в период правления Умара бин аль-Хаттаба, в 15 году хиджры (в 636 г.), когда мусульмане покорили Иерусалим. При халифах Абд-аль-Малике бин Марване (685–705) и его сыне аль-Валиде (705–715) она была увеличена и впоследствии несколько раз восстанавливалась после разрушительных землетрясений. Мечеть Куббат-ас-Сахра была построена в годы правления Абд-аль-Малика бин Марвана. Существует мнение, что именно от скалы, над которой был возведён золотой купол, Пророк Мухаммад был вознесён на небеса. В исламе не принято совершать паломничества к другим мечетям или мавзолеям.

Пророк сказал: «Запрягать животных можно только для путешествия к трём мечетям: Заповедной мечети, моей мечети и мечети Аль-Акса».
Глава 6. Ислам и общество

§ 1. Ислам и права человека

Права человека в исламе. Ислам поднял проблему прав человека и указал на пути её практического решения задолго до того, как этот вопрос стал занимать умы европейских мыслителей. Мусульманские общества пользовались политическими и религиозными свободами тогда, когда в остальных частях света царили политический гнёт и социальная несправедливость.

Полноценная жизнь немыслима без свободы, и поскольку отсутствие последней означает духовную смерть, ислам признаёт за человеком гражданские и политические права: право на жизнь и безопасность, на свободу перемещения, на равенство и недопущение дискриминации, на справедливость и защиту чести, на участие в управлении делами общества, на свободу мысли и слова, на свободу вероисповедания, на образование и социальное обеспечение, на частную жизнь, создание семьи и т. д.

Признание перечисленных свобод не означает того, что каждый имеет право поступать в обществе, как ему заблагорассудится, поскольку такая абсолютная и ничем не ограниченная свобода близка к анархии. Она порождает социальную несправедливость, а последовательная реализация принципов социальной справедливости требует ограничения свободы.

Поэтому индивидуальные и коллективные свободы в исламе имеют ограничения, предусмотренные для защиты прав и достоинства людей, обеспечения государственной безопасности, общественного порядка, физического и духовного здоровья народа. Шариат не допускает пользование индивидуальными свободами за счёт прав общества и не расширяет коллективные свободы в ущерб правам отдельной личности. Иными словами, индивидуальные и коллективные права в исламе гармонично сочетаются, и ограничение свобод допускается лишь в трёх случаях:

- а) для обеспечения общественной и государственной безопасности;
- б) если пользование ими влечёт за собой нарушение более важных по значимости и результатам прав;
- в) если пользование ими подразумевает ущемление равноценных прав других людей или групп.

Исламская концепция прав человека опирается на Коран и Сунну. Основные права и свободы были декларированы Пророком Мухаммадом во время прощальной проповеди. В новейшее время мусульманские теологи уделяют большое внимание научному осмыслению прав человека в исламе. 19 сентября 1981 г. Исламский совет Европы опубликовал Всеобщую исламскую декларацию прав человека. Она была принята на Международной конференции, посвящённой Пророку Мухаммаду, состоявшейся в Лондоне 12–15 апреля 1980 г.

На XIV Конференции министров иностранных дел государств – членов Организации Исламская конференция (ОИК), прошедшей в Дакке 6–11 декабря 1983 г., была утверждена Дакская декларация прав человека в исламе. На XIX Конференции министров иностранных дел государств – членов ОИК (31 июля – 5 августа 1990 г., Каир) этот документ был усовершенствован. Была утверждена Каирская декларация по правам человека в исламе, состоящая из преамбулы и 25 статей. В ней, в частности, подчёркивается, что «соблюдение прав человека в исламе превращается в акт поклонения, а нарушение – в отвратительный грех каждого человека в отдельности».

Между исламским и либеральным (индивидуалистским) подходом к идее прав человека существуют определённые различия. В контексте либеральных ценностей призыв к защите гражданских и политических прав звучит как спекулятивный, поскольку является продуктом антропоцентрического мышления, которое последовательно обесценивалось с тех пор, как открытие Коперника лишило человека права считать себя центром мироздания. В исламе же права человека рассматриваются как истинная ценность, закреплённая авторитетом Откровения.

Личные свободы в исламе. Каждый человек имеет право самостоятельно распоряжаться своими действиями, и никто не имеет права покушаться на жизнь, честь или имущество другого, если только он не совершил преступление, заслужив соответствующее обращение. В Коране сообщается, что Аллах почтил человека разумом, сделал его наместником на земле и возвысил над многими другими существами. Признание человеческого достоинства означает, что все люди без исключения заслуживают уважения и гуманного обращения уже потому, что являются людьми. Презрение к людям расценивается в исламе как высокомерие и пережиток времён невежества. Ислам призывает уважать человека как при жизни, так и после смерти, и поэтому мусульмане тщательно готовят тело покойного к похоронам. Шариат запрещает грубое

обращение с телом покойного и вскрытие его, за исключением тех случаев, которые предусмотрены законом.

Коран содержит предписания, касающиеся механизмов защиты прав человека, и устанавливает меры наказания в случае их нарушения. В одном из аятов сказано: «Возмездие спасает вам жизнь» (сура 2 «Корова», аят 179). Это значит, что существование справедливых законов, предусматривающих наказание преступников, удерживает многих людей от покушения на чужие права. Однако обеспечение личной безопасности людей, неприкосновенности их чести и имущества входит в обязанности государства. Поэтому наказание преступников – тоже прерогатива государства, и Шариат не позволяет людям вершить самосуд, даже если вина преступника неоспорима и очевидна.

Личная свобода неразрывно связана со свободой передвижения и проживания. Передвигаться внутри родной страны или за её пределами – естественное право человека: «Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела» (сура 67 «Власть», аят 15). Ислам ограничивает право на передвижение только в том случае, когда в этом есть очевидная польза для самого человека и окружающих. Так, в одном из хадисов Пророка говорится: «Если вы услышите, что в какой-то земле чума, то не входите туда, а если она начнётся в той земле, где вы находитесь, то не убегайте оттуда».

Согласно Шариату, человек вправе поселиться в любом месте, где он имеет возможность приобрести жильё и свободно исповедовать религию. Если же человек не имеет жилья, то государство, гражданином или подданным которого он является, обязано обеспечить его условиями быта в соответствии со своими материальными возможностями.

Особое внимание в Коране уделяется праву человека на частную жизнь: «Не входите в чужие дома, пока не спросите позволения и не поприветствуете миром их обитателей» (сура 24 «Свет», аят 27). Ислам запрещает вторгаться в личную жизнь людей, следить за ними, предавать огласке их тайны и недостатки: «Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга» (сура 49 «Комнаты», аят 12).

Право на труд, собственность и наследство. Ислам закрепил за каждым человеком право на труд как источник справедливого дохода. Труд – достойная форма взаимодействия с окружающим миром, способ обретения земного благополучия и довольства Аллаха: «Как же прекрасно воздаяние тружеников!» (сура 3 «Семейство Имрана», аят 136). Труд – великая добродетель и одна из форм джихада в исламе. В хадисе сообщается, что однажды мимо Пророка Мухаммада торопливо проходил человек с растрёпанными волосами, и сподвижники сказали: «Вот если бы он так трудился на пути Аллаха». Пророк сказал: «Кто трудится, чтобы прокормить родителей, тот на пути Аллаха, и кто трудится, чтобы прокормить детей, тот на пути Аллаха, и кто трудится, чтобы обеспечить себя, тот на пути Аллаха».

Согласно исламу, государство обязано заботиться о людях и создавать условия для того, чтобы каждый мог реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал, внести наибольший вклад в экономическое развитие общества. Безработица унижает человека, порождает в нём ощущение собственной несостоятельности, зависть и ненависть к окружающим. Труд, напротив, организует его жизнь, мобилизует его внутреннюю энергию, направляет её на достижение различных целей, вселяет в человека уверенность в себе и удовлетворяет здоровую потребность быть полезным и признанным.

Труд расширяет мировосприятие человека, позволяет ему укреплять свое положение «наместника на земле», осмысливать традиции и быт предыдущих поколений, благодарить Аллаха за каждое новое достижение. Для верующего трудовая активность превращается в форму поклонения Аллаху в повседневной жизни. Ислам рассматривает её как один из факторов достижения социального единства и придаёт большое значение этикету бизнеса и предпринимательства. В одном из хадисов Пророка говорится: «Выплачивайте заработок наёмного рабочего до того, как высохнет его пот».

Реализовывать право на труд разрешается только в установленной Шариатом форме: запрещаются любые виды деятельности, наносящие физический, материальный или душевный урон людям. Так, ислам запрещает заниматься ростовщичеством, изготовлением или реализацией алкогольных напитков и контрафактной продукции.

Большое внимание в Шариате уделяется защите имущественных прав. Каждый совершеннолетний человек, находящийся в здравом уме, имеет право самостоятельно распоряжаться своей собственностью: «Мужчинам полагается доля того, что они приобрели, и женщинам полагается доля того, что они приобрели» (сура 4 «Женщины», аят 32). Как мужчины, так и женщины могут беспрепятственно пользоваться своим имуществом, дарить или продавать его, передавать по наследству или завещать в качестве неотчуждаемой собственности – вакфа.

Наряду с частной собственностью ислам признаёт собственность общественную.

Все, люди обладают правом пользоваться ею, и никому не дозволено ограничивать это право. К общественной собственности относятся мечети, общественные больницы, дороги, реки, водоёмы и т. п. Согласно Шариату, если источник питьевой воды находится в частных владениях, то хозяева должны разрешить людям пить оттуда и поить скотину. Государственная собственность тоже считается разновидностью общественной собственности, и ответственность за её справедливое распределение и использование несёт руководство страны. К имущественным правам, гарантированным исламом, относится право на наследство: «Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники» (сура 4 «Женщины», аят 7). Распределение наследства – одно из немногих положений Шариата, подробно освещённых в Коране, что указывает на отношение ислама к соблюдению этого права. Свобода слова и мысли в исламе. Каждый человек имеет право свободно выражать свои мысли, независимо от его политических взглядов и религиозной принадлежности, если при этом он не ущемляет права других людей. Свобода слова и мысли является необходимым фактором интеллектуального и культурного развития общества. В обществах, уважающих права человека на открытое изъяснение своих убеждений, легче защищать истину и отстаивать справедливость, бороться с заблуждениями и несправедливостью. Коран допускает любые дискуссии, даже если они касаются основных положений религии, но пользование свободой слова не должно превращаться в посягательство на честь и достоинство других людей: «Если вы вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом» (сура 29 «Паук», аят 46).

Мусульмане высоко ценят свободу слова и мысли, потому что Пророку и его сподвижникам пришлось пройти через многочисленные испытания, прежде чем они добились права высказывать свои убеждения вслух. И после того, как власть мусульман распространилась практически на весь Аравийский полуостров, Пророк продолжал оберегать свободу слова всякий раз, когда она оказывалась под угрозой. Он терпеливо относился даже к оскорбительным высказываниям лицемеров, которые пытались посеять раздор между мусульманами и подорвать их единство.

В хадисе сообщается, что однажды, когда Пророк распределял пожертвования, к нему подошёл мужчина и сказал: «Дели справедливо!» Пророк сказал: «Горе тебе! Кто будет справедлив, если не я?! Поистине, если я не буду поступать справедливо, то окажусь в убытке и понесу урон». Один из сподвижников, вмешавшись в их разговор, предложил наказать дерзкого араба, но Пророк велел оставить его в покое. Он не позволил причинить вред человеку, который поступил по отношению к нему некорректно, и дал понять, что каждый имеет право высказать своё мнение.

История знает много примеров того, как ислам гарантировал право людей на выражение своего мнения, даже если оно содержало критику властей. Более того, Шариат предписывает верующим наставлять правителей и давать им полезные советы. Пророк сказал: «Сердце мусульманина никогда не преисполнится злобы, пока он вершит праведные дела искренне ради Аллаха, наставляет мусульманских имамов и держится вместе с мусульманами. Воистину, ваша мольба окружает и тех, кто рядом с вами».

Вместе с тем свобода слова – одно из тех прав, реализация которых нередко нарушает права других людей или даже вредит интересам всего общества. В таких случаях ислам призывает уважать права человека в целом и воздерживаться от любых высказываний, содержащих клевету или оскорбления, недостоверные сведения или конфиденциальную информацию, порочащую чьё-либо доброе имя.

§ 2. Принцип равенства

Равенство людей перед Аллахом. В Коране и Сунне неоднократно подчёркивается, что все люди были созданы Единым Богом и произошли от общего предка. Эти два постулата легли в основу исламского принципа равенства – равенства перед Аллахом и перед законом. Каждый человек – слуга Божий, независимо от его происхождения или социального статуса, и каждый обязан одинаково хорошо выполнять свои обязанности перед Ним и Его созданиями. И хотя праведность и благочестие позволяют верующему занять высокое положение перед Аллахом, это не освобождает его от обязанностей перед людьми и ответственности перед законом.

В одном из хадисов рассказывается о том, как знатная женщина совершила кражу, и люди решили заступиться за нее перед Пророком Мухаммадом. Услышав их ходатайство, он разгневался и сказал: «О люди! Ваших предшественников погубило то, что они отпускали знатных людей, когда те совершали кражу, и наказывали простолюдинов, когда те совершали кражу!»

Ислам отменил все привилегии, которыми пользовались жрецы и знать, и

устранил все формы дискриминации в отношении бедняков и слабых. Как справедливо заметил профессор Принстонского университета, известный востоковед Бернард Льюис, «исламская доктрина резко противостояла всем видам привилегий, передаваемых по наследству, в том числе институту монархии. И хотя изначальный эгалитаризм был во многих отношениях изменён и ослаблен, он оставался достаточно сильным, чтобы предотвратить появление брахманов или аристократов и сохранить общество, в котором достоинство и амбиции могли надеяться на воздаяние».

Со временем ситуация в мусульманском мире изменилась и наставления Пророка были преданы забвению. Тем не менее, на протяжении почти тринадцати веков исламские общества предоставляли людям, не имевшим богатства и знатного происхождения, больше шансов добиться признания и успеха, чем любое государство на Западе. Возможности открывались перед мужчинами и женщинами, свободными и рабами, мусульманами и иноверцами. Такие условия считались неотъемлемой частью общественной организации ислама, опирающейся на Откровение Аллаха и практику Пророка.

Один из главных факторов обеспечения равенства между людьми в исламе – отсутствие духовенства. Согласно исламу, человека и Бога соединяет прямая связь и между ними не может быть посредников. Осознание близости Аллаха к людям оказывает большое влияние и на исламское вероучение, и на религиозную практику, и на общественные отношения.

Ислам стёр классовые различия, уничтожил расовые предрассудки, провозгласил такие принципы, как умеренность и свобода, справедливость и достоинство.

Законы Шариата имели своей целью улучшение жизни и обеспечение каждого тем, на что он имеет право. Преимущества друг перед другом арабов и эфиопов, персов и византийцев, белых и чёрных определялись только степенью благочестия, ибо все люди – потомки Адама, а Адам был сотворён из праха. Этими принципами руководствовались праведные халифы и их последователи, обеспечивая равенство всех перед законом и защищая права людей. В своей первой проповеди после избрания его халифом Абу Бакр сказал: «О люди! Мне доверена власть над вами, хотя я не лучше вас. Если я буду поступать правильно, то помогите мне, а если я ошибусь, то поправьте меня.

Правдивость – это доверие, а ложь – это предательство. Если на то будет воля Аллаха, слабый среди вас будет сильным предо мной, пока я не верну ему то, что ему полагается, и сильный среди вас будет слабым предо мной, пока я не отниму у него то, что причитается другим».

Умар бин аль-Хаттаб в одной из своих проповедей сказал: «О люди! Клянусь Аллахом, я не отправляю своих наместников, чтобы они били вас или отнимали ваше имущество. Я отправляю их, чтобы они обучали вас вашей религии, вашим законам и чтобы они судили между вами по справедливости. Если с кем-нибудь из вас поступят иначе, пусть обращается ко мне, и, клянусь Тем, в Чьей Длани душа Умара, я отомщу за него».

Ислам не провозглашает абсолютного равенства между людьми и рассматривает идею равенства всех людей от природы как не соответствующую действительности. Вместе с тем мусульманин видит во всех людях равных себе и борется с высокомерием. Для верующего любое превосходство над другими – это прежде всего ответственность. Если же человек лишён чувства ответственности и солидарности, если он не готов использовать свои преимущества на благо другим, то он подрывает устои всего общества и, как следствие, ставит под удар собственное благополучие.

Мы живем в мире неравных возможностей. Предписания ислама направлены на использование этих неравенств для блага человека и общества, на предупреждение злоупотребления ими. Превосходство над людьми гарантирует власть над ними, и Коран учит тому, как правильно пользоваться этой властью, сохраняя духовную чистоту и поддерживая социальную справедливость. Гендерное равенство и ислам. Распространение ислама коренным образом изменило положение женщин в обществе. Впервые за всю историю человечества женщина получила статус равноправного партнёра мужчины. Ислам предоставил женщине свободы и привилегии, которыми она не пользовалась ни при какой религиозной или иной системе.

В мусульманском обществе женщина наравне с мужчинами пользуется экономическими, социально-культурными и политическими свободами. Она самостоятельно распоряжается своим имуществом, имеет одинаковое с мужчинами право на человеческое достоинство. Ни родители, ни супруг не могут препятствовать получению женщиной хорошего образования, если это не мешает ей выполнять более важные обязанности.

Со времён Пророка Мухаммада и праведных халифов мусульманки участвовали в политической жизни государства, влияли на принятие важных политических и религиозных решений. Сообщается, что в период правления Умара бин аль-Хаттаба мусульмане стали требовать богатый брачный дар (махр) для своих дочерей, что было обременительным для многих молодых людей. В связи с

этим халиф решил ограничить размер махра четырьмястами дирхемами, поскольку махр дочерей Пророка не превышал этой суммы. Тогда одна из курейшиток возразила Умару, сославшись на слова Аллаха: «Если вы пожелали заменить одну жену другой и если одной из них вы подарили кантар...» (сура 4 «Женщины», аят 20). Поскольку кантар значительно превышает сумму в четырёхстах дирхемах, халифу не оставалось ничего, кроме как признать её правоту, и он сказал: «Умар ошибся, а женщина права».

Коран наделил мужчин и женщин равными правами и обязанностями – равными, но не идентичными, поскольку физиологические различия между мужчинами и женщинами исключают абсолютное тождество их прав. В частности, доля мужчины в наследстве вдвое превышает долю женщины: «Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достаётся доля, равная доле двух женщин» (сура 4 «Женщины», аят 11). Это объясняется тем, что мужчина обладает большей физической силой и выносливостью и он один несёт материальную ответственность за свою семью и ближайших родственников. Вместе с тем женщина не обязана нести расходы по содержанию семьи из своего имущества или из своих доходов, а её собственность не переходит к мужу после замужества.

Ислам закрепил за женщиной право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, выбирая себе жениха, и отменил левират – древний обычай, согласно которому вдова могла выйти замуж только за брата покойного мужа. Однако мусульманка не имеет права выходить замуж без согласия своего опекуна, который несёт за неё ответственность, но не имеет права принуждать её к замужеству вопреки её воле. В случае развода женщина обладает исключительным правом на воспитание детей до достижения ими того возраста, когда они смогут самостоятельно выбрать, с кем им лучше остаться. Несмотря на то что в исламе правом на развод наделён только муж, то есть он имеет право самостоятельно объявить развод, жена может добиться расторжения брака через суд.

В мусульманской семье старшим является мужчина, однако это не даёт ему ни преимуществ перед законом, ни оснований для ущемления прав жены. В Коране особо подчёркивается важность взаимного согласия супругов при решении различных семейных вопросов: «Если они пожелают отнять [ребёнка] от груди по взаимному согласию и совету, то не совершат греха» (сура 2 «Корова», аят 233).

Различия между религиозными обязанностями мужчин и женщин незначительны и связаны исключительно с естественными различиями между полами, дающими женщинам право: на дополнительную опеку и защиту. Согласно Корану, все люди одинаково ответственны за свои деяния и получают одинаковое воздаяние за равноценные поступки. Женщина не несёт вины за первый проступок, который совершили прародители рода человеческого – Адам и Хавва. Они оба были одинаково виновны в неповиновении Аллаху, оба раскаялись, и оба были прощены. Более того, в одном из коранических аятов вина за первый грех, совершённый людьми, фактически возлагается на мужчину: «Адам ослушался своего Господа и впал в заблуждение» (сура 20 «Та ха», аят 121).

Расовые различия и ислам. С самого начала пророческой миссии Мухаммада ислам объединил в своих рядах людей из различных сословий, разного цвета кожи и происхождения. Коран провозгласил, что все люди – потомки Адама, который был сотворён из глины и поэтому никто не имеет права превозноситься над другими людьми или презирать их из-за существующих между ними различий. Аллах придал людям различный внешний вид, наделил их всевозможными способностями, разделил на племена и народы, говорящие на различных языках, чтобы они узнавали друг друга, задумывались над могуществом Всевышнего Господа и благодарили Его за оказанную им милость.

В исламе принцип равенства не носит декларативный характер. Пророк Мухаммад претворил его в жизнь на практике, научив своих последователей ценить в людях нравственные качества, и добродетели, а не делить их по расовому или какому-либо другому признаку. Он запретил верующим бахвалиться своим происхождением, ведь славное происхождение не прибавляет человеку ничего, кроме ответственности, и назвал призыв к межплеменной вражде «зовом невежества». В хадисе говорится: «К нам не имеют отношения те, кто бьёт себя по щекам, рвёт на себе одежду и призывает к вражде и раздору, как это делали во времена невежества».

Однажды Посланник Аллаха услышал, как сподвижник по имени Абу Зарр аль-Гифари оскорбил Биляла, назвав его «сыном чернокожей женщины». Посланник сказал: «ты оскорбляешь его мать? Поистине, в тебе остались предрассудки времён невежества». Расовая дискриминация и религиозная нетерпимость, ксенофобия и шовинизм – всё это признаки времён невежества, на смену которым пришёл ислам – религия света и знания, цивилизация братства и справедливости.

С торжеством ислама люди всех рас и народов получили одинаковые возможности

как для духовного самоочищения, так и для участия в жизни общества. Ярким примером всеобщего равенства стал день, когда мусульмане вошли в Мекку. В тот знаменательный день Пророк приказал чернокожему эфиопу Билялу бин Рабахе – бывшему рабу и одному из тех, кого курейшиты подвергали пыткам, чтобы заставить его отказаться от веры в Единого Аллаха, – подняться на крышу Каабы и возвестить азан. Кааба почиталась аравитянами до ислама и была объявлена кыблой мусульман вскоре после Хиджры Пророка в Медину. Как чернокожему рабу было позволено забраться туда, куда не ступала нога благородных курейшитов?! Поистине, это было ясным свидетельством того, что ислам ставит человека превыше всего остального на земле и что люди заслуживают уважения только за их моральные качества, знания и намерения, а не из-за цвета кожи или происхождения.

Усилиями проповедников религии Аллаха было создано общество, свободное от расовых предрассудков и заблуждений. Для поддержания духа и атмосферы равенства ислам не ограничивается призывом к уважению прав человека и недопущению любых форм дискриминации. Следование кораническим заповедям и выполнение религиозных предписаний воспитывает в человеке подлинное осознание того, что все потомки Адама равны перед Творцом. Ежедневно во всех мечетях мира собираются люди разного цвета кожи для того, чтобы выстроиться в ряды и смиренно поклониться Аллаху. Ни белые люди не испытывают стеснения от того, что молятся позади чернокожего человека, ни чернокожие верующие от того, что перед ними стоит белый имам. Во время хаджа в Мекку съезжаются мусульмане со всех уголков планеты. Они облачаются в одинаковые одежды из белой материи, и между ними стираются всякие различия, ибо всех их объединяют стремление к милости Аллаха и любовь к Его творениям.

Отношение ислама к рабству. Во времена ниспослания Корана рабство представляло собой основу существовавшей тогда социально-экономической формации, и общественные отношения не мыслились без эксплуатации рабского труда. Изобличив нравственные пороки и искоренив несправедливые обычаи языческого общества, ислам, однако, не упразднил рабство. В эпоху раннего средневековья общественное сознание не было готово к подобным реформам. Показательно, что в тот период некоторые рабы, когда их хозяева хотели подарить им свободу, отказывались от неё, поскольку не имели возможности прожить самостоятельно. Несмотря на это, ислам, выступая против любых форм социальной несправедливости, установил законы, регулирующие взаимоотношения хозяев с рабами. Благодаря этому невольники в мусульманском обществе получили права, которыми они никогда прежде не пользовались.

Ислам обязал хозяев достойно кормить, одевать и обувать рабов, обеспечивать их нормальным жильём и относиться к ним снисходительно. Сподвижники покупали своим рабам такую же одежду, какую они носили сами, и садились есть вместе с ними. Пророк Мухаммад сказал: «Они – ваши братья, которые по воле Аллаха находятся в вашем распоряжении. И если в чьём-либо распоряжении находится его брат, он должен кормить его из того, что ест сам, и одевать его так, как одевается сам. Не возлагайте на них то, что им не по силам, а если возлагаете на них что-либо, то помогайте им». Шариат обязал мусульман женить рабов, чтобы они могли соблюдать целомудрие и не испытывали тяги к греху. В Коране сказано: «Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведников из числа ваших рабов и рабынь» (сура 24 «Свет», аят 32).

Ислам запретил бить и унижать рабов, подвергать их оскорблениям и относиться к ним с пренебрежением. Сообщается, что однажды Муавия бин аль-Хаккам пришёл к Пророку и рассказал ему, как он ударил рабыню за то, что та не уберегла овцу от волка. Пророк велел привести к нему девушку. Он задал ей вопросы и, убедившись в том, что она верующая, велел своему сподвижнику подарить ей свободу.

Мусульмане обучали рабов, давали им хорошее воспитание и создавали условия для того, чтобы они реализовывали свои способности. В известном хадисе Пророка говорится: «Если у человека была рабыня и он дал ей хорошее образование и воспитание, а потом подарил ей свободу и женился на ней, то он получает двойную награду. И если кто-либо из людей писания уверовал в своего пророка и в меня, то он получает двойную награду. И если невольник исправно выполняет свои обязанности перед своим хозяином и перед своим Господом, то он тоже получает двойную награду».

Освобождённые из рабства не подвергались дискриминации и унижениям в мусульманском обществе, а пользовались всеми правами свободных людей. Более того, они считались членами семьи того, кто подарил им свободу, и относились к его роду. В истории ислама немало примеров того, как бывшие рабы (мавали) становились видными государственными деятелями, знатными полководцами и авторитетными учёными. Так, чернокожий раб Кафур стал правителем Египта. Хорошо известна поэма, в которой известный арабский поэт Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби воспел достоинства Кафура и высмеял его

недостатки.

Ислам не только облегчил положение рабов, но и заложил основы для последующей полной ликвидации рабства. Пророк запретил обращать в рабов свободных мусульман и призвал дарить свободу достойным и праведным людям. Освобождение верующего раба было объявлено искуплением за некоторые преступления и грехи (непреднамеренное убийство, клятва-преступление и т. д.). В Коране сказано: «Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за то, что вы скрепили клятвами. В искупление этого необходимо накормить десятерых бедняков средним из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба» (сура 5 «Трапеза», аят 89). По приказу халифа Умара бин аль-Хаттаба мусульманам было запрещено продавать рабынь, у которых родились дети от их хозяев, и в случае смерти отца ребёнка женщина получала свободу. Кроме того, если раб хотел выкупить собственную свободу, то хозяевам было приказано заключить с ним договор об освобождении за разумную плату и даже помочь ему в выплате этой суммы: «Если [невольники], которыми овладели ваши десницы, хотят получить письмо [о сумме выкупа], то дайте им такое письмо, если вы нашли в них добрые [качества], и одарите их из имущества Аллаха, которое Он даровал вам» (сура 24 «Свет», аят 33).

Благодаря этим предписаниям отношение к рабству в мусульманском мире коренным образом отличалось от произвола и насилия над рабами, царившего в других странах. Провозглашённые исламом принципы справедливого обращения с людьми независимо от их происхождения и цвета кожи во многом способствовали развитию идеи о человеческом достоинстве и окончательной ликвидации рабства.

§ 3. Принцип справедливости

Справедливость как философская категория. Справедливость – это понятие о должном порядке взаимодействия между членами общества, соответствующем определённым представлениям о сущности человека, его правах и обязанностях. Представления о справедливости развивались и изменялись параллельно с развитием общественного сознания.

В античной философии справедливость рассматривалась как внутренний принцип существования природы, как космический порядок, отразившийся в порядке социальном. Аристотель понимал под справедливостью, с одной стороны, соответствие закону, а с другой стороны – справедливое отношение к окружающим. Социальную справедливость он видел в пропорциональном равенстве: владеющий большим состоянием делает больший взнос, а владеющий малым состоянием – меньший. Разделяя справедливость на природную и установленную законом, философ признавал превосходство первой, но оправдывал социальное неравенство интересами государства и общества. Во все времена идея справедливости была одним из основных факторов общественного согласия, и понимание справедливости связывалось с поддержанием существующего строя и порядка. В социальной практике это выражалось в мерах наказания за нарушение установленных норм, перераспределении богатств и т. п. Этика справедливости определялась необходимостью восстановить нарушенный баланс (наказать преступника, компенсировать нанесённый пострадавшему урон и т. д.), и реализация чувства справедливости связывалась с государством как институтом легитимной власти. Однако далеко не всегда в понятие справедливости вкладывался позитивный смысл. Так, социалистические представления о справедливости включают равенство людей по отношению к средствам производства, что предполагает неуважение к индивиду и является тормозом для общественного прогресса. В утилитаристском учении английского философа Джона Милля (1806–1873) справедливость определяется интересами большинства, тогда как мнение меньшинства может вообще не приниматься во внимание. Во взглядах немецкого философа Фридриха Ницше (1844–1900) справедливость выступает не как оценочная категория. Она приобретает ценность лишь в борьбе, но не как реальность, а как символ, за которым скрывается совсем иное.

Как индивидуальная добродетель справедливость обычно связывается с пользованием правами и выполнением обязательств. Люди ценят это качество и требуют справедливости к себе. Когда же речь заходит о выполнении ими своих обязательств перед другими, они зачастую начинают трактовать справедливость так, что из этого выходит явная несправедливость в их пользу.

Пристрастность свойственна человеческой природе, и для разрешения многих конфликтов и разногласий (имущественных, территориальных, идейных и прочих) необходимы строгие критерии справедливости. Вопрос существования таких критериев – одна из ключевых проблем современной философии и этики.

Понятие справедливости в исламе. В исламе идея справедливости приобретает ярко выраженную ценностную ориентацию и опирается на авторитет Откровения. Идеалы справедливости провозглашены Аллахом и не являются предметом

общественного обсуждения. Тем не менее каждая из этих ценностей поддается рациональному объяснению, чтобы люди разделяли их, не вступая в конфликт со своими знаниями.

Ислам не поддерживает принцип абсолютного равенства людей независимо от их пола, физических и интеллектуальных способностей. Люди по природе своей отличаются друг от друга и телесно, и душевно. Они имеют неравную силу и неодинаковое здоровье, получают разное воспитание и образование. Различия между их характерами и вкусами, наклонностями и предпочтениями, способностями и возможностями настолько велики и разнообразны, что всех их не сосчитать. Поэтому ислам не наделяет абсолютно всех людей одинаковыми правами: несовершеннолетние дети и слабоумные не имеют права распоряжаться собственным имуществом. С другой стороны, Шариат не возлагает на всех людей одинаковые повинности: старики, больные, женщины и дети не обязаны нести воинскую службу.

Согласно исламу, чтобы справедливо относиться к человеку, необходимо принять во внимание его индивидуальность и положение, в котором он находится. Поэтому справедливость в исламе опирается на два главных принципа.

1. Принцип равенства: все люди равны перед Аллахом и пользуются правом на человеческое достоинство и прочими правами, приличествующими человеку.

2. Принцип различия: социальные, экономические и политические неравенства должны регулироваться так, чтобы не ущемлялись ни индивидуальные, ни коллективные права членов общества.

Ислам рассматривает справедливость в контексте взаимоотношений индивида с Аллахом, окружающим миром и самим собой. Человек имеет права и обязанности, соразмерные с его возможностями и соответствующие Божественной мудрости: «Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей» (сура 2 «Корова», аят 286).

Коллективные и индивидуальные права в исламе сбалансированы в интересах всех членов общества и каждого индивида в частности. Так, Коран обязывает детей повиноваться родителям, оказывать им всяческое уважение и всесторонне заботиться о них, запрещает проявлять к ним малейшее неуважение и отворачиваться от них. С позиции индивидуалистской морали эти обязанности обременительны и ущемляют права детей. Ислам же исходит из того, что человек находится в неоплатном долгу перед родителями. Такой подход, в конечном итоге, способствует формированию здоровых отношений между различными социальными группами, помогает развитию человеческого потенциала и предотвращает возникновение культа молодости, поразившего общества с либеральными ценностями.

Ислам запрещает любые проявления несправедливости. Арабское слово зульм – «несправедливость» образовано от глагола, означающего «помещать что-либо не на свое место», «вырыть яму не в нужном месте». Поэтому мусульмане понимают под несправедливостью любое уклонение от пути, указанного Аллахом. Худшей формой несправедливости в исламе считается ширк – приобщение сотоварищей к Аллаху, поклонение кому-либо, кроме него: «Многобожие – великая несправедливость» (сура 31 «Лукман», аят 13).

Справедливость – основа общественных отношений. Ислам рассматривает общество как живой организм, здоровье которого зависит от благополучия его членов и существования между ними нормальных культурных, экономических и политических отношений. Пророк Мухаммад говорил: «Верующие подобны единому организму: если у него заболевает голова, то остальные части тела откликаются на это жаром и бессонницей».

Согласно исламу, отношения между всеми членами общества должны строиться на принципах справедливости и милосердия. Великий русский мыслитель Л. Н. Толстой писал: «Справедливость есть крайняя мера добродетели, к которой обязан всякий. Выше её – ступени к совершенству, ниже – порок», Эти слова совпадают с исламскими представлениями относительно справедливости и милости. Творя справедливость, человек отдаёт все, что с него причитается, и требует от других все, что ему полагается. Если же он делает для людей больше, чем полагается, и прощает им часть того, что они должны ему, то он проявляет милость и поднимается на более высокую ступень праведности. На это указывается в аяте: «Воздаяние за зло – равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом» (сура 42 «Совет», аят 40).

Законы Шариата служат установлению справедливых отношений между руководителями и подчинёнными, мужем и женой, родителями и детьми, между соседями, партнёрами, коллегами по работе. Так, соблюдение справедливости в отношениях с детьми – одна из основ мусульманского воспитания. Душевная рана, полученная в детстве, или обида на несправедливое отношение со стороны родителей нередко оставляют неизгладимый след на характере и психологическом состоянии человека. В будущем это может отразиться не

только на его поведении в обществе, но и на отношении к собственным родителям, детям, близким.

Особое внимание ислам уделяет справедливому обращению с подчинёнными. В этом плане главным средством защиты их прав является возложение на руководителей и старших ответственности за тех, кто находится под их началом. В одном из хадисов Пророка говорится: «Каждый из вас – пастырь, и каждый в ответе за свою паству. Правитель – пастырь, и он в ответе за своих подданных. Муж – пастырь в семье, и он в ответе за свою семью. Жена – пастырь в доме своего мужа, и она в ответе за него».

Ислам предоставляет всем членам общества равные возможности для участия в справедливом экономическом соревновании и обязывает их быть доброжелательными друг к другу. Шариат запрещает монополизацию каких-либо сфер производства или услуг, обман и мошенничество, коррупцию и взяточничество, ростовщичество и злоупотребление чужой беспомощностью. Исламские законы в равной степени защищают права производителей и потребителей.

Одна из функций Шариата – установление справедливого порядка на земле. Поэтому Коран требует от верующих блюсти справедливость даже тогда, когда это может навредить их собственным мирским интересам: «О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников» (сура 4 «Женщины», аят 135).

Искренность мусульманина – основа справедливого отношения к Аллаху и окружающему миру. Пророк Мухаммад сказал: «Религия – это искренность». Он повторил это трижды, и люди спросили его: «По отношению к кому?» Он ответил: «По отношению к Аллаху, Его Писанию, Его Посланнику, мусульманским правителям и простым мусульманам».

Будучи честным и искренним перед близкими, коллегами и друзьями, перед государством и народом, мусульманин вносит свой вклад в построение справедливого и счастливого общества. Он не рассматривает других людей как средство для достижения собственных целей, ибо каждый в его глазах имеет не меньше прав на счастливую жизнь, чем он сам.

Социальная справедливость в исламе. Социальное расслоение общества отражается на духовном, нравственном, психологическом, физическом и интеллектуальном здоровье нации. Законы Шариата ограничивают процесс поляризации общества и позволяют реализовать социальную справедливость. Понимание социальной справедливости, как правило, исходит из реальных возможностей общества, и если его ресурсы используются неэффективно или распределяются несправедливо, то это вызывает естественное возмущение народа.

В исламе один из основных механизмов достижения единства и взаимопонимания между различными социальными слоями – выплата закята и пожертвований. Согласно традиции, этот процесс регулируется государством и проводится так, чтобы перераспределение имущества не поколебало в людях чувство частной собственности. Ислам защищает право на частную собственность, ибо только обладание ею способно пробудить в людях неистощимое стремление к творческому труду и развитию.

Принципы исламской экономики нацелены на поддержание баланса между социальным обеспечением малоимущих слоев населения и ростом материального благосостояния. Экономические свободы в исламе оцениваются в контексте не только раскрытия возможностей субъекта экономических отношений, но и в свете той пользы или вреда, которую его деятельность приносит обществу в целом. Справедливой считается только ответственность, нажитая своим трудом и честным путем, то: есть без ущемления прав других людей.

Социальная справедливость также предполагает реализацию в полной мере права на человеческое достоинство: каждый человек заслуживает уважения и достойного обращения, независимо от его национальной, расовой или религиозной принадлежности, его происхождения или социального положения. Ислам признаёт существующие между людьми различия, провозглашая их основой для культурного обмена и диалога. Любые проявления расизма, национализма и шовинизма отвергаются Кораном как заблуждение и отклонение от прямого пути: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный» (сура 49 «Комнаты», аят 13).

Ислам запрещает любые проявления сословной, национальной или расовой дискриминации. Даже гордость знатным происхождением расценивается в хадисах как пережиток и предрассудок эпохи невежества. Каждый человек имеет право на материальное и духовное благосостояние в зависимости от возможностей общества. В справедливом государстве все люди имеют равные возможности получения образования, занятия должностей и достижения социального

положения, и нарушение этого принципа угрожает общественной безопасности, поддержание которой является одной из целей Шариата.

§ 4. Культура мира и толерантность

Ислам и свобода вероисповедания. Человек не способен ощутить полноту жизни, если его мировосприятие и убеждения формировались под принуждением. Поэтому свобода вероисповедания – одно из фундаментальных прав человека, провозглашённых исламом. Каждый имеет право индивидуально или вместе с другими исповедовать религию, и создание препятствий на пути к определению человеком своего отношения к религии или богослужениям непозволительно. Ограничение свободы вероисповедания допустимо только по соображениям общественной безопасности – например, если религиозная пропаганда направлена на ущемление человеческого достоинства, распространение религиозной нетерпимости, суицидного насилия, агрессии по отношению к обществу и т. п. Этот принцип нашёл отражение в аяте Корана: «Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надёжную ручку, которая никогда не отломится» (сура 2 «Корова», аят 256). Тагуты – это ложные боги, всё, чему поклоняются вместо Единого Бога, Творца небес и земли.

Коран не допускает применение насилия при распространении ислама, и поэтому мусульманские завоевания, начавшиеся ещё в эпоху праведных халифов, никогда не сопровождались массовыми казнями или преследованиями иноверцев.

Принуждение и насилие не способны пробудить в людях любовь к вере, а ислам – это религия милосердия и любви. Коран не приемлет лицемерного обращения в ислам из страха потерять уважение или положение в обществе. Во многих аятах подчёркивается, что лицемеры лишь подрывают единство мусульманской уммы, и поэтому исламский призыв всегда характеризовался мудростью, состраданием и человеколюбием: «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя» (сура 3 «Семейство Имрана», аят 159).

Коран велит уважать право людей на свободное исповедание своей религии, ибо разделение на различные религии соответствует Божьему замыслу и является частью земного испытания. Мусульманин может лишь разъяснять основы своей религии, но наставить людей на прямой путь не в его власти: «Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих?» (сура 10 «Юнус», аят 99).

Историк Эдуард Гиббон в своем известном труде «Закат и падение Римской империи» признавал, что мусульмане не принуждали христиан отречься от Евангелия и принимать Коран. «Гражданские должностные лица, – писал он, – охраняли достоинство, привилегии и церковную юрисдикцию патриархов, епископов и духовенства; учёность христиан доставляла им должности секретарей и методиков; они могли обогащаться на доходных должностях сборщиков податей, а благодаря личным достоинствам они иногда возвышались до управления городами и провинциями».

Такое отношение к немусульманам опиралось на кораническую традицию: «Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ» (сура 60 «Испытуемая», аят 8). Пророк Мухаммад на собственном примере обучал мусульман тому, что доброго обхождения заслуживает каждый человек, независимо от его религиозных взглядов. Известно, что праведные халифы и сподвижники навещали своих соседей-иноверцев, когда те заболели, помогали им, если те испытывали нужду, отправляли им угощение, когда готовили еду или зарезали жертву. Уже в период правления Абу Бакра больные и немощные немусульмане наряду с нуждающимися мусульманами получали пособия из государственной казны. Мусульманам разрешается принимать приглашения от последователей других религий, молиться за их духовное благополучие и спасение. Шариат позволяет принимать подарки от иудеев и христиан даже в дни их религиозных праздников, ибо всё это способствует укреплению мира и согласия в обществе.

Одним словом, признание свободы вероисповедания в исламе способствовало формированию культуры мира и толерантности, которая была и остаётся характерной чертой мусульманской цивилизации.

Культура толерантности в исламе. Ислам – религия веротерпимости, истоки которой берут начало в Коране и жизненной практике Пророка Мухаммада. Толерантное отношение к инакомыслию не является тезисом, привнесённым в ислам из других вероучений и идеологий. Это не дань западной демократии, признающей плюрализм мнений в его самых крайних проявлениях. Мусульмане уважительно относятся к христианам, иудеям и последователям других религий потому, что общественные отношения в исламе строятся исключительно на принципе справедливости и милосердия. В одном из священных хадисов

сообщается, что Всевышний Аллах сказал: «Я запретил Себе поступать несправедливо и запретил вам то же самое. Не будьте же несправедливы». В чём же причина веротерпимости в исламе?

Во-первых, ислам рассматривает себя не как новую религию, появившуюся лишь в начале VII века, а как истинную религию Аллаха со времён сотворения человека до конца дней этого мира. Миссия Мухаммада – продолжение и завершение традиции монотеизма, развивавшейся и совершенствовавшейся в законах предыдущих пророков. Поэтому мусульмане считают ислам достоянием всего человечества, и ни один народ, ни одна община не имеет на него больше прав, чем остальные.

Во-вторых, в исламе нет института духовенства, принадлежность к которому гарантирует спасение и прощение. Несмотря на то что основные доктрины ортодоксального мусульманского вероучения были сформулированы ещё при жизни Пророка, большинство исламских течений признавало, что лишать человека статуса мусульманина можно только за отрицание общепризнанных устоев ислама, таких как единобожие или миссия Мухаммада. Поэтому, за исключением коротких периодов истории, в исламском мире господствовали плюрализм мнений и толерантность по отношению к инакомыслию.

В-третьих, основные положения ислама рациональны и реалистичны, и потому мусульманин принимает мир таким, какой он есть, сего разнообразием и многоцветностью. Пропагандируя нравственные ценности и добродетели, мусульмане никогда не стремились подорвать устои чужой культуры, сделать другие народы похожими на себя. Мусульмане ценили у греков проницательность и мудрость, у персов – чувство государственности и умение заниматься политикой, у индусов – математику и астрономию, у китайцев – ремёсла, у древних арабов – красноречие. Ислам легко адаптировался в любой культурно-исторической среде, благодаря чему умма объединила в себе многочисленные народы, обогатившие мусульманскую цивилизацию идеями, традициями и результатами своей созидательной деятельности.

Коран воспитывает в мусульманах дух веротерпимости, учит этикету общения с приверженцами других религий и мировоззренческих систем. Шариат запрещает покушаться на жизнь и имущество немусульман, живущих в мире с мусульманами, и велит делать людям добро независимо от их религиозной принадлежности или убеждений. Толерантность в исламе – не снисхождение или потворство, а активное отношение, формируемое на основе признания фундаментальных прав, которыми Аллах почтил человека.

Призыв к веротерпимости выражается в Коране в разных формах. В одних местах подчёркивается, что религия не признаёт принуждения: «Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует» (сура 18 «Пещера», аят 29). В других аятах упоминается о том, что мусульмане будут получать от последователей других религий обиды, которые следует великодушно прощать. В Коране перечисляются достоинства последователей других религий, содержится ясное позволение жениться на иудейках и христианках, а также употреблять в пищу мясо животных, зарезанных «людьми Писания».

Принципы межрелигиозного диалога. Диалог между религиями имеет многовековую историю, и на разных этапах развития общества он приобретал разные формы. Современному миру, в котором различные аспекты бытия подчинены хозяйственно-экономическому измерению, не хватает духовности, и поэтому процесс религиозного возрождения нередко ограничивается возвратом к религиозным формам и обрядности. В силу этих причин религию часто рассматривают как источник конфронтации и повод для столкновения цивилизаций. Однако политологи и социологи забывают, что адепты всех небесных религий разделяют общие нравственно-этические ценности и диалог между ними может принести мир и согласие многим народам.

Предписания, содержащиеся в Коране и Сунне, целиком направлены на обеспечение мира и согласия в обществе, установление диалога и взаимопонимания между различными культурами и цивилизациями. Более того, согласно кораническому учению, диалог между нациями и культурами – одна из главных целей сотворения различных народов и племён.

Диалог – это традиция пророков и посланников. Он способствует достижению единства и согласия, сближению позиций и лучшему пониманию особенностей другого. Ислам поддерживает диалог между религиями, ибо это привилегия сильных и умных, тех, кто готов поделиться своими знаниями с другими и не сомневается в своих способностях продвигаться на пути к истине через разнообразие взглядов и суждений.

На каких же принципах ислам допускает диалог между религиями?

Во-первых, ислам порицает принуждение в любых его проявлениях, и поэтому, признавая свободу собственного выбора, мы должны признать и свободу других людей. Коран учит уважать собеседника во всём своеобразии его личности, и в этом – одно из проявлений универсализма ислама.

Во-вторых, отношения между участниками диалога должны складываться на основе принципа справедливости и доброжелательности. Коран запрещает любые дискуссии, в которых имеют место грубость и неуважение к собеседнику: «Призывай на путь Господа мудростью и добрым назиданием и веди спор с ними наилучшим образом» (сура 16 «Пчёлы», аят 125).

В-третьих, для достижения конструктивного диалога стороны должны вступить в отношения, доступные обоюдному осмыслению. Иными словами, они должны правильно понять ценностную ориентацию и мотивацию друг друга, ведь люди обычно не понимают тех, чьи намерения и мотивы им недоступны.

В-четвёртых, межрелигиозный диалог может способствовать достижению общественного согласия в том случае, если он направлен на разрешение социальных, экономических, экологических и прочих проблем. Бессмысленно и даже опасно объявлять целями диалога нивелирование различий между религиями или их объединение. Зато последователи всех религий могут совместными усилиями противостоять таким негативным явлениям, как наркомания, алкоголизм, социальная несправедливость, моральное разложение, культурный колониализм, ксенофобия, загрязнение окружающей среды и т. д.

Российская Федерация – многонациональная страна, в которой мирно сосуществуют и взаимно обогащаются различные религии и культуры. Счастливого будущего российского народа во многом зависит от его способности сберечь сложившуюся веками внутреннюю гармонию, сохранить существующее единство в разнообразии и научить будущие поколения ценить друг в друге все хорошее и прекрасное.

Отношение ислама к терроризму и религиозному экстремизму. Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О противодействии терроризму», принятому 6 марта 2006 г., терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и/или иными формами противоправных насильственных действий.

Терроризм – явление социальное, а не религиозное, однако во многих случаях террористы скрывают свои политические цели за религиозными лозунгами. Они неверно интерпретируют смысл религиозных заповедей, искажая их суть и нравственное наполнение, что даёт повод определённым лицам говорить о религиозном терроризме.

Ислам не имеет ничего общего с терроризмом: ни цели, ни методы тех, кто прибегает к насилию для достижения политических целей, не могут быть оправданы Кораном и Сунной. Ислам объявляет неприкосновенными жизнь и имущество людей, даже если они не исповедуют этой религии, но живут в мире с мусульманами. Пророк Мухаммад сказал: «Человек, который убил неверующего, заключившего мирный договор с мусульманами, даже не почувствует благоухание Рая, несмотря на то что оно распространяется на расстояние сорока лет». Ислам рассматривает террористические акты как тяжкие преступления против человечества и распространение на земле нечестия, что категорически воспрещается Кораном: «Не распространяйте нечестия на земле после того, как она приведена в порядок» (сура 7 «Ограды», аят 56).

Покушение на жизнь невинных граждан – тяжкий грех: «Мы предписали сынам Исраила: кто убьёт человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям» (сура 5 «Трапеза», аят 32). Если человек осмеливается лишить жизни себе подобного вопреки запрету Аллаха, то это значит, что он потакает своим дурным желанием и готов убить любого. Вот почему на нём лежит грех, равноценный убийству всего человечества.

Коран называет убийства мирных людей и грабежи на дорогах «сражением против Аллаха и Его Посланника» (сура 5 «Трапеза», аят 33). Захват заложников и взрывы в общественных местах, разрушение систем коммуникации и объектов государственного значения, устрашение мирных граждан и подрыв общественной стабильности – гораздо более тяжкое преступление, чем грабежи на дорогах, и потому терроризм – одно из тягчайших преступлений. Его тяжесть усугубляется тем, что жертвами террористических актов нередко становятся женщины и дети. А ведь ислам запрещает покушаться на их жизнь даже в военное время. Оправданием подобным поступкам не могут служить ни призывы к джихаду, ни даже несправедливые действия по отношению к мусульманам: «О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнёт вас к несправедливости» (сура 5 «Трапеза», аят 8).

Истинный мусульманин не приемлет террор и экстремизм в любой форме, ибо не считает, что цель оправдывает средства. И если кто-либо надеется достичь благой цели, творя зло и принося несчастья людям, то он уже сбился с прямого пути. Ислам служит спасению человека и общества, а для этого в душе каждого верующего должен воцариться мир. Это делает его мудрым и сильным,

Экология, общество и ислам. Правильное восприятие человеком своего положения во Вселенной и справедливое отношение к окружающему миру имеют большое значение для формирования личности мусульманина. Окружающая среда – это мир, полный знамений, указывающих на величие и совершенство Творца. Ислам видит в нём не самостоятельную область реальности, а зеркало, отражающее Высшую Реальность. Размышлять об этом мире и заботиться о его сохранении – одна из обязанностей верующего.

В Коране неоднократно указывается на существующий в природе мудрый порядок, установленный Аллахом. Сохранение и поддержание этого порядка возложено на человека. Злоупотребление властью над природой, которая приличествует человеку как наместнику на земле, и пренебрежение законами мироздания чреваты суровыми последствиями: «А если бы истина зависела от их желаний, то сгнули бы небеса, земля и те, кто на них» (сура 23 «Верующие», аят 71). Иными словами, жизнедеятельность человека тесно связана с вопросами экологической безопасности. Однако это не означает, что ислам призывает к ограничению экономического роста или технологического развития. Согласно Корану, развитие возможно и при постоянном технологическом прогрессе, если только человек не нарушает экологического равновесия: «Мы предоставили на земле пропитание вам и тем, кого вы не кормите. Нет таких вещей, хранилищ которых не было бы у Нас, и ниспосылаем Мы их только в известной мере» (сура 15 «Хиджр», аята 20–21).

Но если экспансия человека нарушает существующий в природе баланс, то природа отвечает ему взаимностью: «Любое бедствие постигает вас лишь за то, что вы совершили сами» (сура 42 «Совет», аят 30). Современные масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду привели к тому, что потребление ресурсов Земли превышает темпы их естественного воспроизводства. Отходы, побочные продукты производства и быта загрязняют биосферу, нарушая существующий в ней круговорот веществ, и создают угрозу для здоровья людей.

Учёные заговорили о возможных экологических проблемах в конце XIX века. Первым документом в области международно-правовой охраны окружающей среды считается Парижская конвенция 1902 г., посвящённая проблеме охраны птиц, полезных для сельского хозяйства. Современная система международной охраны окружающей среды зародилась в 1972 г. на Конференции ООН, прошедшей в Стокгольме, хотя некоторые международные соглашения, в частности, по проблеме загрязнения морской среды, были подписаны ещё раньше.

В конце XX века широкое распространение получил термин «устойчивое развитие», под которым понимается социально-экономическое и экологическое развитие, направленное на разумное удовлетворение потребностей людей при одновременном улучшении качества жизни ныне живущих и будущих поколений, на поддержание мира, бережное использование ресурсов планеты и сохранение природной среды.

В настоящее время экологические проблемы приобрели глобальный характер и вызывают беспокойство не только потому, что масштабы надвигающейся катастрофы могут превзойти все опасения, но и потому, что истощение природных ресурсов стало оказывать ощутимое влияние на развитие мировой экономики. Тем не менее, современные правовые механизмы экологической безопасности несовершенны, а предлагаемые способы разрешения глобальных проблем не подразумевают системного преобразования действующих принципов техногенно-потребительского развития.

Загрязнение окружающей среды и истощение ресурсов нашей планеты имеют антропогенный характер, и поэтому ислам видит решение этих проблем в целенаправленном регулировании человеческой деятельности, формировании ценностно-ориентированной экологической культуры. В свете этого особую значимость приобретает экологическое просвещение. Человечество должно компенсировать своё воздействие на природу, и Коран возлагает на человека ответственность за всё, что происходит с ним и вокруг него, в том числе – за восстановление среды его обитания: «Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя» (сура 13 «Гром», аят 11).

Экологическая ответственность в исламе. Человек и окружающий мир во все времена рассматривались мусульманами как часть космоса, внутреннее единство которого обусловлено мудростью Аллаха: «Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым, а Мы разделили их и сотворили всё живое из воды?» (сура 21 «Пророки», аят 30). В свете такого мировосприятия в исламском мире развиваются и право, и наука, и искусство.

Ислам рассматривает природную среду как источник жизнеобеспечения человека, за который он несёт ответственность. В десятках коранических аятов содержится призыв размышлять над природными явлениями, изучать отношения

между живыми организмами и окружающей средой. Каждый элемент в природе связан с остальными элементами, и человек как один из биологических видов тоже неразрывно связан с окружающей средой. Коран указывает на необходимость организации рационального взаимодействия человека и природы, ибо только в этом случае возможно поступательное развитие общества: «Он поместил на земле незыблемые горы, дабы она не колебалась вместе с вами, а также реки и дороги, дабы вы могли идти верным путём» (сура 16 «Пчёлы», аят 15).

В одном из хадисов общество сравнивается с мореплавателями, отправившимися в путь на корабле. Одни разместились на нижней палубе, а другие – на верхней. Всякий раз, когда люди с нижней палубы хотели зачерпнуть воды, они доставляли беспокойство тем, кто наверху. Наконец, они решили проделать дыру в днище, чтобы набирать воду через нее, не беспокоя остальных. «Если они предоставят их самим себе и тому, что они хотят сделать, то погибнут все, если же они схватят их за руки, то спасутся сами и спасут всех остальных», – говорится в хадисе Пророка. Иными словами, ислам сравнивает тех, кто посягает на окружающий мир и варварски уничтожает его, с теми, кто проделывает брешь планетарного масштаба, а ответственность за сохранение планеты возлагается на всё человечество.

Известно, что исламское право опирается на аяты Корана и хадисы Пророка. По своей форме они отличаются от современных правовых документов, однако в них четко очерчены границы допустимой активности человека, которые он не должен преступать ни при каких обстоятельствах. Учёные извлекают из них законы, касающиеся животного мира, водной среды, зелёных насаждений, дикой природы, бесплодных земель, роста городов и других аспектов использования природных ресурсов и влияния на естественные процессы. К примеру, Шариат уделяет внимание сохранению разнообразия форм жизни на Земле. Пророк Мухаммад запретил охотиться на животных ради забавы и сказал: «Не выбирайте мишенью тварь, обладающую душой».

Человек стоит на вершине иерархии земных существ, но для того чтобы сохранить за собой это высокое положение, он должен постичь законы мироздания и жить в соответствии с ними. Коран напоминает, что человечество – лишь частица Божьего творения: «Воистину, сотворение небес и земли есть нечто большее, чем сотворение людей» (сура 40 «Прощающий», аят 57).

Подчёркивая это, ислам указывает на несостоятельность антропоцентрического мировосприятия. Человек не имеет права разрушать мир, который он не создавал. Законы Шариата ограничивают его вмешательство в природу, оберегая лесные массивы от уничтожения, источники питьевой воды и воздух – от загрязнения, а экосистемы – от гибели и разрушения.

Охрана окружающей среды в исламе. Заботливое отношение к природной среде является частью мусульманской культуры. Мусульманин учится любить и беречь природу с того момента, как постигает смысл свидетельства веры. Будучи ещё ребёнком и изучая правила совершения намаза и очищения, он узнаёт, что нужно бережливо относиться к воде и нельзя осквернять источники и водоёмы. Чрезмерное потребление воды порицается даже при ритуальном омовении, предшествующем намазу. Коран гласит: «Воистину, расточители – братья шайтанов, а ведь шайтан неблагоприятен своему Господу» (сура 17 «Ночной перенос», аят 27).

Необходимость бережливого отношения к водным ресурсам в исламе объясняется тем, что существование всех живых существ на земле связано с водой. Наличие источников пресной воды в аятах Корана описывается как Божья милость: «Мы ниспосылаем с неба чистую и очищающую воду, чтобы оживить ею мертвую землю и напоить ею многочисленный скот и многих людей» (сура 25 «Различение», аяты 48–49).

Шариат призывает заботливо относиться к почве, запрещает засорять и осквернять землю. Любые усилия по очищению земли и предотвращению её загрязнения рассматриваются как богоугодный поступок. В одном из хадисов удаление с дороги того, что доставляет неприятность, помещено в один ряд с признанием единобожия и названо «ответвлением веры».

Во многих аятах Корана мы находим указания на одно из основных условий существования жизни на Земле – биологическое разнообразие: «Неужели они не видят, сколько Мы взрастили на земле благородных видов растений?» (сура 26 «Поэты», аят 7). Все животные, растения и микроорганизмы, населяющие нашу планету, имеют право на существование – не потому что они могут быть использованы для блага человека, а потому что в совокупности они обеспечивают гармонию Божьего творения: «Мы простёрли землю, поместили на ней незыблемые горы и взрастили на ней в меру всякие вещи» (сура 15 «Хиджр», аят 19).

Предписания, касающиеся сохранения биологического разнообразия Земли, встречаются во многих хадисах Пророка. Он запретил убивать муравьёв и пчёл, угодков и сорокопутов, лягушек и жаб. В одном из хадисов говорится: «Кто

вырубит дикую юбу, того Аллах бросит в Ад с головой». Это дерево растет в пустынных местностях, бедных растительностью, и запрещение его вырубки указывает на необходимость поддержания существующего в природе баланса. Пророк запрещал причинять животным страдания и велся проявлять к ним сострадание даже в момент заклания. Он вдохновлял верующих на посадку деревьев и сообщил, что награда за посаженное дерево или вырытый колодец будет расти даже после смерти человека. В хадисе сообщается, что Пророк сказал: «Кто посадит растение, тот будет получать награду за каждый раз, когда человек или любая другая тварь поест от него».

§ 6. Любовь к Родине

Патриотизм – проявление веры. В священной книге мусульман мы не встречаемся с такими понятиями, как родина или патриотизм. Коран провозглашает всех верующих братьями, связанными духовными узами, которые прочнее, чем любые другие отношения: «Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями» (сура 3 «Семейство имрана», аят 103).

Мусульманская община (умма) – социальный и культурный феномен, не ограничивающийся рамками этнической общности. Это – вселенское братство, объединяющее людей разных национальностей и цветов кожи. Однако принадлежность к умме не означает отказа от национальной, этнической или культурной самоидентификации. Коран призывает племена и народы сохранять самобытность, обмениваться опытом и традициями, обогащая человеческую цивилизацию. Современный исламский мир представлен множеством национальных культур, своеобразии которых обусловлено этническими, географическими, социальными и экономическими факторами.

Коран учит мусульман справедливо относиться ко всем людям, делать добро близким родственникам и друзьям, незнакомым людям и странникам. Однако при внимательном изучении аятов становится ясно, что обязанности мусульманина перед его родственниками и соседями превышают по значимости и содержанию его обязанности перед теми, кто проживает вдали от него. Осознание своего долга перед родными и близкими, перед своим народом и родной землей и есть основа патриотизма в исламе.

Любить Родину означает любить свой народ, быть благодарным ему за славную историю и заботу, любить землю, на которой человек живёт, любить все хорошее и прекрасное, что связано с ней. Мусульманин не выбирает Родину – он несёт за неё ответственность. Он связывает свою судьбу с судьбой своего народа, осознаёт свою ответственность за его земное процветание и духовное благополучие. Мусульмане не отождествляют любовь к Родине с отношением к каждому соотечественнику, ведь среди них могут быть и несправедливые люди, лишённые духовности и нравственности. Любовь к Родине – одна из частей веры мусульманина. Он любит Родину за то, что в ней воплощена милость Аллаха по отношению к нему самому. И как тело живёт, пока оно связано с душой, так и верующий мусульманин ощущает полноту жизни, пока он связан со своим народом и трудится для его блага.

Родина – это больше, чем страна, в которой родился и вырос человек. Чтобы обрести её, нужно духом слиться с её историей и традициями, бытом и нравами, реками и озёрами, долинами и нагорьями. Каждый народ по-своему трудится и отдыхает, печалится и радуется, созерцает и рассуждает, строит дома и ведёт хозяйство. Одинаковые климатические условия, схожие условия труда и быта, общие интересы и нормы поведения – всё это сближает и объединяет людей. Государство же скрепляет эти отношения системой законов и ценностей.

Чтобы любить Родину, человек должен знать и любить язык своего народа, его историю и культуру. Для того, кто не ощущает потребности в родном языке и родной культуре, люди и предметы теряют всякую ценность. Язык выражает внутренний мир человека. Каждый язык имеет свой особый способ мышления и является выражением определённого образа жизни. Это – основной механизм сохранения уникальной: самобытности народа и нации. Согласно исламу, уважение и сохранение национального языка – право и обязанность каждого народа. Соответственно, долг каждого человека уважать языки других народов и воздерживаться от любых действий, ущемляющих право на сохранение родного языка.

Если язык формирует образ мышления народа, то история формирует его память. История – сокровищница мудрости и силы, оставляющая глубокий след в жизни и сознании народа. Память о великих победах и горьких поражениях, легенды и правдивые сказания о храбрости и героизме предков создают у каждого народа глубокое чувство единения и солидарности.

Однако следует знать, что иногда поддержание единства нации зависит от умения «позабыть» часть истории, связанной с кровопролитными войнами, через которые она прошла на пути к единению. Это не означает искажения,

вычёркивания или полного уничтожения исторических фактов, записанных в хрониках. Достаточно не позволять этим фактам мотивировать наше поведение, чтобы извлекать из них только полезные уроки.

Любовь к Родине – естественное чувство, и человек ощущает её подсознательно. Для человека духовно богатого она выливается в осознание своего долга, признание милости Аллаха и благодарность за неё. Но если человек беден душой, то это чувство превращается в слепой инстинкт, затмевающий порой чувство справедливости и голос разума. Поэтому ислам призывает свято беречь это чувство, питать к Родине только чистую любовь, не связанную с корыстными побуждениями и лицемерным пафосом. Понятие джихада в исламе. Арабское слово джихад означает «усердие», «борьба». В широком смысле под джихадом подразумеваются любые усилия, предпринимаемые во имя религии и соответствующие духовной практике Пророка. Как сообщается в одном из хадисов, джихад – это основа и вершина ислама. Наивысшей формой джихада считается борьба с собственными страстями, воспитание души и донесение истины до человечества. В самом Коране разъяснение коранических знаний названо «великим джихадом» (сура 25 «Различение», аят 52).

В узком смысле джихад – это священная война для защиты родной земли от агрессора, целостности государства и восстановления справедливости. Ислам – религия мира и согласия, призывающая разрешать любые конфликты мирным путём: «Мирное решение – лучше» (сура 4 «Женщины», аят 128). Во многих аятах Корана прощение обидчика описывается как добродетель. Более того, мусульманам предписывается отвечать на зло добром, ибо искоренить зло можно только любовью и великодушием. Но если страна, в которой проживают мусульмане, подвергается агрессии, если проливается кровь невинных граждан, женщин, стариков и детей, то остановить насилие можно только с оружием в руках. В таких случаях Коран приказывает верующим встать на защиту Отечества и дать оккупантам достойный отпор: «Если кто посягнул на вас, то и вы посягните на него, подобно тому, как он посягнул на вас» (сура 2 «Корова», аят 194).

Согласно Шариату, джихад объявляется только руководством страны после консультаций с мусульманскими учёными и никто другой не имеет права мобилизовать людей на военную службу. В хадисе Пророка говорится: «Когда объявляет мобилизацию, отправляйтесь в поход». Вооружённый джихад допускается только для защиты Родины, освобождения родной земли от агрессора или нанесения упреждающего удара по врагу, готовящемуся к войне. Джихад не имеет ничего общего с этническим сепаратизмом, религиозным экстремизмом или терроризмом. Ислам сурово осуждает терроризм, и преодоление современных экстремистских тенденций – одна из главных задач, стоящих перед мусульманами. Джихад – это не война во имя истребления иноверцев, а вынужденная мера, к которой разрешается прибегать для защиты Родины. Но даже во время войны Аллах повелевает мусульманам блюсти справедливость, проявлять милосердие к пленным, не покушаться на жизнь стариков, женщин и детей. Шариат запрещает мародёрство, изувечие трупов, посягательство на честь женщин и пленных: «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте [границы дозволенного]. Воистину, Аллах не любит преступников» (сура 2 «Корова», аят 190). Защита Родины – святой долг мусульманина. Вставая на защиту родной страны, мусульманин защищает свой дом и семью, свою культуру и традиции, свою религию и убеждения. На этом поприще он не жалеет ни своего имущества, ни своей жизни. Ислам высоко ценит воинский долг, а служба в армии и защита границ Родины – честь для каждого верующего. Пророк Мухаммад сказал: «Один день службы на заставе на пути Аллаха лучше этого мира со всем, что в нём есть».

Россия – родина десятков мусульманских народов. Ислам – неотъемлемая часть российской истории и культуры. Эта религия начала распространяться на территории ряда регионов Российской Федерации задолго до христианства – ещё в начале сороковых годов VII века. В настоящее время более тридцати коренных этносов России считают ислам частью своей национальной культуры, и более двадцати миллионов граждан нашей страны называют себя мусульманами. Судьбы мусульманских народов неразрывно связаны с судьбой России. Со времён Ивана Грозного мусульмане сражались под русскими знамёнами, защищая родную землю. Татарская конница особо отличилась вначале Ливонской войны (1558–1583), когда по приказу царя Ивана Грозного армией командовал касимовский хан Шах-Али (Шигалей, ум. 1567).

Одним из героев Отечественной войны 1812 года был Александр Чеченский (1776–1834). Ещё мальчишкой он был подобран русскими солдатами во время одной из военных экспедиций на Кавказ. Вместе со своим близким другом Денисом Давыдовым он доблестно сражался под Бородино и в Лейпцигском сражении (1813), а впоследствии был награждён золотым оружием и находился в

окружении Александра I во время парада на Елисейских Полях.

Во время Первой мировой войны прославилась Кавказская туземная конная дивизия, сформированная из добровольцев-мусульман, уроженцев Кавказа и Закавказья. Хотя дивизия и прослыла «дикой», в действительности её солдаты и офицеры отличались высочайшей дисциплиной и верностью боевому долгу: среди семитысячного личного состава не было ни единого случая дезертирства. На наградах, которые вручались бойцам-мусульманам, изображения христианских святых были заменены государственным гербом Российской Империи – двуглавым орлом.

В годы Великой Отечественной войны сыны ислама не жалели сил для борьбы с фашистскими захватчиками и освобождения захваченных земель. Имамы мечетей призывали делать пожертвования в пользу армии и Молиться за победу. Среди Героев Советского Союза, проявивших доблесть в 1941–1945 гг., были татары (161 человек) и башкиры (39), чеченцы (6) и ингуши (3), балкарцы (1) и кабардинцы (7), азербайджанцы (43) и казахи (96), узбеки (69) и туркмены (18), киргизы (12) и таджики (14), абхазцы (5) и представители других мусульманских народов. К сожалению, некоторые из них были удостоены этой высокой награды лишь спустя десятилетия, а многие были несправедливо лишены этой чести.

Для миллионов мусульман Россия – святая Родина. Мусульмане молятся за её благополучие, трудятся для её блага и достойно выполняют свой долг перед ней. Представители мусульманских народов служат в рядах российской армии, защищают целостность и неприкосновенность границ своей отчизны. Среди офицеров и матросов, погибших во время трагедии на атомной подводной лодке «Курск» в августе 2000 г., немало подводников с мусульманскими именами.

Ислам – религия, призывающая к созданию и поддержанию мира и порядка в обществе, чтобы каждый человек мог полноценно выполнять свои обязанности перед Аллахом и Его творениями. Поэтому образцовый мусульманин – тот, кто чтит и соблюдает законы своей страны, прилагает усилия для обеспечения в ней общественно-политической стабильности, трудится во имя её экономического развития и процветания. Он молится за тех, на кого возложена ответственность за будущее народа, и призывает к этому других. Однажды выдающийся исламский мыслитель аль-Фудайл бин Ияд (ум. 803) сказал: «Если бы у меня была мольба, на которую Аллах непременно ответит, то я бы взмолился за нашего султана». Когда же его попросили объяснить свои слова, он сказал: «Если я помолюсь за себя, то моя мольба не коснётся никого, кроме меня. Если же я помолюсь за султана и он будет праведным, то в результате этого праведными станут целые народы и страны».

Глава 7. Семья в исламе

§ 1. Отношение ислама к браку

Значение брака и семьи. Семья – это социальная группа людей, объединённых кровными или брачными узами. Существование семьи – залог продолжения человеческого рода, и каждый потомок Адама по природе своей тяготеет к созданию семьи и рождению детей. От благополучия семьи зависит благополучие всего общества, и поэтому в исламе особое внимание уделяется регулированию семейно-брачных отношений и укреплению семейной морали.

Рождение семьи – великое таинство, основой которого является брачный союз. Согласно исламу, брак – единственный способ регулирования интимных отношений между представителями двух полов. Это – одобренный Аллахом союз мужчины и женщины: «Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жён для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих» (сура 30 «Римляне», аят 21).

В исламе личность раскрывается не только посредством углублённого изучения состояний и движений собственной души, но и посредством взаимодействия людей друг с другом. Внутренний мир человека наиболее ярко раскрывается в общении между мужчиной и женщиной, и поэтому ислам не приемлет безбрачия и порицает тех, кто осознанно уклоняется от вступления в брак. Мусульманин с юных лет готовится к семейной жизни и размышляет о той ответственности, которая ложится на плечи супругов. Когда же у него появляется возможность соединить свою судьбу с достойной девушкой, он испрашивает помощи у Аллаха и повинуется кораническому велению: «Женитесь на женщинах, которые нравятся вам» (сура 4 «Женщины», аят 3).

Однако вступление в брак не только большая ответственность, но и великая милость, ведь супруги получают возможность познать радость материнства и отцовства. С появлением ребёнка семья преобразуется, она превращается в истинный очаг человеческой культуры, в котором происходит зарождение и становление новой личности. И хотя нравственные качества и интеллектуальные способности закладываются в ребёнка от рождения, развитие и реализация их

во многом зависят от полученного в семье воспитания.

Поддержание института семьи имеет большое значение для защиты индивида и общества от пагубных влечений и привычек. Вступая в брак, человек оберегает свои глаза от взглядов на посторонних женщин, свою честь – от недостойного поведения, а свое здоровье – от различных заболеваний. В одном из хадисов Пророка говорится: «Если Аллах одарил человека праведной женой, то Он помог ему сохранить половину веры».

Брак – необходимое условие для продолжения рода человеческого, умножения и укрепления мусульманской общины. Сообщается, что Пророк Мухаммад сказал: «Женитесь на женщинах, которые сильно любят и много рожают, и я буду гордиться вашим числом перед другими пророками».

Брак – возможность реализовать свои наилучшие качества, заслужить благосклонность мужа или жены, доказать верность и преданность родителям, а также обрести довольство Аллаха. В семье верующие супруги находят любовь и покой, они оказывают друг другу поддержку, разделяя тяготы и испытания судьбы. В браке завязываются новые родственные связи, которые сплавляют общество и делают ещё более прочными духовные узы.

Выбор спутника жизни. Несмотря на то что земные удовольствия тленны и преходящи, ислам не запрещает верующим наслаждаться земными благами и пользоваться ими для достижения душевной гармонии и счастья. Согласно исламу, праведная жена или муж – лучшее из земных благ. Поэтому фундамент счастливой семейной жизни закладывается задолго до женитьбы – при выборе будущего спутника жизни.

Мусульманские учёные единодушны в том, что при выборе жениха или невесты в первую очередь следует уделять внимание праведности и набожности человека. Желательно также, чтобы будущие супруги имели одинаковое образование или занимались схожим родом Деятельности. Принцип равенства, которым руководствуются при вступлении в брак, называется кафаат. Жениться вопреки этому принципу не запрещено, но руководствоваться им лучше по многим причинам.

Таким образом, при выборе супруга или супруги наибольшее значение имеет общность духовных устремлений и ценностных установок. Пророк Мухаммад сказал: «На женщинах женятся из-за четырёх качеств: имущества, родословия, красоты или набожности. Добейся той, которая является набожной, или же твои руки покроются пылью». Человек должен видеть в своём избраннике не только внешнюю красоту, но и красоту душевную, выражающуюся во всем своеобразии его или её личности. Любовь только тогда не является кратковременным влечением, когда человек любит своего избранника ради Аллаха, когда он видит за земными радостями возможность обрести вечность и довольство своего Господа.

Там, где нет веры, невозможны истинная любовь и взаимопонимание. Поэтому ислам запрещает мусульманам вступать в брак с язычниками: «Не женитесь на язычниках, пока они не уверуют. Безусловно, верующая невольница лучше язычницы, даже если та понравилась вам. Не выдавайте мусульманок замуж за язычников, пока они не уверуют. Безусловно, верующий невольник лучше язычника, даже если тот понравился вам» (сура 2 «Корова», аят 221).

Согласно законам Шариата, мусульманин может жениться на христианке или иудейке, но мусульманка не имеет права выйти замуж за адепта другой религии. Объясняется это тем, что женщины легче поддаются влиянию мужчин и им свойственно уступать требованиям супруга. Кроме того, женщины в силу особенностей своего характера порой полагают, что они смогут изменить характер мужчины сразу после женитьбы. Однако очень часто этого не происходит, что становится причиной горьких разочарований и семейных драм. Поэтому при бракосочетании наряду с согласием самой девушки необходимо согласие её опекуна (отца, деда, брата и т. д.). В одном из хадисов говорится: «Бракосочетание недействительно без опекуна и двух справедливых свидетелей».

Многоженство в исламе. Многоженство (полигиния) – социокультурное явление, входящее своими корнями глубоко в историю. Оно считалось добродетелью в Китае и Японии, официально практиковалось в Индии и Древнем Египте.

Согласно ветхозаветной традиции, царь Соломон имел семьсот жён и триста наложниц. Множество жён и наложниц также было у царя Давида.

И христианство в первые века его распространения не занимало отрицательной позиции в отношении многоженства. Папа Григорий II в своей декреталии от 726 г. написал, что «если жена больна и не может выполнять свои супружеские обязанности, то муж может взять за себя вторую жену, если он продолжает заботиться о первой».

Ислам не запретил полигинию, но ограничил её четырьмя жёнами, причём мужчине позволяется взять ещё одну жену только в том случае, если он способен одинаково справедливо относиться к своим жёнам. Здесь речь идет, прежде всего, о материальных и супружеских обязанностях перед ними.

Отношение ислама к полигинии объясняется, в первую очередь, численным преобладанием женщин над мужчинами в некоторых обществах, а также существованием физиологических и психологических различий между мужчинами и женщинами. В частности, результаты исследований показывают, что желание вступить в половую связь за рамками брака гораздо более характерно для мужей, чем для жён.

С другой стороны, ислам рассматривает полигинию как форму защиты прав самих женщин, и не случайно, что в мусульманских странах, где многоженство запрещено, именно женщины чаще всего выступают за легализацию этой практики. Несмотря на это, в России и на Западе бытует мнение, что многоженство ущемляет права женщин. Так ли это в действительности? Во-первых, мусульманка при замужестве может поставить перед своим будущим супругом условие не жениться во второй раз, пока он состоит с ней в браке. Согласившись на такое условие, мужчина не имеет права жениться во второй раз без согласия первой жены.

Во-вторых, при определённых обстоятельствах полигиния является единственным способом решения ряда социальных и семейных проблем. Нередко брачные союзы распадаются из-за того, что здоровье женщины не позволяет ей родить ребёнка. В таких случаях муж, не желающий усыновлять ребенка из приюта, может сохранить семью, женившись во второй раз. Полигиния является выходом из трудного положения и в тех случаях, когда женщина с малолетними детьми, не имеющая близких родственников, теряет мужа и оказывается без источника материальной поддержки.

В настоящее время полигиния запрещена законодательством большинства стран мира, однако на практике она продолжает существовать в форме гражданских браков и т. п. В тех случаях, когда законодательство не допускает многоженства, мусульманам рекомендуется воздерживаться от этого, поскольку отсутствие государственной регистрации брака не только не способствует защите прав женщины, но и делает её уязвимой и незащищённой в случае развода.

Развод в исламе. Как и во многих других вопросах, в вопросе о допустимости развода ислам занимает умеренную позицию. Шариат не приемлет крайностей в форме категоричного недопущения расторжения брака с одной стороны и позволения разводиться при малейшем несоответствии характеров с другой стороны. Однако возникают ситуации, когда совместная жизнь супругов становится невыносимой и негативно сказывается на психическом состоянии их самих, а также их детей. В таких случаях развод оказывается крайней мерой, позволяющей супругам достойно расстаться, выполнив взаимные обязательства. Несмотря на это, Шариат содержит ряд предписаний, целью которых является предотвращение развода, сохранение брака и примирение супругов. Так, если супруги не способны самостоятельно прийти к согласию, то для примирения их следует прибегнуть к посредничеству двух родственников: одного – со стороны мужа, а другого – со стороны жены. Примирители могут убедить супругов в возможности и целесообразности сохранения семьи. Если же их уговоры не дают результата, то супруги оказываются перед выбором: либо разойтись по-хорошему, либо продолжать невыносимую сов местную жизнь. Безусловно, здравый смысл в этом случае говорит о целесообразности развода.

Согласно исламу, правом на расторжение брака обладает муж, и он обязан распорядиться им строго в соответствии с Шариатом. По мнению учёных, женщины не получили равного права на развод из-за их импульсивности, эмоциональности и сентиментальности. Однако при наличии законных оснований жена имеет право потребовать развод, вернув мужу брачный дар, и такая форма расторжения брака называется хул. Это допустимо в тех случаях, когда супруг уклоняется от выполнения своих обязанностей, причиняет жене страдания и принуждает её к совершению дурных поступков.

В зависимости от срока расторжения брака развод бывает неокончательным и окончательным. Если муж объявляет развод впервые, то супруги не считаются окончательно разведёнными вплоть до истечения трех менструальных циклов. Этот срок называется идда, и в течение его жена не имеет права покинуть дом своего мужа, а он имеет право восстановить брак, если сочтёт возможным сохранение семьи. В этот период каждая сторона обязана проявлять сдержанность и избегать ошибок, так как причины, приведшие к размолвке, могут исчезнуть. Если муж отказывается восстановить брак, то по истечении срока идда супруги считаются окончательно разведёнными.

Неокончательный развод можно объявлять дважды, но если муж дважды вернёт жену, а потом объявит развод в третий раз, то их брак считается окончательно расторгнутым. В этом случае они не имеют права пожениться заново даже при взаимном согласии, если только жена не выйдет замуж за другого мужчину, после чего они разойдутся. Окончательным также считается развод, объявленный жене до супружеского соития.

Коран называет брак «суровым заветом», и потому Шариат запрещает супругам

легкомысленно относиться к браку и его расторжению. В одном из хадисов Пророка говорится: «Три вещи воспринимаются всерьёз, и когда их объявляют всерьёз, и когда их объявляют ради забавы. Это брак, развод и возобновление брака».

§ 2. Статус женщины

Роль женщины в обществе. Мы уже говорили о том, что ислам предоставляет мужчинам и женщинам одинаковые права и возлагает на них одинаковые обязанности, за исключением тех случаев, когда этого требуют физиологические и психологические различия между полами. В хадисе говорится: «Женщины – родные сестры мужчин».

Однако ислам не ограничился провозглашением законов, закрепляющих за женщинами их права, а создал условия для их активного участия в общественно-политической жизни. В истории ислама немало примеров того, как женщины давали советы халифам и правителям, опротестовывали их решения и указы. В ответ на их вопросы ниспосылались коранические аяты и шариатские предписания.

Ислам не ставит женщин в зависимость от их отцов и мужей даже в политических вопросах, и поэтому Пророк Мухаммад принимал присягу непосредственно от женщин, руководствуясь аятом: «Если верующие женщины придут к тебе, чтобы присягнуть в том, что они не будут приобщать сотоварищей к Аллаху, красть, прелюбодействовать, убивать своих детей, покрывать клеветой то, что между их руками и ногами, и слушиваться тебя в благих делах, то прими у них присягу» (сура 60 «Испытуемая», аят 12). Участие женщин в общественной жизни может быть ограничено только нравственными нормами и ответственностью женщин за выполнение материнских и супружеских обязанностей. Жизненная практика Пророка была прекрасным примером того, как мусульмане должны советоваться с женщинами по различным вопросам. Праведные халифы регулярно обращались за советами к жёнам Пророка и другим авторитетным сподвижницам, а в период правления Омейядов и Аббасидов матери и жёны халифов нередко влияли на принятие важных государственных решений.

Женщины в мусульманских государствах легко возвышались до уровня учёных, проповедников, общественных деятелей. Они возглавляли диван жалоб и занимали другие государственные посты. Законоведы расходились во мнениях лишь относительно правомочности назначения женщины на должность кади. Хотя большинство имамов не допускало этого, такие выдающиеся учёные, как Абу Ханифа и Ибн Джарир ат-Табари, считали такое назначение законным. Ярким свидетельством признания права женщин на участие в общественных делах является признание предоставленных ими гарантий безопасности. Когда двое свойственников сподвижницы по имени Умм Хани попали в плен, она взяла их под своё покровительство, и Пророк признал её действия законными. Он сказал ей: «Мы гарантируем безопасность каждому, кому ты гарантировала безопасность».

В мусульманском обществе особое внимание уделяется образованности женщин, от которых во многом зависит нравственное и интеллектуальное здоровье будущих поколений. Не случайно мать правоверных Аиша достигла в богословии, литературе и других науках таких высот, что даже выдающиеся сподвижники обращались к ней за советом. Она настолько часто комментировала суждения других учёных, напоминая им об их упущениях, что имам аз-Заркаши собрал предания об этом в отдельную книгу.

Вопреки распространённому мнению, мусульманка имеет право учиться и работать, заниматься общественной деятельностью и выражать свою гражданскую позицию. Однако главной обязанностью женщины всегда остаётся забота о семье и воспитание детей.

Отношение к женщине в семье. В мусульманских семьях женщина всегда пользуется большим авторитетом. Это почтенная мать, любимая жена и дорогая сестра. Её искренняя забота принимается с благодарностью и признательностью, её мудрые решения исполняются охотно и с любовью, к её добрым советам и наставлениям прислушиваются. Женщина – хранительница семейного очага и распорядительница в доме своего мужа. Она ответственна за сохранность его имущества, поддержание атмосферы любви и согласия в семье. Она создана для того, чтобы любить и быть любимой, дарить покой своему мужу и непрестанно чувствовать его твёрдое плечо, дарить жизнь и воспитывать детей. Для исполнения этой славной миссии она наделена прекрасными качествами, которые обычно не проявляются у мужчин с такой силой и выразительностью. Она обладает удивительным терпением и бескорыстной добротой, от которой угасает ненависть и исчезает злоба.

В мусульманской семье отношение к жене определяется тем, что она помогает мужу восполнить целую половину веры, и поэтому доброе отношение к жене считается одной из высших добродетелей. В одном из хадисов Пророка

говорится: «Самой совершенной верой обладают верующие с самым прекрасным нравом, а самые лучшие из вас – те, которые лучше других относятся к своим жёнам».

Отношение к матери определяется тем неоплатным долгом, в котором находятся дети перед своими родителями. В Священном Коране сказано: «Мы заповедали человеку [делать добро] его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодарите Меня и своих родителей» (сура 31 «Лукман», аят 14).

Сестра имеет право на искреннюю братскую любовь до конца дней своих, а также право на заботу и опеку до тех пор, пока она не выйдет замуж. Отношение к другим близким родственницам опирается на необходимость поддержания родственных уз, и тётушки имеют на это больше прав, чем многие другие родственники. Пророк Мухаммад сказал: «Тётя по материнской линии подобна матери».

Во времена ниспослания Корана ислам изменил представления людей о роли и месте женщины в обществе и семье, и сегодня мусульмане свято чтят эти традиции, оберегая женщину от всего, что может причинить ей физический или моральный вред. О том, как ислам ломал старые стереотипы и воспитывал в мужчинах уважение к женщине, прекрасно свидетельствует хадис, переданный имамом Муслимом. В нём сообщается, что Умар бин аль-Хаттаб сказал: «Во времена невежества мы считали, что женщины не могут высказывать своего мнения. Это продолжалось до тех пор, пока Аллах не ниспослал откровение о них и не наделил их соответствующими правами». Однажды он размышлял о важном деле и жена посоветовала ему: «Тебе следовало бы поступить так-то». Он сказал: «Какое тебе дело? Зачем ты взваливаешь на себя мои заботы?» Она ответила: «Ибн аль-Хаттаб! Ты не любишь, когда тебе советуют, а ведь твоя дочь даёт Посланнику Аллаха столько советов, что он весь день ходит разгневанный». Услышав это, Умар отправился к своей дочери Хафсе, которая была замужем за Пророком, и предостерег её от наказания Аллаха и гнева Его Посланника. После разговора с ней он поделился своими переживаниями с другой женой Пророка, Умм Салямой, которая приходилась ему родственницей. Она сказала: «Я удивляюсь тебе, Ибн аль-Хаттаб, ты вмешиваешься во все дела и теперь хочешь вмешаться в отношения Посланника Аллаха сего жёнами!» После этих слов Умар успокоился и призадумался над мудростью Пророка, а его жена продолжала помогать ему своими советами даже тогда, когда он встал во главе Халифата.

Внешний вид мусульманки. Заботливое отношение ислама к женщине проявляется и в ряде предписаний, касающихся одежды. Согласно традиции, женское платье должно покрывать всё тело, за исключением лица и кистей рук, не облекая тело и не подчёркивая фигуру: «Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красоты» (сура 24 «Свет», аят 31). Снимать покрывало и обнажать голову мусульманкам разрешается только в присутствии женщин и близких родственников, перечисленных в окончании этого аята.

Женскую одежду, соответствующую требованиям Шариата, принято называть хиджаб, хотя в арабском языке это слово означает «преграда», «завеса» и практически не используется для указания на женскую одежду. В этом слове кроется глубокий смысл, определяющий значимость хиджаба для верующей женщины, ведь это не просто кусок материи, оберегающий тело от мороза или загара. Это занавес целомудрия, скромности и благопристойности, которым мусульманка окружает свою душу.

Ношение хиджаба является свидетельством покорности Аллаху не только в исламе, но и в других религиях. Покрывало было неотъемлемой частью женского убранства с древнейших времен, и эта традиция была сохранена и в иудаизме, и в христианстве. В Первом послании к коринфянам сказано: «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обрита. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижётся; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается» (11:5–6).

Хиджаб – это символ скромности, приличествующей и женщинам, и мужчинам: «Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры» (сура 24 «Свет», аят 30). В следующем аяте аналогичное повеление обращено к верующим женщинам. Ношение покрывала позволяет мусульманке избегать высокомерия, самолюбования и бахвальства – опасных грехов, отравляющих человеческую душу. В одном из хадисов Пророка говорится: «На того, кто наденет вызывающую высокомерие одежду, Аллах наденет такую одежду в День Воскресения, а затем сожжёт его в огне».

Хиджаб освобождает женщину из плена предрассудков и страстей, избавляет её от необходимости слепо отдавать дань моде, вдохновляет её на поиск оригинальных способов выражения богатства души и изысканности вкуса,

помогает мужчинам чаще задумываться над внутренним миром женщины, который порой остаётся в тени ярких и открытых нарядов и впечатляющих причёсок. Хиджаб указывает на нравственные и духовные ценности женщины, её жизненное кредо и целомудрие. Мусульманка, носящая покрывало, не позволяет себе легкомысленного поведения и заигрывания с посторонними мужчинами. Оберегая свою честь, она всем своим видом даёт понять, что её контакты с противоположным полом ограничиваются деловым общением, необходимым при совместной учёбе или работе. Тем самым она проявляет величайшую заботу о духовном и физическом здоровье нации, ибо, скрывая свою красоту от посторонних взоров, она оберегает общество от нравственного разложения, семьи – от распада, а людей – от душевных травм и греховных искушений.

§ 3. Права и обязанности супругов

Совместные права и обязанности супругов. Вступая в брак, супруги добровольно заключают между собой соглашение, регулирующее социальный, имущественный и нравственный статус мужа и жены. Отношения между супругами в мусульманской семье строятся на основе взаимной любви, уважения и милосердия. Коран учит, что эти качества прививаются людям только Аллахом, и поэтому даже супружеская любовь должна быть в Аллахе и ради Аллаха. Любить человека полагается за его качества и добродетели, и в этом случае вера оказывается надёжной основой, позволяющей избежать быстрого разочарования и угасания взаимного интереса друг к другу. Одним из важнейших проявлений супружеской любви является хорошее отношение к супругу. Муж и жена должны оказывать друг другу внимание, быть искренними во всех делах, хранить супружескую верность, демонстрировать свою преданность друг другу, считаться с мнением друг друга, идти на взаимные уступки. Хорошее отношение также подразумевает воздержание от поступков, которые не нравятся супругу или супруге, и совершение того, что приносит пользу и помогает избежать вреда. Коран обязывает мужа и жену заботиться о сохранении в семье атмосферы любви и доверия даже тогда, когда между ними возникает размолвка: «Живите с ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чём Аллах заложил много добра» (сура 4 «Женщины», аят 19).

Семейная жизнь не всегда протекает гладко. Различия во взглядах, материальные проблемы, отношения с родственниками и многие другие обстоятельства являются для семьи настоящим испытанием на прочность. Верующий понимает, что семейное счастье является Божьим даром и достигается благодаря праведным поступкам и богобоязненности. Поэтому он заботится о сохранении семьи даже тогда, когда в отношениях между супругами начинаются трения, надеясь на то, что его терпение и благочестие будут вознаграждены. Пророк Мухаммад сказал: «Верующий мужчина не имеет права ненавидеть верующую женщину. И если он недоволен одной чертой её характера, то другая черта ему точно понравится». Снисходительное отношение к супругу или супруге свидетельствует о нравственном совершенстве и духовном богатстве человека. В то же время это не означает, что муж и жена должны потакать всем желаниям друг друга, в том числе и тем, что противоречат установлениям Аллаха. Как сообщается в одном из хадисов, верующий не должен повиноваться кому-либо из творений, нарушая волю Творца.

Одним из способов упрочения супружеских отношений ислам считает интимную близость. Согласно исламу, интимная близость между супругами не только дозволена, но и является богоугодным поступком. Коран одобряет поведение целомудренных мужчин и женщин, избегающих внебрачных связей, и нарекает преступниками тех, кто прелюбодействует. Право на супружеское соитие – одно из важнейших прав, которым Шариат наделяет мужа и жену. Оно определяется естественными потребностями человека, и если один супруг изъявляет желание вступить в близость и никакие уважительные причины (например, менструация, послеродовое кровотечение или болезнь) не препятствуют этому, то другая сторона не должна отказываться.

Коран ограничивает право на супружескую близость определёнными рамками. В частности, супругам рекомендуется воздерживаться от соития во время менструаций: «Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: „Они причиняют страдания. Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструаций и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним так, как повелел вам Аллах“» (сура 2 «Корова», аят 222).

Ислам наделяет каждого из супругов правом на сохранение в тайне интимных аспектов совместной жизни. Коран тонко намекает на это в следующем аяте: «Ваши жёны – одеяние для вас, а вы – одеяние для них» (сура 2 «Корова», аят 187). Это значит, что супруги скрывают недостатки и слабости друг друга подобно тому, как одежда скрывает телесные изъяны. В одном из хадисов Пророка говорится: «Воистину, самое скверное место перед Аллахом в День

Воскресения займёт мужчина, который после половой близости с женщиной рассказывает другим о её секрете».

Обязанности мужа перед женой. В мусульманских обществах муж считается главой семьи, а жена – его полноправной партнёршей и соратницей. Главенство мужчины Коран называет попечительством: «Мужчины – попечители женщин» (сура 4 «Женщины», аят 34). Преимущество мужчины определяется тем, что он наделён физическими и ментальными качествами, необходимыми для эффективной общественной деятельности и обеспечения семьи всем необходимым.

Попечительство мужа подразумевает всестороннюю заботу о всех членах семьи и материальное обеспечение их в соответствии сего возможностями и принятыми обычаями. Это не означает права на тиранию и самоуправство, а лишь увеличивает ответственность мужчины за сохранение и укрепление брака. Коран гласит: «Жёны имеют такие же права, как и обязанности, и относятся к ним следует по-доброму, но мужья выше их по положению» (сура 2 «Корова», аят 228).

Обязанности мужей перед жёнами можно разделить на материальные и духовные. Одной из первостепенных материальных обязанностей является преподнесение жене брачного дара (махр). Иногда махр путают с калымом – выкупом за невесту, распространённым среди некоторых народов Востока. В действительности же махр – это подарок, который получает невеста от мужа по случаю их женитьбы. Это могут быть наличные деньги, украшения, недвижимость, домашняя утварь, одежда и т. п. Желательно, чтобы размеры махра соответствовали возможностям жениха, потому что Пророк Мухаммад сказал: «Лучшим махром является тот, который не обременителен». После бракосочетания все расходы, связанные с обеспечением жены продуктами питания, одеждой, жильём, медицинскими и прочими услугами ложатся на мужа, потому что в мусульманской семье женщина проводит большую часть своего времени дома, занимаясь хозяйственными делами и воспитанием детей. Сообщается, что один из сподвижников спросил Пророка: «Каковы наши обязанности перед жёнами?» Он ответил: «Ты обязан кормить их, если ешь сам, и одевать их, если одеваешься сам. Ты не имеешь права бить их по лицу и оскорблять, и если ты отказываешься разделять с ними ложе, то не должен покидать дома».

Муж должен трудиться и делать все возможное для того, чтобы члены его семьи не испытывали лишений и вели достойный образ жизни. В хадисе говорится: «С человека довольно греха, если он не заботится о тех, кто находится на его иждивении». Тем не менее, земной удел распределяется между людьми в соответствии с мудростью Аллаха, и материальные возможности людей неодинаковые. Поэтому Коран гласит: «Поселяйте их там, где вы живёте сами – по вашему достатку. Не причиняйте им вреда, желая стеснить их» (сура 65 «Развод», аят 6).

Если муж скупится выполнять свои материальные обязательства перед женой, то ей разрешается расходовать его деньги на нужды первой необходимости без его разрешения. Однажды Хинд бинт Утба пришла к Пророку Мухаммаду и пожаловалась на своего мужа: «Абу Суфьян – человек жадный. Он не обеспечивает меня и моих детей надлежащим образом, и мне приходится брать у него деньги без его ведома». Он сказал: «Бери из его имущества то, что необходимо тебе и твоим детям, в пределах разумного».

Под духовными обязанностями мужа понимается справедливое и снисходительное отношение к жене, создание условий для того, чтобы она усердствовала в поклонении Аллаху, углубляла свои познания в области религиозных и светских наук. Муж не должен препятствовать посещению женой мечети и собраний верующих женщин, если ничто не угрожает её безопасности. Если ему что-либо не нравится в поведении или нраве жены, он должен использовать любые возможности для того, чтобы наставить её на прямой путь и отдалить от греха. Однако он не должен доставлять ей страдания, посягать на её права, наносить ей оскорбления или побои. Пророк Мухаммад говорил: «Не побивайте рабынь Аллаха». Если же мусульманин имеет нескольких жён, то он обязан одинаково хорошо относиться к каждой из них.

Обязанности жены перед мужем. Согласно исламской традиций, после заключения брака жена поселяется в доме своего мужа, и с этих пор она обязана повиноваться ему и воздерживаться от всего, что ему не нравится. Ослушаться мужа можно только в том случае, если он велит совершить грех и богопротивный поступок.

Ислам ставит повиновение мужу в один ряд с повиновением Аллаху и выполнением обязательных религиозных обрядов. В одном из хадисов говорится: «Если женщина совершает пять намазов, постится в рамадан, соблюдает целомудрие и слушается своего мужа, то ей будет сказано: „Войди в Рай через любые врата, которые пожелаешь“». А тех жён, которые непокорны и неблагодарны своим мужьям, ислам предостерегает от наказания и гнева Аллаха. Однажды Пророк спросил у женщины: «Имеешь ли ты мужа?» Та ответила:

«Да». Он спросил: «Доволен ли он тобой?» Она ответила: «Он злится, только если я не умею делать что-либо». Тогда Пророк сказал: «Будь повнимательней к нему, поскольку он – твой Ад и Рай».

Добропорядочная жена-мусульманка являет собой образец благонравия и покорности мужу. Она избегает любых поступков, вредящих общественным интересам мужа или его репутации, бережливо относится к его имуществу, не раскрывает другим его секретов. Коран гласит: «Праведные женщины покорны и в отсутствие [мужей] хранят [то, что положено хранить]» (сура 4 «Женщины», аят 34).

Особое внимание ислам уделяет поведению жены в присутствии супруга. Благовоспитанной жене не подобает дерзить мужу, хмуриться при виде его, встречать его в неопрятном виде. Когда Пророка спросили, какая жена считается наилучшей, он сказал: «Та, которая радуется своему мужу, когда он смотрит на неё, которая повинуется ему, когда он повелевает ей, и которая не поступает и не расходует свое имущество так, как ему не нравится». В другом хадисе говорится: «Ваши жёны будут одними из обитателей Рая, если они являются любящими, много рожают и ухаживают за своими мужьями. А если такая жена увидит мужа сердитым, то положит свою руку на его руку и скажет: „Я не сомкну глаз, пока ты не будешь доволен“».

К обязанностям жён также относится ведение домашнего хозяйства. Согласно исламу, рождение и воспитание детей, уход за мужем и ведение хозяйства составляют основу социальной деятельности женщины. В соответствии с существующими обычаями мусульманка может выходить из дома без разрешения мужа, чтобы проведать родителей и поухаживать за ними. С разрешения супруга она может работать при условии, что тем самым она не наносит вреда интересам семьи и общества. Посещение женщиной мечетей и образовательных учреждений также считается дозволенным.

Отношение ислама к аборту. Ислам рассматривает деторождение как одну из главных целей брака. Появление на свет ребёнка – великая милость Аллаха по отношению к нему самому и его родителям, и человек должен принимать её с благодарностью. Коран запрещает убивать детей из-за бедности и ставит этот грех в один ряд с многобожием: «Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи и делайте добро родителям. И не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними» (сура 6 «Скот», аят 151).

Согласно Шариату, одной из форм детоубийства является аборт, то есть искусственное прерывание беременности. Это явление чрезвычайно широко распространено в современном мире. По данным ВОЗ, ежегодно в мире совершается около 50 миллионов абортов. Советская Россия была первой страной, в которой в 1920 г. были разрешены аборты. Впоследствии эта практика была легализована и во многих других государствах. На сегодняшний день в нашей стране производится примерно четыре миллиона учтённых абортов в год, из которых 600 тысяч – криминальные. По мнению некоторых экспертов, реальное количество абортов вдвое превышает официальные сведения. Нетрудно догадаться, какой большой урон наносят аборты человеческому потенциалу России.

Одной из главных причин такого широкого распространения абортов является глубокий кризис духовности, охвативший современный мир. Под влиянием либерального индивидуализма содержание права человека на личную жизнь было искажено, что привело к освобождению сексуальной жизни от ответственности. Конечно же, особенно разрушительно этот факт повлиял на моральные устои молодёжи, часть которой считает, что ребёнок сегодня не является желанным в семьях, где оба супруга всецело посвящают себя работе или бизнесу. Кроме того что аборты причиняют большой вред духовному здоровью нации, искусственное прерывание беременности не проходит бесследно и для организма матери. К осложнениям после абортов относятся, в частности, опасные заболевания матки и её придатков, приводящие к вторичному бесплодию. Полученные вследствие аборта физические и эмоциональные травмы могут вызвать депрессию, сексуальную дисфункцию, пристрастие к алкоголю и наркотикам. Нередко это приводит к серьёзным осложнениям при последующих беременностях и родах.

Таким образом, запрещая аборты, ислам защищает право ребёнка на жизнь, заботится о здоровье матери, психологическом состоянии врача и благосостоянии нации в целом. Ислам видит в такой форме детоубийства тяжкий грех, влекущий за собой не только прерывание биологической жизни, но и упадок человеческой культуры. Согласно Корану, человек не вправе нарушать установленные Аллахом принципы мироустройства, и поэтому Шариат отрицательно относится к таким явлениям, как аборт, изменение пола, репродуктивное клонирование и т. п.

§ 4. Почтительное отношение к родителям и родственникам

Почитание родителей. Ислам вменяет в обязанность мусульманам хорошо

относиться к родителям и ухаживать за ними, относиться к ним с искренней любовью и всячески пытаться снискать их благоволение. Для мусульманина любовь к родителям свята и чиста. Он никогда не забывает о тех трудностях и лишениях, которые они перенесли, пока вырастили и воспитали его. Он не повышает голоса, когда беседует с ними, не начинает говорить первым в их присутствии, выполняет их просьбы с радостью и без ропота, считает великим приобретением их одобрение и похвалу. Он стремится достойно исполнить свой долг перед родителями подобно тому, как они выполняли свои обязанности перед ним. Когда же они достигают преклонных лет, он охотно удовлетворяет их желания, выполняя кораническую заповедь: «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: „Тьфу“, не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: „Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребёнком“» (сура 17 «Ночной перенос», аяты 23–24).

Послушание – одна из важнейших обязанностей детей перед родителями, и поэтому мусульмане обязаны слушаться их во всем, что не является грехом. Если же родители велят человеку совершить преступление или дурной поступок, он не должен делать этого, но даже в этом случае он обязан проявлять к ним должное уважение и всячески подчёркивать своё смирение перед ними: «А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму» (сура 31 «Лукман», аяты 14–15).

Во многих аятах Корана повиновение родителям упоминается наряду с запретом на приобщение сотоварищей к Аллаху: «Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи и делайте добро родителям» (сура 6 «Скот», аят 151). Это указывает на то, что долг человека перед родителями является его первой и важнейшей обязанностью после поклонения и повиновения Творцу. Безусловно, в этом есть глубокий смысл, ведь никто из людей не оказывает человеку большего благодеяния, чем родители. По воле Аллаха они произвели его на свет и вырастили, дали ему воспитание и образование, уберегли его от многих трудностей и болезней. Родительская заботливость безусловна и естественна; они не ждут за свои старания ни награды, ни благодарности, а продолжают заботиться о своем ребенке, если даже тот проявляет неблагодарность. Так же и Аллах не перестаёт делать добро людям даже тогда, когда они бросают Ему вызов и отрицают Его знамения.

Здоровые отношения между родителями и детьми – основа общественного согласия. Согласно исламу, человек обязан заботливо относиться к своим родителям до конца жизни. Ни собственная семья, ни дети, ни работа не должны отвлекать мусульманина от выполнения его долга перед отцом и матерью. В одном из хадисов Пророка говорится: «Да будет унижен тот, родители которого, или один из них, достигли старости, но не ввели его в Рай».

Грех непочитания родителей. В исламе непочтительное отношение к родителям и непослушание им считается тяжким грехом. Сообщается, что однажды Пророк Мухаммад спросил сподвижников: «Не сообщить ли вам о самых тяжких грехах?» Они ответили: «Конечно, сообщи!» Он сказал: «Приобщение сотоварищей к Аллаху и непочтительное отношение к родителям». В другом хадисе говорится: «Аллах доволен, когда довольны родители, и Аллах гневается, когда гnevаются родители».

Проявляя неуважение к родителям, человек не просто ослушается Аллаха. Он отвечает неблагодарностью на самую бескорыстную любовь и самую тёплую заботу. Для него нет чувства долга, верности и дисциплины. Если в сердце нет образа любящей матери, олицетворяющей милость и сострадание, и образа заботливого отца, воплощения мудрости, справедливости и власти, то такой человек лишён источников духовной чистоты и творческой силы. И если он позволяет себе наносить обиду самым близким ему людям, то чего можно ожидать от него в отношении других?!

В одном из хадисов Пророка говорится: «От троих Аллах не примет ни обязательных, ни добровольных поступков: от того, кто ослушается родителей, от сплетника и от того, кто отрицает предопределение Аллаха». Это значит, что праведные поступки не приносят пользу человеку до тех пор, пока он продолжает гневить родителей и не проявляет должного почтения к ним. Еще больший грех совершает тот, кто осмеливается бранить своих родителей и проклиная их. Пророк Мухаммад сказал: «Аллах проклял того, кто проклиная своего отца». Это значит, что Аллах лишает такого человека Своей милости, и если он не покается в совершённом проступке, то не сможет обрести счастье и покой, если даже будет купаться в богатстве и роскоши.

Считается, что человек оскорбляет своих родителей, когда совершает поступок, побуждающий других обругать их. Пророк сказал: «Оскорбление родителей – один из величайших грехов». Его спросили: «Неужели человек

может оскорбить своих родителей?» Он сказал: «Да, он ругает отца другого человека, и тот ругает его отца. Или же он ругает мать другого человека, и тот ругает его мать».

Одной из форм непочтительного отношения к родителям является невыполнение материальных обязанностей перед ними и нежелание опекать их тогда, когда они больше всего нуждаются в заботе. Сообщается, что один из мусульман сказал Пророку: «У меня есть деньги и дети, но мой отец хочет погубить мои деньги!» Он сказал: «Ты и то, чем ты владеешь, принадлежите твоему отцу. Поистине, дети ваши относятся к числу ваших наилучших приобретений, так ешьте же из того, что добывают ваши дети!»

Таким образом, родители имеют права на имущество своих детей и могут распорядиться им по своему усмотрению. Мусульманин не имеет права попрекать родителей тем, что он заботится о них и оказывает им внимание. Подобный упрек не только лишает человека награды за проявленную заботу, но и ложится на его плечи тяжким бременем греха. В хадисе сообщается, что Пророк сказал: «Кто упрекает людей за оказанную им милость, не слушается родителей и имеет пристрастие к спиртному, тот не войдёт в Рай».

Почитание родителей после смерти. Мусульманин всячески выказывает своё почтение к родителям, пока они живы, и продолжает отдавать свой сыновний или дочерний долг, когда они покидают этот мир. Согласно исламу, делать добро отцу и матери можно и после их кончины. Детям полагается молиться за родителей, просить для них избавления от наказания, прощения грехов и милости, продолжать и доводить до конца начатые ими благие дела. Из хадисов известно, что в День Воскресения награда верующего будет приумножена благодаря молитвам его праведных детей.

Сообщается, что один из сподвижников спросил Пророка: «Смогу ли я как-нибудь проявить почтительность по отношению к своим родителям после того, как они умрут?» Он сказал: «Да, четырьмя способами: взывая к Аллаху с мольбами за них, прося о прощении для них, исполняя то, что было ими обещано, оказывая уважение тем, с кем ты дружили, и поддерживая родственные связи с теми, с кем ты связан только через них».

Из этого следует, что если отец или мать не успели выплатить свои долги при жизни, то эта ответственность ложится на их наследников. Проявление доброго отношения к родителям – это и поддержание связей с их родственниками и друзьями. В хадисе сказано: «Высшее проявление почтительности состоит в поддержании связи с тем, кого любит отец».

Передают, что однажды Абдаллах бин Умар встретил друга своего отца и стал оказывать ему всевозможные знаки внимания. Один из мусульман спросил его: «Разве не достаточно было дать ему пару дирхемов?» В ответ Ибн Умар поведал ему о том, что Пророк сказал: «Поддерживай связи с тем, кого любил твой отец, и не порывай их, иначе Аллах погасит твой свет!»

Пророк Мухаммад явил собой прекрасный пример того, как надлежит относиться к родителям после их смерти. Он вырос сиротой и никогда не видел своего отца. Его мать умерла, когда мальчику было всего шесть лет. Его родители жили в эпоху невежества, будучи язычниками и ничего не ведая о религии Аллаха. Тем не менее, проезжая мимо Эль-Абвы, где захоронена его мать, Пророк совершил намаз, в котором долго молил Аллаха позволить ему навестить её могилу.

Мусульмане свято чтят память своих родителей и предков. С этой целью они тщательно изучают и сберегают свое генеалогическое древо, передавая знания о предыдущих коленах своим детям и внукам. Пророк Мухаммад говорил:

«Изучайте свою родословную, чтобы поддерживать родственные связи, потому что это увеличивает любовь родных, богатство и срок жизни».

Поддержание родственных связей. После родителей больше всего прав на доброе отношение мусульманина имеют его ближайшие родственники. Ислам придаёт большое значение родственным связям, которые составляют естественную основу социального единства и солидарности. В Коране сказано: «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам» (сура 4 «Женщины», аят 36).

Поддержание родственных связей является благом и для самого человека. Он не только создаёт себе поддержку и опору в лице родных и близких, заслуживает их похвалу и одобрение, но и удостоивается щедрой милости Аллаха. В одном из хадисов говорится: «Срок жизни того, кто боится своего Господа и поддерживает связи с родственниками, будет продлён, богатство его увеличится, а близкие его станут любить его».

Разрыв родственных связей и неоказание уважения близким родственникам, напротив, считается богопротивным поступком. Он вызывает недовольство окружающих и навлекает на ослушника гнев Аллаха. Более того, мусульмане считают, что Аллах лишает блага не только такого человека, но и тех, кто окружает его. Сообщается, что Пророк сказал: «Поистине, милость не нисходит на тех, среди кого находится человек, не поддерживающий связей со своими

родственниками». В другом хадисе сказано: «Поистине, дела людей представляются Аллаху по вечерам в каждый четверг накануне ночи пятницы, и дела порывающих связи со своими родственниками не принимаются». Доброе отношение к родственникам обычно выражается не только в почитании старших и оказании им материальной помощи. Мусульманин использует любые возможности для укрепления родственных уз. Он часто навещает родственников и интересуется их делами, здоровьем и проблемами. Он поддерживает их мудрыми советами и добрыми словами, призывает их поступать правильно и предостерегает от заблуждения, вселяет в них уверенность своим спокойствием и уравновешенностью. Его приветливая улыбка и искренность вызывают в их сердцах ответную любовь, избавляющую родственные отношения от зависти, скупости и злобы.

Ислам призывает нас поддерживать связи с родными и близкими даже в том случае, если они не отвечают нам взаимностью. Именно так обходился Пророк Мухаммад со своими соплеменниками, доставлявшими ему неприятности и преследовавшими его сподвижников. Он терпеливо сносил их оскорбления, но продолжал оказывать им гостеприимство и делать им добро, молиться за их прощение и настаивать на правый путь. В хадисе сообщается, что: Пророк сказал: «Не тот поддерживает родственные связи, кто отвечает добром на добро, но поддерживает их тот, кто отвечает добром на зло».

§ 5. Ответственность родителей за воспитание детей

Обязанности родителей перед детьми. Отцовство и материнство – великое благо, которым Аллах наделяет людей. Согласно исламу, даже после смерти родители продолжают получать награду за то, что их дети молятся за них и совершают благодеяния, которым они обучили их. Поэтому мусульманин относится к исполнению родительских обязанностей со всей ответственностью и готовится к этому ещё до вступления в брак, когда выбирает себе супругу или супруга.

В мусульманской семье всякий ребёнок – желанный и любимый. О нём начинают заботиться с момента его зачатия, ведь, согласно Корану, каждый плод имеет право на опеку и заботу. Право зачатого ребенка на жизнь гарантировано Аллахом, и посягать на него недопустимо ни при каких обстоятельствах. Уход за ребёнком отражается и на некоторых религиозных обязанностях мусульман. В частности, во время беременности женщине разрешается не соблюдать пост, а вместо этого накормить одного бедняка за каждый пропущенный день.

С появлением ребёнка на свет у него становится больше прав. Прежде всего, согласно исламским обычаям, кто-либо из присутствующих при родах должен прочесть азан в ухо новорожденного, чтобы первыми словами, которые он услышит, были слова возвеличивания Аллаха. Читая азан младенцу, родители словно опережают шайтана, призывая своё дитя на путь Аллаха, поклонения и праведности. Таким же образом, изначально заложив в человека стремление к добру, Аллах опередил шайтана, пытающегося сбить людей с прямого пути. На седьмой день после рождения надлежит наречь ребёнка именем с добрым смыслом. Самыми лучшими именами считаются Абдаллах и Абд-ар-Рахман. Они означают «раб Аллаха» и «раб милостивого». В мусульманских семьях существует обычай называть детей именами пророков Аллаха и сподвижников Мухаммада.

В знак благодарности Аллаху за рождение ребёнка мусульмане совершают жертвоприношение. По случаю рождения мальчика принято зарезать двух овец, при рождении девочки – одну овцу. Жертвенное животное подобно залугу, который вносится за то, чтобы новорождённый заступился за своих родителей перед Аллахом. Этот обряд принято совершать на седьмой, четырнадцатый или двадцать первый день после появления на свет младенца. Он подчёркивает значимость ребенка и является поводом для того, чтобы родственники и близкие собрались и вместе помянули Аллаха.

Еще одна из родительских обязанностей – отрезание крайней плоти у мальчиков. Этот древний обычай, символизирующий завет Аллаха с человеком, имеет большое значение для поддержания гигиены и препятствует возникновению целого ряда заболеваний. Во времена Пророка Мухаммада мальчикам обрезали крайнюю плоть, как правило, на седьмой день после рождения.

Одной из важнейших родительских обязанностей является кормление грудным молоком. Коран гласит: «Матери кормят своих детей грудью два полных года» (сура 2 «Корова», аят 233). Процесс грудного вскармливания оказывает положительное влияние на формирование психики и нравственного облика ребёнка. С молоком ребенку передаются некоторые черты материнского характера, он впитывает в себя родительскую любовь и заботу. Кормление грудью имеет большое значение для нормального физического развития ребёнка, защищает его от желудочно-кишечных заболеваний, содействует развитию умственных способностей. Грудное молоко содержит антитела, вырабатываемые организмом матери и защищающие младенца от некоторых инфекционных

заболеваний. В силу этих причин грудное кормление является долгом матери. Если же родители по каким-либо причинам решают нанять кормилицу, то отец обязан назначить ей достойное вознаграждение.

Родители должны дать ребёнку правильное воспитание и хорошее образование, привить ему полезные навыки и любовь к спорту. Ответственность за все материальные расходы, связанные с воспитанием и обучением детей, ложится на отца. В его обязанности входит обеспечение детей всем, что необходимо для их нормального физического и умственного развития.

Особенности мусульманского воспитания. Каждый родитель любит своего ребёнка, желает ему добра и стремится дать ему достойное воспитание.

Родительская любовь чиста и бескорытна, исполнена заботы, сострадания и самопожертвования. Она излучает радость, вселяет в ребенка покой и уверенность, помогает ему осознать его связь с остальным миром. Она порождает в его душе добрые чувства и желание творить добро.

Воспитание, которое ребенок получает в семье в первые годы своей жизни, имеет принципиальное значение для его будущего, и: поэтому мусульмане заботятся о духовном, физическом и психическом здоровье младенца ещё до его появления на свет. Родители поддерживают в семье атмосферу любви и взаимопонимания, избегают ссор и конфликтов, оберегают ребенка от всего, что может негативно сказаться на его развитии.

Одной из главных задач мусульманского воспитания является привитие ребенку хороших нравственных качеств, таких как уважение к старшим и снисходительность к младшим, терпение и выдержка, правдивость и справедливость. Родитель-мусульманин учит ребенка различать добро и зло, испытывать радость от совершения добрых поступков и раскаиваться в проступках, поддерживать тесные связи с родственниками и устанавливать добрые отношения с соседями.

Следуя наставлениям Пророка Мухаммада, мусульмане с ранних лет окружают детей любовью и сердечным отношением, вниманием и нежностью, добротой в обращении и простотой в общении. В отношениях с детьми они избегают крайностей, не допуская ни излишней мягкости, приводящей к потаканию каждому желанию ребёнка, ни чрезмерной строгости, вызывающей у детей недоверие к собственному опыту и ущемляющей чувство собственного достоинства.

Послушание родителям – основа мусульманской семьи, однако оно не имеет ничего общего с повиновением, которое основывается на запретах и принуждении. Такое повиновение прекращается, как только снимаются запреты и исчезает зависимость. Мусульманин же продолжает повиноваться родителям даже после того, как он обретает самостоятельность и обзаводится собственной семьёй, ибо его отношение к родителям зиждется на уважении и любви, почтении и доверии, признательности и благодарности.

Мусульмане поощряют детей за проявление личной инициативы, воспитывают в них самостоятельность и чувство ответственности, развивают в них природные наклонности и способности. Благодаря этому ребёнок учится правильно воспринимать авторитет старших, видит в них заботливых и любящих наставников, которые не подавляют его свободу, а делятся с ним личным опытом и воспитывают в нём внутреннюю свободу.

Ислам призывает родителей не ограничиваться назиданиями и нравоучениями, а являть собой достойный подражания пример. Дети по природе своей склонны видеть в родителях идеал, и родители не должны совершать поступков, расходящихся с их словами и способных поколебать доверие к ним. Напротив, они должны подавать детям пример своими собственными поступками и прививать им стремление к знаниям, благочестию и добрым делам. Это особенно важно, когда ребёнок вступает в подростковый возраст, начинает задумываться над образом жизни и поведением своих родителей, сравнивать их с другими людьми. В мусульманских семьях принято с раннего возраста обучать детей основам веры и чтению Корана, правилам поведения в обществе и этикету. Когда ребёнку исполняется семь лет, родители обучают его правилам совершения омовения и намаза, прививают ему любовь к выполнению приказов Аллаха, а также к исполнению обязанностей перед родителями и остальными людьми. Воспитывая ребенка, мусульманин развивает заложенные в нём от рождения нравственные качества и обучает его самостоятельно следовать по пути духовного роста.

Когда ребёнку исполняется десять лет, родители начинают уделять особое внимание его половому воспитанию. В этом возрасте мальчиков и девочек принято укладывать спать отдельно, разъяснять им роль в обществе людей разного пола, воспитывать в них качества, ориентирующие их на предстоящую социальную функцию. Ислам не поощряет раннее эротическое воспитание, и поэтому родителям рекомендуется воздерживаться от неумеренных проявлений взаимных чувств в присутствии детей.

Когда ребёнок достигает половозрелого возраста, начинается период его

душевного закала. Юношей и девушек готовят к будущей семейной жизни, разъясняют им супружеские обязанности и ответственность, которая ложится на плечи каждого из супругов. В этот период родителям рекомендуется проводить больше времени с детьми, помогать им делать первые шаги во взрослой жизни. Большое внимание уделяется подготовке ребёнка к полноценному участию в жизни общества и государства.

Одинаковое отношение к детям. Согласно исламу, ребёнок – одно из лучших и самых ценных приобретений человека. Праведный сын и благочестивая дочь – предмет родительской гордости, плод правильного воспитания и великих усилий. Поэтому мусульмане верят, что каждый родитель получает щедрую награду за любую милость, которую он оказывает ребёнку. Сообщается, что Пророк Мухаммад сказал: «Если потратишь ты динар на пути Аллаха, и динар на освобождение раба, и динар на подаяние нищему, и динар на свою семью, то наибольшую награду получишь за тот динар, который потратишь на свою семью». В другом хадисе говорится: «Если человек потратит что-нибудь на свою семью, надеясь благодаря этому приблизиться к Аллаху, то это зачтётся ему наравне с милостыней».

Однако от родителей требуется, чтобы они одинаково хорошо относились ко всем своим детям, не делая между ними различий и не отдавая одним предпочтения перед другими. Сообщается, что отец известного сподвижника ан-Нумана бин Башира привёл его к Посланнику Аллаха и сказал, что он сделал своему сыну подарок. Пророк спросил: «И ты сделал такой подарок каждому из своих детей?» Он ответил: «Нет». Он сказал: «В таком случае заberi его обратно!»

В мусульманских семьях, соблюдающих коранические заповеди, всем детям оказывается одинаковое внимание. Вместе с тем ислам призывает родителей обдуманно регулировать взаимоотношения между детьми, поскольку их общение оказывает большое влияние на их психическое и духовное развитие, способствует приобретению первых навыков общественной жизни. Поэтому от старших детей требуется сердечное внимание к младшим братьям и сестрам, а от младших – выполнение ими обязанностей, вытекающих из положения младшего ребёнка. Эти качества, усвоенные в домашней среде, впоследствии играют важную роль в формировании личности человека и его отношений с окружающими в обществе.

Ислам запрещает родителям отдавать явное предпочтение сыновьям перед дочерьми или наоборот. Однако это не означает уравнивания мальчиков и девочек абсолютно во всём. Ислам призывает помнить, что мать в сознании ребёнка всегда олицетворяет любовь и терпимость, заботу и покорность, тогда как отец вносит в его сознание идеи разума, индивидуализма, авторитарности. У матери ребёнок учится проявлять заботу об окружающих и бескорыстно творить добро, а в общении с отцом он усваивает необходимость уважать права других и отстаивать свои собственные права. Поэтому в мусульманской семье отец, как правило, проявляет больше требовательности к сыновьям и опекает дочерей, а мать проявляет больше заботы о сыновьях и особо требовательна к дочерям. Такое отношение способствует развитию у юношей мужских черт характера, а у девушек – женских.

Во времена невежества арабы считали рождение девочек позором и несчастьем. Коран опроверг это предубеждение и разъяснил, что все дети в одинаковой степени заслуживают любви и внимания родителей. В одном из хадисов говорится: «Тому, кто имел трёх дочерей, проявлял терпение по отношению к ним, кормил, поил и одевал их от своего достатка, в День Воскресения они послужат защитой от огня».

У Пророка Мухаммада было семеро детей: четыре дочери и трое сыновей. Все его сыновья умерли в раннем возрасте, но своим дочерям он дал достойное воспитание, выдал их замуж и после этого продолжал проявлять отеческую заботу о них. Мать правоверных Аиша рассказывала, что, когда дочь Пророка Фатима входила к нему, он всегда поднимался ей навстречу, приветствовал, целовал её и усаживал на своё место, а когда он приходил к ней, она поднималась ему навстречу, брала его за руку, приветствовала его, целовала и усаживала на своё место. Незадолго до его кончины она, как обычно, пришла к нему, и он тоже поприветствовал и поцеловал её.

Глава 8. Нравственные ценности в исламе

§ 1. Нравственный облик мусульманина

Место морали в исламе. Человек тысячами нитей связан с окружающим миром, он часть этого мира и находится внутри его. Чтобы стать личностью, человеку необходимо освоить всё богатство социокультурного, исторического наследия: человечества, из индивида стать индивидуальностью. Каждый из нас осуществляет восхождение на высшие уровни бытия, однако каждый выбирает свою систему ценностей в отношениях с окружающим его миром. Меры постижения

добра, истины, красоты у каждого человека свои. Но на протяжении истории развития человеческой культуры создавались своеобразные аккумуляторы, хранители культурных достижений, которые служили накоплению, сохранению и развитию социальных ценностей, а также передачи их сменяющим друг друга векам и поколениям.

Таковыми хранителями выступали религия, мораль, искусство, наука, то есть духовная культура общества. Не будь её, связь времен и поколений прервалась бы, каждый век самостоятельно искал бы истину, добро и красоту. Важным компонентом духовной культуры общества является нравственность. Она определяет поведение человека по отношению к себе, людям, обществу, родителям, друзьям, школе, животным, природе и т. д. Нравственность – важный фактор в жизни нации, общества и человека. Добрые нравы необходимы для того, чтобы двигать общество по пути прогресса. Упадок нравственности влечёт за собой упадок и исчезновение нации.

В современную эпоху наука продвинулась далеко вперёд, а нравы постепенно приходят в упадок. Человек забывает о своей мирозидательной роли на земле, деньги и власть становятся главными ценностями и жизненными приоритетами. Наряду с прогрессивными технологиями человек создаёт оружие, способное уничтожить человечество и всё живое на земле. В таких условиях противостоять усиливающемуся цивилизационному кризису можно только путём развития духовного мира человека.

В поддержании и укреплении нравственных устоев общества мусульмане видят одно из важнейших предназначений религии. Высокая мораль всегда была характерной особенностью ислама. В одном из хадисов Пророка говорится: «Я был послан для того, чтобы довести до совершенства нравы». Заложенные им основы нравственности и духовности остаются непоколебимыми по сегодняшний день, потому что они основаны на истинной вере в Бога, человеколюбии и гуманности, милосердии и справедливости. Мусульманская мораль не просто строится на коранических заповедях и наставлениях – она отвечает требованиям разума, сердца и нисколько не противоречит человеческой природе.

Благонравие и порядочность считаются в исламе одними из самых достойных качеств. Считается, что человек с превосходным нравом достигает степени тех, кто усердно молится по ночам и постится днем. Однажды сподвижники спросили Пророка Мухаммада: «Что более всего помогает людям попасть в Рай?» Он ответил: «Богобоязненность и благонравие». В другом хадисе говорится: «Нет ничего, что в День Воскресения окажется на Бесах верующего весомее благонравия. Воистину, Аллах ненавидит грубых и бесстыдных людей». Нравственные нормы в исламе понимаются как правила достойного поведения человека, без которых невозможны достижение душевной гармонии и духовное совершенствование. Нравственный облик мусульманина не ограничивается его внутренним миром – его духовная чистота и благочестие отражаются на его внешнем виде. Согласно исламу, нравственность человека зависит не только от полученного им воспитания, но и определяется его врождёнными качествами. Ислам не просто самым тесным образом связал мораль и нравственность с религиозными убеждениями и поступками, но сделал благонравие важным требованием веры и её критерием. Пророк говорил: «Самой совершенной верой обладает тот, кто имеет самую высокую нравственность, а самый лучший из вас – тот, кто лучше других относится к своей жене».

Милосердие и великодушие. Снисходительность и милосердие – удивительные качества, которые украшают человека, подчёркивают его величие и благородство, избавляют его от ненависти и духовного рабства. Умение безвозмездно делать добро людям и прощать их ошибки требует от человека высокой духовности, сильной воли и твёрдой убеждённости. Таким источником внутренней силы и любви для мусульман являются вера в Аллаха и надежда на Его вознаграждение.

Ислам призывает проявлять сострадание к бедным и помогать нуждающимся, защищать слабых и отстаивать справедливость. Мусульмане верят, что богатство не оскудеет от щедрых пожертвований, и поэтому они часто раздают милостыню, жертвуют часть своего состояния на благотворительные цели, не жалеют ни сил, ни времени на добрые дела. В одном из хадисов сказано: «Верующий искренен и щедр, а грешник лжив и скуп».

Правоверный мусульманин не ограничивается проявлениями милосердия по отношению к своей жене, детям, родственникам и друзьям. Он добр и снисходителен ко всем людям и проявляет заботу о животных и остальных Божьих творениях. Славный сподвижник Абу Муса аль-Ашари вспоминал, что однажды Пророк Мухаммад сказал: «Не уверуете вы, пока не станете милосердными». Люди заметили: «Посланник Аллаха, каждый из нас не лишён милосердия». Он ответил: «Поистине, эти не то милосердие, которое каждый из вас проявляет по отношению к своему товарищу, но милосердие к людям вообще, милосердие ко всем!»

Верующий, возлюбивший Аллаха и живущий по установлениям Корана, не ждёт от людей благодарности или награды. Он творит добро бескорыстно, из любви к Создателю и Его творениям. Если же кто-либо обижает его, то он не стремится к отмщению, а сдерживает гнев и великодушно прощает своего обидчика. Более того, он продолжает делать ему добро и не отказывает ему в помощи, когда тот нуждается в ней, давая ему понять, что истинная сила и величие – в покорности Всевышнему Аллаху и умении совладать с собой. Проявляя великодушие и терпение, мусульманин завоёвывает уважение тех, кто способен оценить высокие нравственные качества, и побуждает призадуматься тех, кто имеет иной взгляд на мир. Пророк Мухаммад сказал: «Если с человеком поступают несправедливо, а он прощает обидчика ради Аллаха, то Он непременно дарует ему могущество, и он одержит верх». Скрывая в душе ненависть и злобу по отношению к нашим недоброжелателям, мы позволяем им распоряжаться нашим здоровьем и счастьем, нашими мыслями и поступками. Наша ненависть не причиняет им ни малейшего вреда, но нашу собственную жизнь наполняет переживаниями и негативными эмоциями. Поэтому мусульманин помнит, что обрести гармонию души и разума можно, только очистив своё сердце от ненависти и наполнив его любовью, милосердием и всепрощением. Поступая так, он сохраняет достоинство и удостоивается щедрой награды Аллаха. Сообщается, что Пророк сказал: «Будьте милосердны к тем, кто на земле, и над вами смилостивится Тот, Кто на небе». В другом известном хадисе говорится: «Аллах не будет милостив к тому, кто не был милостив к людям».

Правдивость и честность. Необходимость говорить правду при любых обстоятельствах, если даже она может навредить твоим собственным интересам, – одна из первых истин, которую усваивает мусульманин, изучая религию Аллаха. Истинный верующий твёрдо знает, что наградой за правдивость являются милость и поддержка Аллаха, и если из-за высказанной вслух правды ему придётся пройти через испытание, то в конечном итоге он всё равно окажется на высоте.

Пророк Мухаммад сказал: «Будьте правдивы, ибо правдивость приводит к благочестию, а благочестие приводит в Рай. Если человек непрестанно говорит истину и придерживается её, то у Аллаха будет записано, что он – правдивый». Говоря правду, человек завоёвывает любовь и уважение окружающих, люди начинают доверять ему и желают видеть его в числе своих близких. Правдивому человеку легко смотреть в глаза своим родственникам и друзьям, товарищам по учебе и коллегам по работе. В его душе царит покой, его слова тверды и убедительны, а поступки – уверенны и решительны. Недаром в одном из хадисов сказано: «Благочестие – это прекрасный нрав, а прегрешение – это то, что шевелится в твоей душе, и тебе не хочется, чтобы об этом узнали люди».

Сознательный мусульманин избегает лжи во всех словах и поступках, от малых до великих, и стремится к тому, чтобы правдивость стала неотъемлемым качеством его души. Он говорит правду даже тогда, когда хочет пошутить, и воздерживается от пересказа лживых историй и анекдотов, руководствуясь словами Пророка Мухаммада: «Тот, кто оставит спор, даже будучи правым, получит обитель в низовьях Рая. Тот, кто не станет лгать, даже в шутку, получит обитель в его средней части. А тот, кто обладает превосходным нравом, получит обитель на райских возвышенностях». В другом хадисе сказано: «Горе тому, кто рассказывает лживые истории, чтобы рассмешить людей! Горе ему, горе ему!»

Но если необходимо солгать для того, чтобы помирить двух поссорившихся друзей или предотвратить их размолвку, то ислам разрешает поступить так. Поддержание добрых отношений с людьми, мира и согласия в обществе – одна из высших целей Шариата, и поэтому разрешается прийти к одному из поссорившихся товарищей и сказать ему, что другой товарищ, который недавно обидел его, сожалеет о случившемся и желает примириться, если даже в действительности это не так.

Говорить правду не означает высказывать людям всё, что думаешь о них и постоянно указывать на их недостатки. Праведный верующий старается замечать в людях их лучшие качества и говорит им об их недостатках только тогда, когда ему представляется возможность дать добрый совет или наставление.

Пророк Мухаммад говорил: «Аллах не послал меня для того, чтобы я был излишне требователен и выискивал чужие ошибки. Он послал меня, чтобы я обучал и облегчал». Пророк предостерегал от грубости и жестокосердия, ибо самое худшее место перед Аллахом занимают те, кого люди избегают из-за их злого языка.

В силу своей правдивости и искренности мусульманин характеризуется простосердечием, которое нередко граничит с наивностью и доверчивостью. По этой причине он иногда ошибается в людях и даже попадает под их влияние. Но как бы велико ни было его заблуждение, совестливость и внутренняя

потребность в истине в конце концов помогают ему преодолеть искушение и вернуться на прямой путь, и это, поистине, является одним из величайших благ правдивости.

О пользе этого замечательного качества прекрасно свидетельствует поучительная история о трёх мусульманах, которые ослушались приказа Пророка и не отправились в поход на Табук вместе с остальными сподвижниками. Кроме них в походе не приняли участие свыше восьмидесяти лицемеров, которые предпочли отсидеться дома. Когда Пророк вернулся из похода, Лицемеры явились к нему и стали придумывать себе лживые оправдания. Пророк принял их извинения, несмотря на то что они были неискренни с ним. И только трое мусульман – Кааб бин Малик ас-Сулями, Мурара бин ар-Раби аль-Амри и Хилял бин Умейя аль-Вакифи – признались, что у них нет оправдания. Пророк сказал собравшимся, что только эти трое сказали правду, и велел выждать, пока Аллах не вынесет им приговор. Отношение жителей Медины к этим троицам мусульманам изменилось, люди стали избегать их и перестали общаться с ними. Так продолжалось в течение пятидесяти дней, однако раскаявшиеся в своем проступке мусульмане стойко выдержали выпавшее на их долю испытание. Они не изменили вере и не отвернулись от Пророка, несмотря на то что гассанидский правитель изъявил готовность принять их взамен на их обращение в христианство. А по прошествии пятидесяти дней Пророку были ниспосланы аяты о том, что Аллах принял покаяние этих троих мусульман и простил их. Более того, они были наречены правдивыми, а всем остальным верующим было приказано держаться вместе с ними: «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми» (сура 9 «Покаяние», аят 119). По прошествии многих лет после того события Кааб бин Малик говорил: «Клянусь Аллахом, с тех пор, как я рассказал правду Посланнику Аллаха, я не встретил ни одного мусульманина, которого бы Аллах подверг более прекрасному испытанию из-за его правдивости. С тех пор я ни разу преднамеренно не солгал, и надеюсь, что Аллах будет оберегать меня от этого и всю оставшуюся жизнь». Искренность и верность. Одно из важнейших требований ислама – искренность в отношениях с Аллахом, самим собой и окружающими людьми. Искренность больше, чем правдивость; она обязывает верующего соблюдать коранические заповеди и руководствоваться наставлениями Пророка, быть благодарным Аллаху и делать добро Его творениям, беззаветно любить Родину и служить своему народу. Для мусульманина понятия «ислам», «вера» и «искренность» неотделимы друг от друга, поскольку, вставая на путь поклонения одному Аллаху, человек очищает свою душу от всего, что несовместимо с единобожием и благочестием. Недаром, принося присягу верности Пророку Мухаммаду, сподвижники клялись искренне выполнять свои обязанности перед Аллахом и перед людьми. Джарир бин Абдаллах рассказывал: «Я поклялся Посланнику Аллаха, что буду совершать намаз, выплачивать закят и сердечно относиться к каждому мусульманину». Добропорядочный мусульманин – верный друг и честный товарищ. Он не завидует своим друзьям и не желает зла своим соперникам, воздерживается от грубости и дурных манер, не следит за людьми и избегает злословия за их спиной, не насмехается над другими и не проявляет высокомерия. Его искренность поддерживается горячим желанием всегда приносить людям одну только пользу, следуя завету Пророка Мухаммада: «Не причиняй вреда первым и не причиняй вреда в ответ».

Более того, согласно исламу, человек не обретёт истинной веры до тех пор, пока не станет желать другим людям того же, чего он желает самому себе. В хадисе сказано: «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать брату своему того же, чего желает себе самому». Достичь такой степени совершенства и благонравия удаётся только тем, кто искренне любит окружающих – не за их доброе отношение к нему, а только ради Всевышнего Аллаха.

История ислама знает немало примеров такой бескорыстной любви, преданности и верности. Истинный верующий не делает различий между собой и остальными мусульманами и не считает, что у него есть больше прав на благополучие в этом мире, чем у других людей. Не случайно, что в Священном Коране сказано: «Когда вы входите в дома, то приветствуйте себя приветствием от Аллаха, благословенным, благим» (сура 24 «Свет», аят 61). Здесь имеется в виду, что приветствовать надо тех, кто находится в доме, а выражение «приветствуйте себя» указывает на то, что существующие между верующими взаимная любовь и милосердие делают их единым целым. Поэтому неудивительно, что ещё в недалёком прошлом, если к кому-нибудь из торговцев в мусульманских странах приходил покупатель и приобретал у него что-нибудь, а потом к нему же подходил второй, в то время как его сосед ещё не успел ничего продать, торговец мягко говорил покупателю: «Иди и купи то, что тебе нужно, у моего соседа, потому что я уже продал что-то, а он ещё нет».

Ислам побуждает верующих оказывать помощь близким и нуждающимся в любых обстоятельствах. Мусульманин не бросает человека и не отказывает ему в

помощи, если даже тот допустил ошибку или поступил несправедливо. Этому учил Пророк Мухаммад, сказавший: «Пусть человек оказывает помощь брату своему, независимо от того, он притесняет других или другие притесняют его. Если он – притеснитель, то пусть помогающий удержит его от этого, что и станет для него помощью, а если он – притесняемый, то пусть помогающий поддержит его». Это и есть подлинная искренность и гуманность, которые формируются в душе верующего под влиянием коранических назиданий и пророческих наставлений.

Терпение и выдержка. Ещё одним нравственным качеством, без которого немислимы вера, благочестие и покорность Аллаху, является терпение. Оно помогает исправно выполнять обязанности, сторониться всего, что запрещено и приносит вред, стойко переносить выпадающие на долю человека трудности и несчастья. В Священном Коране много аятов, в которых верующим ведено запастись терпением и прибегать к его помощи в трудную минуту. Поэтому четвёртый праведный халиф Али бин Абу Талиб говорил: «Вера без терпения всё равно, что тело без головы».

Однако далеко не каждому удаётся проявлять терпение и в радости, и в горе. Большинство людей сетуют на судьбу, если их достигает несчастье, и не торопятся благодарить Аллаха и делать добро Его творениям, когда их дела приходят в порядок. Попав в беду, люди беспокоятся только за себя, а выбравшись из неё, они зачастую отказывают в помощи другим. По этому поводу в Коране сказано: «Человек сотворён нетерпеливым» (сура 21 «Пророки», аят 37).

Следуя предписаниям Корана и Сунны, мусульманин вырабатывает в себе терпение, учится довольствоваться предопределением Аллаха и видеть пользу даже в том, что время от времени его постигают несчастья. Он не жалуется на трудности и старается не рассказывать о своих проблемах людям, если те не способны помочь ему в их решении, потому что знает, что этим он не доставит любящим его людям ничего, кроме беспокойства, но даст своим недругам повод для злорадства. Он сдерживает гнев и контролирует свои эмоции, а если на его пути встречаются невежественные люди, то он проявляет выдержку и мягкость. Известный сподвижник и комментатор Корана Ибн Аббас говорил: «Проявляйте терпение при гневе и прощайте плохое отношение к вам. Если люди станут поступать так, то Аллах защитит их, а их враги покорятся им, словно их близкие друзья».

Ислам призывает верующих воздерживаться от гнева и держать себя в руках, ведь в гневе человек может сказать или сделать то, о чём будет сожалеть всю оставшуюся жизнь. Сообщается, что однажды к Пророку пришёл какой-то мужчина и сказал: «Дай мне наставление, но не большое, дабы я мог запомнить его». Посланник Аллаха сказал: «Не гневайся!» Мужчина дважды попросил у него другого совета, но всякий раз он говорил: «Не гневайся!»

Воплощением выдержки и терпения был сам Пророк Мухаммад, на долю которого несчастья выпадали одно за другим с раннего детства. Он вырос сиротой и, ещё будучи ребенком, начал трудиться, чтобы заработать себе на жизнь. Все его дети, за исключением младшей дочери Фатимы, скончались при его жизни. Но самые страшные испытания ему пришлось пережить после того, как Аллах оказал ему милость и избрал Своим Посланником. Курейшиты подвергали его гонениям и унижениям, бойкотировали его и его родственников, убивали и нещадно пытали его последователей. Однако все эти трудности не породили в его душе ни беспокойства, ни ненависти. Напротив, он всегда оставался мягким и снисходительным человеком. Он прощал своих врагов и никогда не гневался на тех, кто обижал его. Он любил напоминать своим сподвижникам о том, что наибольшие трудности Аллах посылает именно пророкам и тем, кто больше всего походит на них.

Анас бин Малик рассказывал, что однажды к Пророку подошёл какой-то бедуин и резко потянул его за край плаща так, что на его плече остался след от подкладки плаща. Бедуин сказал; «Мухаммад, вели людям дать мне немного из тех богатств Аллаха, которые есть у тебя». Какой же была реакция Посланника Аллаха? Он не разгневался и не стал наказывать невежественного человека, несмотря на то что в тот период власть мусульман распространилась на значительную часть Аравийского полуострова. Он лишь улыбнулся в лицо бедуину и приказал дать ему кое-что из пожертвований. Всем своим поведением он показывал, каким должен быть подлинный верующий и как он должен относиться к людям. В одном из хадисов Пророка говорится: «Силён не тот, кто одерживает верх над другими, а тот, кто одерживает верх над самим собой».

Скромность и стыдливость. Истинный верующий всегда отличается скромностью и смирением. Осознав совершенство Аллаха и свою бесконечную нужду в Нём, человек просто не может превозноситься и бахвалиться. Мусульманин не считает себя лучше других и осознаёт свои недостатки. Он старается скрыть свои достижения, не приписывает себе несуществующих заслуг и заботится о

чувствах тех, кто ниже по положению или наделён меньшим богатством. Все свои успехи он связывает не только с собственными стараниями и способностями, но и с милостью и волей Аллаха. Он исполнен желания стать лучше и чище, избавиться от грехов и внутренних пороков.

Пророк Мухаммад уделял большое внимание воспитанию скромности в своих учениках, поскольку это душевное качество – одно из самых характерных свидетельств чистой веры. Пророк говорил: «Аллах внушил мне, чтобы вы блюли скромность, и не превозносились друг над другом, и не обижали друг друга». В другом хадисе сказано: «Богатство не скудеет от пожертвований. Аллах непременно умножает могущество того, кто умеет прощать, и возвеличивает того, кто скромно и смирен пред Ним».

Скромность и стыдливость – это подлинное богатство души, ибо сильное чувство, как правило, стыдливо и молчаливо. В известном хадисе говорится: «Воистину, у каждой религии есть своя мораль, а мусульманская мораль – это стыдливость».

Стыдливость в наибольшей степени присуща мусульманским женщинам. Их богатый внутренний мир отражается в их скромном внешнем виде. Мусульманка не привлекает внимания посторонних мужчин ни своим поведением, ни одеждой, ни украшениями, а платок, покрывающий её голову, является символом её скромности и благочестия. В обществе она по обыкновению своему опускает взор, сохраняя свои чувства и эмоции целиком для своих родных и любимых. Прекрасным образцом скромности были праведные халифы и ближайшие соратники Пророка Мухаммада. Сообщается, что Абу Бакр после избрания его халифом отправился на рынок, чтобы, как обычно, торговать и зарабатывать себе на жизнь. Он согласился получать назначенное ему жалование лишь под давлением других сподвижников, но, несмотря на это, тратил его только на самое необходимое. Незадолго до смерти он наказал своей дочери Аише: «Верблюдица, молоко которой мы пили, и котёл, в котором мы готовили еду, и одежда, которую мы носили, – всем этим мы пользовались, когда управляли делами мусульман. Когда я умру, верни их Умару». Когда он скончался, Аиша так и поступила, и Умар сказал: «Да смилостивится над тобой Аллах, Абу Бакр! Ты поставил в трудное положение тех, кто: придёт после тебя».

Когда в период правления Умара бин аль-Хаттаба мусульмане захватили Иерусалим (16/638), патриарх Софроний согласился передать ключи от древнего города только самому правителю мусульман. Главнокомандующий мусульманской армии Абу Убеида бин аль-Джаррах написал об этом халифу, и тот отправился в Иерусалим на верблюдице, взяв с собой одного слугу. Они ехали верхом по очереди, и, когда добрались до Иерусалима, слуга сидел на верблюдице, а Умар в изношенной одежде шёл рядом и держал её за поводья. Мусульмане посоветовали ему принарядиться и пересест на верблюдицу, чтобы патриарх и жители города увидели его в достойном облике, но халиф отказался и произнёс исторические слова: «Аллах возвысил нас благодаря исламу, и если мы станем искать величие в чём-либо другом, то Он унижит нас».

§ 2. Пороки и пути избавления от них

Ложь и предательство. Призыв к нравственному совершенству в Коране сочетается с предостережением от дурных поступков и порочных качеств. Человек не способен вкусить прелесть веры, пока не освободится от бремени душевных пороков. Одним из самых низких качеств, которые порицаются исламом, является лживость. Однажды Пророка Мухаммада спросили: «Может ли верующий быть трусом?» Он ответил: «Да». Его спросили: «А может ли он быть скупым?» Он ответил: «Да». Его спросили: «А может ли он быть лжецом?» Пророк сказал: «Нет». Конечно, трусость и скупость не являются добродетелями, но нередко случается так, что забота о детях и близких вынуждает человека скупиться на пожертвования или проявлять малодушие. Но ложь не совместима с верой, и сподвижники рассказывали, что из всех дурных качеств ненавистнее всего Пророку была ложь. В хадисе говорится: «Остерегайтесь лжи, потому что она приводит к греху, а грех приводит в Ад. Если человек непрестанно лжёт и придерживается лжи, то у Аллаха будет записано, что он – лжец».

Для грешников со злыми помыслами ложь является средством достижения корыстных целей и оболыщения простодушных людей ядовитыми измышлениями. Она гасит в душах людей свет благочестия, разжигая в них огонь вероломства и предательства. Эти качества делают человека скрытным, лишают его покоя и уверенности. Он не расстаётся с мыслью о том, что люди уличат его в обмане и измене. Риск предательства усиливается, когда есть соблазн, когда разум уступает место жажде сиюминутной выгоды. Проявляясь в отношениях между сверстниками, ложь и предательство превращают добрых друзей во врагов. Коран предостерегает людей от подобного поведения, запрещает выдавать чужие секреты и предавать друзей. Ложь и предательство, нарушение обещаний и несоблюдение договорённостей считаются качествами лицемеров – людей,

которые из-за их неискренности, низости и вероломства занимают самое презренное место перед Аллахом. Пророк Мухаммад сказал: «Лицемера выдают три качества: если он рассказывает о чём-нибудь, то лжёт; если обещает что-нибудь, то не сдерживает обещания; а если ему оказывают доверие, то он предаёт его».

Лицемерие представляет угрозу не только нравственному облику индивида, но и всему обществу. Человек, обладающий этим качеством, не упускает возможности посеять вражду между друзьями и предать своего товарища. Он заверяет всех в том, что имеет самые чистые намерения и желает людям только добра, тогда как на самом деле он полон ненависти и злобы к тем, кто устанавливает в обществе мир и порядок.

Во времена Посланника Аллаха лицемеры подстрекали людей к преступлениям, призывали мусульман воздерживаться от пожертвований и добрых поступков, провоцировали междоусобицы и вооружённые столкновения между племенами. Их дурные качества и скверные деяния описаны в суре 2 «Корова», суре 9 «Покаяние» и многих других сурах Корана.

Высокомерие и тщеславие. Гордыня считается тем самым качеством, которое повлекло за собой грехопадение Иблиса и стало причиной его вражды с родом человеческим. Согласно традиции, Иблис отказался выполнить волю Господа и поклониться Адаму, потому что возгордился. Он решил, что он лучше человека, потому что Аллах сотворил его из чистого огня, тогда как Адам был создан из глины. Высокомерие породило в его душе неверие и стало причиной всех остальных грехов, которые совершаются шайтанами и людьми.

Священный Коран неоднократно напоминает верующим об опасности высокомерия и его тяжких последствиях. Человеку не приличествуют высокомерие и надменность, ведь все его достоинства и добродетели являются следствием милости Аллаха, а не его собственным приобретением: «Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь земли и не достигнешь гор высотой!» (сура 17 «Ночной перенос», аят 37). В другом аяте говорится: «Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов» (сура 31 «Лукман», аят 18).

Пророк Мухаммад учил тому, что Аллах непременно унизит каждого, кто заносчив и высокомерен. Добрые люди отворачиваются от такого человека, отказываются от его дружбы и помощи, и может случиться так, что с ним приключится беда и тогда он останется в окружении корыстолюбивых недругов, не желающих ему ни добра, ни избавления. Мусульмане верят, что гордыня и высокомерие обрекают человека на жалкое существование и плохой конец. Пророк сказал: «Тот, в чьей душе есть высокомерие весом на одну пылинку, не войдёт в Рай». Его спросили: «Но бывает, что человек любит, когда у него красивая одежда и красивая обувь». Он ответил: «Поистине, Аллах прекрасен и любит прекрасное, высокомерие же – это надменное отрицание истины и пренебрежительное отношение к людям».

Высокомерие порождает в людях такие отрицательные качества, как тщеславие и самодовольство. Тщеславный человек завистлив и неискренен, его дружба ненадёжна и фальшива. Он упорно пытается сделать себя объектом обожания и навязывает свои капризные желания другим. Следствием этого нередко становятся подозрительность и пессимизм. Тщеславный человек полагает, что окружающие намереваются унижить его, и это вызывает у него чувство негодования и мстительность.

Высокомерие и тщеславие редко проявляются у бедных и нуждающихся людей. Как правило, эти недуги поражают тех, кто богат и не знает нужды в мирских благах. Они забывают о том, что источником их земного благоденствия является Аллах. Он наделил их богатством и всевозможными способностями для того, чтобы подвергнуть испытанию, пройти которое удаётся только тем, кто правильно распоряжается дарованными ему благами и творит добро. Но гораздо хуже, если высокомерие поражает сердце бедняка и слабого человека, ибо ничто не подталкивает его к такому греху. В хадисе сообщается, что Аллах не очистит душу заносчивого бедняка и даже не станет разговаривать с ним в День Воскресения.

Зависть и скупость. Одним из низких качеств, лишаящих человека ощущения счастья и доставляющих ему беспокойство, является зависть. Она не только отравляет душу того, кто обладает этим скверным качеством, но и вредит тем, кому завидуют, и потому Коран предписывает верующим искать у Аллаха защиты от зла завистников.

Завистливый человек не просто жаждет получить то, что принадлежит другому. Фактически он выражает неудовлетворённость предопределением Аллаха, ведь богатства и способности были распределены среди творений в соответствии с Его мудрым решением. Коран призывает задуматься над этим и говорит: «Разве это они распределяют милость твоего Господа? Мы распределили между ними их средства к существованию в мирской жизни и возвысили одних из них над

другими по степеням» (сура 43 «Украшения», аят 32). А в известном хадисе сказано: «Не смотрите на тех, кто выше вас, а смотрите на тех, кто ниже вас, ибо так легче благодарить Аллаха за блага, которые Он даровал вам». Мусульманину разрешается завидовать лишь двум категориям людей: тем, кто наделён знаниями и живёт в соответствии с ними, и тем, кто обладает богатством и расходует его на благие цели. Такую зависть обычно называют «белой». Испытывать её может только человек благочестивый, живущий согласно указаниям Аллаха и ищущий новые возможности для совершения богоугодных поступков. Он жаждет знаний и богатства не для того, чтобы возвыситься над кем-либо, но чтобы использовать их во благо человечества.

Если же зависть обусловлена жадной властью и наживы, то это ядовитое чувство разъедает самые основы благочестия и порождает многие другие грехи. Одним из них является скупость, нежелание творить добро и помогать людям. В Коране сообщается, что люди, избавленные от скупости, окажутся в числе преуспевших. Из хадисов же известно, что Посланник Аллаха сказал: «Остерегайтесь несправедливости, потому что в День Воскресения она обернётся мраком. Остерегайтесь скупости, потому что она погубила ваших предшественников. Она подтолкнула их к тому, что они стали проливать кровь и совершать запретное».

Скупость подталкивает человека к стяжательству и накопительству, и он забывает о смысле бытия, перестаёт различать между дозволенным и запрещённым заработком. Он собирает богатство и пересчитывает его, словно оно обеспечит ему вечность и поможет избавиться от ответственности в День Суда. Он обольщён, но не ощущает собственной слепоты, потому что слабость перед таким искушением заложена в глубинах человеческой души. В одном из хадисов говорится: «Если бы сын Адама имел долину, полную золота, то он пожелал бы иметь две долины с золотом, но его рот, в конечном итоге, наполнит только земля. Аллах же принимает покаяние того, кто кается перед Ним».

Запрещённые деяния. Религиозные запреты в исламе направлены на физическое и духовное оздоровление личности и общества. Они касаются только тех слов и поступков, которые пагубны и могут навредить людям, и в Коране по этому поводу сказано: «Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства» (сура 16 «Пчёлы», аят 90).

Мерзостью здесь названы грехи, которые человек совершает, уступая природному влечению и соблазну. Прелюбодеяние – один из таких грехов. Ислам запрещает половую близость между людьми, не состоящими в законном браке, поскольку этот грех унижает человеческое достоинство, влечёт за собой неверное установление родства, разрушает основы нравственности, приводит к потере стыда и распущенности, способствует распространению венерических заболеваний и т. д. Коран гласит: «Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путём» (сура 17 «ночной перенос», аят 32).

Не менее опасными являются грехи, которые человек совершает из корыстных побуждений. Пророк Мухаммад сказал: «Сторонитесь семи пагубных грехов». Его спросили: «Что это за грехи?» Он ответил: «Приобщение сотоварищей к Аллаху, колдовство, убийство человека, которого Аллах запретил убивать иначе как по праву, пожирание лихвы, пожирание имущества сироты, бегство с поля боя и обвинение в прелюбодеянии целомудренных верующих женщин, которые даже не помышляют о таком».

Ислам запрещает не только убийство невинных людей, но и самоубийство. Совершая это тяжкое преступление, человек открыто выступает против воли Аллаха, проявляя неблагодарность и словно отказываясь от Его милости. В одном из хадисов говорится: «Кто убьёт себя железным оружием, тот вечно пребудет в Адском Огне с куском железа в руках, протыкая им свой живот. Кто выпьет яд и отравит себя, тот вечно пребудет в Адском Огне, выпивая яд глотками. А кто убьёт себя, бросившись со скалы, тот вечно пребудет в Адском Огне, бросаясь вниз со скалы».

Особое внимание в исламе уделяется законности заработка. Считается, что душа человека оскверняется, когда он вкушает то, что приобретено нечестным путем. Посланник Аллаха сказал: «Любое тело, которое возвращено на том, что: заработано незаконным путём, более всего заслуживает оказаться в Аду». Поэтому праведный верующий избегает ростовщичества и мошенничества, не обманывает в торговле и не присваивает чужого имущества, даже если нашёл его лежащим на дороге. Согласно Шариату, если найденная вещь представляет собой ценность, то нашедшему её полагается в течение целого года искать хозяина, и только после этого, если хозяин не найдётся, он может оставить её себе. К запрещённым поступкам относится взяточничество, причём тяжесть этого греха в равной степени ложится на того, кто берёт взятку, и на того, кто пытается таким путём получить то, на что не имеет права. В хадисе говорится: «Тот, кто даёт взятку, и тот, кто берёт ее, попадут в Ад».

Верующий, придерживающийся законов Аллаха, оберегает от греха не только душу, но и каждый орган своего тела. Он не смотрит на то, что не угодно Аллаху, и не слушает скверные речи и праздные беседы. Он берёт только то, на что имеет право, и ступает ногой только туда, где может снискать довольство Аллаха. Он ест и пьёт лишь то, что дозволено, и блюдет целомудрие, воздерживаясь от соблазнов. Религиозные запреты для него сродни границам заповедника, в который нельзя входить, и он сторонится этих границ, дабы не преступить их в минуту слабости и искушения.

Полезно покаяния. Каждый человек, как бы он ни старался избежать греха, непременно делает упущения и ослушивается Аллаха. Человек по природе своей слаб и не способен устоять перед соблазнами и сомнениями. Поэтому Аллах обещал прощать и принимать покаяние от каждого, кто искренне раскается и твердо решит не возвращаться к совершённому греху: «Если кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив по отношению к себе, а затем попросит у Аллаха прощения, то он найдёт Аллаха Прощающим и Милосердным» (сура 4 «Женщины», аят 110).

Покаяние – это отречение от греха и возвращение на путь покорности и повиновения Аллаху. Покаяние нужно совершать сразу после того, как человек осознал свой грех. Его нельзя откладывать, ибо никто не знает, что произойдёт с ним в ближайшем будущем. Быть может, смерть настигнет его раньше, чем он успеет покаяться. Кроме того, человек, который продолжает грешить, отдаляется от Аллаха. Его душа черствеет и покрывается пеленой, а его вера слабеет и уменьшается. Продолжая грешить, человек привыкает к своим злодеяниям, и наступает момент, когда он уже не может расстаться с ними, а шайтан открывает перед ним новые врата для совершения ещё более отвратительных поступков. Постепенно он теряет стыд перед Аллахом и перед людьми и начинает грешить открыто, не задумываясь о последствиях своих деяний.

Мусульманские учёные упоминали несколько требований покаяния.

Во-первых, покаяние должно быть принесено искренне, ради Аллаха, в надежде на прощение от Него и избавление от наказания. Во-вторых, кающийся человек должен горько сожалеть о своих поступках и укорять себя за них. В-третьих, он должен сразу же прекратить грех, в котором раскаивается. Если он совершает что-либо запретное, то он должен без промедления оставить этот грех. Если же он не выполняет обязательное предписание, то после покаяния он должен начать совершать его. В-четвёртых, он должен окончательно решить, что никогда больше не совершит этот грех, ибо если человек не имеет твёрдого намерения отказаться от греха, то его раскаяние не возымеет действия. Наконец, в-пятых, покаяние должно быть принесено до того, как человек издаст предсмертный хрип, ибо с приходом смерти всё тайное становится явным. В одном из хадисов говорится: «Поистине, Аллах принимает покаяние раба, пока он не издаст предсмертный хрип».

Мусульмане верят, что искренне раскаившийся в совершённом преступлении будто бы вообще не совершал его. В Коране сказано: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он – Прощающий, Милосердный» (сура 39 «Толпы», аят 53). Однако это не даёт нам права творить зло с намерением принести покаяние впоследствии, ибо с каждым новым грехом вернуться на путь Аллаха становится всё сложнее.

§ 3. Пророк Мухаммад – образец и учитель нравственности

Пророк Мухаммад – посланец мира. Придавая большое значение нравственным ценностям и добродетелям, ислам видит идеал человеческого совершенства в Пророке Мухаммаде. Коран подчёркивает полноту его духовного мира и нравственных качеств, и поэтому каждому мусульманину предписано следовать его примеру: «В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха» (сура 33 «Союзники», аят 21).

Пророк принёс на землю милость и сострадание, научил своих последователей любить друзей и прощать врагов. Проявив терпение и твёрдость, он сумел воспитать целое поколение благочестивых праведников, донёвших свет ислама до многих стран и народов: «Он – Тот, Кто отправил к неграмотным людям Посланника из их среды. Он читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении» (сура 62 «Собрание», аят 2).

Он не знал грамоты и ничему не обучался у людей, но почерпнул великие знания и мудрость из кладезя Божьего Откровения. Он был послан ко всему человечеству как снисходительный и добрый наставник, благовествующий и предостерегающий, разъясняющий истину и сокрушающий ложь: «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам» (сура 21 «Пророки», аят 107). Абу Хурейра рассказывал, что, когда Посланника Аллаха попросили проклясть язычников, он ответил: «Я не послан для того, чтобы проклинать, а послан

для того, чтобы принести милость».

Богатый внутренний мир Пророка отражался на его внешности и поведении, благодаря чему он выделялся среди остальных людей. Он был среднего роста, не худой и не полный, носил густую бороду с проседью. Лицо его было округлым, не скуластым, кожа лица была светлой, а щеки – румяными. У него были красивые черные глаза, длинные ресницы, изогнутые брови, соединенные на переносице, длинная шея. Казалось, что его глаза были подведены сурьмой, хотя в действительности он не красил их. Волосы его не были ни курчавыми, ни прямыми, а волнистыми. Между двумя его передними зубами было некоторое расстояние, и когда он говорил, казалось, что сквозь зубы его пробивается свет. Кисти его рук и ступни были крупными, а между лопатками у него была печать пророчества. Он был строен и имел широкую грудь.

Он не любил хмуриться и празднословить. Голос его был немного хриплым. Когда он говорил, его сподвижники замолкали. Его речь была лаконична и ясна. Он говорил медленно, иногда повторял свои слова, и потому слушающим его было нетрудно запомнить его высказывания. При общении с людьми он не любил пристально смотреть им в глаза. Обычно он ходил быстро, покачиваясь, словно ступал по склону холма. Если он был недоволен, то это легко читалось по выражению его лица, а если он радовался, то его лицо озарялось. Он редко смеялся, раскрывая рот широко, но часто улыбался и встречал людей приветливо и радушно.

Милосердие и великодушие Пророка. Среди многочисленных прекрасных качеств Посланника Аллаха особо выделялись милосердие, щедрость и великодушие. Он любил делать добро, не ожидая от людей ни благодарности, ни награды. Он помогал беднякам, опекал сирот и защищал беспомощных. Он никогда не был излишне требователен, охотно делился своими знаниями и был добр к ученикам. В Коране сказано: «К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим» (сура 9 «Покаяние», аят 128).

Пророк не был мстителен и злопамятен. Отмщений он предпочитал прощение, а вместо того чтобы отчитать кого-либо за проступок, давал доброе наставление. Он не гневался, если кто-либо оскорблял его, и относился к людям снисходительно. Когда его дочь Зейнаб хотела совершить хиджру в Медину, курейшиты пересекли ей дорогу, а один из них обошелся с ней настолько грубо, что она получила тяжёлую травму и потеряла ребёнка. После вхождения мусульман в Мекку тот мужчина попытался сбежать, но впоследствии раскаялся и предстал перед Пророком. Несмотря на тяжесть совершённого им проступка, Посланник Аллаха простил его. Он оказал милость многим из тех, кто сражался против мусульман и подвергал их мучительным пыткам. Он простил даже того, кто убил его дядю и ближайшего соратника Хамзу бин Абд-аль-Мутталиба.

Пророк доказал, что посредством великодушия и доброты можно изменить человеческие сердца, наполнив их светом веры и любви. Он сказал: «Воистину, Аллах добр и любит доброту, Он позволяет добиться благодаря доброте того, чего не добиться суровостью или чем бы то ни было иным». В другом хадисе говорится: «Милосердия лишены только несчастные».

Посланник Аллаха был добр и милосерден не только к людям, но и ко всем живым тварям. Однажды, проходя мимо исхудавшего верблюда, он сказал:

«Бойтесь Аллаха в обращении с этими безмолвными животными. Садитесь на них верхом, когда они здоровы, и ешьте их, когда они здоровы».

Во время одного из походов сподвижники увидели воробья с двумя птенцами.

Они отняли у него птенцов, и тот начал отчаянно махать крыльями. Когда Посланник Аллаха увидел это, он сказал: «Кто заставил его страдать из-за птенцов? Верните ему их!» В другой раз, увидев сожжённый муравейник, он сказал: «Кто сжёг их? Наказывать огнем может только Господь огня».

Пророк учил проявлять сострадание даже к животному, которое ведут на заклание. Однажды он проходил мимо человека, который придавил ногой шею барана и заточивал свой клинок на глазах у напуганного животного. Пророк сказал: «Ты хочешь, чтобы он пережил две смерти? Не лучше было бы заточить клинок до того, как ты повалил его?»

Скромность и аскетизм Пророка. Биографы Посланника Аллаха подчёркивали его скромный быт и аскетизм. Он никогда не отрекался от мирских благ и не приказывал поступать так. Вместе с тем, проявляя всяческую заботу о бедняках, он во многом отказывал себе и своим близким. Бывало, что огонь не разжигался в его доме неделями и его жёны не находили поесть ничего, кроме фиников и воды. Как рассказывала мать правоверных Аиша, Пророк никогда не позволял себе поесть пшеничного хлеба вдоволь. Он самостоятельно доил овец и не стыдился того, что в молодости пас домашний скот. Он сам чинил свою обувь, зашивал свою одежду и занимался домашним хозяйством. Когда же его дочь Фатима попросила его назначить для неё служанку, он не удовлетворил её просьбу, но посоветовал проявить терпение и чаще поминать Аллаха. Он

говорил: «Довольствуйся малым в этом мире, и Аллах возлюбит тебя. Откажись от того, что у людей, и они возлюбят тебя».

Абдаллах бин Масуд рассказывал, что Посланник Аллаха отдыхал на циновке, которая оставляла следы на его теле. Когда же он однажды предложил ему лечь на подстилку. Пророк сказал: «Что мне до этого мира?! Он подобен дереву, а я всего лишь путник, который отдыхает в тени его, а потом отправится в путь и оставит его».

Пророк Мухаммад не любил выделяться среди людей и трудился бок о бок с остальными мусульманами. Во время одного из походов он велел зарезать овцу, и один из сподвижников вызвался сделать это. Другой пожелал снять с неё шкуру, а третий взял на себя приготовление пищи. Пророк сказал: «А я соберу веток». Люди возразили: «Мы сделаем это за тебя». Он ответил: «Я знаю, что вы готовы сделать за меня это, но не хочу выделяться, ибо Аллаху ненавистно, когда Его раб выделяется среди своих товарищей!»

Он не носил богатых одежд, но всегда выглядел чистым и опрятным.

Сообщается, что он сказал: «В откровении от Всевышнего Аллаха вам велено быть скромными, дабы ни один человек не притеснял другого и не превозносился над ним». Анас бин Малик рассказывал: «Сподвижники никого не любили так сильно, как Посланника Аллаха. Но при виде его они не вставали со своих мест, потому что знали, что это не нравилось ему».

Он не стыдился общества бедняков и тех, кого богатые и высокомерные люди обычно избегают. Он охотно проводил время с простолюдинами, любил беседовать с бедуинами из пустыни, с удовольствием принимал приглашения бедняков. Он говорил: «Я приму приглашение, даже если меня пригласят на баранью голень. И если мне подарят её, то я приму такой подарок».

Пророк предостерегал от чрезмерного восхваления его и запретил превращать его могилу в место поклонения. Он говорил: «Берегитесь чрезмерного возвеличивания, ибо именно оно погубило ваших предшественников». Он завещал, чтобы люди называли его рабом и посланником Аллаха. Если же кто-либо превозносил его выше того места, на которое поместил его Аллах, он разъяснял недопустимость такого обращения.

Однажды в Медину прибыла делегация новообращённых мусульман из племени бану амир. Придя к Пророку, они сказали: «О наш господин!» Он ответил: «Господин – это Всеблагий и Всевышний Аллах». Они сказали: «О самый достойный и великий среди нас!» Тогда он сказал: «Будьте внимательны к своим словам, чтобы шайтан не увлёк вас».

Мудрость и справедливость Пророка. Из жизнеописаний Посланника становится ясно, что он был мудрым вождём, справедливым судьёй и бескомпромиссным поборником истины. Он не мыслил приверженность прямому пути без соблюдения справедливости в суждениях, словах и делах. Во время своих проповедей он часто напоминал мусульманам аят: «Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников» (сура 16 «Пчёлы», аят 90).

Отстаивая справедливость, Пророк разъяснял истину, неустанно побуждал к добру и удерживал от злодеяний. Он восстанавливал попранные права и оспаривал несправедливые решения, повинуюсь приказу Аллаха: «Призывай на путь Господа мудростью и добрым назиданием и веди спор с ними наилучшим образом» (сура 16 «Пчёлы», аят 125). Он учил тому, что жизнь слишком коротка, чтобы можно было пренебрегать добрыми поступками. Он высоко ценил время и запрещал молить о смерти, ведь жизнь не прибавляет хорошему человеку ничего, кроме добра.

Когда ему представлялась такая возможность, он собственноручно предотвращал грех. Если же такие действия могли навредить мусульманам, он ограничивался разъяснением истины и устными назиданиями. Он говорил: «Кто увидит нечто порицаемое, пусть изменит это своей рукой, если не сможет, то своим языком, а если не сможет и этого, то сердцем своим, и это есть самая слабая вера».

В его проповедях особое место занимал призыв к соблюдению справедливости при разрешении споров и конфликтов, вынесении судебных решений и даче свидетельских показаний: «О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников» (сура 4 «Женщины», аят 135).

Пророк предупреждал, что общество, в котором законы не защищают права простого люда, обречено на гибель и унижение. Предостерегая от распространения взяточничества и коррупции в судебной системе, он говорил: «Как может преуспеть народ, в котором слабые люди не могут получить от сильных то, что принадлежит им по праву?!»

В хадисах упоминается история о том, как одна из знатных жительниц Медины совершила кражу и люди решили заступиться за неё, чтобы смягчить судебный приговор. Это сильно расстроило Пророка, и он поклялся, что если бы его любимая дочь Фатима совершила кражу, то он непременно наказал бы её. Он

сказал: «Ваших предшественников погубило то, что они отпускали знатных людей, когда те совершали кражу, и наказывали простолюдинов, когда те совершали такое!»

В сводах хадисов мы находим немало полезных наставлений, касающихся судебной этики. В частности, обращаясь к Али бин Абу Талибу, Посланник Аллаха сказал: «Если двое людей попросили тебя рассудить между ними, то не принимай решения, пока не выслушаешь их обоих. Только так ты сможешь понять, какое решение следует принять».

В другом предании подчёркивается ответственность того, кто даёт свидетельские показания. Сообщается, что Пророк спросил одного из мусульман: «Видишь ли ты солнце?» Тот ответил: «Да». Тогда он сказал: «Свидетельствуй, если ты знаешь истину так же ясно, или не свидетельствуй вообще».

§ 4. Поведение мусульманина в обществе

Приветливость мусульманина. Нравственность и духовный мир движут поступками человека, определяют его чувства и ход мыслей. Ислам воспитывает в своих последователях милосердие и сострадание к ближним, учит проявлять снисхождение и прощать недоброжелателей, дарить людям любовь и радость. Эти качества не только украшают внутренний мир верующего, но и отражаются на его внешности и поведении. Одним из наиболее достойных качеств мусульманина считается приветливость и радушие.

Мусульманин обладает светлой душой и чистыми намерениями. Он встречает людей с приветливым лицом и искренней улыбкой, приветствуя их пожеланиями мира и милости Аллаха: «Ас-саляму алейкум ва рахматуллах!» Верующие произносят эти слова и при встрече, и при расставании, словно напоминая друг другу о том, что людям приличествует творить только добро и устанавливать мир.

Мусульманин приветствует всех людей, не делая различий между ними, ибо все люди – творения Всевышнего, и нельзя проявлять к ним пренебрежения и оставлять их без внимания и добрых слов. Сообщается, что Пророк Мухаммад сказал: «Не пренебрегай ничем из одобряемых поступков, даже тем, чтобы встречать брата своего с приветливым лицом». Али бин Абу Талиб сказал: «Если двое мусульман встретятся друг с другом и станут поминать Аллаха, то Аллах простит того из них, чье выражение лица было более приветливым». Мусульмане считают улыбку и радушие богоугодными поступками, за которые человек получает награду от Аллаха. В одном из хадисов говорится: «Если ты улыбнёшься брату своему, это зачтётся тебе как милостыня». Пророк учил своих последователей всегда быть приветливыми с людьми, он и сам завоевывал их любовь и преданность неподдельным добродушием и искренним радушием. Один из сподвижников по имени Джарир аль-Баджали вспоминал: «С тех пор, как я принял ислам, не было такого, чтобы Посланник Аллаха принял меня, не улыгнувшись при встрече».

Общаясь с людьми, мусульманин соблюдает общепринятые этические нормы, не повышает голоса и не бранится. Он отличается деликатностью и проницательностью, в беседе проявляет тактичность и старается не обидеть собеседника ни словом, ни жестом. Он не позволяет себе шептаться с товарищем в присутствии третьего человека, соблюдая заповедь Пророка: «Если будете втроём, пусть двое не перешёптываются втайне от третьего, пока вы не присоединитесь к другим людям, ибо это огорчит его». Поступить так разрешается только в случае крайней необходимости, предварительно попросив разрешения у третьего человека и принеся ему извинения.

Мусульманин не чуждается людей и избегает чопорности и неестественности в общении. Если он шутит, то избегает насмешек и обидных высказываний. В его шутках нет места лживым рассказам и вымыслам, потому что именно так поступал Пророк Мухаммад. Передают со слов многих сподвижников, что однажды они сказали ему: «Поистине, ты подшучиваешь над нами!» В ответ он сказал: «Поистине, не говорю я ничего, кроме истины!»

Уважение к старшим. Этические нормы ислама регулируют взаимоотношения между взрослыми и детьми, старшими и младшими, способствуя укреплению социальной сплочённости и обеспечивая активное и деятельное участие всех мусульман в общественной жизни. Уважительное отношение к старшим – неотъемлемая черта мусульманского общества. Эта традиция, передаваемая из поколения в поколение, начинается с почитания родителей и благоговейного трепета перед ними. Грубое и презрительное отношение к старикам и пожилым людям настолько противоречит духу веры, что в одном из хадисов сказано: «Не из нас тот, кто не проявляет милосердия к младшим и не признаёт прав старших!»

Добропорядочный мусульманин использует любую возможность для того, чтобы выказать свое почтение пожилым людям. Он первым здоровается с ними и уступает им дорогу, а если он находится в их обществе, то не вступает в разговор без их разрешения и одобрения. Сподвижник по имени Самура бин

Джундуб рассказывал: «При жизни Посланника Аллаха я был ещё юношей и запоминал то; что он говорит, но не говорил сам, потому что рядом находились люди, которые были старше меня».

Уважение к старшим считается показателем благовоспитанности, великодушия и праведности. Авторитет старшего поколения в исламе не оспаривается и не подвергается сомнению, ведь с возрастом человек набирается жизненного опыта, являющегося незаменимым помощником в мирских и религиозных делах. Поистине, если в молодости человек легко поддается эмоциям и чувственным порывам, горяч и полон энтузиазма, то с возрастом он учится проявлять кротость и терпение, различать добро и зло, отталкивать сомнения и противостоять соблазнам.

На собраниях мусульман пожилым и престарелым людям всегда отводят самые лучшие места. Во время молитв им уступают места в передних рядах, что считается знаком особого внимания и уважения. Мать правоверных Аиша рассказывала, что Посланник Аллаха велел отводить места людям в соответствии с их достоинствами. В другом хадисе говорится: «Поистине, признаком почитания Всевышнего Аллаха является проявление уважения к седому мусульманину, знающему Коран наизусть, который не преступает границ и не чуждается, и к справедливому правителю».

Пророк Мухаммад явил собой прекрасный пример того, как нужно чтить престарелых людей, выражая им признательность за тот вклад, который они внесли в развитие общества. Аиша рассказывала, что к Пророку часто приходила одна пожилая женщина, и он всегда приветливо встречал, оказывал ей знаки внимания. Они беседовали, и он спрашивал: «Как вы? Как ваши дела? Как вы поживали без нас?» Однажды Аиша спросила: «Почему ты оказываешь этой старухе такой приём?» Он ответил: «Поистине, она приходила к нам при жизни Хадиджи! Разве ты не знаешь, что проявление уважения к тем, кого любят, есть часть веры?»

Любовь к детям. Ислам заботится о том, чтобы ребенок с момента своего появления на свет был окружен теплотой, любовью и состраданием. Всевышний Аллах вложил сострадание к ребёнку в душу его родителей, и в первую очередь его матери, которая готова пожертвовать собой ради своего чада. Однако Аллаху угодно, чтобы каждый мусульманин проявлял милосердие и заботу о детях, воспитывая в них самые лучшие качества и оберегая их от зла.

Из хадисов известно, что однажды Пророк поцеловал своего внука аль-Хасана в присутствии сподвижника по имени аль-Акра, и тот сказал: «Поистине, у меня десять сыновей, но я никогда не целовал ни одного из них!» В ответ Пророк сказал: «Не помилуют того, кто не милостив к другим!»

В другом хадисе сообщается, что какой-то бедуин сказал Пророку: «Разве вы целуете своих детей? А мы не целуем их». Тогда он сказал: «Что же я могу сделать для тебя, если Аллах лишил твоё сердце сострадания?»

Пророк улыбался детям и приветствовал их всякий раз, когда проходил мимо них. Он любил играть с ними и никогда не говорил им грубых слов.

Сообщается, что он играл с дочерью Умм Салаямы Зейнаб, повторяя её имя много раз.

В различных сводах хадисов приводится рассказ о том, что Пророк часто шутил с маленьким мальчиком по прозвищу Абу Умейр. У мальчика была птичка, с которой он любил играть. Однажды Пророк увидел, что он чем-то опечален, и спросил: «Почему я вижу Абу Умейра грустным?» Люди сказали: «Посланник Аллаха, умерла птичка, с которой он играл». Тогда он подошёл к ребёнку и утешил его.

Анас бин Малик рассказывал: «Клянусь Аллахом, я прислуживал Пророку в течение девяти лет. Что бы я ни совершил, он ни разу не сказал мне: „Зачем ты это сделал?“ Он ни разу не упрекнул меня. Клянусь Аллахом, он ни разу даже не сказал: „Тьфу!“»

Из сострадания к младенцам Посланник Аллаха даже проявлял торопливость во время обязательного намаза, несмотря на важность этого религиозного обряда. В одном из хадисов говорится: «Иногда, начиная намаз, я собираюсь удлинить его, но, услышав плач ребенка, не делаю этого, потому что знаю, как сильно страдает мать из-за этого плача».

Однажды Пророк вышел из дома, неся на руках аль-Хасана. Поставив его на землю, он начал молиться, а во время земного поклона мальчик забрался к нему на спину. Не желая беспокоить его, Пророк удлинил земной поклон, а когда намаз завершился, он сказал: «Мой мальчик оседлал меня, и я не хотел торопить его, пока он не сделает то, чего ему хотелось!»

Доброе отношение к соседям. Ислам учит мусульман оказывать благодеяние родственникам и близким, друзьям и соседям, и чем ближе живёт сосед, тем больше прав он имеет на доброе отношение к нему. В Коране содержится повеление делать добро и тем соседям, которые состоят в родстве с человеком, и тем, которые не приходятся ему родственниками.

Соседи сталкиваются в повседневной жизни, ежедневно общаются и имеют

возможность вместе проводить досуг. Случается, что сосед знает человека лучше, чем некоторые из его родственников. Поэтому ислам вменяет в обязанность мусульманам заботиться о соседях, справляться об их здоровье, навещать их во время болезни, поддерживать их в трудную минуту. Пророк Мухаммад сказал: «Джибрил не прекращал давать мне наставления о необходимости хорошего отношения к соседу так долго, что я даже подумал, что он включит его в число наследников».

В другом хадисе говорится: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и Последний день, оказывает благодеяния своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и Последний день, оказывает хороший приём своему гостю, и пусть тот, кто верует в Аллаха и Последний день, говорит благое или же молчит!»

Истинный мусульманин всегда помнит о том, что запах пищи, готовящейся в его доме, возбуждает аппетит его соседей, среди которых может оказаться неимущий бедняк, несчастный сирота, бедная вдова или слабый старик. Пророк сказал: «Не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, зная о том, что рядом с ним находится голодный сосед».

Поэтому мусульманин охотно приглашает соседей разделить с ним трапезу и не считает постыдным угостить их любой едой. Сообщается, что Пророк Мухаммад сказал сподвижнику по имени Абу Зарр аль-Гифари: «Если будешь варить бульон, то добавь больше воды и позаботься о своих соседях». В другом хадисе говорится: «Делайте подарки своим соседям и не пренебрегайте даже овечьим копытом».

Правоверный мусульманин делает добро всем соседям, даже если они злословят за его спиной или не являются его единоверцами. Именно так поступил Пророк Мухаммад, когда навестил больную соседку, несмотря на то что она на протяжении долгого времени наносила ему обиды и оскорбления. Так поступали и праведные сподвижники, реализовавшие на практике коранические тезисы о веротерпимости и уважении к другим религиям. Сообщается, что, когда слуга Абдаллаха бин Амра заколол овцу, славный сподвижник спросил его: «А дал ли ты что-нибудь нашему соседу-иудею? Дал ли ты что-нибудь нашему соседу-иудею?»

В мусульманских странах иудеи и христиане на протяжении многих веков жили бок о бок с мусульманами, пользуясь их покровительством. Они не опасались за свою жизнь, имущество и свободу, и мусульмане поддерживали с ними добрососедские отношения, демонстрируя высокую нравственность и благожелание. Они соблюдали принцип исламской справедливости в отношении живущих рядом с ними иноверцев, выполняя завет Пророка: «Не войдёт в Рай тот, чьи соседи не чувствуют себя в безопасности от его зла».

§ 5. О дружбе и взаимопомощи

Дружба – естественная потребность человека. Ислам высоко ценит дружбу, которая основывается не на личном интересе, а на чувстве братства и любви ради Аллаха. Дружба связывает людей, способствует их духовному росту, открывает перед человеком новые возможности для получения знаний и совершения добрых дел. Но для того, чтобы ничто не омрачало взаимоотношений между друзьями, они должны любить друг друга исключительно ради Всевышнего Аллаха, а не ради материальных интересов или иной взаимной выгоды. В одном из хадисов Пророк Мухаммад назвал дружбу ради Аллаха «самой надёжной из уз веры».

Выдающийся педагог и воспитатель В. А. Сухомлинский (1918–1970) писал: «Дружба – это школа воспитания человеческих чувств. Дружба нужна нам не для того, чтобы заполнить время, а для того, чтобы утверждать в человеке и прежде всего в самом себе добро». Как прекрасны эти слова, и как они созвучны с изречением Пророка Мухаммада: «Наиболее совершенна вера у верующих с превосходным нравом, которые любят друзей и которых любят друзья. И нет добра в том, кто не любит друзей и кого не любят друзья».

Истинный верующий не допускает ничего, что может поколебать его чувства по отношению к другу. Он сопереживает другу, когда его что-либо беспокоит, и делает все возможное для того, чтобы помочь ему. Поистине, требовать любви от других может только тот, кто сам умеет по-настоящему любить и дружить. Поэтому мусульманин прощает тому, кто его обидел, не отказывает в помощи тому, кто ему отказал, и первым протягивает руку мира тому, кто с ним поссорился. Праведные учёные говорили, что отношение к другу, которого ты возлюбил ради Аллаха, не должно ухудшаться, если он вдруг обидел тебя. Яхья бин Муаз ар-Рази сказал: «Настоящая любовь не усиливается от доброго отношения к тебе и не уменьшается от грубого отношения».

Сознательный мусульманин разборчив в выборе друзей. Он дружит с теми и доверяет тем, кто выделяется превосходным нравом, праведным поведением и любит творить добро. Он избегает общения с невежественными и распущенными людьми, не посещает места, где они предаются бесполезным разговорам и грехам. Всевышний Аллах сказал: «Когда увидишь тех, кто разглагольствует о

Наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором» (сура 6 «Скот», аят 68). Выдающийся учёный и хадисовед Абу Хатим писал: «Тот, кто водится с плохим товарищем, не спасётся от его зла, равно как тот, кто совершает дурные дела, не избежит обвинений».

Мусульманин – настоящий друг и доброжелатель. Он желает своему другу того же, чего желает себе самому, а когда в этом бывает необходимость, то отдаёт ему предпочтение перед собой, ибо так сказано в Коране: «Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются» (сура 59 «Сбор», аят 9). Мусульманин помогает другу только в том, что приносит тому пользу, и предостерегает его от дурных поступков и заблуждения. Всевышний Аллах сказал: «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и несправедливости» (сура 5 «Трапеза», аят 2). Мусульманин оберегает своего друга от собственного зла, не злословит за его спиной и не завидует ему. Он твёрдо знает, что Аллах распределяет богатство и земной удел, как пожелает. В Коране сказано: «Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущество перед другими» (сура 4 «Женщины», аят 32). Поэтому он не тратит своё время на тщетные мечты и не оскверняет душу дурными помыслами, но по мере возможностей трудится во благо своей земной и будущей жизни, полагаясь только на Аллаха.

Верность и искренность в дружбе – прекрасные качества, которые мусульманин вырабатывает в себе по мере изучения религии Аллаха и выполнения Его заповедей. Посланник Аллаха сказал: «Не завидуйте друг другу, не мошенничайте, поднимая цену на товар, который вы не хотите купить, не испытывайте друг к другу ненависти, не отворачивайтесь друг от друга и не перебивайте чужих сделок, и будьте братьями, о рабы Аллаха!» Ислам предостерегает верующих от любых поступков, которые вызывают вражду и ненависть между людьми. В хадисах содержится указание на то, что мусульманин не должен обижаться на своего брата и избегать его более трех дней. Одна из причин, по которым Коран запрещает употребление алкоголя и азартные игры, заключается в том, что они нередко становятся причиной разрыва отношений между мужем и женой, близкими родственниками и друзьями. Доверие и его социальная значимость. Умение дружить, сохранять верность и преданность тесно связано с таким качеством, как доверие. Ислам требует от верующих доверять друг другу, избегать беспочвенных сомнений и подозрений, поскольку доверие оздоравливает отношения в обществе и приносит покой в жизнь людей. В одном из хадисов говорится: «Остерегайтесь подозрений, ибо подозрения – это самый лживый рассказ. Воистину, Аллах не смотрит ни на вашу внешность, ни на ваше богатство, но Он смотрит на ваши сердца и на ваши дела!»

Пророк Мухаммад разъяснял, что предавать доверие – качество лицемеров. Оно несовместимо с истинной верой, поскольку в его основе лежат ложь и измена. В известном хадисе сказано: «Истинным лицемером является тот, кто объединил в себе следующие четыре качества: если ему оказывают доверие, то он не оправдывает его; если он рассказывает о чём-нибудь, то лжёт; если он заключает с кем-нибудь договор, то поступает вероломно; если же он препирается, то ведёт себя непристойно».

Мусульманину запрещается предавать доверие даже того, кто поступил с ним нечестно и первым обманул его доверие. Пророк сказал: «Возвращай вверенное тебе на хранение имущество тому, кто доверил его тебе, и не предавай того, кто предал твоё доверие». Правдивый человек не должен нарушать обещания и обманывать надежды того, кто положился на него. В Коране сказано: «И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу» (сура 17 «Ночной перенос», аят 34).

Поддержание в обществе атмосферы доверия является смыслом многих предписаний Шариата, регулирующих взаимоотношения между людьми. Законы, ниспосланные в Коране и провозглашённые Пророком, опираются на общечеловеческие нравственные принципы. Они защищают жизнь, честь и имущество людей, вселяют в них спокойствие и уверенность. В обществе, которое руководствуется этими принципами, каждый честный человек чувствует себя в безопасности. Он доверяет своим партнерам по бизнесу, коллегам по работе и уверен в том, что праведные люди не посягнут на его права из любви к Аллаху, а неправедные воздержатся от этого из страха перед правосудием. В исламе особое внимание уделяется соблюдению нравственных норм в управлении и бизнесе. Сообщается, что однажды Посланник Аллаха проходил мимо кучи зерна. Засунув в неё руку, он почувствовал сырость и сказал: «Эй, хозяин этого зерна! Что это такое?» Тот ответил: «Оно попало под дождь, Посланник Аллаха». Пророк сказал: «Почему же ты не насыпал сырое зерно сверху, чтобы люди могли сразу увидеть это? Тот, кто мошенничает, не имеет ко мне никакого отношения».

Достижение доверия невозможно, если в обществе распространены коррупция, взяточничество и мошенничество. Ислам разъясняет опасность этих явлений,

предостерегает от любых форм произвола, тирании и покушения на права человека. В одном из хадисов сообщается, что Аллах сказал: «В День Воскресения Я буду противником троих: того, кто посягнул на имущество, которое ему доверили с Моим именем; того, кто продал в рабство свободного человека и съел заработанные на нем деньги; и того, кто сполна воспользовался услугами работника и не расплатился с ним».

Доверие – важный фактор общественного развития, и чем глубже связи между различными элементами общества, тем быстрее оно развивается и прогрессирует. Если человек не чувствует плеча своего товарища, не доверяет своему соседу и ожидает предательства от своих близких, он не может самоотверженно трудиться на благо своего народа. Как может человек отправиться на защиту своей Родины и доверить другому заботу о его семье и хозяйстве, если он не доверяет своему соседу или торговцу на рынке? Вот почему Пророк Мухаммад стремился к тому, чтобы люди питали друг к другу искренние чувства и в трудную минуту могли положиться на своих друзей. В хадисе сказано: «Верующий является зеркалом для брата своего и верующий – брат верующему: он не даст ему погибнуть и прикрывает его сзади».

О злоупотреблении чужой помощью. Наряду с тем что Коран призывает людей делать пожертвования, заботиться о ближних и помогать нуждающимся, ислам учит верующих не полагаться на чужую помощь и не просить о ней, а трудиться самостоятельно и уповать на Аллаха. Уповать на Него не означает сидеть сложа руки или неустанно молить Аллаха о пропитании. Только тот уповает по-настоящему, кто делает для достижения своей цели всё от него зависящее и надеется на то, что Аллах не даст его усилиям пропасть даром.

Труд – основа полноценной и праведной жизни, и посему истинный верующий трудится с радостью и убеждением, принося пользу себе и обществу, благоустраивая свой земной быт и делая пожертвования во благо своей будущей жизни. Однажды Пророка Мухаммада спросили: «Какой заработок является наилучшим?» Он сказал: «Тот, что человек заработал своими руками или в результате добропорядочной сделки». В другом хадисе говорится: «Никто не ел лучшей пищи, чем та, которую он заработал своими собственными руками, и пророк Аллаха Давуд ел то, что заработал своими собственными руками».

Упоминание о пророке Давуде не случайно, ведь он был царём Израиля и не нуждался в том, чтобы самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Однако благочестие и вера побуждали его трудиться, поскольку труд облагораживает человека и доставляет ему огромное моральное удовлетворение.

Люди, которые с детства не приучены к труду, редко ценят то богатство, которое им достаётся иным путём, и бывают излишне расточительны. Многие женщины, нанимающие служанок и воспитательниц, не уделяют своим детям должного внимания и перестают быть для них авторитетом. Общества, не признающие моральные ограничения и склонные к удовлетворению всех своих желаний, порождают поколение ленивых молодых людей, жаждущих власти и согласных занимать только административные должности. Такие общества не способны существовать и развиваться самостоятельно, и со временем они приходят в упадок и разрушаются.

Ислам не поощряет злоупотребление чужой помощью и призывает не полагаться на пожертвования и доброту людей. Самостоятельно зарабатывая на пропитание и воздерживаясь от просьб о подаянии, человек сохраняет достоинство и заслуживает похвалы Аллаха. В Коране подчёркивается превосходство тех, кто не просит других о помощи, даже если испытывает нужду: «Неосведомлённый считает их богачами по причине их скромности. Ты узнаешь их по приметам: они не выпрашивают у людей милостыню настойчиво» (сура 2 «Корова», аят 273). А в известном хадисе говорится: «Взять верёвку, принести вязанку дров на собственной спине и продать её, сохранив тем самым достоинство, для вас будет лучше, чем просить людей, не зная, дадут они вам что-нибудь или откажут».

Истинный верующий обращается за помощью только к Аллаху и верит в Его поддержку. Но если человека постигла несчастье и он действительно нуждается в материальной помощи, то попросить о ней не считается предосудительным поступком. Сообщается, что Пророк сказал: «Просьба о подаянии подобна царяпине, которая обезображивает лицо человека, кроме тех случаев, когда человек просит своего правителя или оказывается в ситуации, когда он вынужден попросить о помощи».

Пророк разъяснял, что рука, которая раздаёт милостыню, лучше той, которая просит её. Сообщается, что он сказал: «Человек не перестанет просить людей, пока не наступит День Воскресения и на его лице не останется ни кусочка мяса». В другом хадисе говорится: «Кто выпрашивает у людей богатство ради собственного обогащения, тот просит горящие угли». Из многочисленных преданий известно, что сподвижники старались не просить друг друга о помощи, и если плеть выпадала из рук всадника, то он не просил пешего поднять ее с земли, а спешивался и поднимал её сам. Если же они видели, что

кто-либо из их соседей нуждается, то не дожидались, пока он попросит их о помощи, но сами оказывали ему поддержку.

§ 6. Ислам и здоровый образ жизни

Отношение ислама к здоровью. Формирование здорового образа жизни – сложный системный процесс, охватывающий множество компонентов жизни современного общества. Рассматривая ислам как образ жизни мусульман, можно с уверенностью сказать, что это есть система здорового образа жизни. Содержащиеся в Коране и Сунне заповеди и наставления способствуют поддержанию физического, интеллектуального, эмоционального и духовного благополучия человека, поскольку его физическое здоровье неразрывно связано с остальными аспектами бытия.

Согласно исламу, здоровье – это дар Аллаха, который человек обязан беречь и которым он должен распорядиться наилучшим образом. Пророк Мухаммад сказал: «Есть два блага, к которым многие люди относятся небрежно: здоровье и свободное время». В другом хадисе говорится: «Стопы раба не сдвинутся с места в День Воскресения, пока он не будет спрошен о четырёх вещах: как он потратил свою жизнь, как он использовал своё тело, как он приобрёл и на что потратил своё богатство и как он распорядился своими знаниями».

Пророк призывал вести здоровый образ жизни, обучал тому, как нужно предотвращать развитие различных заболеваний, и разъяснял необходимость приёма лекарств в случае болезни. В одном из хадисов сказано: «Нет такой болезни, от которой нет излечения; только старость неизлечима».

В Сунне содержатся многочисленные примеры того, как Пророк разъяснял сподвижникам целебные свойства различных растений, мёда, молока и других продуктов. В одном из хадисов говорится о пользе чёрного тмина, который назван «излечением от всех болезней, кроме смерти». Гомеопаты издавна используют настойку чёрного тмина при заболеваниях пищеварительного тракта. Современная наука доказала эффективность использования масла этого растения при лечении таких заболеваний, как астма, ревматизм, мигрень. Ежедневный приём этого масла рекомендуется при пониженной сопротивляемости организма и других заболеваниях.

На здоровье мусульманина положительно влияет и ежедневная пятикратная молитва. Движения, совершаемые во время намаза, предотвращают развитие некоторых заболеваний позвоночника, желудочно-кишечного тракта и других систем организма. Намаз помогает человеку избавиться от переживаний и беспокойства, положительно влияет на нервную систему. В хадисах подчеркивается роль психического и эмоционального состояния человека в развитии различных заболеваний. Сообщается, что Пророк сказал: «Не думайте о болезнях, а не то заболеете». В другом хадисе говорится: «В теле есть кусочек мяса, и если он здоров, то всё тело здорово, если же он заболевает, то всё тело заболевает, и это сердце». Поэтому мусульмане считают нравственное и духовное здоровье важнейшим фактором физического здоровья и долголетия.

Важное значение в исламе придаётся вопросам питания. В хадисах указывается на медицинские аспекты соблюдения поста в месяце рамадан и в остальное время года. Заслуживает внимания и сам ритуал приёма пищи: мусульманские богословы рекомендуют мыть руки перед едой, принимать пищу неторопливо, пить воду до приёма пищи и воздерживаться от питья после еды, не излишествовать во время приёма пищи. Пророк разъяснял, что правильное питание – это основа здоровья, залог силы и красоты человека. В хадисе говорится: «Наихудший сосуд, который наполняет потомок Адама, – это его желудок. Для поддержания сил человеку достаточно поест немного, но если он захочет большего, то пусть знает, что треть желудка – для пищи, треть – для питья, а треть – для дыхания». В другом хадисе сказано: «Еды одного человека хватит для двоих, еды двоих – для троих, еды троих – для четверых».

Запрет на употребление свинины в исламе тоже связан со здоровьем. Мусульмане считают свиное мясо нечистым и физиологически не соответствующим потребностям человеческого организма. Научно доказано, что организм свиньи вырабатывает большее количество гормонов роста, чем другие виды животных и человек. Уровень содержания холестерина и липидов в свинине также очень высок. В силу этих причин употребление свиного мяса и сала в пищу способствует появлению избыточного веса и ожирению. Свиньи чаще других видов домашнего скота являются переносчиками различных паразитов (свиного ленточного червя, трихинеллы и других), вызывающих опасные заболевания у человека. Кроме того, свинина портится намного быстрее, чем другое мясо, и риск отравиться ею значительно выше.

Чистота – половина веры. Ислам по праву можно назвать религией чистоты, как духовной, так и материальной. Очищение души от скверны многобожия и корыстных помыслов, зависти и высокомерия, тщеславия и скупости, лицемерия

и дурных качеств занимает центральное место в исламской религии. В известном хадисе сказано: «Чистота – половина веры». Однако одного чистого намерения недостаточно для того, чтобы обрести благочестие и очистить душу. Мусульмане считают, что чистота душевная тесно связана с праведными поступками и добрыми словами. Более того, она дополняется чистотой внешней и телесной.

Природа человека двойственна, и его внешний и внутренний мир взаимосвязаны. Если душа человека благочестива и чиста, то его внешний облик будет приятным и опрятным. Поэтому Пророк Мухаммад призывал сподвижников уделять внимание внешнему виду, расчёсывать волосы, носить чистую и красивую одежду, избегая при этом высокомерия и расточительства. В хадисе говорится: «Поистине, Аллах прекрасен и любит прекрасное, и любит видеть на своём рабе следы дарованных ему благ».

Сподвижник по имени Джабир бин Абдаллах рассказывал, что однажды Посланник Аллаха увидел человека с взъерошенными волосами и сказал: «Неужели он не нашёл, чем причесать свои волосы?!» А увидев человека в запачканной одежде, он сказал: «Неужели он не нашёл воды, чтобы постирать свою одежду?!» Поэтому праведный халиф Умар бин аль-Хаттаб говорил: «Поистине, мне нравятся набожный юноша, на котором чистая одежда и от которого исходит приятный запах».

Следуя наставлениям Пророка, мусульмане поддерживают чистоту в домах и на улице, в общественных местах и мечетях. У мусульманских народов есть обычай окуривать дома при помощи ароматических свечей или ладана. В известном хадисе говорится: «Мне было показано вознаграждение моих последователей, и среди него была награда за грязь, которую выносят из мечети».

В Сунне содержатся многочисленные указания на необходимость поддержания чистоты на улицах и в общественных местах. Шариат запрещает отправлять большую и малую нужду в водоемы со стоячей водой, под плодовыми деревьями, а также в местах, где проходят или собираются люди. Пророк сказал: «Остерегайтесь двух проклятых грехов: не испражняйтесь на дороге, по которой ходят люди, и там, где они отдыхают в тени».

Посланник Аллаха разъяснял, что даже у дороги есть свои права, которые правоверный должен уважать. Когда же сподвижники спросили, что это за права, он сказал: «Потупляйте взоры, воздерживайтесь от всего неприятного, отвечайте на приветствия, призывайте к совершению одобряемого и предотвращайте от всего предосудительного». Пророк обучал убирать камни и препятствия с дороги. В хадисе сообщается, что Аллах простил человеку грехи за то, что тот срубил колючую ветку, которая мешала путникам.

Личная гигиена мусульманина. Особое внимание ислам уделяет вопросам личной гигиены мусульман. Личная гигиена – это уход за своим телом и содержание его в чистоте. Выполнение правил личной гигиены имеет большое значение для профилактики различных заболеваний, поддержания здоровья духа и работоспособности. Согласно исламу, уход за телом – естественная потребность человека, и осознание этого заложено в его природе. В известном хадисе говорится о пяти правилах естественной чистоты: обрезании крайней плоти, бритье волос на лобке, подстригании ногтей, удалении волос под мышками и подправлении усов.

Пророческие наставления, касающиеся личной гигиены, прочно укоренились в сознании мусульман и оказали положительное влияние на быт и образ жизни мусульманских народов. Ислам предписывает тщательно следить за чистотой тела. Каждый верующий обязан совершать полное омовение (гусль) хотя бы один раз в неделю, перед пятничным намазом. Помимо того, супругам предписан гусль после супружеского соития. Пророк также рекомендовал купаться после тяжёлого физического труда. Перед намазом мусульмане совершают частичное омовение: моют лицо, руки и ноги, полоסקают полости рта и носа. В хадисах содержится указание совершать омовение перед сном, и хорошо известно, что водные процедуры перед сном имеют не только гигиеническое, но и закаляющее значение, хорошо влияют на нервную систему, способствуют быстрому засыпанию. О влиянии омовения на нервную систему говорится в следующем хадисе Пророка: «Гнев – это порождение шайтана, а шайтан сотворён из огня, и огонь можно потушить водой. Посему, если кто-нибудь из вас разгневется, пусть совершит омовение».

Для эффективного повседневного ухода за телом особое значение имеет подмывание после отправления большой или малой нужды. Подмывание водой предотвращает передачу различных заболеваний, позволяет мусульманам содержать тело и одежду в чистоте, всегда чувствовать себя бодрым и опрятным. В Коране подчёркивается превосходство верующих, заботящихся о своей духовной и внешней чистоте: «Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся» (сура 2 «Корова», аят 222).

Большое значение в хадисах придаётся уходу за зубами и полостью рта. В известном хадисе говорится: «Если бы я не боялся обременить моих

последователей, то велел бы чистить зубы при каждом омовении». Во времена ниспослания Корана для чистки зубов пользовались веточками и корнями дерева арак, которые известны как мисвак. Пророк Мухаммад рекомендовал чистить зубы мисваком во время омовения и после еды, перед сном и после пробуждения ото сна. В мусульманском мире традиция использовать мисвак сохранилась по сегодняшний день, но в обиход вошли и рекомендованные врачами зубные щетки, пасты и порошки.

Ещё одним элементом поддержания чистоты тела является обрезание крайней плоти у мальчиков. Соблюдение этого обряда предотвращает развитие воспалительных заболеваний крайней плоти, фимоза, парафимоза и других болезней. В мусульманских странах практически не встречается рак полового члена, а женщины значительно реже страдают раком шейки матки.

Отношение ислама к курению, алкоголю и наркотикам. Ислам запрещает употребление любых продуктов, которые вредят организму, подрывают здоровье и губят человека. Кораническое правило гласит: «Не обрекайте себя на гибель» (сура 2 «Корова», аят 195), и поэтому любой поступок, ставящий под угрозу жизнь и благополучие человека, считается запрещённым.

Табак появился в Азии и Европе уже после распространения ислама, но отношение к табакокурению в исламе такое же негативное, как и ко всему, что наносит вред здоровью человека. Известно, что курение вызывает целый ряд опасных заболеваний, от которых, согласно статистическим данным, ежедневно умирает 13 тысяч человек. Но существуют серьёзные опасения, что это число будет расти, поскольку, как показали исследования, проведенные в Университете Массачусетса, за последние десять лет содержание никотина в сигаретах увеличилось в среднем на десять процентов.

Никотин является опаснейшим ядом, и внутривенного введения одного миллиграмма этого вещества достаточно, чтобы убить человека. Никотин отрицательно воздействует на сердце, повышает кровяное давление и вызывает атеросклероз, ослабляет органы обоняния, слуха и зрения, вызывает боли в горле и сужает дыхательные пути. Скапливаясь в печени, никотин нарушает деятельность желудочно-кишечного тракта, способствует возникновению гастритов, язвы желудка и других заболеваний. Кроме того, курение является одной из основных причин возникновения рака лёгких, ухудшает память и внимательность, вызывает раздражительность и нервозность, тормозит развитие организма у подростков.

Табачный дым причиняет большой вред здоровью не только курильщиков, но и тех, кто находится рядом с ними. Согласно исламу, запах табачного дыма отгоняет ангелов, которым неприятно всё, что вызывает неприязнь у людей. Непотушенные окурки нередко становятся причиной пожаров. Наряду с этим, курильщик незаметно для себя самого расходует на сигареты значительные средства, которые он мог потратить с пользой для себя и для других людей. Подобное расточительство тоже считается в исламе предосудительным поступком, и вряд ли кто-либо осмелится назвать действия курильщика благоразумными.

Употребление алкоголя тоже относится к поступкам, запрещённым Кораном. Вред, который употребление спиртных напитков наносит человеку и обществу, очевиден. Наличие алкоголя в крови снижает реакцию и затормаживает деятельность двигательного аппарата. Частое употребление алкогольных напитков вызывает нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, является одной из причин возникновения гастритов, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Даже в относительно небольших количествах алкоголь лишает человека здравого рассудка, подталкивает его к совершению непристойных деяний, разрушает нравственные основы личности. У многих людей частое употребление спиртных напитков вызывает болезнь, известную как алкоголизм.

Во времена невежества арабы часто употребляли вино и даже называли виноградное дерево «деревом щедрости», потому что богатые язычники в пьяном состоянии раздавали милостыню беднякам. Пристрастие арабов к алкогольным напиткам было настолько велико, что требовалось немало времени и усилий для того, чтобы они прекратили употреблять их. Поэтому первый аят об опьяняющих напитках был ниспослан лишь после Хиджры в Медину. В нём сказано: «Они спрашивают тебя об опьяняющих напитках и азартных играх. Скажи: „В них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы“» (сура 2 «Корова», аят 219). Это откровение не содержало запрета на употребление алкоголя, но стало предупреждением для мусульман, которые уже почувствовали сладость веры и не желали совершать поступки, от которых вреда больше, чем пользы.

Спустя некоторое время верующим было запрещено молиться в нетрезвом виде. Когда же пристрастие к спиртным напиткам было обуздано, Всевышний Аллах ниспослал окончательный запрет на употребление всего, что опьяняет человека и дурманит рассудок: «О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие

напитки, азартные игры, каменные жертвенники и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же её» (сура 5 «Трапеза», аят 90). Вера в Аллаха и стремление к праведности побудили мусульман отказаться от того, что прежде было неотъемлемой частью их повседневной жизни. В день ниспослания этого аята жители Медины опустошили все свои бочки с вином, которое текло рекой по узким улочкам города. И можно с уверенностью сказать, что это был единственный случай успешной борьбы с употреблением алкоголя в истории человечества.

Пророк Мухаммад также запретил все, что имеет непосредственное отношение в алкогольным напиткам. Благочестивый мусульманин никогда не пожелает другому того, чего не желает себе самому, и поэтому он не станет продавать, хранить, разносить или разливать алкогольные напитки. В хадисах подчёркивается, что опьяняющие напитки нельзя принимать внутрь даже в качестве целебного средства. Пророк сказал: «Аллах не сделал для вас исцеления в том, что запрещено».

Наряду с алкоголем ислам категорически запрещает употребление наркотиков и любых других одурманивающих веществ. Употребление и распространение средств, вызывающих наркотическую зависимость, сурово пресекается в мусульманских странах. Употребление наркотиков вызывает разрушение зубов, повреждение слизистой оболочки желудка. Наркоманы обычно страдают запорами, у них плохой аппетит. Незначительный перерыв в приёме наркотиков вызывает ломку, которая сопровождается судорогами, а иногда приводит к параличу конечностей. Регулярное применение наркотиков вырабатывает у человека страх перед очередным приступом, подталкивает его на совершение преступлений в поисках средств для приобретения новой дозы. Дети у наркоманов рождаются больными и слабыми, нередко с врождёнными дефектами. В конечном итоге многие наркоманы или умирают от передозировки наркотиков, или совершают самоубийство, не выдержав нестерпимой боли во время ломки.

Глава 9. Мусульманская культура, наука и искусство

§ 1. Мусульманская культура

Особенности мусульманской культуры. Мусульманская культура сформировалась в результате взаимодействия культур различных народов, обратившихся в ислам. Каждый из них внёс свой вклад в развитие исламских традиций и обычаев, общественных норм и устоев. Каждая культура имеет материальную и духовную составляющие. Материальная составляющая – это тело культуры. Она выражается в архитектурных памятниках, сооружениях, средствах производства, одежде и прочих материальных достижениях. Духовная составляющая культуры – это совокупность убеждений и представлений, обычаев и норм поведения, которые выражаются в поступках людей, взаимоотношениях между ними, их взглядах на бытие, Вселенную и человека.

Мусульманская культура своеобразна, самобытна и не похожа, на культуры других цивилизаций. Она отражает внутренний мир последователей ислама, и для правильного её понимания необходимо иметь верные представления о кораническом вероучении. Как пишет наш современник, известный исследователь мусульманского Востока М. А. Родионов, «всем нам необходимо учиться разговаривать с носителями мусульманской традиции, учиться понимать и быть понятыми. Только на этом пути мы откроем для себя подлинное богатство исламского мировосприятия и завяжем плодотворную беседу с мусульманской культурой».

Священный Коран лежит в основе мусульманской культуры. Исламский монотеизм и признание Аллаха единственным Творцом, Кормильцем и Законотворцем считаются основными факторами, под влиянием которых формировались исламские ценности. Религиозное мировосприятие оказало огромное влияние на быт, обычаи и нравы мусульман, придало им форму и наполнило их содержанием. Вера в Единственного Бога стимулировала мусульман к постижению знаний, борьбе с произволом и насилием, труду во имя общественного прогресса.

Мусульманская культура гармонична, в ней идеально сочетаются материальная и духовная стороны жизни. Обычаи и нравы мусульман опираются на справедливые и умеренные законы Корана, порицающие как чрезмерную жёсткость, так и преступную небрежность. Дух умеренности, пронизывающий все стороны жизни мусульман, просматривается в словах Аллаха: «Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире!» (сура 28 «Рассказ», аят 77).

Мусульманская культура гуманистична, ибо человек является ее главной ценностью и средством. Ислам призывает к тому, чтобы все наши поступки были направлены на обеспечение мира и согласия, счастья и процветания всего человечества: «Мы ниспослали тебе Коран не для того, чтобы ты стал несчастен» (сура 20 «Та ха», аят 2). В мусульманском мире особое внимание уделялось повышению качества жизни, распространению грамоты и знаний,

развитию системы здравоохранения, обеспечению и защите прав человека. Одной из важнейших ценностей в исламе считалась душевная гармония, без которой немислимы ни личное счастье, ни общественное благополучие. Коран возложил на человека ответственность за благоустройство земного мира, наделил его правами наместника, вдохновил на пользование всеми благами, какие есть на земле и в её недрах, чтобы человек мог прожить достойную жизнь, поклоняясь Аллаху и указывая путь грядущим поколениям. Для достижения этой цели человек нуждается в глубоких знаниях, и поэтому ислам придаёт огромное значение изучению и религиозных, и светских наук.

Мусульманская культура – культура знаний и просвещения, Кораническое вероучение пробуждает пытливые умы и вдохновляет учёных на передачу знаний молодому поколению, обещая им признание и добрую молву в этом мире, а также щедрую награду в будущей жизни. Мусульмане во все времена уделяли внимание развитию общественной и философской мысли, легко усваивали достижения других цивилизаций и вносили свой вклад в мировую науку. Следуя кораническим заповедям, они ценили время и постоянно совершенствовали механизмы управления.

Мусульманская культура динамична. Она легко усваивается представителями немусульманских народов, обращающихся в ислам, не требует от них отказываться от национальных традиций, не противоречащих основам монотеизма и общечеловеческим ценностям. Она вобрала в себя лучшие качества древних цивилизаций и продолжает развиваться, обогащаясь достижениями мусульманских и немусульманских народов. Она не ограничивается географическими, национальными или историческими рамками, и потому её вполне можно назвать достоянием всего человечества.

Вакфы и благотворительные фонды. Доброта и благотворительность во все времена были показателями цивилизованности общества, и в этой области мусульманская цивилизация достигла больших высот. Коран призывает верующих делать добро всем творениям Аллаха, оказывая им материальную и духовную поддержку: «Вы не обретёте благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите» (сура 3 «Семейство Имрана», аят 92).

Со времён Пророка Мухаммада мусульмане не только раздавали пожертвования беднякам и нуждающимся, но и объявляли часть своего имущества вакфом – неотчуждаемой собственностью, которая не могла быть продана, подарена или передана по наследству. Так сформировались социальные институты и фонды, занимающиеся различного рода благотворительной деятельностью. Средства вакфов расходовались на освобождение рабов, кормление путников, обеспечение бедняков, строительство дорог, мечетей, больниц и другие благотворительные цели.

Сообщается, что после Хиджры в Медину мусульмане испытывали трудности в связи с недостатком питьевой воды. Единственным колодезем с питьевой водой владел мужчина из племени бану гифар, и он обменивал ведро воды на пригоршню фиников. Пророк предложил ему пожертвовать колодец, чтобы все люди могли бесплатно пользоваться им, обещав ему взамен родник в Раю, но мужчина сказал: «Посланник Аллаха, но у меня и моих детей нет другой собственности». Тогда Усман бин Аффан выкупил у него колодец за 35 тысяч дирхемов и спросил Пророка: «Получу ли я то, что ты обещал ему?» Он сказал: «Да». Усман сказал: «Тогда я дарю его мусульманам».

Умар бин аль-Хаттаб при жизни Пророка пожертвовал свои земельные угодья в Хейбаре при условии, что они не будут проданы, унаследованы или подарены, а их урожай будет расходоваться на освобождение рабов и на пути Аллаха, на кормление бедняков, путников и гостей. Распорядитель мог расходовать часть урожая на кормление своей семьи и своих друзей, но не оставлял себе даже часть урожая.

Следуя примеру славных сподвижников, мусульмане во все времена считали за честь израсходовать часть своего состояния за строительство и благоустройство мечетей, медресе, библиотек и прочих общественных заведений. Вакуфное имущество расходовалось на строительство приютов для нуждающихся и беспомощных, а также караван-сараев, в которых путники могли бесплатно отдохнуть, поесть и получить ночлег. На эти пожертвования благоустраивались дороги, освещались улицы, возводились мосты, строились фонтаны, системы водоснабжения и даже канализации. Богатые люди жертвовали свое имущество для приобретения больших земельных участков, которые отводились под городские кладбища. Всего в мусульманском мире существовало около тридцати видов благотворительных фондов. Одни из них учреждались частными лицами, а другие – на средства государства.

Одни фонды занимались строительством и финансированием деятельности больниц и детских приютов, другие заботились о заключённых, обеспечивая их продуктами питания, лекарствами, бельём, книгами и всем, что необходимо для поддержания физического и духовного здоровья. Некоторые фонды занимались ежедневным уходом за слепыми и парализованными людьми, и при желании слепой

человек мог получить поводыря, который сопровождал его повсюду. Фонды поддержки молодых семей брали на себя все расходы, связанные со свадьбой. Существовали фонды, обеспечивавшие молодых матерей всеми продуктами, необходимыми для кормления грудных детей. Известно, что Салах-ад-дин Айюби установил у крепостных ворот Дамаска два крана, из которых любой желающий мог бесплатно набрать молока и подслащённой воды.

Некоторые фонды занимались уходом за животными, оказывали медицинскую помощь домашним животным и даже кормили диких животных в окрестностях крупных городов. Один из таких вакфов аль-Мардж аль-ахдар располагался в Дамаске на том самом месте, где ныне находится футбольный стадион. Там состарившиеся лошади и другие животные, которые больше не могли служить своим хозяевам, получали медицинскую помощь и хороший уход вплоть до своей смерти.

Медресе и учебные заведения. С момента возникновения мусульманского государства ведущую роль в просвещении играли мечети, где люди разных возрастов могли обучиться грамоте и арабскому языку, изучить Коран и Сунну Пророка, а также другие религиозные и некоторые светские дисциплины. Вблизи мечетей функционировали мактабы – начальные школы, в которых наряду со Священным Кораном преподавались арабский язык, математика, история. В мусульманских городах работало много таких начальных школ. По свидетельству Ибн Хаукала, только в одном из городов на Сицилии он насчитал 300 мактабов. В некоторых мактабах, получивших большую известность, обучалось по несколько тысяч учеников.

Наряду с мечетями и мактабами в мусульманских странах действовали медресе – образовательные учреждения, которые можно сравнить с нынешними средними общеобразовательными школами. При каждом медресе существовали мечеть, библиотека, общежитие, столовая и баня. В некоторых медресе учащиеся имели возможность заниматься на открытом воздухе. Обучение в них было бесплатным и доступным для всех слоев общества – как для мусульман, так и для представителей других вероисповеданий.

Первым университетом в мусульманском мире стал «Дом мудрости» (бейт аль-хикма), основанный халифом аль-Мамоном в Багдаде в 830 г. В 859 г. был основан университет в Кайруане, а в 970 г. в Каире был открыт самый известный университет исламского мира – Аль-Азхар. Следуя примеру мусульман, сицилийский король Роджер II в 1090 г. основал в Салерно первый европейский университет. Там переводились на латинский язык и использовались в преподавании труды мусульманских учёных.

Преподаватели и студенты в медресе и университетах носили особые одежды, и когда правители и министры посещали эти заведения, они тоже облачались в такие одежды. Эта традиция была заложена в период правления Омейядов, однако одежды преподавателей в разных странах и в разные периоды отличались. Традиция носить университетские мантии, которая до сих пор сохраняется во многих европейских и американских университетах, была заимствована у мусульман. Учёные и преподаватели объединялись в гильдии и самостоятельно избирали своих руководителей. Гильдии пользовались авторитетом и автономией, и правители вмешивались в их дела только в тех случаях, когда между преподавателями возникали конфликты.

Большинство мусульманских учебных заведений финансировалось благотворительными фондами, а учащиеся из малообеспеченных семей получали стипендии. На протяжении нескольких веков преподаватели медресе и университетов трудились бескорыстно, не получая зарплаты. Впоследствии распорядители фондов стали назначать ежемесячное пособие для всех преподавателей и служащих учебных заведений. По свидетельству историков, когда преподавателям медресе «Низамийя». В Багдаде была назначена зарплата, они попытались опротестовать такое решение, опасаясь того, что материальное вознаграждение привлечёт в медресе людей с нечистыми намерениями, не заслуживавших называться учителями.

Учебные заведения во всех концах мусульманского мира славились богатыми библиотеками. К сожалению, книжные фонды многих библиотек не сохранились до наших дней. Некоторые из них были сожжены во время крестовых походов и завоеваний монголов, некоторые были разграблены европейскими колонизаторами. Известная библиотека при соборной мечети Ан-Насырийя в Халебе сильно пострадала в результате разрушительного землетрясения в 1856 г. Библиотека соборной мечети Аль-Анвар (мечети шейха Ибрахима-паши) в Александрии была разрушена в результате бомбардировок в годы Второй мировой войны. Несмотря на это, сотни тысяч древних рукописей удалось сберечь. В частности, в Национальной библиотеке Туниса хранятся более пяти тысяч рукописей из библиотеки мечети Аз-Зейтуна, основанной в 80/699 полководцем Хассаном бин ан-Нуманом. Свыше десяти тысяч томов, среди которых немало ценных рукописей, собрано в библиотеке мечети Аль-Ахмадийя в египетском городе Танта. Ценная коллекция рукописей, состоящая более чем из четырёх

тысяч томов, собрана в библиотеке мечети Аль-Матбули в другом египетском городе Думьяте.

Больницы и медицинские учреждения. Мусульмане стали уделять внимание медицине ещё при жизни Пророка Мухаммада. Он обучал их методам лечения некоторых заболеваний и указывал на целебные свойства различных растений. Здоровье – одна из величайших милостей, за которую человек несёт ответственность, и поэтому в мусульманском мире целительство считалось праведным и богоугодным поступком. В Коране сказано: «Кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям» (сура 5 «Трапеза», аят 32). Почтительное отношение к врачам и медицинской профессии всегда были частью мусульманской морали.

Во многих городах Халифата открывались больницы, которые назывались бимаристан. Это персидское слово означает «место для больных». Первая больница была открыта в Дамаске в 706. Халифы придавали большое значение строительству общественных больниц и привлечению к работе известных врачей. Места для строительства больниц подбирались с особой тщательностью, принимались во внимание самые разные обстоятельства, от путей сообщения до условий окружающей среды. В 707 в Дамаске была открыта первая больница для прокажённых. По сообщениям историков, к середине X века в Кордове было построено пятьдесят больниц. Ещё больше медицинских центров функционировало в Дамаске, Багдаде и Каире. В Европе первая больница появилась лишь к 1500 году (Страсбург), а существовавшие до того госпитали при монастырях служили приютами для путников и бездомных. В России первая гражданская больница на пятнадцать кроватей была создана лишь в 1650 г.

Наряду с общественными больницами существовали частные клиники. В крупных центрах открывались приёмные известных врачей. При больницах функционировали столовые, предоставлявшие пациентам здоровое питание, а также аптечные склады для хранения медикаментов, хирургических инструментов, всевозможных пробирок, сосудов и т. п. Бимаристаны отличались просторными и светлыми палатами, великолепными сооружениями и прекрасными парками вокруг них. Некоторые из них, например больница Ахмада бин Тулуна в Каире и больница Сельджуков в Турции, изумляют своей архитектурой и величественными постройками. Больница султана Калауна в Каире включала в себя стационарное отделение и поликлинику, которая ежедневно обслуживала около четырёх тысяч пациентов.

Крупные больницы функционировали и как академические центры. При них были библиотеки, аудитории для лекций, комнаты для занятий и приёма экзаменов у молодых врачей. Студенты могли свободно посещать занятия и лекции, но для успешной сдачи экзаменов должны были изучить основные труды по медицине и освоить практические навыки. В 220/836 по распоряжению халифа аль-Мутасима в Багдаде был построен анатомический корпус, в котором молодые врачи практиковались на обезьянах. В 319/931 халиф аль-Муктадир издал закон, согласно которому заниматься врачеванием мог только врач, получивший диплом. В тот период в столице Халифата студентов-медиков аттестовал известный врач Синан бин Сабит. Сообщается, что только в Багдаде работали свыше 860 дипломированных врачей.

§ 2. Наука и образование в исламе

Отношение ислама к приобретению знаний. С началом ниспослания Корана в истории арабийского общества завершилась эпоха невежества, отмеченная межплеменной враждой, упадком нравов, отсутствием интереса к наукам. Ислам был противопоставлен невежеству, и Пророк Мухаммад придавал большое значение обучению верующих грамоте, вдохновлял их на приобретение и распространение полезных знаний. Сообщается, что Пророк сказал: «Приобретение знаний – обязанность каждого мусульманина». В другом хадисе говорится о таких словах Пророка: «Кому Аллах желает добра, того Он наделяет знаниями о религии».

Стремление к знаниям – неотъемлемая черта истинных верующих, поскольку любая добродетель в какой-то мере имеет отношение к знаниям, а любой порок – к невежеству. В одном из хадисов сказано: «Достоинство знания выше, чем достоинство поклонения, а в основе религии лежит благочестие». Омейядский халиф и выдающийся учёный Умар бин Абд-аль-Азиз говорил; «Тот, кто совершает дела, не обладая знанием, приносит больше вреда, чем пользы». Коран обязывает мусульман приобретать знания исключительно ради веры, а не ради богатства, славы или положения в обществе. Пророк сказал: «Не приобретайте знания, чтобы гордиться ими перед учёными, спорить с глупцами или находиться во главе собраний, и Ад – Ад! – ожидает тех, кто поступает так».

Тот, кто изучает религиозные и мирские науки ради Аллаха, стремится благодаря своим познаниям творить добро, приносить людям пользу и постигать духовные истины. Поэтому в хадисе говорится: «Если человек отправился в

путь в поисках знаний, то Аллах непременно облегчит ему путь в Рай, а тому, кто отстал из-за своих деяний, не наверстать этого за счёт своего положения».

Обретя знания, мусульманин, отличающийся искренними намерениями и правильными поступками, не питает зависти к своим коллегам и всегда готов открыто признать свои ошибки. Он не придаёт значения людской похвале и не стремится к ней. Он не притворяется, будто отлично знает тему, если знает её плохо, и не хвалится тем, что знает хорошо. Он не пренебрегает помощью тех, кто младше него, и не скупится делиться с ними своим опытом.

Ислам возложил на знающих людей большую ответственность за просвещение и наставление окружающих. Человек не имеет права скрывать истину, если люди нуждаются в ее знании. Пророк сказал: «Кто сокровит знания, которые могут принести пользу, того в День Воскресения Аллах взнуздает огненной уздой». В другом хадисе говорится: «Тот, кто приобретает знания, но не передаёт их, подобен тому, кто не делает пожертвований из дарованного ему богатства». Пророк разъяснял, что приобретение знаний не является обязанностью одних лишь учёных или студентов. Каждый может приобрести и передать другому частичку полезного знания, заслужив тем самым довольство Аллаха и Его награду. В хадисе говорится: «Да осветит Аллах того, кто услышит мои слова, запомнит их и передаст другим, и может случиться, что носитель знания не разбирается в религии, но передаст их тому, кто разбирается в религии лучше него».

Мусульмане придают особое значение обучению детей, развитию их памяти и умственных способностей, а также их физической подготовке. Сообщается, что внук Пророка аль-Хасан бин Али так наставлял своих детей и племянников: «Приобретайте знания, ведь сегодня вы младшие, а завтра станете взрослыми, и если кто-либо из вас не запоминает наизусть, пусть записывает». Великий мусульманский учёный Ибн Шихаб аз-Зухри говорил своим ученикам: «Не недооценивайте себя из-за вашего юного возраста, ведь Умар бин аль-Хаттаб, когда ему было трудно принять решение, созывал молодых людей и советовался с ними, наблюдая за их сообразительностью».

Наука в исламе. В мусульманском мире наука всегда пользовалась уважением и любовью. Правители покровительствовали известным богословам, создавали условия для работы талантливых учёных. Философы и мыслители играли важную роль в общественно-политической жизни мусульманских стран, влияли на общественное мнение и принятие многих государственных решений. Абуаль-Асвад ад-Дуали говорил: «Цари правят людьми, а царями правят учёные».

Коран призывает верующих прислушиваться к советам учёных и обращаться к ним при возникновении религиозных и мирских вопросов: «Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания» (сура 16 «Пчёлы», аят 43). Учёные, постигающие истину, живущие согласно своим знаниям и обучающие других, продолжают дело Божьих посланников, которые приходили в этот мир с целью наставлять и обучать людей. В одном из хадисов говорится, что учёные – наследники пророков, ведь пророки не оставляли после себя ни динара, ни дирхема, но оставляли знания об Аллахе и Его религии.

Мусульмане верят, что общение с учёными, присутствие в их обществе и поминание Аллаха вместе с ними позволяет человеку заслужить щедрую награду и прощение. У праведных учёных можно обучиться знаниям и мудрости, опыту и благочестию, ведь о них говорится в Коране: «Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награждён великим благом» (сура 2 «Корова», аят 269). Поэтому великий имам Абу Ханифа говорил: «Слушать рассказы учёных и сидеть рядом с ними мне приятнее, чем изучать многие религиозные законы, потому что там можно научиться правилам поведения и нравам людей».

Ценность знаний и достоинство учёных подчёркиваются во многих аятах Корана: «Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание» (сура 58 «Премирование», аят 11). Во времена расцвета Халифата мусульмане следовали этому правилу и оказывали доверие учёным, назначая их на ответственные должности и привлекая к государственной службе. Однажды Умар бин аль-Хаттаб спросил одного из наместников: «Кого ты назначил правителем Мекки?» Тот сказал, что городом правит бывший раб по имени Ибн Абза. Услышав это, халиф удивился, но наместник пояснил, что Ибн Абза знает наизусть Коран и разбирается в наследственном праве. Тогда Умар вспомнил слова Пророка: «Поистине, Аллах посредством этого Писания возвышает одних людей и унижает других!»

Из исторических хроник известно, что омейядский наместник аль-Хаджадж бин Юсуф однажды поинтересовался: «Кто господин жителей Басры?» Ему сказали: «Аль-Хасан аль-Басри». Он удивлённо спросил: «Как же это, ведь он бывший раб?» Один из присутствовавших ответил: «Люди нуждались в нём, когда дело касалось их религии, а он не нуждался в том мирском, что у них было, и я не видел никого из знатных людей Басры, кто бы не хотел посетить его кружок,

чтобы послушать, что он скажет, и записать, его знание». Тогда аль-Хаджадж сказал: «Клянусь Аллахом, в этом и есть превосходство!»

Уважение к учёным со стороны мусульман нельзя сравнить с уважением, которое человек приобретает благодаря своему богатству или положению в обществе. Оно основывается на признании их высокого положения перед Аллахом и не прекращается даже после их смерти. Ибн аль-Мукаффа сказал: «Если тебя уважают за деньги или власть, то не радуйся этому, ведь уважение закончится, когда ты лишишься денег и власти, но радуйся, если тебя уважают за знание или набожность».

Существует много высказываний мусульманских мыслителей о том, что изучение наук превосходит отправление дополнительных религиозных обрядов. Славный сподвижник Абу Хурейра говорил: «Провести час за изучением религии мне приятнее, чем выстоять на молитве всю ночь до утра». Знаток хадисов Мутарриф бин Абдаллах говорил: «Приобретать знания мне приятнее, чем просто поклоняться Аллаху, и быть здоровым и благодарить Аллаха мне приятнее, чем пройти через испытание и проявить терпение». В известном хадисе говорится, что превосходство учёного над тем, кто поклоняется Аллаху, не имея знаний, подобно превосходству полной луны над звёздами.

Исламская педагогика. На протяжении двадцати трёх лет Посланник Аллаха обучил и воспитал целую плеяду сподвижников, заложив в них стремление к знаниям и любовь к благочестию. Методы, которыми он пользовался при преподавании ислама и донесении истины, были сохранены его учениками и легли в основу преподавательской этики в исламе. Обучение в исламе не ограничивается передачей полезных знаний: учитель являет собой пример того, как необходимо реализовывать правильные познания с пользой для себя самого и для окружающих. Цель обучения – помочь учащимся освоить научные сведения, развить в них способность правильно мыслить, самостоятельно углублять свои познания, грамотно и эффективно использовать их на практике.

Согласно Корану, правильные познания и чистосердечие – главные качества, обеспечивающие успех преподавания. Благодаря чистосердечию, искренности и доброте правильные познания отражаются на внутреннем мире и поведении преподавателя, и он зарабатывает любовь и уважение учащихся. Имам аш-Шафи сказал: «Кто выучил наизусть Коран, тот стал более уважаемым; кто изучил религиозные законы, того будут больше ценить; кто изучил хадисы, тот приобрёл веские аргументы; кто постиг грамматику, тот приобрёл мягкий нрав, а кто не оберегает себя сам, того не уберегут его знания».

Пророк Мухаммад был идеальным учителем. Он вёл себя степенно и никогда не терял самообладания. В его голосе всегда чувствовалась уверенность, но он никогда не кичился своим положением. Один из его ближайших соратников Умар бин аль-Хаттаб говорил: «Обучайте знаниям и ведите себя скромно перед учащимися, и пусть они ведут себя скромно перед вами, и не будьте слишком строгими учителями».

Из многочисленных хадисов следует, что занятия и проповеди Пророка отличались разнообразием методических приёмов. Обращаясь к слушателям, он никогда не говорил быстро. Его речь была отчётливой и ясной, и при желании можно было посчитать произносимые им слова. Порой он повторял одно слово трижды, чтобы его хорошо поняли. Чтобы возбудить у своих слушателей интерес, он задавал им вопросы и создавал проблемные ситуации, пользовался методами сопоставления и сравнения. Когда его спрашивали о чём-либо, он выходил за рамки заданного вопроса.

Пророк охотно применял наглядные методы обучения, использовал жесты. При необходимости он повышал голос, но обычно поступал так во время коротких проповедей. Вместо доски он пользовался песком, на котором палочкой чертил то, что хотел донести до своих слушателей. Во время занятий Пророк допускал шуточные примеры, иногда говорил загадками и намеками. В сложных ситуациях он советовался со своими сподвижниками и порой соглашался с мнением большинства, даже если сам придерживался иной точки зрения.

Отдельные часы Пророк Мухаммад отводил для обучения женщин, вникал в их проблемы, давал им полезные наставления. Он любил детей, часто беседовал с ними и обучал их тому, что соответствует их возрасту и интересам. Он охотно уделял время всем, кто жаждал приобрести знания, и каждый воспринимал его как близкого и дорогого человека. Среди его учеников были образованные евреи из оазисов Медины и бесцеремонные бедуины из аравийской пустыни, и с каждым из них он говорил на понятном для него языке, разъясняя истину доступным образом и не давая повода усомниться в собственной искренности. Сподвижники обучались у него искусству общения с людьми, и один из них, Абдаллах бин Масуд, говорил: «Если расскажешь людям то, что они не могут понять, то непременно введёшь в искушение некоторых из них».

Однажды Пророка спросили: «Кто лучший из мусульман?» Он ответил: «Тот, кто не причиняет вреда мусульманам ни словом, ни рукой». Такими высказываниями он призывал наставников уважать учеников, ценить их усилия и видеть в них

благородных продолжателей своего дела. Он наставлял учителей делать всё возможное для того, чтобы завоевать сердца и любовь своих учеников, ибо через любовь к учителю люди узнают истину и обретают желание творить добро. Вот почему в известном хадисе сказано: «Учёный и учащийся делят награду между собой, и: нет блага в остальных людях».

Этикет учащегося в исламе. Приобретение полезных знаний – богоугодный поступок, обязывающий учащегося соблюдать требования мусульманской морали и поступать в соответствии с приобретёнными знаниями. Руководствуясь наставлениями Пророка, мусульмане с почтением и благодарностью относятся к тем, кто обучает их религиозным и мирским наукам, молятся за своих учителей и соблюдают правила этикета при общении с ними.

Согласно исламу, одно из главных качеств прилежного ученика – искреннее желание постичь истину. Правильные религиозные и светские познания помогают глубже познать смысл бытия, осознать место человека во Вселенной, постичь некоторые из законов Аллаха и лучше благодарить Его за оказанные человеку милости. Мусульмане говорят, что мудрое слово – находка верующего, и поэтому они не стесняются учиться мудрости даже у тех людей, которые менее грамотны и образованны, чем они.

Обучение наукам требует от учащегося терпения, усидчивости и внимательности. Славный сподвижник Абуад-Дарда сказал: «Поистине, знания приобретаются посредством обучения, а выдержка – посредством терпения, и кто ищет благо, тот получает его, и кто оберегается от зла, тот избегает его». Многие учёные достигли больших высот в различных науках только благодаря проявленному терпению, бессонным ночам и прилежному труду.

Одним из прекрасных качеств учащегося является умение слушать и не перебивать учителя своими вопросами и репликами. Благоразумный ученик до конца выслушивает объяснения учителя и не торопится с выводами, пока не ознакомится с темой исследования полностью. Благодаря этому он перенимает опыт и знания своего наставника и бережёт своё собственное время. Один из мусульманских мыслителей сказал: «Обучись молчанию подобно тому, как ты обучился речи, ибо если речь ведёт тебя верным путём, то молчание оберегает тебя, и благодаря молчанию ты приобретаешь две вещи: получаешь знания от того, кто более знающ, и избегаешь тех, кто сильнее тебя в споре».

Приобретая знания, учащийся должен избегать двух дурных качеств: высокомерия и чрезмерной стыдливости. Малик бин Динар говорил: «Кто приобретает знания, чтобы поступать в соответствии с ними, того они делают скромным, а кто приобретает их с другой целью, тому они прибавляют гордости». Другой выдающийся учёный Ибн аль-Мутааз сказал: «Самый скромный среди учеников – самый знающий среди них, ведь в самом низком месте собирается больше всего воды». Верующий ученик не заносчив, не стыдится признавать свои ошибки и не обольщается своими достижениями. Между тем излишняя стыдливость тоже является препятствием на пути к совершенствованию, поскольку она мешает учащемуся расспрашивать о том, что он недопонял, и бороться с собственным невежеством.

§ 3. Ислам и искусство

Развитие искусства в мусульманском мире. Распространение ислама способствовало бурному развитию различных видов искусства. Традиционные мусульманские школы зодчества, прикладного и изобразительного искусства формировались и развивались под влиянием существовавших раннесредневековых школ. Обращаясь к художественным традициям византийских, персидских, коптских, туркестанских, согдийских и индийских мастеров, мусульманские зодчие и живописцы использовали известные эстетические приёмы для выражения духовного превосходства ислама.

В VI–VII вв. искусство народов Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки было проникнуто религиозными идеями. Монументальная скульптура и искусство Сирии, Палестины, Египта и Северного Азербайджана характеризовались христианскими мотивами. Творчество персидских мастеров содержало мифологические сюжеты и зооморфные изображения символического значения, связанные с зороастризмом. Художественные традиции народов Афганистана развивались под влиянием буддизма, а памятники зодчества и прикладного искусства народов Центральной Азии содержали элементы местных языческих культов.

Ислам оказал значительное влияние и на искусство мусульманских народов России. Подчёркивая этот факт, президент Республики Татарстан М. Ш. Шаймиев сказал: «Ислам является историей, образом жизни, основой культуры и искусства татарского народа». Для мусульманских народов ислам нечто большее, чем просто религия. С ним связано становление государственности и развитие языка, формирование культурных традиций и образа жизни. Искусство, музыка, литература, поэзия, архитектура – все сферы культурной и духовной жизни мусульман проникнуты духом Священного Корана и исламской религии. В

национальных костюмах тоже прослеживаются исламские традиции: женские наряды скромны, закрывают волосы, плечи, руки и ноги, но в то же время они подчёркивают изящество и таинственность образа женщины-мусульманки. Строгие монотеистические традиции определили религиозный запрет на изображение людей и животных, особенно в тех случаях, когда это может привести к обожествлению творений или отвлечь от поклонения Аллаху. Благодаря этому творческая энергия скульпторов и живописцев была направлена на развитие декоративно-прикладного искусства. Удивительные по красоте и замыслу геометрические, растительные и письменные орнаменты не просто радуют глаз; они отражают философские принципы бесконечности, гармонии и многообразности.

Памятники мусульманского зодчества, хотя и сохраняли определённые элементы местных школ, с самого раннего периода распространения ислама стали выражением мусульманской духовности. Словно отражая дуализм человеческой природы, фасад мечетей и культовых сооружений подчёркивал величие и могущество ислама, а их интерьер символизировал духовный поиск в мире гармонии и порядка, наводил верующих на философские размышления.

Музыкальные традиции в мусульманском мире тоже имеют свои особенности. Удивительная ритмичность Священного Корана и азана сформировали особое отношение к этому виду искусства у мусульманских философов и суфиев, которые рассматривали музыку в первую очередь как средство нравственного воспитания и духовного обогащения. В период расцвета исламской культуры арсенал музыкальных инструментов значительно обогатился.

Каллиграфия и миниатюрное искусство. Интерес мусульман к литературе, поэзии и наукам способствовал развитию книгоиздания, каллиграфии, декоративного и миниатюрного искусства. Правители, учёные и коллекционеры собирали рукописи и заказывали уникальные издания, которые переписывались известными каллиграфами и иллюстрировались искусными живописцами. Чтобы книги жили долго, мастера изготавливали переплёты из кожи и других прочных материалов, заботились о качестве бумаги и чернил. Для обеспечения гладкости бумага окрашивалась, крахмалилась, а затем глянецвалась. Существовали рецепты приготовления различных сортов чернил и красок, а также правила обращения с пером и его хранения.

Формы букв служили поэтическими метафорами, символизировали могущество слова и существующую во Вселенной взаимосвязь. Издревле народы Аравийского полуострова применяли почерк куфи с прямолинейными и угловатыми буквами, который позже породил семейство «сухих» почерков. Легендарный каллиграф Мухаммад бин Мукла (886–940) изобрёл главный принцип «мягких», курсивных почерков – «окружность диаметром в алиф» – и на его основе разработал шесть почерков с тонкими линиями и округлыми формами букв. Его последователи Ибн аль-Бавваб (ум. 1022) и Джамал-ад-дин аль-Мустасими (ум. 698/1298) внесли свой вклад в усовершенствование этих почерков, ставших в итоге «классической шестёркой» (ситта): насх, сульс, мухаккак, рейхан, тауки ирика. Вплоть до XVI в. они служили образцом мастерам каллиграфии, и на их основе были созданы иранские (персидские) и турецкие (оттоманские) почерки: талик, насталик, шикастах, дивани, иджаза, рука, саякат. Так, персидский мастер Мирали Тебризи (ок. 1330–1405) придал окончательную форму почерку насталик, для которого характерны длинные штрихи с заострёнными концами. В Османской Турции каллиграфия достигла высокого уровня во многом благодаря усилиям шейха Хамдуллаха (1436–1519) и его последователей.

Параллельно с развитием каллиграфии возникали и совершенствовались виды письменного орнамента, который использовался не только для украшения рукописей, но и в прикладном искусстве. Аяты Священного Корана и высказывания Пророка, записанные каллиграфической вязью, украшали стены мечетей, Медресе и дворцов. Мудрые изречения, вставленные в растительный или геометрический орнамент, придавали особую красоту всевозможным глиняным и бронзовым изделиям.

Одним из наиболее характерных жанров мусульманского искусства стала миниатюрная живопись, которой были свойственны изящество и богатая цветовая палитра. Миниатюры создавались на бумаге, слоновой кости, глиняных и прочих изделиях. Большой популярностью пользовались экспрессивные книжные миниатюры. Особой популярностью миниатюристов пользовались сборник прозаических новелл «Макамы» аль-Харири (ум. 1122), героический эпос «Шахнаме» Абу аль-Касима Фирдоуси (ок. 940–1020), «Хамсе» Низами Гянджеви (1141–1209).

Багдад, Шираз, Герат, Тебриз и другие города славились своими традициями миниатюрного творчества. Если в рукописях, оформленных в Халебе и Дамаске, ощущается влияние византийской живописи, то миниатюры, созданные в Мосуле и Багдаде, отражают торжественность придворного стиля. Новые приёмы в миниатюрное искусство привнёс выдающийся багдадский живописец конца XIV века Джунейд ас-Султани. Изысканность сложных многофигурных композиций

отличалось творчеством видного представителя тебризской школы Камал-ад-дина Бехзада (1455–1535) и его последователей.

В XVI–XVII вв. традиционные приёмы миниатюрного искусства поддерживались мастерами из Бухары и Самарканда. Большой вклад в развитие этого вида искусства внесли турецкие мастера, создавшие самобытное направление, для которого были характерны некоторая угловатость фигур и прозаичность композиций.

В конце XVI века при дворе сефевидского шаха Аббаса I возникла школа, основанная придворным мастером Али Резой Тебризи. Его произведения, известные далеко за пределами Ирана, отличались элементами реализма. Во второй половине XVII века иранские и азербайджанские миниатюристы освоили стили западноевропейских художников, сочетая их с романтическими традициями сефевидской живописи.

Прикладное искусство. Расцвет ремесленничества и торговли в мусульманском мире послужил толчком для развития прикладного искусства, которое отличалось высоким мастерством исполнения и разнообразием изделий. Во всех уголках Халифата изготавливались шёлковые ткани, расписная керамика, бумага, предметы из металла, кожи и слоновой кости, ювелирные изделия, стальное оружие, бронзовые люстры и многое другое. Многие предметы быта, украшенные удивительным орнаментом, представляют собой шедевры народного творчества, хотя имена большинства авторов остались неизвестными.

Среди живописных решений художественного оформления архитектурных сооружений и произведений прикладного искусства большое значение приобрели арабески. Так была названа система орнамента, состоящая из ритмически повторяющихся геометрических и растительных узоров, иногда включающих надписи и изображения животных. Популярность арабесок была связана с определённым взглядом на пропорцию и гармонию, не терпящим пустых пространств, не заполненных сложным рисунком.

Растительный орнамент занимает одно из основных мест в декоративно-прикладном искусстве мусульманских народов. Он поражает обилием цветочных мотивов, живописностью их трактовки, богатством цветовых сочетаний. Рядом со степными узорами азиатского и древнеэллинского происхождения (тюльпаны, пальметты, трилистники) мирно уживаются в стилевом единстве изображения садовых и полевых растений более позднего происхождения. На некоторых предметах встречаются и фантастические цветы, но даже в своей фантазии народные умельцы руководствовались чувством меры, ритма, масштаба.

Геометрический орнамент уступает по своему распространению цветочно-растительным узорам. Тем не менее он тоже широко применялся для декорации сельских жилищ, ювелирных изделий и органически связывался с узорным ткачеством. Некоторые виды геометрического орнамента использовались для украшения надгробных камней.

Иногда в декоративные узоры включались силуэты: людей и животных, однако в XIV–XV вв. они практически исчезают из орнаментов, а на смену им приходит каллиграфическая вязь, привлекающая внимание не только содержанием текста, но и удивительным по красоте и исполнению почерком.

Во всех областях мусульманского мира процветала художественная обработка металла. Изделия из бронзы и латуни – чаши и кувшины, подсвечники и курительницы – украшались гравировкой и чеканкой, иногда они имели форму диких зверей и птиц. Бронзовые пластины с прорезным и чеканным узором украшали створки дверей в крупных мечетях и дворцах. Внимание созерцателей привлекала не столько форма изделий, сколько мастерски выполненный орнамент.

Из больших кристаллов ремесленники искусно вырезали бокалы, флаконы и кувшины, на поверхности которых чёткими линиями гравировали декоративные композиции. Пышные узоры украшали рукодельные ковры. Золотым шитьём покрывали занавесы, одеяла, подушки, подола длинных одежд. Разнообразием композиций отличались узоры дорогих тканей, особенно шёлковых.

Кожаная мозаика находит применение в создании узорной обуви. Сапожки (ичиги), прекрасные образцы художественно-конструктивного решения обуви, своей популярностью обязаны тонкому умению и технической изобретательности создателей, сложной природе ичижного шва, остроумному расположению мозаичных узоров, скрывающих место стачивания швов.

При создании узора сапожков кожа разного цвета складывалась слоями, а затем прорезалась особым способом по орнаментальным трафаретам. Из кусочков кожи составлялся сложный узор, а затем они сшивались встык вошёной нитью с одновременным прокладыванием декоративного шва в виде узлов вышивальной цепочки из цветных шёлковых и в отдельных случаях золотых или серебряных нитей. В получившемся вышивальном шве чередовались участки двух-трёх разных цветов.

§ 4. Мусульманская культовая архитектура

Развитие мусульманской архитектуры. В каждом регионе мусульманского мира зодчество имело определённые особенности, связанные с местными архитектурными традициями. В процессе творческой переработки местных традиций зодчими Халифата были выработаны основные принципы исламской архитектуры, оказавшие существенное влияние на монументальное искусство мусульманских народов.

Эпоха правления Омейядов стала переходным этапом развития сиро-палестинской и иракской архитектуры. К сожалению, большинство дворцовых комплексов того периода было разрушено. Однако сохранившиеся памятники и результаты археологических раскопок позволяют судить о величественности тех сооружений и изысканности их интерьера. Крупнейшим памятником того периода является мечеть Омейядов в Дамаске, воздвигнутая по приказу халифа Валида бин Абд аль-Малика в 706–715 годах на месте церкви св. Иоанна Крестителя, в свое время сменившей римский храм Юпитера Дамасского.

Период расцвета династии Аббасидов был отмечен сближением многочисленных мусульманских народов с разными укладами экономической, политической и культурной жизни. В столицах Халифата Самарре и Багдаде утвердился новый стиль арабской архитектуры, определяемый религиозными и политическими требованиями, но в то же время не лишённый духовной содержательности и художественной оригинальности. Один из памятников эпохи Аббасидов, ныне полуразрушенная Большая мечеть аль-Мутаваккила в Самарре, внешне напоминала укрепленный замок и была обнесена высокой кирпичной стеной с полубашнями. Строгий ритм полубашен снаружи и столбов в интерьере характеризовал нравы восточного Средневековья.

Быстрыми темпами развивалась архитектура в мусульманской Андалусии. Изумительным памятником испано-мавританской культуры является Большая мечеть Кордовы, построенная в 784–786 годах и значительно расширенная в IX–X вв. После изгнания мусульман из Испании мечеть была перестроена в католический собор. Тем не менее, украшенные резным узором арки, разные по цвету мрамора величественные колонны и многоцветная мозаика всё ещё вызывают ощущение возвышенной торжественности.

Своеобразная школа зодчества сложилась в X–XII вв. в Сирии. Сохранив местные традиции строительства из камня, она приобрела новые формы и очертания. Как и в других областях Средиземноморья, здесь были распространены минареты в виде квадратной башни, украшенной декорациями и увенчанной балкончиком. Замечательный памятник архитектуры того периода – минарет Большой мечети Халеба (1094–1095), возведённый зодчим аль-Хасаном ас-Сармини.

Характерный образец монументального творчества эпохи Фатимидов – мечеть аль-Хакима в Каире, построенная в начале XI века. Строгий архитектурный облик мечети, напоминающей крепость, определяется не только глухой внешней стеной, но и башнеобразными минаретами и массивными прямоугольными столбами во дворе сооружения. Египетские зодчие того периода отдавали предпочтение художественным декорациям на глади плотной каменной кладки.

Многочисленные памятники культового зодчества Северной Африки относятся к периоду правления династий Альморавидов и Альмохадов (XI–XIII вв.). В 1135–1142 гг. была перестроена и расширена мечеть Карауин в Фесе, основанная в 859 г. и до сих пор изумляющая величественным молитвенным залом и сводами срезным орнаментом и росписями. В этой мечети размещался крупнейший университет Магриба.

Своеобразные архитектурные традиции сложились в Азербайджане. Местные зодчие возводили мечети, дворцы, усыпальницы, мосты, водохранилища и другие сооружения. Шедевром творчества известного мастера Аджеми бин Абу Бахра был 25-метровый башенный мавзолей Момине-хатун в Нахичевани, воздвигнутый в 1187 г.

Важную роль в развитии архитектуры Среднего Востока, сыграл зодчий Кавам-ад-дин Ширази, создавший конструкцию на пересекающихся арках, позволившую расширить подкупольное пространство. Крупнейшая постройка зодчего – культовый ансамбль Мусаллы близ Герата, сооружённый в 1417–1438 гг.

Расцвет османского зодчества связан с именем турецкого: Мастера Синана. Среди более трёхсот мечетей, дворцов, госпиталей, мостов и других построек выдающегося зодчего наибольшей славой пользуются мечети Шахзаде (окончена в 1548) и Сулеймание (1550–1557) в Стамбуле, а также мечеть Селимие (1569–1575) в Эдирне.

При строительстве мечетей и других культовых сооружений мусульманские архитекторы до сих пор сохраняют верность традициям, выработанным на протяжении столетий. Несмотря на влияние современных школ, практически все крупные памятники мусульманского мира отличаются удивительным декоративным орнаментом и величественной монументальностью.

Архитектурные особенности мечетей. Главным культовым сооружением в исламе является мечеть. Строительные и художественные приёмы, используемые при строительстве мечетей, развивались и совершенствовались на протяжении всей истории ислама. Главная мечеть Медины, возведённая Пророком Мухаммадом сразу после Хиджры, представляла собой довольно скромную постройку. Однако уже в период правления Омейядов мечети стали превращаться в величественные сооружения, свидетельствующие о могуществе ислама и его последователей. Первые мечети представляли собой двор, окружённый галереями. Колонны внутри мечети перекрывались арками, на которые опиралась крыша постройки. Первоначально при строительстве мечетей использовались колонны и другие части немусульманских построек, как это было при возведении мечети Омейядов в Дамаске. Впоследствии сложились определённые правила возведения исламских культовых сооружений, которые соблюдаются по настоящее время. Одним из самых характерных элементов архитектуры мечетей является купол. Первыми мечетями с куполами стали Куббат-ас-Сахра («Купол скалы») в Иерусалиме и мечеть Омейядов в Дамаске. Портально-купольные постройки, сочетающие портал и увенчанный куполом молитвенный зал, пользовались большой популярностью в различных частях мусульманского мира. С XII века широко распространился тип соборных мечетей с четырьмя айванами – колонными залами без передней стены на каждой стороне двора. Другая отличительная особенность мечетей – наличие минаретов, с которых муэдзины призывали на намаз. Первый минарет был построен в 45 г. х. в Басре по приказу губернатора города Зияда бин Абиhi. В 53 г. х. соборная мечеть Амра бин аль-Аса в Фустате была украшена сразу четырьмя минаретами. Однако во времена Пророка этих сооружений в мечети не было, и муэдзин, чтобы возвестить азан, забирался на крышу одного из соседних домов. Минареты бывают одноярусные и многоярусные, цилиндрические, четырёхугольные и спиральные. Они могут возвышаться над крышей молитвенного зала, примыкать к нему или находиться в стороне от него. На балкончики для возвещения азана ведут внешние или внутренние лестницы. Фасад минарета украшается узорчатой кирпичной кладкой, резьбой по стуку, разнообразными орнаментами. Шпиль сооружения обычно увенчивается полумесяцем, который в одних регионах располагается горизонтально, в других – вертикально. В мечетях некоторых арабских стран концы полумесяца соединяются, придавая ему форму замкнутого кольца. В Поволжье он изображается в виде серпа, а в ряде регионов вообще отсутствует. Неотъемлемым элементом мечети является михраб – ориентированная на кыблу ниша, перекрытая аркой или полукуполом. Во времена Пророка Мухаммада в мечети не было михраба в его нынешнем понимании, а относительно того, кто первым ввёл традицию сооружения михраба, существуют разногласия. Достоверно известно лишь то, что во время реконструкции мечети Пророка в 90 г. х., в период правления аль-Валида бин Абд-аль-Малика, был сооружён михраб. При строительстве мечетей украшению михраба уделялось особое внимание, что подчёркивало величие всей постройки. Так, михраб Большой мечети Кордовы был глубиной около 4 м, шириной – свыше 3 м и высотой 12 м. Удивительные по своей красоте деревянные михрабы можно увидеть в Исламском музее Каира. Соборная мечеть отличается от обычной наличием минбара – кафедры, с которой имам произносит проповедь. Минбар устанавливается справа от михраба, имеет вид трона, к которому ведёт небольшая лестница. Этот элемент мечети существовал ещё во времена Пророка Мухаммада. Известно, что поначалу он читал проповеди, прислонившись к одному из пальмовых столбов, подпиравших свод мечети, а в 7 г. х. для него изготовили деревянный минбар, состоявший из двух ступенек и сиденья. Архитекторы уделяют большое внимание оформлению фасада и интерьера мечети. Декоративный орнамент выполняется то узорной кирпичной кладкой с резьбой по стуку, то богатыми узорами с использованием графических и живописных приёмов, то плитками терракоты. Михрабы мечетей украшаются затейливой орнаментальной вязью, содержащей множество композиций из геометрических и растительных мотивов, а также надписями из Священного Корана. Роль мечети в жизни мусульманского общества. Мечеть – это место поклонения мусульман, где верующие собираются для поминания Аллаха, совершения обязательных намазов и отправления некоторых других религиозных обрядов. Слово «мечеть» происходит от арабского масджид, что означает «место земных поклонов». Это слово можно использовать в отношении любого места, где молятся мусульмане. В период правления Умара бин аль-Хаттаба в городах, наряду с небольшими мечетями на рынках и в жилых кварталах, стали возводить соборные мечети, которые получили название джами. По пятницам жители всего города и окрестных поселений собирались в этих мечетях для совершения пятничного намаза. Со временем в крупных городах стали строить несколько соборных мечетей, а количество обычных мечетей исчислялось тысячами. Согласно историку Ибн Джубейру (1145–1217), в одной только Александрии было

около двенадцати тысяч мечетей.

Мусульмане во все времена не жалели средств на строительство мечетей, возведение величественных минаретов и колонн с капителями, украшение стен и карнизов мечетей орнаментами из разноцветных узоров. В мусульманском мире мечети почитаются как дома Аллаха. В Коране сказано: «В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя» (сура 24 «Свет», аят 36). А в хадисе Пророка говорится: «Кто построит мечеть ради Аллаха, тому Аллах возведёт дом в Раю».

Согласно мусульманской традиции, мечеть – лучшее место на земле, и Аллах любит верующих, чьи сердца привязаны к мечетям. В одном из хадисов говорится: «Самыми угодными Аллаху местами являются мечети, а самыми ненавидимыми – рынки». Последнее связано с тем, что на рынках часто совершаются богопротивные поступки, люди обвешивают и обманывают друг друга, лживо клянутся именем Аллаха в надежде подороже продать свой товар и т. п., но это не означает, что честные и порядочные торговцы не удостоиваются милости и награды Аллаха.

Известно, что до Хиджры в Медину мусульмане не могли отправлять религиозные обряды в определённом месте. Подвергая мусульман жестоким гонениям и притеснениям, язычники даже не позволяли им молиться возле Каабы. Первой мечетью, которую основал Пророк Мухаммад, стала мечеть Куба в окрестностях Медины. Однако главную роль в жизни ранней мусульманской общины играла Мечеть Пророка, возведённая в центре города. Она быстро превратилась в центр общественно-политической жизни, и на протяжении всей истории ислама крупные мечети мусульманских городов сохраняют за собой эту роль. Примечательно, что ещё во времена невежества знатные курейшиты собирались вокруг Каабы не только для поклонения, но и для обсуждения важных вопросов. Традиция собираться в мечетях, обсуждать в них религиозные и мирские дела, читать проповеди и проводить занятия стала неотъемлемой частью жизни мусульманского общества.

В мечетях мусульманские правители принимали присягу от своих подданных, а в соборных мечетях столиц самостоятельно обращались к людям с пятничной проповедью и руководили намазом. Поэты зачитывали в них касыды и соревновались в искусстве владения словом, а в праздничные дни воины демонстрировали своё умение владеть оружием. Бездомные и путники находили в них пристанище, а во времена Пророка в его мечети было место, отведённое для ночлега и отдыха, которое называлось суффа. Желающие уединиться для поклонения Аллаху могли установить в мечети палатку и провести там один или несколько дней, предавшись чтению Корана, молитве и размышлениям. По сегодняшний день в мечетях проводятся церемонии бракосочетания, организовываются благотворительные ужины для постящихся, объявляются важные события в жизни мусульманской общины. В них совершаются погребальные молитвы (джаназа), и оттуда мусульмане провожают в последний путь своих родственников и близких.

Мусульмане любят проводить в мечетях свободное время за чтением Корана или другой литературы. Там они знакомятся с единоверцами, общаются с друзьями и знакомыми, справляются о здоровье и положении тех, кого давно не видели. С целью обеспечения досуга прихожан в крупных мечетях поддерживается традиция закупать подушки, кадила, лампы и прочие предметы, которые могут понадобиться тем, кто желает приятно провести время в мечети. Для поддержания чистоты и порядка в мечетях работает специальный персонал. По свидетельству историка Ибн Галиба, в соборной мечети Кордовы работало 110 человек. При крупных мечетях был и медицинский персонал. Согласно историку Хасану Абд-аль-Ваххабу, в 757/1356 в мечети султана Хасана в Каире регулярно находились три врача: терапевт, окулист и хирург. С давних времён известные мусульманские учёные и религиозные деятели считают за честь читать лекции и проводить занятия в мечетях. Благодаря этому люди любых возрастов могут обучаться там арабскому языку, истории ислама, основам толкования Корана и хадисоведения, многим другим религиозным дисциплинам. В прошлом в мечетях преподавались и светские науки, такие как математика, география, история. Как и в прошлом, состоятельные мусульмане и сегодня жертвуют средства на открытие при мечетях библиотек, которые некогда славились своими богатыми книгохранилищами.

Правила поведения в мечети. В Коране и Сунне содержатся многочисленные указания на необходимость почитания мечетей и соблюдения норм поведения при их посещении. Поддерживать дух единобожия в мечети – одна из основных обязанностей верующего, поскольку в Коране сказано: «Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом» (сура 72 «Джинны», аят 18). Поэтому Пророк Мухаммад, одержав победу над мекканцами и вступив в Заповедную мечеть, в первую очередь разрушил стоявшие вокруг Каабы идолы. С целью защиты единобожия ислам предписывает с особой тщательностью подбирать

места для строительства мечетей и запрещает возводить их на могилах, особенно на могилах праведников, чтобы почитание домов Аллаха не приводило к чрезмерному возвеличиванию покойных.

Отправляясь в мечеть, мусульмане обычно надевают лучшую одежду, а мужчины умащаются благовониями. Коран гласит: «Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети» (сура 7 «Ограды», аят 31). Считается, что каждый шаг по пути в мечеть смыкает один из совершённых ранее грехов и поднимает человека на одну ступень перед Аллахом, и поэтому желательно идти в мечеть пешком, не спеша и поминая Аллаха.

В мечетях не принято занимать место имама без его разрешения. В одном из хадисов говорится: «Пусть никто не руководит намазом в присутствии хозяина владений и не садится на почётное место в его доме без разрешения». Во времена Пророка мужчины и женщины молились вместе: мужчины занимали передние ряды, а женщины – задние. Сегодня во многих мечетях для мужчин и женщин отводятся отдельные помещения.

Согласно Шариату, в мечетях следует избегать любых поступков, которые могут доставить беспокойство окружающим, воздерживаться от бесполезных разговоров и громкого смеха. Пророк Мухаммад велел не приходить на коллективные намазы тем, кто поел лук или чеснок в сыром виде, чтобы неприятный запах изо рта не вызывал отрицательные эмоции у прихожан и не отвлекал их от размышлений и молитв. В одном из хадисов сообщается, что Пророк велел возводить мечети в жилых кварталах, держать их в чистоте и умащать благовониями.

С целью поддержания чистоты при входе в мечеть мусульмане снимают обувь. В мечетях запрещается сорить и плевать, а убрать даже соринку с пола считается добрым поступком. Согласно мусульманской традиции, в мечети нельзя находиться в состоянии полового осквернения (не искупавшись после супружеского соития или поллюции), а также женщинам во время месячных кровотечений.

В мечетях запрещается торговать и громко объявлять о пропаже, поскольку торговля отвлекает людей от поклонения Аллашу, а объявление о пропаже вселяет в их души сомнение и недоверие к прихожанам. Шариат запрещает присваивать найденные вещи и обязывает того, кто нашёл ценную вещь, искать её хозяина в течение целого года. И только в том случае, если поиски не принесут никакого результата, находку разрешается оставить себе и использовать. Найденные в мечетях вещи принято сдавать смотрителю, а в крупных мечетях существуют специальные комнаты для хранения находок.

§ 5. Вклад ислама в развитие мировой цивилизации

Развитие науки в мусульманском мире. С начала VIII века в мусульманском мире появился большой интерес к различным наукам. Правители заботились о сохранении, приумножении и распространении знаний, высоко ценили учёных и создавали условия для тех, кто желал целиком посвятить себя служению науке. Интерес к постижению знаний начинался с изучения Священного Корана и арабского языка. Мусульмане заучивали наизусть Коран и изречения Пророка, изучали его жизнеописание и наставления. В исламском мире практически не было безграмотных людей. Даже старики и немощные люди обучались грамоте, чтобы читать Коран на арабском языке. Повсеместное использование арабского языка было одним из факторов, способствовавших распространению знаний в мусульманских странах. В период правления халифа аль-Валида бин Абд-аль-Малика (705–715) арабский язык был объявлен официальным языком мусульманского Халифата.

Большое внимание уделялось развитию арабской письменности и сохранению научного наследия. Книгоиздатели заботились о художественном и графическом оформлении книг, качестве бумаги и переплёта. Во всех областях мусульманского мира были основаны публичные и частные библиотеки, которые поддерживали тесные связи друг с другом. Труды, появлявшиеся в Багдаде или Дамаске, посредством торговых караванов в течение нескольких месяцев доходили до Магриба и Кордовы. Тысячи книг, посвящённых толкованию Корана, хадисам Пророка, мусульманскому праву, арабскому языку, поэзии мусульманских народов, жизнеописаниям учёных и правителей, географии и прочим наукам, быстро достигали самых отдалённых городов Халифата. Библиотеки служили не только для хранения и чтения книг. Они были местом научных собраний и дискуссий. В них переписывались труды учёных, в них писали и творили многие великие мыслители. Знания были достоянием общечеловеческой культуры, и каждый желающий имел возможность воспользоваться услугами библиотек и получить доступ к ценным и редким трудам. Отсутствие цензуры, почтительное отношение к учёным, широкий доступ к знаниям – всё это способствовало бурному развитию общественной и научной мысли в Халифате, пробудило интерес к философии и естествознанию.

В период правления династии Аббасидов началась беспрецедентная по своим масштабам кампания по переводу научных и философских трудов с различных

языков мира на арабский язык. Мусульмане по праву гордятся тем, что они сохранили наследие предыдущих цивилизаций, способствовали дальнейшему развитию философии и прочих наук. Уважительное отношение к чужой культуре отличало мусульманских правителей от многих других завоевателей. К примеру, после покорения монголами Багдада и падения Кордовы были сожжены библиотеки и разрушены тысячи памятников мусульманской культуры. По свидетельствам историков, в Кордове испанцы сожгли около семидесяти книгохранилищ, в которых находилось свыше 1 050 000 томов. Монголы после завоевания Багдада сбросили сотни тысяч книг в реку Тигр, после чего вода в реке в течение трёх дней оставалась чернильного цвета.

Интерес к переводам научных трудов зародился ещё в эпоху Омейядов, но возродился с новой силой в период правления аббасидского халифа аль-Мансура (754–775). Внимание мусульманских учёных привлекали в первую очередь труды древнегреческих врачей и астрономов, чьё наследие к тому времени было предано забвению, а многие рукописи были захоронены вместе с их авторами. Мусульмане принимали книги античных мыслителей вместо джизьи, обменивали на них пленных византийцев и просили византийских чиновников найти книги, которые упоминались в уже переведённых трудах. Благодаря этому некоторые из древних трудов были извлечены из могил их авторов. Халиф аль-Мамун, основавший «Дом мудрости» в Багдаде, щедро вознаграждал переводчиков, давая им столько золота, сколько весила сама книга. На арабский язык были переведены труды таких учёных античного периода, как Пифагор, Платон, Аристотель, Архимед, Гален, Гиппократ, Евклид. К ним были написаны многотомные комментарии, идеи античных философов были творчески осмыслены в свете мусульманской традиции и получили дальнейшее развитие.

Расцвет науки и мысли в Халифате пришёлся на XI–XIII вв. Достижения мусульманских учёных в различных областях знания способствовали развитию военного дела, градостроения, мореплавания, хозяйственных и общественных отношений. Благодаря этому известный востоковед франц Роузенталь справедливо охарактеризовал культуру мусульманского Востока как «торжество знания».

Современные учёные из мусульманских стран – врачи, физики, химики, биологи – продолжают вносить свой вклад в развитие мировой науки. Их заслуги признаются не только на родине, но и в остальном мире. Достаточно назвать имена выдающегося пакистанского химика, одного из основателей Пакистанской академии наук Салимуззамана Сиддики (1897–1994) или индийского врача, возродившего традиционную систему медицины унани, Хакима Аджмал-хана (1863–1927).

Научной общественности хорошо известны достижения пакистанского физика, лауреата Нобелевской премии 1979 г. Абд-ас-Саляма аль-Кадияни (р. 1926); азербайджанского математика, создателя пяти фундаментальных научных теорий, в том числе теории нечёткой логики, Лотфи Аскер-заде (р. 1921); египетского геолога, одного из руководителей американской программы полета человека на Луну «Аполлон», ныне директора бостонского Центра дистанционного сбора данных Фарука аль-База (р. 1938).

Философия и социология. Толчком для развития философской мысли в мусульманском мире послужило знакомство с трудами древнегреческих философов. Попавшие под влияние древнеэллинских взглядов учёные охотно опирались на принципы античной философии в своих рассуждениях. Первые оригинальные трактаты по философии на арабском языке принадлежат Якубу бин Исхаку аль-Кинди (801–866). Его работы, в которых даётся оценка воззрениям Сократа, Платона и Аристотеля, способствовали становлению арабо-мусульманской философии.

Большой вклад в её развитие принадлежит Мухаммаду аль-Фараби (870–950) и Ибн Сине, больше известному как Авиценна (980–1037). Изучив наследие античных мыслителей, они разработали собственную философскую концепцию, близкую к неоплатонизму. Воззрения Авиценны, изложенные им в трактате «Китаб аш-шифа», легли в основу сочинений знаменитого испанского переводчика и философа Доминго Гонсалеса.

Выдающийся андалусский мыслитель Ибн Рушд (1126–1198) считается первым средневековым комментатором Аристотеля. Под влиянием его сочинений во Франции возникло направление, известное как «латинский аверроизм» (от латинского варианта имени Ибн Рушда – Аверроэс). С другой стороны, его труды способствовали формированию философских взглядов таких мыслителей, как Альберт Великий (ок. 1206–1280) и Фома Аквинский (1226–1274).

Мусульманским учёным также принадлежит заслуга, развития античных представлений о государстве и обществе. Наиболее существенный вклад в изучение методов и принципов исторического исследования внёс «отец социологии» Абд-ар-Рахман бин Халдун (1332–1406). Он создал учение об эволюции общества, выявив законы становления, развития и падения государства. опередив европейских философов более чем на три столетия, он

предложил рассматривать историю как фундаментальную науку, позволяющую анализировать изменение человеческого общества во времени.

Отношение философов к религии в определённой степени отличалось от взглядов богословов, однако коранические идеи оказали существенное влияние на творчество представителей как светской (фалсафа), так и религиозной (калам) философии и на их отношение к личности, обществу и государству. В мусульманском мире многие мыслители занимались государственной деятельностью, медициной, астрономией, механикой, музыкой и т. д. Их интерес к философии был продолжением этих занятий, что также оказывало существенное влияние на их мировосприятие.

По-арабски писали и выдающиеся еврейские философы Маймонид (ум. 1204) и Ибн Гебироль (1021–1058). Еврейские учёные, имевшие тесные связи с христианским миром, сыграли ведущую роль в переводе трудов мусульманских учёных на латинский язык. Арабо-мусульманская философия во многом способствовала изменению отношения европейских мыслителей к иррациональным религиозным догматам. Достижения мусульман объективно предварили тот исторический переворот в европейском мировоззрении, который привёл к дальнейшему развитию научной мысли и становлению буржуазных отношений в Европе.

Алгебра и геометрия. Повышенный интерес к математике в эпоху правления Аббасидов стал результатом развития торговли, архитектуры, астрономии, географии и других областей знания. На арабский язык были переведены трактаты древнегреческих, персидских и индийских мыслителей. Величайшим вкладом мусульманских учёных в математику стало распространение десятичной системы счисления, которая очень скоро получила признание во всём мире. Вместе с цифрами европейцами были заимствованы у арабов и новые термины. Французское слово *chifre* («цифра», «сумма», «код, шифр»), немецкое *Ziffer* («цифра», «код, шифр»), английское *cipher* («код, шифр», «цифра», «ноль», «ничто»), так же как и французское *zero* («ноль», «ничто») и английское *zero* («ноль», «ничто»), произошли от арабского *сыфр*, что означает «пустой». Соответственно, к нему же восходят русские слова *цифра* и *шифр*. И хотя те цифры, которые пришли в Европу из Халифата, приобрели нынешний вид лишь несколько веков назад, мы называем их арабскими.

Современные цифры

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Арабские цифры

Примечание. В Европе некоторые цифры для экономии места изображались боком (например, 2, 3, 7). Европейская цифра 8 никак не связана с арабским эквивалентом. Её изображение происходит из сокращённой записи латинского слова *osto* («восемь»).

Видным представителем багдадской школы был математик, географ и астроном Мухаммад аль-Хорезми (780–850). Его трактат «Книга о сложении и вычитании на основе индийского исчисления» дошёл до нас только в латинском переводе. Это первый труд, в котором излагается десятичная система счисления и операции, выполняемые в этой системе, включая умножение и деление. От названия другой книги «Хисаб аль-джабр ва-ль-мукабала» произошёл термин «алгебра», за которым закрепилось значение науки об уравнениях. Слово «алгоритм», которое вплоть до начала нового времени означало вычисление в десятичной позиционной системе, происходит от латинизированного варианта имени учёного.

Другим выдающимся математиком и астрономом был сириец Мухаммад бин Джабир бин Синан, больше известный как аль-Баттани (858–929). Он заложил основы тригонометрии, ввёл в употребление тригонометрические функции (синус, тангенс, котангенс) и произвёл новые, более точные вычисления угла наклона эклиптики к экватору.

Большие заслуги в развитии математики принадлежат Сабиту аль-Харрани (836–901), Мухаммаду аль-Бузджани (940–998), Абу Бакру аль-Караджи (ум. ок. 1030). Последний в своей известной работе «Фахри» разбирает способы решения квадратных уравнений и извлечения корней выше второй степени. Новые способы решения алгебраических уравнений описываются великим поэтом и философом Омаром Хайямом (1040 – ок. 1123). В его работах предпринимается попытка решения геометрических задач алгебраическими методами, и поэтому исследователи называют его отдалённым предшественником Декарта.

Азербайджанский учёный Насир-ад-дин ат-Туси (1201–1274) дал лучшее для тех времён объяснение трудов Евклида по геометрии, сделал ряд дополнений к его работе и способствовал дальнейшему развитию теории параллельных линий.

Персидский математик Джамшид бин Махмуд аль-Каши (ум. 1436) ввёл десятичные дроби и указал на необходимость упрощения счёта путём опускания разрядов, не имеющих значения при вычислениях.

География. Мусульманские учёные внесли большой вклад в развитие географии. Большую роль в составлении географических карт сыграл астроном и философ Абу Зейд аль-Балхи (849–934). Его сочинение «Сувар аль-акалим» легло в основу труда другого выдающегося географа и путешественника Ибрахима аль-Истахри (X в.). Его книга «Масалик аль-мамалик», содержащая цветные географические карты и пояснительный текст, стала образцом для традиционных трудов по географии. Автор разделяет страны на двадцать областей, приводит путевые маршруты с точными расстояниями, приводит ценные сведения по топографии городов, описывает климатические условия разных стран, ископаемые богатства, растительный мир, продукты животноводства и предметы торговли.

В начале 50-х годов X в. аль-Истахри встретился с другим путешественником из Багдада Мухаммадом бин Хаукалом (ум. ок. 988). Он много путешествовал по Северной Африке, Испании и Сицилии, объехал Месопотамию, Иран и Индию. Ибн Хаукал указал на некоторые ошибки аль-Истахри и по просьбе последнего взялся за переработку его труда. Внес исправления в разделы, касающиеся западной части Халифата, Ибн Хаукал назвал свою работу «Китаб аль-масалик ва-ль-мамалик».

Марокканский географ и историк аль-Идриси (1100–1166) составил подробную карту мира и описал многие области Азии, Северной Африки и Европы. В его работах приводятся ценные сведения о Волжской Булгарии и стране башкир на Южном Урале. В атласе аль-Идриси, содержащем 70 карт, указываются даже истоки Нила, которые европейцы открыли только в XIX веке.

Энциклопедическим трудом по географии считается трактат «Муджам аль-булдан» Якута аль-Хамави (1179–1228). Большой вклад в развитие географии как точной науки внёс Ибн Баттута (1304–1369), путешествовавший по странам и материкам в течение 29 лет. Не утратил своей ценности многотомный труд «Сеяхет-наме» турецкого историка и путешественника Эвлии челеби (1611–1682), описавшего наблюдения, сделанные за, более чем полвека путешествий.

Многие европейские мореплаватели своими открытиями обязаны мусульманским учёным. Христофор Колумб (1446–1506) в своих записках отмечал, что узнал о существовании земли за Атлантическим океаном от мусульман. Известный географ Ахмад бин Маджид (ум. ок. 1530) указывал путь Васко да Гаме (ум. 1524) во время его путешествия в Индию в 1498 г. Его перу принадлежит сочинение о мореходстве в Красном море, Индийском и Атлантическом океанах и среди островов к востоку от Индии.

Турецкий адмирал Пири Рейс (1465–1554) составила 1523 г. карту мира, которая хранится в одном из музеев дворцового комплекса Топкапы в Стамбуле. Он изобразил на ней береговую линию Антарктиды задолго до 1820 г., когда русская экспедиция открыла самый южный материк. Часть карты словно оторвана, на ней изображены Испания, Восточная Африка, известные на тот период части Атлантического океана и Южной Америки, а также Антильские острова. Из записей, сделанных адмиралом по краям карты, важными являются пять замечаний, связанных с открытием Америки.

Астрономия. Интерес мусульман к астрономии определялся не только расширением мусульманских владений и развитием мореплавания, но и кораническим призывом размышлять над знамениями во Вселенной. Практически в каждом крупном мусульманском городе функционировала обсерватория.

Астрономическими исследованиями занимались многие выдающиеся математики, философы и географы. Сделанные ими открытия вдохновили на научные изыскания таких европейских мыслителей, как Николай Коперник (1473–1543) и Галилео Галилей (1564–1642).

Одной из заслуг мусульманских учёных было изобретение Ибрахимом аль-Фазари (ум. ок. 777) астролябии – угломерного прибора для определения положения звёзд. Позднее он был усовершенствован андалусским учёным Ибрахимом аз-Заркали (1028–1087). Модернизированный прибор был назван плоской астролябией и на протяжении нескольких веков удовлетворял требованиям путешественников и астрономов. В честь аз-Заркали названа горная равнина на поверхности Луны – Арзахель.

Ахмад аль-Фергани (IX в.) обнаружил пятна на Солнце и написал труды о небесных сферах, движении небесных тел и др. Его работа о движении небесных тел была переведена на латинский язык и вплоть до XVI века служила настольной книгой мусульманских и европейских астрономов.

Великий среднеазиатский энциклопедист Абу Рейхан аль-Бируни (973–1048) был автором свыше 150 работ, треть которых посвящена астрономии. Он рассчитал угол наклона эклиптики к экватору и радиус Земли, описал изменение окраски Луны при лунных затмениях и солнечную корону при солнечных, высказал идею о движении Земли вокруг Солнца и довольно точно определил диаметр нашей планеты.

Своими открытиями в области астрономии и математики прославился андалусский учёный Джабир бин Афлях (XII в.). Ему принадлежит заслуга в исправлении ряда ошибок Клавдия Птолемея, допущенных в знаменитом трактате по астрономии «Альмагест». Под наблюдением Джабира строилась первая европейская обсерватория в Севилье. В его честь был назван лунный кратер Гебер.

Большой популярностью в Европе пользовались переведённые труды другого андалусского астронома Нур-ад-дина аль-Битруджи (ум. ок. 1204). Подвергнув критике теорию движения планет Птолемея, он изложил новую теорию движения небесных тел. В его честь был назван лунный кратер Альпетрагий.

Многие звёзды были открыты и названы мусульманскими учёными. Бетельгейзе, Ригель, Альтаир, Вега, Бенетнаш и десятки других названий заимствованы европейцами из арабского языка. Астрономические термины зенит, азимут, алиада и многие другие тоже имеют арабское происхождение. Мусульманские учёные готовили календари, получившие название танах. В них описывались погодные условия, указывалась зависимость урожайности от астрономических явлений. От названия этих изданий произошло слово «альманах».

Химия. Достижения мусульманских учёных в области химии ознаменовали переворот в этой науке. Джабир бин Хайян (721–805), известный как «отец химии», описал многие химические реакции и десятки химических веществ (купоросы, квасцы, щёлочи, нашатырь и другие). Особое внимание он уделял минералам и семи металлам, при описании которых он упоминал их плавкость, ковкость и металлический блеск. В работах Джабира излагаются способы получения уксусной кислоты, слабого раствора азотной кислоты, свинцовых белил. Он также описал эффективный способ очищения руды от примесей и производства стали, первым предложил использовать двуокись магния в производстве стекла.

Большой вклад в развитие химии внёс персидский врач-энциклопедист Абу Бакр ар-Рази (864–925). Он первым получил серную кислоту и чистый спирт. В его трактатах упоминаются такие химические приборы, как колбы, тазы, стеклянные блюда для кристаллизации, кувшины, горелки, нефтяные лампы, печи для плавки, напильники, шпатели, фильтры из тканей и шерсти, ступки с пестиками, металлические сита, песчаные и водяные бани. Ар-Рази описал процессы плавления, фильтрования, дистилляции, растворения, коагуляции. Впервые в истории химии он предпринял попытку классифицировать известные ему вещества. С этой целью он разделил их на три больших класса: минеральные, растительные и животные вещества.

Мусульманским учёным принадлежит заслуга в выделении фосфора и получении чёрного пороха. Китайцы, которые первыми изобрели порох, использовали для этого калиевую селитру, добываемую в природе. Это не только исключало возможность массового применения пороха в военном деле, но и значительно отягощало снаряды. Мусульмане использовали для оружейного пороха смесь нитрата калия, угля и серы, что позволило им первыми эффективно использовать начинённые порохом снаряды во время боевых действий.

Физика. Значительных результатов мусульманские учёные добились в таких областях физики, как механика и оптика. Заимствовав достижения древних греков и индийцев, мусульманские специалисты развили механику до уровня прикладной науки и научились эффективно использовать рабочую силу.

Механические средства постепенно вытесняли тяжёлый физический труд, и, поскольку ислам запрещает обременять рабов и наёмных рабочих непосильным трудом, исследованиям в этом направлении придавалось большое значение. Глубокими познаниями в области физики обладал басрийский врач, математик и астроном аль-Хасан бин Хейсам (965–1039). Его трактат «Аль-Маназир», содержащий семь статей о свойствах света, считается одним из важнейших

средневековых трудов по оптике. Латинский перевод этой книги, не терявший своей значимости на протяжении шестисот лет, вдохновил на научные открытия британского физика Роджера Бэкона (1214–1294) и немецкого астронома Иоганна Кеплера (1571–1630). Ибн Хейсам объяснил законы отражения и преломления света, первым описал строение глаза и функции каждой оболочки.

Мусульманские учёные делали открытия в разных областях физики. Аль-Фараби (870–950) дал физическое объяснение звука. Абу Рейхан аль-Бируни (978–1051) измерил атомный вес восемнадцати элементов, а также плотность воздуха.

Египетский астроном Абд-ар-Рахман бин Юнус (ум. 1009), работавший в обсерватории недалеко от Фустата, первым изобрёл маятниковые часы. Абуаль-Изз аль-Джазари (ум. 1206), автор трактата «О знании инженерных хитростей», считается основателем кибернетики. Персидский астроном Кутб-ад-дин Ширази (1236–1311) на три столетия раньше Декарта дал научное объяснение возникновению радуги.

Сделанные мусульманами открытия дали значительный толчок развитию эмпирической науки в Европе. Основные законы механики, изложенные Исааком Ньютоном (1643–1727), были подробно описаны в трудах Ибн Сины (980–1037), Фахр-ад-дина ар-Рази (1149–1209) и Хибаталлаха аль-Багдади (ум. 1165). Заслуга английского физика состоит в том, что он систематизировал накопленные веками научные знания и способствовал дальнейшему развитию механики.

Определённых успехов достигли и мусульманские естествоиспытатели. В 880 г. андалусский астроном и изобретатель Аббас бин Фирнас ат-Такурунни (ум. 887) сконструировал первый летательный аппарат из птичьих перьев и ткани. Он также соорудил планетарий и армиллярную сферу, изобрёл оригинальный прибор для измерения времени. В его честь назван один из лунных кратеров.

Мусульманские изобретатели не прекращали попыток покорить небо. В XVII в. Газарфан Ахмад Челеби, используя орлиные крылья, пролетел с башни Галата в Стамбуле до местечка Доганчы в Ускударе. В том же столетии Лагари Хасан Челеби стал первым человеком, поднявшимся в воздух при помощи ракеты. Свой успешный полёт учёный произвёл по случаю праздника в честь рождения дочери османского султана Мурада IV – Кая-Султан.

Медицина. Европейская медицина находилась в зависимости от мусульманской науки до конца XVI века. Книги мусульманских врачей переводились на латинский язык и служили учебными пособиями во всех европейских университетах. В отличие от Западной Европы, в Халифате религия поощряла врачебную практику и не связывала целительство с колдовством.

Одним из величайших врачей эпохи Аббасидов был учёный-энциклопедист из Центральной Азии аль-Хусейн бин Сина (980–1037). Ему принадлежит целый ряд важных открытий в области медицины. Он первым обнаружил существование микробов, первым установил влияние психического состояния человека на пищеварение, кровообращение и сердцебиение. Значительных успехов Ибн Сина добился в хирургии. Он описал несколько видов общего наркоза и местной анестезии, а также успешные операции по удалению доброкачественных и злокачественных опухолей. Латинский перевод его трактата «Канун» выдержал шестнадцать изданий в XV веке и двадцать – в XVI веке. Эта, книга преподавалась в Европе и мусульманском мире вплоть до середины XVII века и считается самым изучаемым трудом по медицине в истории человечества.

Большой вклад в развитие медицины внёс Абу Бакр ар-Рази (864–925). Его основные работы по медицине – многотомные сочинения «Хави» и «Мансури». Благодаря его усилиям сильно изменилось отношение к болезням и целительству. Он впервые ввёл составление истории болезни для каждого больного, составил рекомендации по сооружению больниц и выбору места для них.

Ар-Рази был выдающимся хирургом. Он описал десятки хирургических инструментов, в том числе инструмент для извлечения инородных тел из глотки, одним из первых начал применять вату при перевязках и кетгут при сшивании ран. Это позволило осуществлять операции на внутренних органах без повторного вскрытия для удаления металлических проволок. Прогрессивными были и его взгляды на лечение кариозных зубов. Он описал анатомию зубов, категорически выступал против их удаления и для лечения применял горячую нефть и пломбирочный материал из квасцов и мастики. Значительных успехов добился ар-Рази и в излечении инфекционных заболеваний. В его трудах приводится классическое описание оспы и кори с указанием на возникновение у выздоровевших пациентов пожизненного иммунитета. Для профилактики заражения оспой он применял оспопрививание.

Знаменитый врач Халыф аз-Захрави (963–1013) превратил хирургию в самостоятельную науку и описал около двухсот хирургических инструментов. Принадлежащий ему «Трактат о хирургии и инструментах» оказал огромное влияние на развитие хирургии и был переведён на русский язык. Аз-Захрави успешно проводил сложные операции, описал удаление части щитовидной железы

за девять веков до того, как подобные операции стали осуществляться в Европе. Он проводил хирургические операции в ротовой полости, при помощи специальных инструментов удалял зубной камень, лечил переломы и вправлял вывихи нижней челюсти. В его трактате описаны всевозможные виды щипцов, применяемые для удаления зубов. При кровотечении из лунки он рекомендовал заполнять её измельчённым купоросом или прижигать раскалённым инструментом. Мусульманские учёные добились значительных успехов в различных областях медицины. Изучив практику древнегреческих врачей, они шагнули далеко вперёд и выявили у своих предшественников множество заблуждений. В частности, было установлено, что печень человека состоит не из четырёх, а из трёх долей. Абд-аль-Латыф аль-Багдади (ум. 1231) установил, что нижняя челюсть представляет собой одну кость, а не две сросшиеся кости, а крестец состоит из одной, а не из шести костей, как это утверждал римский врач Гален. Дамасский учёный Аля-ад-дин бин ан-Нафис (1213–1288) первым описал малый круг кровообращения и установил, что сердце человека состоит из четырёх камер.

Мусульмане рассказали в своих трудах о сотнях видов растений, подробно разъяснив их лечебные свойства и способы применения. Горькие лекарственные препараты фармацевты помещали в различные оболочки. Знаменитый ботаник из Андалусии Абдаллах бин Бейтар (1190–1248) описал около 1400 лекарственных растений, из которых около трёхсот ранее не были известны медицине. Его труды, среди которых выделяется трактат о лекарственных растениях, не теряли своей значимости вплоть до XVI века.

В мусульманском мире развитие получила и ветеринария. Пророк Мухаммад призвал хорошо относиться к животным, запретил убивать их ради забавы и бросать в них камни ради удовольствия, клеймить их, обрезать им уши и хвосты. Ветеринары описывали различные заболевания животных, способы их излечения, внешний вид и функции отдельных органов животных. Особое внимание уделялось изучению заболеваний лошадей.

Глава 10. История развития исламской мысли

§ 1. Исламская мысль в период праведных халифов

Государственные реформы в праведном Халифате. Исламское государство (Халифат) возникло в Центральной Аравии, где прежде традиции государственности отсутствовали. Аравитяне объединяли родоплеменные отношения, а власть принадлежала знатным семьям, которыми руководили старейшины. Ислам принёс новый государственно-общественный уклад, однако создание и развитие соответствующих институтов не входило в миссию Пророка Мухаммада. После его смерти мусульманам пришлось самостоятельно решать вопросы верховной власти, осуществлять реформы, создавать государственные и общественные институты. В связи с этим период правления праведных халифов имел огромное значение для будущего всего исламского мира.

Халиф обязывался следовать путём Пророка и руководить своими подданными согласно Корану и Сунне. Повиновение ему считалось обязательным во всех случаях, кроме тех, когда он поступал вопреки Закону Аллаха.

Государственные решения принимались сообща, и если между авторитетными сподвижниками возникали разногласия по какому-либо вопросу, то халиф самостоятельно отдавал предпочтение одному из высказанных мнений.

Власть не принадлежала определённой семье, и мусульмане выбирали наиболее достойного среди них путём обсуждения и голосования. Это не было всеобщим голосованием. Решение принимали только старейшие сподвижники Пророка Мухаммада, и все остальные признавали его действительным. Именно так был избран первый преемник Пророка – Абу Бакр. Перед смертью он рекомендовал мусульманам избрать своим правителем другого ближайшего сподвижника – Умара бин аль-Хаттаба, и мусульмане утвердили его кандидатуру. Усман бин Аффан был посредством голосования избран халифом из шести человек, рекомендованных его предшественником перед смертью. После его трагической гибели правителем был избран Али бин Абу Талиб, и мусульмане присягнули ему на верность, как и предыдущим халифам. Путём избрания пришёл к власти и аль-Хасан бин Али, которого некоторые исследователи считают пятым праведным халифом. С передачей власти Муавии бин Абу Суфьяну начался период правления династии Омейядов, и с тех пор власть в Халифате стала передаваться по наследству.

В эпоху правления Умара бин аль-Хаттаба территориальные единицы были сгруппированы в компактные провинции и стали управляться наместниками (вали), была создана система шариатских судов, возглавляемых кади. Поначалу халиф и его наместники, следуя примеру Посланника Аллаха, самостоятельно выносили судебные приговоры и решения, но многочисленные государственные обязанности отнимали у них много времени, и тогда было принято решение передать эти полномочия кади. Кади назначались непосредственно халифами и

сохраняли независимость от местных властей. Для принятия сложных решений они обращались за советами к правоведам, и их самостоятельные суждения не считались прецедентами для их преемников, поскольку главными источниками права были только Коран и Сунна.

Фискальная политика праведных халифов целиком опиралась на предписания Пророка. Мусульмане выплачивали только закят, а последователи других верований облагались подушной податью (джизья), которая гарантировала им неприкосновенность жизни и имущества. Если захваченные в результате боевых походов земли сдавались в аренду местному населению, то с них собирали поземельный налог (харадж) в размере определённой части урожая. В период правления Умара в ряде областей Халифата начали чеканить серебряные дирхемы, на которые наносили разгусные формулы прославления Аллаха. Помимо этого, была учреждена государственная казна (бейт аль-мал), организована почтовая служба. По примеру византийских наместников Умар приказал создать государственные реестры (диваны), включавшие имена военнослужащих и нуждающихся. В Ираке диваны составлялись на персидском языке, а в Шаме – на греческом. Жёны Пророка, выдающиеся сподвижники, семьи погибших мусульман и другие категории лиц получали пенсии из государственной казны.

По инициативе Умара в приграничных областях Халифата были созданы военные гарнизоны, началось строительство новых городов. Были основаны города Фустат, Куфа и Басра, которые сыграли важную роль в ранней истории Халифата. Базой для военных походов на Южный Кавказ служил город Мосул, основанный мусульманами на берегу Тигра.

В период праведных халифов были заложены основы для дальнейшего экономического, социального и культурного развития Халифата. За короткий срок мусульманская община, не имевшая ни организованной армии, ни развитой экономики, ни единой государственной системы, превратилась в сильное государство, способное поддерживать внутривполитическую стабильность и защищать свои интересы.

Ранний этап развития мусульманского богословия. При жизни Пророка Мухаммада мусульмане, сталкиваясь с вопросами, касавшимися повседневной жизни и общественных отношений, обращались за советами к нему. Он разъяснял не только положения, связанные с религиозной практикой и вероучением, но и правовые нормы, регулирующие поведение человека и общественное устройство. После смерти Пророка сподвижникам пришлось самостоятельно решать сложные вопросы в таких сферах, как общественные отношения, социальная и экономическая политика. Главными источниками мусульманского права, как и при жизни Пророка, оставались Коран и Сунна. Осмысление этих канонических текстов требовало глубокого понимания целей религиозного закона и знания методов его претворения в жизнь.

Пророк часто советовался со своими сподвижниками, обучал их тому, как принимать правильные решения и разрешать проблемы. Несмотря на это, на учёных сподвижниках лежала нелёгкая задача систематизировать эти знания. Тех, кто умел делать правильные выводы из аятов Корана и слов Посланника, называли факихами (от араб. факиха – «понимать»). Этим сподвижникам и их ученикам принадлежит заслуга в создании мусульманского правоведения (фикх) – одной из важнейших теологических наук.

По мере развития общественных отношений возникало немало вопросов, на которые нельзя было найти прямых ответов в Коране и Сунне. В таких случаях сподвижники прибегали к иджтихаду – самостоятельному суждению по отдельным религиозно-правовым вопросам. Примером иджтихада было решение халифа Абу Бакра о собрании единого свитка Корана и уничтожении всех остальных рукописей, чтобы впоследствии никто не мог притязать на знание отрывков, якобы не вошедших в канонический текст Корана.

Характерной чертой исламской мысли периода праведных халифов было всецелое обращение к Писанию Аллаха и наследию Пророка. Сподвижники воздерживались от высказывания собственного мнения по многим сложным вопросам и старались не делать этого без предварительного обсуждения с остальными учёными. Благодаря этому по многим вопросам авторитетные сподвижники приходили к согласию (иджма), и впоследствии их единое мнение принималось за третий весомый аргумент после Корана и Сунны.

В период праведных халифов исламская мысль не носила чисто теоретический характер. Сподвижники уделяли большое внимание как духовному воспитанию личности посредством поклонения и совершения богоугодных поступков, так и установлению социальной справедливости путём построения справедливого государства. Знания приобретали ценность только тогда, когда они воплощались в благочестие и побуждали человека обучать им других. Благодаря этому сподвижникам удалось построить общество, в котором каждый, независимо от его происхождения, цвета кожи или вероисповедания, имел равные возможности добиться успеха благодаря своим способностям.

В последующие века исламская мысль прошла несколько этапов развития, была систематизирована, однако именно эпоха праведных халифов вошла в историю как «золотой век» ислама, поскольку именно в тот период мусульмане воплощали в жизнь принципы веры полностью и оберегали устои справедливого общественного порядка должным образом.

Выдающиеся учёные среди сподвижников. Сподвижники Пророка, принимая решения по вопросам религии и права, стремились возложить эту ответственность на самых знающих среди них. До наших дней дошли религиозные решения (фатва) свыше 130 сподвижников, среди которых особо выделяются семеро: Умар бин аль-Хаттаб, Али бин Абу Талиб, Абдаллах бин Масуд, мать правоверных Аиша, Зейд бин Сабит, Абдаллах бин Аббас и Абдаллах бин Умар.

Праведные халифы были ближайшими соратниками Посланника Аллаха, и сподвижники прислушались к их мнениям и отдавали им предпочтение перед суждением остальных учёных. Абу Бакр ас-Сыддик отличался всесторонним знанием Шариата и правильным пониманием его сути и предназначения. Его взвешенные и справедливые решения в сложный для мусульманской общины период предотвратили её раскол и удержали от вероотступничества бедуинов, обратившихся в ислам незадолго до кончины Пророка.

Умар бин аль-Хаттаб был известен своей проницательностью и решимостью. Несколько раз он обращался к Посланнику Аллаха с предложениями, которые совпадали с ниспосланными позже кораническими предписаниями. Эта относится, в частности, к ношению женщинами покрывала и запрету на употребление алкогольных напитков. В одном из хадисов говорится: «В общинах, которые были до вас, были люди, говорившие по внушению, и если такой человек есть среди моих последователей, то это Умар». За годы своего правления Умар внёс большой вклад в развитие исламского богословия и распространение знаний о Священном Коране во всех областях Халифата.

Али бин Абу Талиб славился глубокими познаниями в области мусульманского права, и принятие важных решений не обходилось без его участия. Умар говорил: «Али выносит судебные решения лучше каждого из нас». Рассказывают, что Умар просил Аллаха уберечь его от сложных вопросов, которые были бы не под силу Али. Когда весть о гибели Али дошла до Муавии бин Абу Суфьяна, тот, несмотря на существовавшие между ними разногласия, сказал: «Со смертью Али бин Абу Талиба исчезли знания о религии и наука».

Одним из самых знающих сподвижников был Зейд бин Сабит. По приказу Посланника Аллаха он изучил древнееврейскую, а потом ассирийскую грамоту и был его личным переводчиком. Он лучше других учёных разбирался в вопросах разделения наследства, считался лучшим из писцов Корана и руководил собиранием Корана в единый свод при жизни Абу Бакра. В период правления Усмана ему было поручено возглавить группу учёных, которые переписывали Коран. Когда он скончался, Абу Хурейра сказал: «Сегодня умер выдающийся учёный нашей общины. О, если бы Аллах сделал Ибн Аббаса его преемником!» Абдаллах бин Масуд был первым мусульманином после Пророка, осмелившимся вслух прочесть Коран в Мекке. По свидетельству самого Пророка, он читал откровения так, как они были ниспосланы. Ибн Масуд считался одним из лучших знатоков Священного Корана и говорил: «В Писании Аллаха нет аята, о котором бы я не знал, о ком и где он был ниспослан. Если бы я узнал, что где-то есть знаток Писания Аллаха лучше меня и что до того места можно добраться верхом, я бы тотчас отправился к нему». Он многие годы преподавал богословие в Куфе и оставил после себя целую плеяду правоведов, среди которых были Масрук, Алкама и многие другие.

Другим славным знатоком Корана был Абдаллах бин Аббас, двоюродный брат Пророка и племянник, его жены Меймуны. Он родился за три года до Хиджры и с детства целиком посвятил себя изучению религиозных наук. Пророк Мухаммад помолился за него: «О Аллах, научи его религии!» За свои глубокие познания Абдаллах бин Аббас получил прозвища «комментатор Корана», «море знаний» и «первосвященник уммы». Несмотря на его юный возраст, Умар бин аль-Хаттаб отдавал предпочтение мнению Абдаллаха бин Аббаса перед суждениями многих старших сподвижников. Он воспитал десятки учёных, которые внесли огромный вклад в развитие правоведения и экзегетики. Когда он скончался, известный сподвижник Джабир бин Абдаллах сказал: «Умер самый знающий и самый выдержанный человек, и эта община понесла потерю, которую не возместить». Мать правоверных Аиша, дочь Абу Бакра ас-Сыддика, была самой знающей среди мусульманок. Она прекрасно разбиралась в мусульманском праве, занималась медициной, увлекалась поэзией. За советами к ней обращались даже старейшие сподвижники, и значительная часть Сунны дошла до нас через её рассказы. Абу Муса аль-Ашари говорил: «Когда упас, сподвижников Посланника Аллаха, возникали сложные вопросы, мы обращались к Аише, и у неё всегда находился ответ».

§ 2. Основные течения и направления в исламе

Суннизм. На протяжении первых двух веков после Хиджры в результате религиозно-политической борьбы за власть и богословских дискуссий мусульманская община разделилась на, ряд течений и направлений. Большая часть мусульман сохранила приверженность принципам, изложенным в Писании Аллаха и разъяснённым в Сунне Пророка. Они стали именоваться Приверженцами Сунны и единой общины (ахль ас-суна ва-ль-джамаа). Из этого названия вытекают и главные положения данного направления: следование путём Пророка и отказ от раскольников. Эта доктрина обеспечивала идеологическое единство приверженцев Сунны, которые понимали Священный Коран сообразно толкованиям Пророка и его сподвижников. Однако во второстепенных вопросах, связанных с практической стороной религии, между ними были определённые разногласия. В период возникновения религиозно-правовых учений (мазхабов) в среде приверженцев Сунны сформировались три основные школы: сторонники хадисов (ахль аль-хадис), сторонники умозаключений (асхаб ар-рай) и сторонники буквального понимания канонических текстов (ахль аз-захир). Историческим центром первой школы была Медина, где находилась резиденция трёх праведных халифов и где проживало больше сподвижников, чем в других городах. Мнению мединских учёных отдавали предпочтение омейядские и многие аббасидские халифы. С увеличением политического и культурного влияния Багдада многие учёные Хиджаза по приглашению халифа Абу Джафара аль-Мансура поселились в Ираке. Постепенно ученики и последователи этой школы распространили свое влияние и на другие регионы мусульманского мира. Ранние богословы Ирака не имели возможности находить ответы на многие правовые вопросы из Сунны Пророка, поскольку опирались только на дошедшие до них предания. Для решения возникавших вопросов они часто прибегали к суждению по аналогии и другим методам свободного суждения, и поэтому их стали называть сторонниками умозаключений. Наиболее яркими представителями этой школы были Абу Ханифа и его последователи. Коран и Сунна оставались для них главными источниками права, однако они придавали больше значения рассуждениям и логическим построениям, чем сторонники хадисов. Противоположной точки зрения придерживались сторонники буквального понимания Корана и Сунны, которых называли захиритами. Первым богословом, который в правовой практике опирался исключительно на буквальное понимание текстов был Давуд бин Али аль-Асбахани (815–884), получивший известность как Давуд аз-Захири. Он родился в Багдаде и обучался у таких известных правоведов, как Абу Саур и Исхак бин Рахавейх. Поначалу Давуд придерживался мазхаба имама аш-Шафии, но потом выработал собственные религиозно-правовые принципы, сложившиеся как реакция на позицию сторонников умозаключений. Он не признавал суждение по аналогии, не углублялся в понимание канонических текстов, вследствие чего иногда выносил разные решения относительно схожих вопросов или наоборот. Последователи захиритской школы имелись как на востоке Халифата, так и на западе. В Андалусии жил известный правовед-захирит Ибн Хазм (994–1064). Однако после XV в. представители этой школы постепенно исчезли.

Возникновение и развитие шиизма. Несмотря на то что разногласия между мусульманами относительно верховной власти появились сразу после смерти Посланника Аллаха, избрание Абу Бакра в конце концов было единогласно одобрено всеми сподвижниками. Никто из мусульман не выступал с претензиями на власть в периоды правления Абу Бакра и Умара бин аль-Хаттаба. Однако в середине срока правления Усмана бин Аффана проблема верховной власти стала предметом серьёзных религиозно-политических разногласий.

Выходец из Йемена по имени Абдаллах бин Саба, прикрываясь любовью к семье Пророка, начал распространять идеи о преимущественном праве на власть Али бин Абу Талиба как ближайшего родственника Пророка. Пропагандистская деятельность его сторонников (сабаитов) пользовалась успехом в отдалённых областях Халифата (Ирак, Египет), где жители традиционно поддерживали наследственный принцип передачи власти. Этому во многом способствовал ряд религиозных решений и политических назначений халифа Усмана, вызвавших неодобрение отдельных групп мусульман. Сабаиты спланировали и осуществили убийство Усмана, но халиф Али после прихода к власти начал проводить жёсткую политику против всех, кто пытался спекулировать любовью к семье Пророка и вносил раскол в мусульманскую общину. Когда же группа сабаитов заявила о божественной природе халифа Али, он приказал сжечь их.

Дискуссии о верховной власти получили новый толчок после убийства Али в 661 г. и прихода к власти Омейядов. Борьба за переход власти к потомкам Али бин Абу Талиба носила политический характер, и между группами немногочисленных сторонников Алидов существовали большие разногласия. Они избирали своими имамами разных потомков сыновей Али – аль-Хасана и аль-Хусейна, несмотря на то что некоторые из них не поддерживали саму идею имамата в роду Пророка. Сторонников этой идеи называли шиитами (от араб. шиа – «партия», «приверженцы»), а само это направление получило название шиизм.

В период правления Омейядов шиитское движение приобрело широкий размах. Это было вызвано, прежде всего, недовольством политикой халифов и неразрешённостью экономических и социальных проблем. Несправедливое отношение к принявшим ислам народам, жестокость некоторых наместников и другие причины побуждали многих мусульман связывать надежды на лучшее будущее с переходом власти к родственникам Пророка.

Поначалу на власть претендовали только потомки Али бин Абу Талиба. Но приблизительно в двадцатых годах VIII века шиитское движение фактически возглавили Аббасиды – потомки аль-Аббаса бин Абд-аль-Мутталиба, дяди Пророка Мухаммада. Некоторое время они не решались открыто говорить о своих претензиях на власть, опасаясь потерять своих сторонников. Однако в середине VIII века постоянные распри между Алидами и бездеятельность их лидеров позволили Аббасидам активизировать свою пропаганду. Центром аббасидского движения был Хорасан, где позиции Омейядов были довольно слабыми. Оттуда и началось восстание Абу Муслима, приведшее к свержению правящей династии и переходу власти к Аббасидам.

Сторонники Алидов не признали власти Аббасидов и продолжили политическую борьбу, однако их социальная база была значительно ослаблена. Многие противники Омейядов признали и поддержали власть Аббасидов. С тех пор шиитское движение объединяло только сторонников имамата в роду Али бин Абу Талиба, однако им так и не удалось выработать единой религиозно-политической системы.

Шииты распались на многочисленные общины, которые на протяжении всей истории ислама вели борьбу за передачу власти потомкам Пророка. В некоторых случаях эта борьба оказывалась успешной, и создавались шиитские государства. К таковым можно отнести государства Фатимидов в Северной Африке и Египте, Буидов в Иране, Хамданидов в Мосуле и Сирии, Сефевидов в Азербайджане.

В настоящее время большинство шиитов являются имамами и приверженцами джафаритского мазхаба, лежащего в основе государственной правовой системы Ирана. Они признают верховную власть за двенадцатью имамами и ожидают возвращения последнего, «скрытого» имама аль-Махди. Шииты составляют большинство населения Ирана, многочисленные общины шиитов имеются в Ираке, Ливане, Йемене, Бахрейне, Кувейте. Различные шиитские общины присутствуют практически во всех мусульманских странах. В России к шиитам относится часть проживающих здесь азербайджанцев.

Хариджизм и его современные проявления. Внутриполитический кризис, приведший к убийству халифа Усмана, положил начало расколу мусульманской общины на сторонников Али бин Абу Талиба и Муавии бин Абу Суфьяна. Последний был назначен наместником Шама ещё при Умаре бин аль-Хаттабе и пользовался там большим уважением. Он был родственником Усмана и после избрания Али халифом отказался присягать ему до тех пор, пока убийцы не будут наказаны.

В 657 г. при Сьффине между их сторонниками произошло крупное сражение, которое завершилось перемирием. Халиф Али согласился на третейский суд, что вызвало недовольствие в лагере его сторонников, и тогда 12 тысяч воинов откололись от его армии и обосновались в местечке Харура (в двух милях от Куфы). Они упрекали халифа в том, что он отказался брать пленных и военные трофеи, а его согласие на третейский суд расценили как отказ от суда Всевышнего Аллаха. Их религиозные взгляды отличались крайней нетерпимостью к инакомыслию и требованием строгого исполнения законов Шариата в их собственном понимании. Эта группировка была названа хариджитами (араб. хаваридж – «выступающие», «мятежники») и впоследствии переросла в крупное религиозно-политическое движение.

В 658 г. между хариджитами и войсками халифа Али состоялось крупное сражение, завершившееся разгромом повстанцев. Однако они не прекратили борьбу, и в рамадане 661 г. хариджит по имени Абд-ар-Рахман бин Мулджам смертельно ранил Али бин Абу Талиба. На протяжении многих веков хариджиты оставались одним из главных факторов, дестабилизировавших внутриполитическую ситуацию в Халифате. Они совершали тяжкие преступления, убивали мирных мусульман только за то, что те не соглашались с их взглядами.

Хариджитское движение не было однородным; группы повстанцев действовали разрозненно и нередко расходились в основных вопросах веры. Их объединяло то, что они считали законным выступление против правителя, не выполняющего законы Аллаха, объявляли мусульман неверующими за совершение тяжких грехов. Политическая раздробленность и неприязнь со стороны мирного населения значительно ослабляли их шансы на успех.

В центральных областях Халифата хариджиты вели ожесточённую борьбу с центральной властью, однако постоянные преследования вынудили многих из них бежать в отдалённые регионы. В середине VIII века приверженцам хариджитских

группировок ибадитов и суфритов удалось создать в Северной Африке два государства. Вопреки хариджитской концепции власти, правители этих государств основали династии, которые просуществовали сравнительно недолго. В разное время умеренные группы хариджитов приходили к власти и в других мусульманских странах.

В настоящее время многочисленные общины ибадитов, придерживающихся умеренных взглядов, сохраняются в Алжире, Ливии и Омане. Однако в последние десятилетия в различных областях мусульманского мира возродились и получили распространение радикальные идеи хариджитов, прикрываемые призывом к очищению ислама от нововведений. Они были использованы различными экстремистскими группировками и положены в основу идеи о всемирном джихаде и воссоздании Халифата. К таким группировкам относится и «Партия освобождения» (Хизб ат-тахрир), деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена.

Спекулятивное богословие. Результатом дискуссий с представителями различных религиозно-политических группировок, а также немусульманских верований стало появление особого метода рассуждений, основанного на рациональной аргументации положений религии. Сторонники этого метода стали называться мутакаллимами, а их направление – каламом, то есть спекулятивным, умопостигаемым богословием.

Первоначально главными темами таких богословских диспутов были справедливость Аллаха и проблема зла, единство Аллаха и соотношение Его сущности и атрибутов, свобода воли и предопределение. Обосновывая свои взгляды, мутакаллимы опирались на логические аргументы, отдавая им предпочтение перед очевидным смыслом канонических текстов. В связи с этим они часто прибегали к рационалистической интерпретации Корана и хадисов, не ссылаясь на религиозные авторитеты.

Одним из первых представителей калама был аль-Джаад бин Дирхам (VIII в.), который выдвинул тезис о сотворении Корана и полностью отрицал, что Аллах обладает извечными атрибутами. Его идеи были развиты Джахмом бин Сафваном (ум. 746) и легли в основу джахмизма. Представители этого течения считали, что вера – это знание об Аллахе, а неверие – незнание о Нём. Они отрицали свободу выбора, атрибуты Аллаха и многие события, которые произойдут в последней жизни. Эти идеи не получили большого распространения, но методы, выработанные его основателями, были развиты другими школами калама. Первым крупным направлением спекулятивного богословия был мутазилизм (от араб. итазала – «обособиться», «отделиться»). Мутазилиты получили такое название в связи с обособлением от кружка аль-Хасана аль-Басри его учеников Васыла бин Аты (ум. 748) и Амра бин Убейда (ум. 761). Воззрения этой школы были окончательно сформированы Абу аль-Хузейлом аль-Алляфом (ум. 849). Общественно-политические взгляды мутазилитов имели много общего с хариджитизмом: они считали дозволенным выступать против несправедливого правителя, если даже он является мусульманином, и казнить мусульман, не разделявших их воззрений. Ожесточённое противостояние между ними и сторонниками хадисов завершилось победой последних, после чего мутазилиты подверглись преследованиям, а их школа исчезла.

Некоторые теолого-философские доктрины мутазилитов были развиты последователями других школ калама – ашаритами и матуридитами. Их названия связаны с именами Абу аль-Хасана аль-Ашари (873–935) и Абу Мансура аль-Матуриди (ум. 944). Эти две школы имеют много общего и получили большое распространение в мусульманском мире. Их рационалистические установки сыграли большую роль в развитии мусульманского богословия и по сегодняшний день пользуются поддержкой учёных в ряде мусульманских стран.

Суфизм и суфийские тарикаты. Во второй половине VIII века в мусульманском мире началось формирование мистико-аскетического направления, которое стало известно как суфизм. Многие суфийские авторы связывают происхождение этого термина со словом сафа («чистота») или выражением ахль ас-суффа («люди навеса»), которое применялось по отношению к неимущим сподвижникам, проживавшим в мечети Пророка. Некоторые западноевропейские учёные полагают, что этот термин произошёл от греческого слова софия, означающего «мудрость». Согласно самому распространённому мнению, суфии получили такое название, потому что носили грубые одежды из шерсти (араб. суф – «шерсть»). В омейядский и ранний аббасидский периоды в мусульманском мире появились аскеты и подвижники, всецело посвящавшие себя поклонению и стремившиеся к духовному очищению путём отказа от земных благ. Распространение этого движения можно расценивать как результат влияния других вероисповеданий (в частности, христианского монашества) и реакцию против отступления многих мусульман от скромного образа жизни, характерного для периода сподвижников. Однако термин «суфизм» возник не раньше первой половины IX века. В течение того же столетия велась активная разработка теории и практики суфизма. Большой вклад в это внесли Шакык аль-Балхи (ум. 810), аль-Харис

аль-Мухасиб (ум. 857), аль-Джунейд аль-Багдади (ум. 910), Абу Язид аль-Бистами (ум. 875) и другие мистики. Большая заслуга в переосмыслении идей суфизма принадлежит Абу Хамиду аль-Газали (1058–1111). Оправдывая многие аспекты суфийской практики, он выступил против элементов пантеизма в идеологии отдельных мистиков.

В XII–XIII вв. суфизм превратился в важный элемент мусульманского общества в целом. В тот период начинают зарождаться суфийские ордены (тарикаты), которые обычно назывались по именам своих духовных учителей. Некоторым тарикатам удалось приобрести большое влияние не только на народные массы, но и на правителей, благодаря чему они получили большое распространение. Важное место в суфийской теории и практике занимает почитание духовных наставников – муршидов. От их учеников (мюридов) требуется выполнение не лёгких требований аскетической этики и практики при беспрекословном повиновении муршиду. Наиболее авторитетных суфийских шейхов называют «угодниками» (вали), а вершину духовной иерархии занимают «божественные полюса» (кутб). Шейхам приписываются непогрешимость, способность к сверхъестественным поступкам (карамат), толкованию «скрытого» смысла канонических текстов, непосредственному контакту с Аллахом и т. п. Их захоронения являются объектами паломничества, где их почитатели испрашивают благодать (баракят) и ищут исцеления.

С самого появления суфизм выступал как крайне неоднородное направление, объединяющее как умеренные, так и «крайние» группировки.

Богословско-философские и общественно-политические взгляды суфийских тарикатов сильно разнятся. Они развивались под влиянием различных социально-политических условий, в ходе непрекращающегося противостояния со сторонниками хадисов и различными школами калама.

В современном мире позиции суфийских тарикатов значительно ослаблены, что отчасти связано с секуляризацией обществ и изменением хозяйственных отношений. Тем не менее суфийские шейхи сохраняют авторитет и влияние в ряде стран Северной Африки, Центральной Азии, Пакистане, Индии и т. д. В России многочисленные последователи ряда тарикатов (накшбандийя, шазилийя, кадирийя, сухранавдийя и других) имеются на Северном Кавказе.

§ 3. Основные религиозно-правовые школы в исламе

Причины возникновения мазхабов. С самого начала исламского призыва мусульмане проявляли большой интерес к общественным дискуссиям и обсуждению различных аспектов повседневной жизни и религиозной практики. Перед общиной постоянно возникали достаточно сложные правовые вопросы, которые требовали тщательного анализа и правильного решения. Усилиями богословов, собиравших, систематизировавших и анализировавших наследие Пророка, создавалась система предписаний, определяющих мировоззрение, нравственный облик и поведение мусульман. Эта религиозно-правовая система получила название Шариат (от араб. шараа – «направлять прямо», «наводить»).

В крупных городах вокруг известных учёных возникали кружки, объединявшие их учеников и соратников. Эти учёные вырабатывали собственные принципы обобщения и анализа канонических текстов, извлечения из них правовых положений и практических рекомендаций. Эти принципы легли в основу религиозно-правовых школ – мазхабов.

Мазхабы, как правило, назывались по именам их основателей. Наибольшую известность получили четыре суннитских (ханафитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский), а также ряд шиитских (джафаритский, зейдитский, исмаилитский) мазхабов. Немало последователей было у мазхабов аль-Аузаи (ум. 773), аль-Лейса бин Саада (713–791), Суфьяна ас-Саури (715–778), однако они не получили распространения.

Последователей четырёх суннитских мазхабов называют приверженцами Сунны и единой общины (ахль ас-сунна ва-ль-джамаа). Различия между ними касаются, главным образом, второстепенных вопросов религии и во многом объясняются тем, что на раннем этапе развития правоведения сведения о практике Пророка оказались разбросанными по всему Халифату вместе со сподвижниками.

Во второй половине II века хиджры, когда возрос интерес к путешествиям в поисках знаний, мусульманские богословы получили возможность исследовать религиозное наследие Пророка целиком. Несмотря на это, по ряду вопросов учёные придерживались разных мнений, что объяснялось различным пониманием отдельных текстов или соотношением их с выработанными принципами правоведения.

Разногласия по вопросам права вызвали интересные дискуссии, но не перерастали во взаимную вражду. Со временем сложился этикет разногласий, поддерживающий плюрализм мнений в мусульманской общине. Благодаря этому Шариат стал не сводом догм и правил, не подлежащих обсуждению, а системой предписаний, выработанных на основе живой традиции иджтихада. Именно такой взгляд на мусульманское право позволял – и позволяет по сей день –

богословам принимать решения, соответствующие историческим реалиям и уровню развития общественных отношений.

Абу Ханифа и куфийская школа. Одним из первых мазхабов, сложившихся в мусульманском мире, было религиозно-правовое учение имама Абу Ханифы ан-Нумана бин Сабита. Он родился в иракском городе Куфа в 699 г. Его дед был родом из Афганистана и принял ислам, а его отец встречался с праведным халифом Али бин Абу Талибом, и тот помолился за него и его потомков. Абу Ханифа вырос в родном городе и в детстве был свидетелем приезда туда Анаса бин Малика. В тот период в Куфе жил другой славный сподвижник Абдаллах бин Абу Ауфа. Несмотря на это, он не рассказывал ни одного предания из уст сподвижников, и поэтому его не относят к поколению их учеников.

Абу Ханифа обучался у величайших богословов своего времени, таких как Катада и аз-Зухри. Он прославился не только своими глубокими познаниями, но и прекрасным нравом. О его милосердии, терпении и благочестии рассказывали многие его современники. Он не любил говорить понапрасну и часто предавался размышлениям, но вместе с тем был приветливым и дружелюбным человеком. Несмотря на большую известность, он сам обеспечивал свою семью, продавая шелка, и не искал возможности приблизиться к правителям. Своим аскетизмом Абу Ханифа подал прекрасный пример многим поколениям учёных и праведников. Когда наместник Куфы предложил ему должность судьи, он отказался заниматься государственными делами, опасаясь ответственности и искушения земными благами, и даже наказание плетью не заставило его изменить своё решение. Прекрасное знание Корана, арабского языка и решений, которые выносили его предшественники, позволили Абу Ханифе достичь больших высот в богословии. Опираясь на аяты Корана и хадисы Пророка, он успешно разрешал многие спорные проблемы. Отсутствие всеобъемлющих сборников хадисов в тот период побудило его совершенствовать метод суждения по аналогии (кьяс). Он же впервые ввёл в практику метод исправления решений, принятых по аналогии, получивший название истихсан. Этот метод широко применялся в тех случаях, когда принятое по аналогии решение приносило вред или противоречило текстам Корана и Сунны.

Абу Ханифа был выдающимся представителем школы сторонников умозаключений (асхаб ар-рай). Разработанные им религиозно-правовые принципы были развиты в трудах его учеников, среди которых наибольшую известность получили имамы Абу Юсуф (731–798) и Мухаммад аш-Шейбани (749–804). Абу Ханифа скончался в Багдаде в 767 г., оставив после себя ряд важных теологических трактатов, небольшой сборник хадисов «Муснад» и известный труд «Аль-фикх аль-акбар». Богословы ханафитского мазхаба пользовались уважением многих мусульманских правителей, что во многом способствовало широкому распространению взглядов великого учёного. Немалую роль в этом сыграли аббасидские халифы и османские султаны, поощрявшие преподавание учения Абу Ханифы. На сегодняшний день последователи этого мазхаба составляют около половины всего мусульманского населения земли. Он распространён в Турции и Ираке, Сирии и Ливане, Афганистане и Пакистане, Индии и Китае, Албании и Боснии. Большинство мусульман России (за исключением дагестанских и вайнахских народов) и государств Центральной Азии также придерживаются этого мазхаба. Малик бин Анас и мединская школа. С расширением Халифата многие сподвижники покинули Медину и отправились проповедовать ислам среди жителей отдалённых областей. В период правления Али бин Абу Талиба «город Пророка» утратил статус политического центра Халифата. Несмотря на это, он оставался крупнейшим центром исламской мысли, и различные учения, зарождавшиеся в Басре, Куфе и других областях мусульманского мира, не получали поддержки среди его жителей. Большая заслуга в этом принадлежала правоведом Медины, среди которых особо выделяется Малик бин Анас аль-Асбахи (713–795).

Имам Малик был родом из известного йеменского племени химьяр. Его прадед был славным сподвижником и принимал участие во всех сражениях Пророка, кроме битвы при Бадре, а его дед Малик был одним из авторитетных учёных Медины при жизни Усмана бин Аффана. Большим уважением за свои глубокие знания пользовался и его дядя Абу Сухейл.

Имам Малик обучался религиозным дисциплинам у десятков выдающихся богословов, включая своего отца и дядю. Он был признан имамом в области хадисоведения и правоведения и приобрёл известность далеко за пределами Медины. Его учениками были такие известные богословы, как имам аш-Шафии, Мухаммад аш-Шейбани, Суфьян ас-Саури, Ибн аль-Мубарак и другие, каждый из которых сыграл большую роль в развитии исламского богословия. По мнению многих комментаторов, именно на имама Малика указывают известные слова Пророка: «Близко то время, когда люди будут подгонять верблюдов в поисках знаний и не найдут никого более знающего, чем учёный из Медины».

Современники описывали имама Малика как богобоязненного и благочестивого человека, посвятившего всю свою жизнь служению религии Аллаха. Он обладал

прекрасной памятью, отличался глубокими познаниями в области грамматики и лексики арабского языка. Выказывая уважение к религиозным наукам, он избегал общения с теми, кто вступал в богословские дискуссии ради приобретения славы. Перед своими занятиями он умащался благовониями и причёсывал бороду, говоря: «Мне нравится проявлять уважение к хадисам Посланника Аллаха».

Богословско-правовые суждения Малика опирались, прежде всего, на Коран и Сунну. Большое значение он придавал единому мнению учёных Медины и отдавал ему предпочтение перед суждением по аналогии. Богословские принципы Малика не были изложены им в одном трактате, но были переданы его последователями – Абдаллахом бин Вахбом (ум. 807), Абд-ар-Рахманом бин аль-Касимом (ум. 813) и другими.

Самым знаменитым трудом Малика является свод хадисов «Муватта». Он получил большую известность ещё при жизни учёного, благодаря чему халиф Харун ар-Рашид предложил ему переехать в Багдад, чтобы преподавать хадисы. Но земная слава не прельстила его, и он отказался от этого предложения. Своё решение имам объяснил тем, что его сборник не объёмлет Сунны Пророка, которая распространилась по свету вместе со сподвижниками.

В прошлом последователи имама Малика имели влияние не только в Аравии, но и в Ираке, Египте, Северной Африке и Андалусии. В настоящее время маликитского мазхаба придерживаются мусульмане Северной и Тропической Африки. Некоторое количество маликитов проживает в странах Персидского залива.

Мухаммад аш-Шафии и разработка основ правоведения. Накопление знаний в области мусульманского права и разногласия между учёными во второстепенных вопросах религии требовали выработки более чётких принципов правоведения. Систематизировать эти знания и заложить основы науки о принципах правоведения (усуль аль-фикх) удалось Мухаммаду бин Идрису аш-Шафии (767–820).

Имам аш-Шафии родился в Газе в семье военачальника из рода Хашима бин Абд-Манафа. Мать привезла его в Мекку к знатным родственникам отца, когда ему было два года. Постоянно находясь в обществе авторитетных учёных, он получил хорошее образование и выучил наизусть Коран, когда ему было всего девять лет. В десятилетнем возрасте он знал наизусть «Муватту» имама Малика. Когда юноше исполнилось пятнадцать лет, ему было позволено самостоятельно отвечать на религиозные вопросы. В двадцатилетнем возрасте он отправился в Медину, где обучался у имама Малика вплоть до его смерти. В возрасте около тридцати пяти лет имам аш-Шафии приобрёл известность в Багдаде. Там он отступил от некоторых богословских принципов Малика и развил собственное религиозно-правовое учение. Его взгляды были изложены в работе «Китаб аль-худжа», которая отражает его ранние воззрения по многим правовым вопросам. Находясь в Ираке, имам аш-Шафии написал ещё один трактат – «Рисаля», который считается первым в истории ислама трудом по принципам правоведения.

За несколько лет до смерти аш-Шафии был вынужден переселиться в Египет. Причиной его отъезда был конфликт с халифом аль-Мамуном. В Египте имам аш-Шафии быстро занял достойное место среди богословов и сумел значительно расширить собственные познания. Вследствие этого он пересмотрел свои взгляды на некоторые богословско-правовые вопросы и написал свой знаменитый труд «Китаб аль-умм». Эти суждения имама принято называть «поздним шафиитским мазхабом».

Учение имама аш-Шафии представляло собой попытку объединить принципы ханафитского и маликитского толков, сняв существующие между ними противоречия. Он критически рассматривал принципы хадисоведения, на которые опирались его предшественники, и отказался признавать справедливым мнение жителей Медины, если оно противоречит одиночным достоверным хадисам. Он отдавал предпочтение мнению сподвижников перед суждением по аналогии и прибегал к последнему только при необходимости.

Разработанные имамом аш-Шафии богословские принципы получили признание многих учёных и по сегодняшний день применяются в правоведении. Его взгляды были развиты в трудах его многочисленных соратников и последователей, среди которых были имам Ахмад бин Ханбал, Абу Саур (ум. 855) и многие другие.

В настоящее время последователи шафиитского мазхаба проживают в Египте и Восточной Африке, в странах Ближнего Востока, отчасти в Индии, Пакистане, Ираке, Йемене, Малайзии и Индонезии. В России этого толка традиционно придерживаются многие мусульмане Северного Кавказа.

Ахмад бин Ханбал и период «михны». Одним из тех, кто развил принципы правоведения на основе всестороннего знания Сунны, был Ахмад бин Мухаммад бин Ханбал аш-Шейбани (780–855), заслуживший прозвище «имам приверженцев Сунны».

Имам Ахмад родился в Багдаде, куда семья переехала из Хорасана незадолго до

его рождения. Его отец скончался, когда ему было всего три года. С детства он изучал религиозные науки у знаменитых багдадских шейхов. В юности он долго путешествовал по странам, собирая хадисы, и обучался у крупнейших богословов Хиджаза, Йемена, Куфы, Басры и Шама. Среди его учителей были Абу Юсуф аль-Куфи, Яхья бин Маин, Исхак бин Рахавейх, Мухаммад аш-Шафии. Наряду с глубокими знаниями Ахмад бин Ханбал обладал высокими нравственными качествами и отличался аскетизмом. Имам аш-Шафии говорил: «Когда я покидал Ирак, там не было более достойного, знающего, благочестивого и богобоязненного человека, чем Ахмад бин Ханбал». Однако главной заслугой этого учёного считается стойкость, проявленная в противостоянии мутазилитам.

Пользуясь поддержкой аббасидских халифов, мутазилиты принуждали учёных и простой народ признать доктрину о сотворении Корана. Жертвами преследований и репрессий стали многие религиозные и общественные деятели. Этот период вошёл в историю под названием михна, что означает «испытание». Однако ни тюремное заключение, ни жестокие пытки не заставили имама Ахмада отказаться от учения Пророка и его сподвижников. Лишь с приходом к власти халифа аль-Мутаваккиля (847–861) преследования прекратились, а имаму Ах-маду были оказаны большие почести. Опасаясь искушения властью, он отказался от государственной службы. Тем не менее, халиф никого не назначал на судебные должности без консультаций с ним.

В связи с тем что религиозно-правовые принципы имама Ахмада формировались в ходе борьбы с мутазилитскими идеями, в ханбалитском мазхабе особое значение придаётся очищению ислама от нововведений. И хотя внешне это учение имеет много общего с другими мазхабами, внутренне оно сложилось как идеология традиционализма.

Ахмад бин Ханбал придавал исключительное значение очевидному смыслу аятов Корана ихадисов. В тех случаях, когда правовые вопросы не находили решения в этих двух источниках, он считал нужным обращаться к единому мнению учёных (иджма), высказываниям сподвижников, суждению по аналогии и другим методам свободного суждения.

Его идеи были развиты многими известными учёными и получили распространение в Аравии, Ираке, Шаме и Египте. Тем не менее, его последователи были менее многочисленны, чем у других мазхабов, и ныне они проживают, главным образом, в Саудовской Аравии и других государствах Персидского залива.

§ 4. Выдающиеся исламские учёные России

Шигабутдин Марджани – «властитель дум» российских мусульман. Многовековая история развития ислама на территории России помнит имена сотен выдающихся богословов и правоведов, прославившихся далеко за пределами своей родины. Многие из них не только способствовали распространению мусульманского вероучения и правовых норм Шариата, но и внесли огромный вклад в развитие исламской мысли. Одним из таких улемов был Харун бин Баха-ад-дин аль-Марджани, больше известный как Шигабутдин Марджани (1818–1889). Он родился в татарском селении Ябынчи (близ селения Марджан) в семье потомственных имамов. Его отец и оба деда были имамами сельских мечетей и преподавателями в медресе. Начальное образование Марджани получил в медресе своего отца (селение Ташкичу), где обучился Священному Корану, арабской грамматике, правоведению, спекулятивному богословию и логике. С семнадцати лет ему поручили преподавать в том же медресе, где он успешно справлялся со своими обязанностями и даже предпринял попытку разработать новый метод преподавания на родном языке.

В 1838 г. Марджани отправился в Бухару, где продолжил обучение. Однако методы преподавания бухарских шейхов его не устроили, и он стал уделять больше времени самообразованию. Зарабатывая себе на жизнь перепиской книг и частными уроками, он имел возможность пользоваться богатыми библиотеками Бухары и изучать труды великих мыслителей. Спустя некоторое время Марджани переехал в Самарканд, где продолжил свои изыскания. Прожив в Бухаре и Самарканде в общей сложности 11 лет, он самостоятельно исследовал труды таких видных богословов, как Джалаля-ад-дин ас-Суюты, Мухаммад бин Абд-аль-Карим аш-Шахрастани, Абу Хамид аль-Газали и Абд-ар-Рахман бин Халдун.

По возвращении на родину Марджани предложили занять место имама мечети и преподавателя медресе в Первой махалле (мусульманском приходе) г. Казани. В 1850 г. молодой ученый приступил к исполнению своих обязанностей и занимал обе должности до конца жизни, хотя в 1854 и 1874 гг. его дважды временно отстраняли от службы. Признанием глубоких богословских познаний Марджани стало возложение на него в 1860 г. обязанности контролировать точность текста казанских изданий Священного Корана.

Религиозно-правовые взгляды учёного опирались на чёткое представление об основах и принципах исламского вероучения и Шариата, почерпнутое из трудов

ранних мусульманских улемов. В связи с этим Марджани не мог удовлетвориться «застывшими» нормами догматического богословия, сторонники которого отрицали иджтихад – самостоятельное исследование религиозно-правовых вопросов на основе текстов Корана и Сунны. Он считал, что двери иджтихада открыты для каждого учёного, обладающего достаточными знаниями в области шариатских наук. В результате он постоянно подвергался критике и нападкам со стороны сторонников слепого следования традиции, которые не были готовы и не имели желания отвечать на вызовы времени.

Многие книги Марджани представляют собой полемические трактаты, содержащие ответы его оппонентам и разъяснение различных богословских вопросов. Большинство трудов учёного было написано на арабском языке. Особое место среди них занимает многотомный историографический труд «Достаточное о предках и приветствие потомкам», посвящённый биографиям мусульманских деятелей, который автор так и не успел завершить. Прогрессивные идеи Шигабутдина Марджани дали толчок развитию исламской мысли во всех мусульманских регионах России. Переосмысление традиции открывало широкие перспективы перед мусульманской уммой, однако для достижения видимых результатов было недостаточно усилий лишь нескольких учёных. Должны были пройти годы для того, чтобы новое мировосприятие нашло поддержку у широких слоев мусульманского общества. Видимо, именно поэтому сам Марджани на практике внедрял свои реформаторские идеи с большой осторожностью.

Гатаулла Баязитов – учредитель первой татарской газеты. Видный мусульманский богослов, общественный деятель и просветитель Гатаулла Баязитов (1847–1911) родился в деревне Тюменсу Рязанской губернии в семье преподавателя медресе. Получив начальное образование в медресе своего отца, он поступил в медресе Баймурад в деревне Чутай (недалеко от г. Касимова). Позднее он продолжил религиозное образование в Татарии. Вернувшись в родной уезд, Баязитов некоторое время проработал в медресе Баймурад, а в 1871 г. ему доверили возглавить второй мусульманский приход в Петербурге.

Переезд в столицу сыграл решающую роль в жизни провинциального имама. Он изучил русский язык, получил возможность общаться со столичной интеллигенцией. Благодаря своим глубоким и разносторонним познаниям, честности и другим достойным качествам он очень скоро завоевал уважение не только мусульман-прихожан, но и государственных чиновников. Позднее он был назначен на должность военного ахунда, состоял переводчиком при Министерстве иностранных дел, преподавал основы ислама и тюркские языки в разных учебных заведениях.

Известность Г. Баязитову принесли его исследования по исламу, опубликованные на русском языке, а впоследствии переведённые на турецкий и французский языки. В изданной в 1883 г. книге «Возражение на речь Эрнеста Ренана (Ислам и наука)» он убедительно доказывал, что ислам не противоречит логике здравого мышления и не боится ответов науки. Дальнейшее развитие эти идеи получили в работе «Отношение ислама к науке и иноверцам» (1887), в которой автор показал, что веротерпимость мусульман – один из основополагающих принципов их религии, а не приспособление к изменившимся условиям жизни.

В 1898 г. вышла его книга «Ислам и прогресс», в которой Г. Баязитов обобщил свои взгляды на место ислама в мировом пространстве. Он ещё раз убедительно показал, что ислам не является чужеродным телом в современной цивилизации и что подлинно исламское мировосприятие пробуждает в верующем интерес к знаниям, науке и стремление двигаться вперед.

Наблюдая большие перемены в общественной жизни России второй половины XIX века, Г. Баязитов стремился использовать их для укрепления позиций мусульманской интеллигенции и расширения просветительской деятельности среди простых мусульман. Осознавая потребность в духовном центре, способном сплотить мусульман столицы, в 1881 г. он обратился к властям за разрешением на строительство мечети. Но лишь через четверть века удалось получить позволение учредить особый комитет уполномоченных лиц по сбору средств на строительство мечети, и этот комитет возглавил Г. Баязитов.

Многие годы он добивался разрешения на издание первой газеты на татарском языке. Татарская интеллигенция периодически поднимала этот вопрос с начала XIX века. Но только в 1905 г. Г. Баязитову удалось добиться положительного ответа. Он стал учредителем и редактором первой татарской газеты «Нур» («Свет»).

Своей практической и научной деятельностью Гатаулла Баязитов заложил основы нового направления в татарской общественной мысли. В то время как многие татарские учёные писали в основном на арабском языке и были известны только среди татар и на мусульманском Востоке, Г. Баязитов пытался изменить отношение российского общества к исламу. Его общественно-просветительская деятельность была принципиально новой для

своего времени.

Галимджан Баруди – лидер «Мухаммадийи». Алим-джан бин Мухаммад-джан Галеев, больше известный как Галимджан Баруди (1857–1921), родился в деревне Кече Ковал в семье мелкого торговца. Когда мальчику было три года, его семья переехала в Казань, где поселилась в Пороховой слободе («порох» по-татарски баруд, отсюда прозвище Баруди). Получив начальное образование в известном медресе при второй соборной мечети г. Казани, он с детских лет имел возможность пользоваться библиотекой своего учителя Салах-ад-дина аль-Казани. Пополняя свои познания в процессе изучения книг по истории, географии, математике и шариатским наукам, Баруди превзошёл своими знаниями сверстников. Уже в 1871 г. он параллельно с учёбой исполнял обязанности помощника учителя в младших отделениях медресе.

В 1875 г. молодой Баруди прибыл в Бухару, где на протяжении семи лет посещал занятия известных туркестанских богословов, изучал и переписывал труды авторитетных улемов прошлого. По мере изучения коранистики и хадисоведения, права и спекулятивного богословия ему становилось ясно несоответствие между религиозными и общественными устоями в мусульманском мире и основополагающими принципами Корана и Сунны. Реформаторские идеи Баруди выливались в осознание необходимости рационального и критического переосмысления мусульманского права и традиции. Он был убеждён, что законы религии, основанные на двух первоисточниках ислама – Коране и Сунне, должны соответствовать потребностям людей и общества, не тормозить общественное и интеллектуальное развитие.

Вернувшись в Казань по настоянию родителей, Баруди был избран имамом одной из соборных мечетей города. Получив возможность преподавать в медресе своего отца «Мухаммадийя» (заведение было названо в честь его отца, на чьи средства оно и было построено), он постепенно приобрёл огромную известность не только в Татарии, но и за ее пределами. Усилиями Баруди к началу XX века «Мухаммадийя» превратилась в одно из ведущих исламских учебных заведений России, в котором обучение продолжалось 12 лет (а с 1913 г. – 14 лет). При медресе функционировали курсы переподготовки сельских имамов.

Будучи одним из вдохновителей и идеологов обновленческого движения в российском исламе (джадидизма), Баруди посвятил свою жизнь пропаганде реформаторских взглядов и совершенствованию системы религиозного просвещения. Составленный им по новой методике букварь «Савадхан» («Начальная грамота») пользовался большой популярностью и в 1891–1915 гг. переиздавался 12 раз. Наряду с этим он занимался и общественно-политической деятельностью, входил в ЦК партии «Иттифак аль-муслимин» («Союз мусульман»).

В 1908 г. по обвинению в организации несанкционированных учительских курсов и «панисламизме» Баруди был сослан в Вологодскую губернию, но скоро добился разрешения выехать за рубеж и провёл ссылку в Аравии и Сирии. В 1910 г. он вернулся в Казань и, несмотря на трудности, продолжал заниматься просветительской деятельностью и спустя два года даже возобновил издание своего журнала «Ад-дин ва-ль-адаб» («Религия и воспитание»), основанного ещё в 1906 г.

В мае 1917 г. он был избран председателем (муфтием) Центрального духовного управления мусульман Внутренней России и Сибири и сохранил за собой этот пост после прихода к власти большевиков. Выдающийся татарский богослов, просветитель и общественный деятель Галимджан Баруди скончался от болезни в Москве, куда прибыл для организации помощи голодающим, и был похоронен в Казани на татарском кладбище.

Ризаэтдин Фахретдинов – муфтий сталинской эпохи. Видный богослов, историк, писатель и общественный деятель Ризаэтдин Фахретдинов (1859–1936) родился в деревне Кичучат Самарской губернии. Он обучился грамоте в медресе своего отца, а потом продолжил образование в соседней деревне Шелчелы. Там же началось его знакомство с творчеством татарских просветителей Габденнасыра аль-Курсави и Шигабутдина Марджани. В 1889 г. он был избран имамом в деревне Ильбак, а спустя два года переехал в Уфу, где занял пост шариатского судьи – кади.

Различая между кораническим учением и многовековыми культурными наслоениями, определявшими традиции мусульманских обществ, Р. Фахретдинов критиковал религиозный догматизм, отстаивал права женщин, призывал к реформированию системы семейного и школьного воспитания.

В 1906 г. он отказался от должности кади и переехал в Оренбург, чтобы предаться научным изысканиям и общественно-политической деятельности. Там он в течение многих лет занимался одновременно преподаванием в медресе и журналистикой, а в 1908 г. стал редактором журнала «Шура» («Совет»). Публицистические и научные статьи Р. Фахретдинова были посвящены поиску новых подходов к развитию мусульманского мира на основе синтеза религиозных ценностей и достижений современной науки. В то время как одни видели в его

работах контуры возрождающейся мусульманской уммы России, другие усматривали в его деятельности опасность для «традиционного» ислама. В связи с этим некоторые кадимисты не упускали случая для того, чтобы оклеветать или дискредитировать учёного.

Среди многочисленных трудов Р. Фахретдинова особое место занимают богословские сочинения, а также историографические трактаты «Асар» («Памятники») и «Замечательные люди», в которых освещаются жизнь и творчество мусульманских деятелей России и средневекового исламского мира соответственно. Отдельное сочинение было посвящено жизнеописанию выдающихся женщин мусульманского мира. Большой известностью пользовались его художественные произведения, написанные с целью пробуждения общественного и национального самосознания мусульман России.

В 1918 г., лишившись возможности заниматься общественной деятельностью, Р. Фахретдинов вернулся в Уфу и снова приступил к исполнению обязанностей кади. С конца 1921 г., после смерти муфтия Галимджана Баруди, он исполнял его обязанности, а в 1923 г. был официально избран муфтием мусульман Внутренней России и Сибири и до конца жизни занимал этот высокий пост. В период торжества воинствующего атеизма Р. Фахретдинов, пользовавшийся большим уважением среди партийных руководителей и научной общественности, приложил немало усилий для защиты мусульманских устоев и смягчения позиции властей в отношении религии. После его смерти традиции избрания муфтиев в советском государстве был положен конец, и мусульман ожидали ещё большие испытания.

Глава 11. Ислам в России

§ 1. Принятие ислама народами России

Начало распространения ислама на территории России. Знакомство коренных народов России с мусульманской верой началось в первой половине VII века. Присоединение Дербента к Арабскому Халифату в 642–643 гг. ознаменовало начало первого этапа распространения ислама на Северном Кавказе. К началу VIII века власть Халифата окончательно утвердилась в Дербенте и его окрестностях, а в 733–734 гг. по приказу арабского полководца Масламы там была построена одна соборная и семь квартальных мечетей. Дербент, или Баб-эль-Абваб («Врата врат»), как его называли арабы за важное стратегическое положение города, запиравшего выход из прикавказских степей на Ближний и Средний Восток, превратился в крупный центр распространения ислама. В городе поселились учёные и проповедники, которые вели проповедь среди местного населения. Сила оружия не могла обратить в ислам гордые и свободолюбивые кавказские народы, но слово и убеждения возымели действие на их сердца. Одними из первых ислам приняли лезгины, табасаранцы, цахуры. Процесс ознакомления жителей Северного Кавказа с новой религией растянулся на многие века, и это подтверждает тот факт, что кавказские народы не были обращены в ислам насильственным путём.

Упрочение торговых и культурных контактов со странами Ближнего Востока во второй половине X века привело к началу нового этапа распространения ислама в Дагестане. В этот период добившиеся фактической самостоятельности местные правители начали помогать распространению ислама для усиления собственной власти. В XI–XIII вв. мусульманами стали агулы и лакцы, а в XIV–XV вв. – ногайцы, арчинцы, кумыки, аварцы и другие народности. Однако окончательное утверждение ислама в восточных областях Северного Кавказа произошло лишь к началу XV века, когда ислам практически вытеснил другие религиозные верования. К тому периоду в Дагестане широко распространился суфизм, который начал проникать сюда с X–XI вв.

На территорию Центрального и Северо-Западного Кавказа ислам начинает проникать примерно с X–XI вв. Ещё ближе с исламом народы этого региона знакомятся во времена господства Золотой Орды, а после её падения мусульманскими проповедниками здесь становятся крымские татары, ногайцы и лишь изредка – турки. Кабардинцы сыграли большую роль в окончательном обращении в ислам части осетин, а также карачаевцев и балкарцев.

В Чечне и Ингушетии ислам распространился сравнительно поздно. В XV–XVI вв. благодаря деятельности мусульманских купцов и ремесленников из Дагестана он проникает в чеченские селения. В XVI в. здесь сложилась местная письменность, основанная на арабской графике. К XIX веку практически полностью приняла ислам ингуши. Последний ингушский жрец Элмарз-хаджи (1766–1923) принял ислам в 1873 г.

В горных селениях Северного Кавказа до сих пор высоко чтят память тех, кто, согласно преданиям, внес большой вклад в донесение Священного Корана до местных народов. Распространены предания о шейхе Абу Муслиме, проповедовавшем ислам в Дагестане, Гази-Каландаре из Сирии, обратившем в ислам лакцев, выходец из карачаевских князей шейхе Абдаллахе Бухарачи.

Могилы десятков учёных и суфийских шейхов сохранены и особо почитаются последователями суфийских тарикатов.

По мере утверждения норм мусульманского права Кавказские народы отходили от противоречащих Шариату обычаев, таких как захват имущества односельчан должника в обеспечение долга и лишение женщин наследства. Вместе с тем, ислам не вытеснил местные обычаи (адаты) полностью. На Северном Кавказе вплоть до начала XX в. параллельно существовал суд по адату и Шариату. По Шариату решались все дела, касающиеся религии, семейных отношений и наследования. Уголовные дела, общественные постановления и имущественные вопросы продолжали решаться по адатам.

Распространение ислама в Поволжье. Начало распространения ислама в Поволжье связано с Хазарским каганатом (VII–IX вв.), сфера влияния которого в период его могущества распространялась на все Среднее и нижнее Поволжье.

Мусульманские проповедники и купцы стали прибывать в государство хазар из Дагестана уже в конце VII века. Несмотря на то что в VIII в. хазарский правитель принял иудаизм и объявил его государственной религией, жители каганата широко пользовались религиозными свободами.

К X веку мусульмане стали неотъемлемым элементом профессиональных отношений в Хазарском каганате. Арабский историк аль-Масуди (X в.) писал: «Там семь кади. Из них двое мусульмане, они судят по Шариату и Корану. Двое – иудеи, они вершат суд по Торе. Двое – христиане, они судят по христианскому закону. Один славянин. Он представляет русских и иных язычников и судит либо по языческим обычаям, либо советуется с другими кади».

К первой половине X в. ислам также получил распространение в Волжской Булгарии, располагавшейся на территории современных Татарстана, Чувашии, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской и ряда других областей. В 921 г. болгарский хан отправил посольство ко двору халифа в Багдад. Булгары обратились к халифу с просьбой о военной помощи против хазар и изъявили желание лучше узнать о мусульманской вере, доселе распространявшейся через купцов. В мае 922 г. из Багдада в Булгарию прибыло ответное посольство во главе с Ахмадом бин Фадланом. После оглашения письма халифа аль-Муктадира хан Алмуш принял мусульманское имя Джафар и был провозглашён наместником халифа. Это событие стало эпохальным в истории народов Поволжья, получивших импульс для дальнейшего культурного, экономического и политического развития.

В доисламский период для булгар был характерен культ огня, солнца, воды. Во главе языческого пантеона богов находился бог неба – Тенгре. Это слово сохранилось у тюркских народов и после распространения ислама и используется при обращении к Всевышнему Творцу. Ислам не вытеснял существовавшие уместного населения обычаи и традиции, если они не противоречили устоям Священного Корана. В связи с этим система обычного права (адат) регулировала экономические, семейные и другие отношения в жизни мусульман-татар и башкир.

Благодаря приобщению к достижениям мусульманской цивилизации в Волжской Булгарии получили развитие наука и искусство. В XI в. жил и творил знаменитый болгарский ученый-энциклопедист Ходжа Ахмад аль-Булгари. Ко второй половине XI – началу XII в. относится творчество философа и историка Хамида бин Идриса аль-Булгари. В первой половине XII в. была написана первая «История Булгар», автором которой был Якуб бин Нуман аль-Булгари. Его современником был выдающийся богослов Сулейман бин Давуд ас-Саксини. В первой половине XIV в. жил известный правовед Бурхан-ад-дин Ибрахим аль-Ханафи, автор книги «Основы дискуссий». Благодаря своим трудам по фармакологии приобрели известность Ходжа аль-Булгари (XI–XII вв.), а также братья Тадж-ад-дин и Хасан бин Юнус (XIII в.).

В начале XIII в. был написан шедевр тюрко-татарской литературы – поэма «Кыйсса-и Юсуф», принадлежащая перу Кул Гали. Основанная на кораническом сюжете, она свидетельствовала о большом поэтическом потенциале тюркских народов Поволжья.

Ислам в Золотой Орде. В ходе монгольских завоеваний (1237–1240) на огромной территории причерноморских и прикаспийских степей, Поволжья и Сибири сложилось новое государство – Золотая Орда (Улус Джучи). Следуя принципам, закреплённым в «Ясе» Чингисхана, его ближайшие потомки проявляли особую веротерпимость, освобождали религиозных служителей от налогов, предоставляли подданным право отправлять религиозные обряды и вести мирную проповедь.

Но монгольские ханы не могли долго удерживать представителей всех вероисповеданий на одинаковом от себя расстоянии, и в конце правления хана Бату (1242–1256) началась борьба за влияние на ханский престол, знаменем в которой были религиозные убеждения. Некоторые представители монгольской верхушки, включая жену Бату Баракчин и их сына Сартака, были несторианами. Другая часть знати во главе с Берке была ориентирована на ислам. После

недолгой борьбы сторонники Берке (1256–1266) одержали победу, и он стал первым золотоордынским ханом, принявшим ислам. Однако это не привело к росту влияния ислама на государственную политику, и она продолжала опираться на прежние традиции.

Вместе с тем число приверженцев ислама постепенно росло, и исламская проповедь достигла такого размаха, что остановить её не смогло даже возвращение к власти несториан и язычников (Менгу-Тимур, Тула-Буга, Туда-Менгу и Токта). Лишь в период правления хана Узбека (1312–1341), вступившего на престол язычником, а позднее ставшего мусульманином, ислам был объявлен государственной религией. В 1320–1321 гг. он получил мусульманское имя султан Мухаммад Узбек-хан. Все последующие золотоордынские правители были мусульманами.

Несмотря на это в городах Поволжья наряду с мечетями строились и церкви, и синагоги. Создав великую империю, монгольские правители стремились сплотить всех своих подданных в единую общность, и поэтому традиции веротерпимости поддерживались ими во все времена. Буддизм, шаманизм и христианство сосуществовали с исламом. Нередко приверженцы этих верований выдвигались на высокие государственные посты.

В районах, где преобладало православное христианство, церковь получила определённые льготы уже в годы правления хана Бату. В 1263 г. хан Берке учредил в столице государства Сарае православную епархию. При хане Менгу-Тимуре митрополит Кирилл получил ярлык «об освобождении их от всякой дани и налогов, об уважении богослужения их и об удержании татарских чиновников от обид им и утеснения» (около 1267 г.). По этому и другим подобным ярлыкам оскорбление церкви и уничтожение церковного имущества каралось смертной казнью. Ярлыки также содержали прямое обращение к русским князьям с призывом уважать привилегии церкви.

Татарские государства XV–XVI вв. После распада Золотой Орды в XV веке на огромной территории от Польши до Западной Сибири возникли разрозненные государственные образования, среди которых были татарские ханства – Крымское, Казанское, Касимовское, Астраханское, Тюменское (позже Сибирское), а также Большая и Ногайская Орды.

Татарские правители отчётливо понимали свою принадлежность к мусульманскому миру, в ханствах существовала разветвлённая система религиозных учреждений. Так, только в Крыму функционировала 21 тысяча соборных и квартальных мечетей. При многих мечетях действовали учебные заведения, общественные библиотеки. К середине XVI века в казанском Кремле было не менее пяти мечетей, при которых существовали учебные заведения.

В ханствах существовала сложная иерархия улемов. В Казанском ханстве глава духовенства избирался из числа сейидов (потомков Пророка Мухаммада). В Крымском ханстве во главе богословов стоял ханафитский шейх-уль-ислам. Религиозные деятели принимали активное участие в решении государственных вопросов, включая определение претендента на ханский престол. Участие в посольских миссиях и занятие государственными делами требовали от них высокого уровня знаний не только в шариатских, но и в других науках. Известно, что последний верховный сейид Казанского ханства Кул-Шариф хорошо разбирался в астрономии, истории, военных и государственных делах, был талантливым писателем и поэтом.

Ислам в мусульманских государствах Поволжья, Приуралья и Сибири имел свои особенности. Традиционно наибольшее распространение имела ханафитская религиозно-правовая школа, но наряду с ханафитами были приверженцы и других суннитских мазхабов. Во многих областях широкое распространение получил суфизм, имевший среднеазиатские (Поволжье) или персидские (Крым) корни. Последователи разных тарикатов занимали заметное место в религиозной и социально-политической жизни ханств. Об этом говорит хотя бы тот факт, что ханские ярлыки обращались наряду с государственными деятелями к «шейхам и суфиям».

В Сибири распространение мусульманской веры продолжалось на протяжении нескольких веков. Местные жители впервые узнали об исламе через болгарских купцов и проповедников, которые внесли огромный вклад в возникновение здесь мусульманской общины. Процесс обращения в ислам усиливается в эпоху правления золотоордынского хана Узбека и завершается в XV веке, в период правления хана Кучума, который пригласил богословов из Средней Азии для преподавания шариатских наук. Вместе с тем, некоторые татарские роды, проживавшие вдали от ханской столицы, остались при своей старой вере. После 1394–1395 гг. с юга в Западную Сибирь переселились новые группы тюрков, не исповедовавших ислам. В силу этих причин в регионе сохранили заметное влияние традиционные доисламские верования, особенно тенгрианство, отражающее космогонические представления древних тюрков.

Продолжая традиции Волжской Булгарии и Золотой Орды, татарские ханы поддерживали среди своих подданных веротерпимость и не поощряли

Исламоведение. Э. Р. Кулиев filosoff.org
насильственное обращение в мусульманство, чему в немалой степени способствовал высокий уровень развития торговли в городах.
§ 2. Ислам в Российской империи

Ислам и религиозная политика в Русском государстве в XVI–XVIII вв. После присоединения земель Казанского, Сибирского и Астраханского ханств Московское государство взяло курс на христианизацию и ассимиляцию нерусских народов. Помимо собственно идеологических мотивов этот выбор диктовался соображениями безопасности, поскольку религиозная и этническая неоднородность населения завоёванных территорий рассматривалась как потенциальная опасность для русского государства.

В 1649 г. в Соборном уложении за православием было закреплён статус официальной государственной религии, а за русской церковью – монопольное право на ведение миссионерской деятельности. За обращение в мусульманство русских людей предусматривалась смертная казнь. Вместе с тем мусульмане получили право приносить присягу согласно требованиям их веры, и для этой цели в Посольском приказе имелся специальный экземпляр Корана. Опорными центрами христианизации в Среднем Поволжье стали монастыри, получившие огромные земельные пожалования, а руководство процессом было возложено на созданную в 1555 г. Казанскую епархию. С целью более успешного ведения миссионерской деятельности в 1731 г. в Свяжске организуется специальная Новокрещенская комиссия, преобразованная в 1740 г. в Новокрещенскую контору.

В годы правления Петра I экономическое давление на мусульман достигло наибольшего размаха. На татар, не желавших расставаться с религией предков, переложили повинности и обязанности поголовно крестившегося языческого населения Поволжья. Результатом усилий церкви и государства по обращению нерусских народов в православие стало появление группы крещёных татар (кряшен). К шестидесятым годам XVIII в. их удельный вес в составе татарского населения Поволжья и Приуралья достиг максимальной величины – 7,6 %. Правда, в начале XX в. их доля в общей численности татар составляла уже не более 4,2 %.

Провал избранного в отношении мусульман курса был особенно заметен на фоне практически полностью перешедших в христианство языческих народов Среднего Поволжья (чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов). Однако культурные и экономические устои мусульманских обществ были существенно подорваны. Феодальная аристократия была практически полностью ликвидирована ещё в пятидесятые – шестидесятые годы XVI в. во время народных выступлений. Та часть, которая переходила на службу к русскому царю, постепенно растворялась в соответствующих слоях русского общества. Разрушение мечетей, закрытие учебных заведений, преследование служителей культа, отсутствие какой-либо системы народного образования привели к резкому сокращению духовенства. Сумевшие выжить и адаптироваться к новым условиям могли реализовать себя только в рамках местной религиозной общины.

Для сохранения культурных основ общества мусульмане пытались использовать традиционные общественные институты, не поддававшиеся сиюминутному разрушению. Например, у татар заметно выросла значимость джиена – сельской общины, во главе которой стоял совет старейшин-аксакалов. Решения совета считались обязательными для всех членов общины.

В XVI–XVIII вв. значительно усилил свои позиции суфизм, за внешней социальной пассивностью которого была скрыта значительная идеологическая сила и сложная система духовной иерархии. Суфийские учения, нацеленные на выявление и использование внутренних ресурсов личности, частично заполнили идеологический, идейно-политический и социально-структурный вакуум, образовавшийся в мусульманском сообществе того периода.

Таким образом, в первой половине XVIII в. мусульманские регионы оставались потенциальным очагом сепаратизма внутри Российской империи. Власти осознавали необходимость выработки более эффективных механизмов вовлечения мусульман в государственную систему. Первым шагом в этом направлении стало установление контроля над мусульманским духовенством и деятельностью шариатских судов. Ещё в 1736 г. при императрице Анне Иоанновне был принят указ, по которому высшее мусульманское духовенство оказалось подконтрольно местной администрации. Но кардинальные изменения в национальной и религиозной политике произошли только при императрице Екатерине II. Курс на терпимость по отношению к исламу. С восшествием на российский престол в 1762 г. императрицы Екатерины II власти пришли к пониманию необходимости учёта интересов мусульманских подданных, численность которых с присоединением новых территорий значительно возросла. Россия расширяла влияние на населённые мусульманами регионы, вела войны с крупнейшей мусульманской страной – Османской Турцией. В таких условиях российской короне была необходима лояльность своих мусульманских подданных, однако

добиться этого при сохранении старой политики не представлялось возможным. В 1764 г. была распущена Новокрещенская контора. 17 июня 1773 г. был издан указ «О терпимости всех вероисповеданий», позволивший мусульманам строить мечети, открывать начальные и средние школы. В 1787 г. в типографии Академии наук в Санкт-Петербурге по приказу Екатерины II был издан полный арабский текст Корана для бесплатной раздачи мусульманам. По своему качеству книга превосходила все европейские издания того времени. 22 сентября 1788 г. по указу Екатерины II было создано Духовное собрание магометанского закона – не имеющий аналогов в исламском мире орган, призванный контролировать мусульман внутренних районов Российской империи. С 1846 по 1917 г. оно называется Оренбургским магометанским духовным собранием (ОМДС), хотя располагается в Уфе. Для управления делами мусульман на окраинах империи также были учреждены Таврическое магометанское духовное правление в Симферополе и два духовных правления в Закавказье (шиитское и суннитское).

Согласно Уставу ОМДС, возглавлял структуру председатель (муфтий), который назначался правительством. Его советниками и заместителями были три кади, которые назначались министром внутренних дел по представлению муфтия. В период правления Александра I был издан указ об образовании Министерства духовных дел и народного просвещения. В документе отмечалось, что муфтий избирается мусульманской общиной. Это положение вошло в устав Департамента духовных дел и иностранных исповеданий (1836), но не соблюдалось вплоть до 1917 г.

Привлечение мусульман к сотрудничеству позволяло с течением времени снимать наложенные прежде ограничения. В 1800 г. были сняты запреты на издание в России исламской литературы. В Казани, куда был передан арабский шрифт из Санкт-Петербурга, развернулось активное издание мусульманской религиозной литературы, в первую очередь Корана.

Российская империя с успехом использовала подданных исламского вероисповедания для продвижения своих интересов в Средней Азии. Предоставив мусульманским купцам льготы на торговлю, имперские власти стремились максимально усилить их заинтересованность в умиротворении местных мусульман и укреплении здесь позиций государства. Такая политика была весьма дальновидной, хотя и вызывала критику православных миссионеров, недовольных ростом в регионе татарского культурного и религиозного влияния. Однако впоследствии царское правительство лишило татар прав заниматься предпринимательской деятельностью и владеть недвижимостью в среднеазиатских областях.

Мусульмане также широко привлекались на военную службу. В армии и на флоте были учреждены должности, призванные духовно воспитывать солдат и офицеров, исповедующих ислам: это были полковые муллы, ахунды и муэззины. Всем им выплачивалось жалованье из государственной казны. Специально для мусульман были адаптированы воинские награды Российской империи.

Ислам на Северном Кавказе в конце XVIII–XIX в. В то время как в Центральной России государство и мусульманская община занимались поиском путей адаптации ислама к российской действительности, на Северном Кавказе ситуация складывалась иначе. В конце XVIII в. попытки установления российского господства во всём регионе вызвали мощное противостояние населения кавказских народов, особенно на территории нынешних Чечни и Дагестана.

Начало активному военному сопротивлению российскому влиянию было положено в 1785 г. чеченцем Ушурмой, известным под именем шейх Мансур (1760–1794). Он отличался аскетизмом, обладал ораторскими способностями, в своих проповедях выступал против кровной мести и призывал к единению мусульман. Царские власти неоднократно пытались схватить шейха Мансура, но преследования лишь способствовали тому, что: он стал мощной политической фигурой на всём Северном Кавказе. В июле 1787 г., потерпев ряд военных поражений, шейх Мансур сначала перебрался за реку Кубань, а позднее – в турецкую крепость Анапу. Там он оставался до её взятия русскими войсками 22 июня 1791 г. После взятия в плен он был приговорён к пожизненному заключению и скончался в апреле 1794 г.

Новый всплеск народно-освободительной борьбы под знаменем ислама был связан с созданием в 1840-е годы военно-теократического государства – Имамата Чечни и Дагестана. Во главе движения встал имам Шамиль, аварец по национальности. В своей религиозной и политической деятельности имам Шамиль руководствовался принципами суфийского тариката накшбандийя. При нём территория Чечни была разделена на военно-административные районы, которыми управляли назначенные им наместники-наибы. Они были наделены правами религиозной, административной, военной и судебной власти.

Однако Шариат, бывший вначале консолидирующей силой, позднее способствовал ослаблению Имамата. Противоречия между Шариатом и народными обычаями

(адатом), а также приверженность доисламским традициям и родовая сплочённость чеченского населения расшатывали жёсткую военно-теократическую структуру горского государства. После падения имамата и пленения Шамиля (25 августа 1859 г.) территория Чечни была включена в состав Терской области Российской империи. Несмотря на это, военные действия на Северном Кавказе растянулись на несколько десятилетий, и их завершение в 1864 г. отнюдь не означало полного подчинения края.

В тот же период в Чечне всё большую известность приобретал шейх Кунта-хаджи кишиев (1830–1867). Он рано получил духовное образование и сначала был последователем Гази-хаджи, накшбандийского шейха из селения Зандак. В конце 1850-х годов Кунта-хаджи совершил хадж, а по возвращении на родину стал проповедовать учение другого суфийского братства – кадирийя. Кунта-хаджи осуждал всякую войну как богопротивный акт, призывал к смирению перед волей Аллаха, к поиску спасения в мире вечном. Это противоречило воинственной идеологии имама Шамиля, и учение Кунта-хаджи в Имамате было запрещено, а сам учитель подвергался гонениям. После падения Имамата число последователей Кунта-хаджи стало расти и в начале 1860-х годов превысило 5 тысяч человек. Его мирная проповедь была весьма привлекательной для людей, только что переживших многолетнюю войну, и это вызывало опасение местных властей. Представители официального мусульманского духовенства по просьбе царской администрации созывали сельские сходы и устраивали богословские диспуты с Кунта-хаджи и его сторонниками. В январе 1863 г. по распоряжению Терского генерал-губернатора Кунта-хаджи был схвачен и отправлен в ссылку в г. Устюжна Новгородской области, где и погиб.

К концу XIX в. распространение ислама на Северном Кавказе приобрело чёткие очертания. В этом регионе возобладал ислам суннитского направления, незначительное количество шиитов проживало только в южных районах Дагестана. В Дагестане, Чечне и Ингушетии получил распространение суфизм: с конца XVIII в. – накшбандийский, со второй половины XIX в. – кадирийский и с начала XX в. – шазилийский (только в Дагестане) тарикаты. В западных областях Северного Кавказа суфизм не получил широкого распространения. Идеино-политическая консолидация мусульман в конце XIX – начале XX в. В шестидесятые годы XIX в. в России произошёл очередной поворот в государственной политике в отношении мусульман. С одной стороны, это было связано с необходимостью повсеместной языковой и культурной унификации. С другой стороны, этому способствовало негативное отношение мусульман Поволжья к Крымской войне 1853–1856 гг. Определённую роль также сыграли усиление процесса «отпадения» крещёных татар от христианства, появление новых модернистских тенденций в мусульманском сообществе.

В этот период ислам рассматривался правительством не просто как «инородное» вероисповедание, а как угроза самодержавию. В связи с этим были сделаны шаги по усилению миссионерской деятельности, введены образовательные цензы для мусульманского духовенства, установлены ограничения для мусульман на преподавание в казённых учебных заведениях и занятие должностей в органах местного самоуправления.

В таком положении ислам находился до начала XX в., когда обострение революционной ситуации вынудило правительство произвести некоторую либерализацию внутренней политики. В 1904 г. был подписан царский указ, предусматривавший пересмотр отношения «к инославным и иноверным исповеданиям». Значимым для мусульман документом стало Положение от 17 апреля 1905 г., расширявшее круг применения принципа веротерпимости. По этому документу не допускалось насильственное удержание в вере и переход в мусульманство больше не преследовался. Манифест 17 октября 1905 г. декларировал основные гражданские свободы, в том числе свободу совести. Эти правовые акты отражали процесс постепенной переориентации российского общества и государственной правовой системы на принципы буржуазного права, ставящего во главу угла свободу личности.

В новых условиях российские мусульмане получили возможность для идейного и политического единения, которое никоим образом не использовалось для распространения сепаратистских настроений. Мусульмане видели перспективы развития ислама в составе Российской империи, стремились предложить свои политические проекты правительству. В августе 1905 г. под председательством видного общественного деятеля Исмаил-бея Гаспринского состоялся I съезд мусульман России. Было принято решение о создании партии «Иттифак аль-муслимин» («Союз мусульман»), которая должна была всеми законными средствами бороться за отмену ограничений, которые установлены в отношении мусульман, и полного уравнивания мусульман во всех правах.

В 1906 г. партия приняла устав, но не успела пройти регистрацию до начала выборов в I Государственную Думу. Поэтому было принято решение об участии в выборах по списку кадетской партии. Избранными оказались 36 представителей мусульман. Во II Думе, начавшей свою работу 20 февраля 1907 г., мусульман

представляли 34 депутата. III Государственная Дума избиралась по чрезвычайно жесточеным правилам; в частности, избирательного права были лишены казахи и туркестанцы. В связи с этим только десять представителей мусульман стали депутатами Думы. Думская деятельность позволила представителям мусульманских народов защищать интересы мусульманского населения страны в сфере образования и культуры, стала эффективно действующим каналом демократического влияния на внешнюю политику России. Пик политической активности российских мусульман пришёлся на 1917 г. Подходы мусульманских общественных движений к внутривнутриполитическим проблемам чётко обозначил Всеобщий всероссийский мусульманский съезд, собравшийся в Москве в мае 1917 г. Общины Поволжья, центральные губернии Европейской части России, Кавказ, Среднюю Азию, Казахстан и Сибирь были представлены 770 делегатами. Столь широкое представительство позволило съезду сконцентрировать в своих решениях все основные пожелания мусульман России в области религиозной, культурной и политической жизни. В работе съезда принимали участие почти все политические лидеры российских мусульман: Муса Бигиев, Заки Валиди, Гаяз Исхаки, Шакир Мухамедьяров, Гумер Терегулов, Алимардан Тобчибашев, Убайдулла Ходжа, Ахмед Цаликов. На этом съезде заявило о себе и движение женщин-мусульманок, организационно и идейно сформировавшееся на съезде женщин в апреле 1917 г. в Казани. Делегат Салима Якубова была избрана в президиум съезда.

Джадидизм и исламская мысль в России. Во второй половине XVIII в. наметился поворот мусульманского сообщества России на путь современного развития. Становление буржуазных отношений в России, обусловившее общее направление социально-экономического развития, повлекло за собой существенные изменения в массовом сознании. Религиозно-политическая реакция мусульман на эти процессы выразилась в реформаторском движении, известном как джадидизм (от араб. джадид – «новый»). Обновленцы призывали к религиозно-нравственному возрождению, основанному на возврате к основным источникам ислама – Корану и Сунне, и социально-экономическому обновлению.

Возникший как реформа системы религиозного образования, джадидизм изначально был призван выполнять более широкие задачи – мусульманское сообщество России нуждалось в новых ценностных ориентирах. Старая мусульманская школа давала знания, состоявшие из религиозных и моральных принципов, которые считались вечными и самодостаточными. Другим формам знания в традиционных медресе уделяли мало внимания. Новометодные учебные заведения были призваны внедрить современные науки в систему мусульманских знаний, что отчасти предполагало усвоение западной модели восприятия мира, основанной на принципах рационализма. Такой подход вызвал ожесточённые споры среди мусульманской интеллигенции, поскольку речь шла о совмещении двух разных концепций познания. Сторонники старого метода (кадимисты) резко выступали против джадидизма, видя в нём угрозу мусульманской культуре и религии.

Однако религиозное реформаторство подтвердило приспособляемость ислама к новым условиям. Джадидизм расшатал основы устаревшего мировоззрения, подорвал господство догм; и слепого: подражания (таклида), поднял религиозное сознание на качественно новый уровень. Видные реформаторы того периода Шигабутдин Марджани (1818–1899), Муса Бигиев (1875–1949), Галимджан Баруди (1857–1921) в своих трудах исследовали теоретические и практические проблемы реформы, коснулись вопросов места и роли ислама в современном мире.

Полемика, развернувшаяся между джадидистами и кадимистами, в конечном итоге привела к совершенствованию системы исламского образования. В 1894 г. в Казанском учебном округе насчитывалось 1474 мектебов и медресе, к 1911 г. их численность достигла 1822. Новометодные медресе («Мухаммадия» и «Касимийя» в Казани, «Хусаинийя» в Оренбурге, «Галийя» в Уфе, «Буби» в Вятской губернии и другие) по качеству учебных планов не уступали классическим гимназиям, отличаясь от последних только тем, что отдавали предпочтение арабскому и персидскому языкам перед латынью и греческим. Особый размах в тот период получило книгоиздательство, возросла доля сочинений по истории, философии, фольклору, большими тиражами печаталась учебная и художественная литература. Совокупный тираж напечатанных в городах России книг на языках мусульманских народов во второй половине XIX в. составил 27 миллионов экземпляров (свыше 3 тысяч наименований). В 1901–1917 гг. было издано около 47 миллионов экземпляров (не менее 6,2 тысячи наименований).

Новым этапом в просвещении и развитии духовной культуры мусульманских народов стал выход в свет в 1905 г. газет «Нур» («Свет») в Петербурге и «Казан мухбире» («Казанский вестник») в Казани. До 1917 г. мусульмане учредили и издавали до ста газет и журналов.

Идеи джадидизма благотворно сказались на уровне культурного и

Исламоведение. Э. Р. Кулиев filosoff.org
интеллектуального развития российской уммы. Во многом благодаря им к началу XX в. мусульмане России были динамично развивающимся меньшинством, широко пользовавшимся своими правами.
§ 3. Ислам в Советском Союзе

Советская Россия и ислам: от союзничества к подавлению. После победы Октябрьской социалистической революции жизнь мусульманской общины бывшей Российской империи приобрела новые формы. На начальном этапе советская власть пыталась привлечь мусульман на свою сторону, использовать их для пропаганды идей большевизма и социализма в странах Востока и в борьбе с другими социальными группами немусульманского общества. Для реализации этих планов в 1917 г. в составе Наркомнаца был создан комиссариат по делам мусульман. Но по мере реализации религиозной политики советского государства в регионах традиционного распространения ислама возрастало недовольство среди верующих-мусульман. Даже коммунисты высказывались в пользу сохранения устоявшихся традиций и образа жизни своих народов, основанных на исламских принципах. Подобное понимание проблемы присутствовало и у прагматически настроенных коммунистических и военных лидеров. Иной точки зрения придерживались Сталин и его окружение. В 1922 г. политика властей уже была четко ориентирована на жесткий контроль над духовенством и религией. Экономические свободы, данные в период нэпа, не должны были сопровождаться политическими свободами. Вооруженное антисоветское сопротивление в Средней Азии и на Северном Кавказе, боязнь политического альянса мусульманских народов даже под коммунистическими лозунгами неизбежно вели к стремлению центра поставить под свой контроль Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) и не допустить превращения мусульманских съездов в форумы своих политических оппонентов. К тому же мусульманское духовенство не собиралось сдавать свои позиции. В октябре-ноябре 1926 г. состоялся съезд духовенства в Уфе, который выступил с предложением расширения прав в области вероучения. Несмотря на внешнюю лояльность руководства ЦДУМ, было ясно, что его не устраивала политика советского государства. Тем более что за этой организацией стояла довольно мощная сила: в 1927 г. ЦДУМ объединял 14 825 приходов, что само по себе не могло не настораживать власти, рассматривавшие каждую из общин как центр сопротивления политике партии. Учитывая сложившуюся ситуацию, в 1920–1930-е гг. руководство партии проводило в жизнь целенаправленную политику ограничения гражданских прав служителей культа. Это выражалось в дискриминационной налоговой политике, ограничении и запрете религиозного образования, лишении избирательных прав, запрещении распространения религиозной литературы. Кроме того, к мусульманским священнослужителям применялись меры административного и уголовного преследования. В период коллективизации многие из них попали в число раскулачиваемых. На фоне усиления администрирования осуществлялось постепенное ужесточение различных ограничений в сфере религии. Итоговым законодательным документом стало принятие Постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г., которое с некоторыми изменениями действовало вплоть до 1990 г. В результате к 1937 г. из 12 тысяч действовавших до революции мечетей было закрыто более 10 тысяч, от 90 до 97 % мулл и муэззинов были лишены возможности отправлять религиозные обряды. После смерти в апреле 1936 г. муфтия Ризаэтдина Фахретдинова встал вопрос об избрании нового муфтия. В соответствии с уставом ЦДУМ это должно было произойти на съезде организации. Но муфтием был назначен Габдрахман Расулев, что фактически означало полное подчинение мусульманского духовенства властям. Ислам в годы Великой Отечественной войны. К началу Великой Отечественной войны в результате массированной атеистической пропаганды и нескольких общесоюзных кампаний по закрытию молитвенных зданий позиции ислама в СССР еще больше ослабли. К тому времени по всей стране были закрыты шариатские суды, не осталось и сети религиозных образовательных учреждений. Однако реалии военного времени вынудили руководство партии отчасти пересмотреть свою политику в сфере религии. С одной стороны, это было связано с патриотической позицией, занятой религиозными организациями в годы Великой Отечественной войны. Верующие принимали самое активное участие в военных действиях и в сборе материальных средств для нужд Красной Армии. С другой стороны, жесткий контроль, установленный сталинским режимом над всеми формами общественной активности, и подавление любых проявлений несоответствия с советским образом жизни в условиях войны были невозможны. В результате многие верующие начали открыто высказывать свои религиозные взгляды, посещать молитвенные здания и отправлять обряды, игнорируя многие запреты и ограничения.

Одной из причин корректировки религиозной политики стала международная ситуация. Перед Советским Союзом стояла важная задача – открытие второго фронта. В этих условиях демократизация некоторых сторон жизни советского общества могла благоприятно сказаться на ходе переговоров с союзниками. Черчилль и Рузвельт дали Сталину понять, что настроить общественное мнение их стран в пользу Советского Союза могут сведения о религиозной свободе в СССР. Не случайно официальное признание властями заслуг религиозных организаций и верующих произошло накануне переговоров на высшем уровне в Тегеране.

В сентябре 1943 г. состоялась встреча И. В. Сталина с главами Русской православной церкви, в ходе которой были приняты решения, ознаменовавшие новый этап в отношениях государства и религии. На практике это выразилось в смягчении налогового законодательства в отношении зарегистрированных служителей культа, освобождении их от призыва по мобилизации, предоставлении религиозным организациям ограниченных прав юридического лица и других действиях государства.

В 1943 г. в дополнение к действующему Центральному духовному управлению мусульман (с центром в г. Уфе) были образованы ещё три духовных управления мусульман – Северного Кавказа (Буйнакск), Закавказья (Баку) и Средней Азии и Казахстана (Ташкент). Это событие стало частью идеологической кампании, проводившейся советским руководством для воздействия на гражданские, патриотические чувства населения и для его мобилизации в военных условиях. Среди духовных управлений мусульман статус неформального лидера приобрело Среднеазиатское духовное управление, в ведении которого находилось единственное на территории СССР высшее мусульманское учебное заведение – медресе «Мир-Араб» (г. Бухара). Прочие духовные управления рассматривались властями как второстепенные, представляющие периферию «советского ислама».

В мае 1944 г. был учреждён Совет по делам религиозных культов при Совете народных комиссаров. Новый орган был призван осуществлять связь между правительством и религиозными объединениями. В его функции входило своевременное информирование партийных и государственных структур о состоянии и деятельности конфессиональных организаций, составление статистических сводок об уровне религиозной активности населения. В 1948 г., впервые за 22 года, был созван мѣджлис Центрального духовного управления мусульман (переименованного на съезде в Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири – ДУМЕС). Однако принятые на съезде решения лишь подтвердили ограниченность прав верующих и духовенства в тот период. Из ведения Духовного управления были изъяты такие полномочия, как право организовывать конфессиональные школы и курсы для подготовки служителей культа и составлять метрические книги. В его компетенции оставались функции богословского характера, а также отныне ему предписывалось вести учёт мечетей и молитвенных домов. Завершение краткосрочной разрешительной политики Советского государства в отношении религии совпало по времени с окончанием послевоенного периода. В 1948 г. Совет по делам религиозных культов разослал своим уполномоченным циркуляр, предписывавший прекратить вынесение положительных решений по ходатайствам о регистрации религиозных общин. В 1949 г. в СССР осталось всего 415 мечетей, в 1952 г. – 351, в 1965 г. – 305.

Ислам в СССР в 1950–1980-х годах. В середине 1950-х годов, в условиях общеполитической оттепели, верующие вправе были рассчитывать на более лояльную политику в отношении религии. Этому способствовал и выход постановления ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения», вызвавший новый наплыв ходатайств о регистрации религиозных обществ.

Но в 1958 г. начался новый массивированный натиск на религию. Провозгласив развёрнутое строительство коммунизма, Н. С. Хрущёв поставил задачу «преодоления религии как пережитка капитализма в сознании людей». В этих условиях главным направлением работы стала борьба против незарегистрированных общин и групп верующих, а также служителей культа, поскольку заметного отдаления верующих от мечети и спада активности духовенства, особенно на селе, не наблюдалось.

Для изменения ситуации в 1961 г. в областях и республиках СССР были образованы группы содействия исполкомам районных и городских Советов депутатов трудящихся по соблюдению законодательства о религиозных культурах. По результатам единовременного учёта религиозных объединений и духовенства только в центральной части СССР было выявлено более двух тысяч неофициально действовавших мусульманских религиозных объединений, а также более 2500 нелегально работавших мулл (против 395 зарегистрированных).

Сохранению мусульманских традиций на бытовом уровне способствовали правила исполнения мусульманских обрядов, которые можно было отправлять в домах и квартирах. Едва ли не самым важным обстоятельством выживания ислама были

традиции, связанные с бракосочетанием и рождением ребенка, похоронные и поминальные обряды, объединявшие мусульманские общества и облегчавшие приобщение молодёжи к исламу на примере старшего поколения. После смещения Н. С. Хрущёва в религиозной политике государства стали применяться менее радикальные методы. В этот период власть стала более активно стимулировать участие духовенства в общественной жизни страны. Мусульманское духовенство, как и служители культа других верований, активно занималось сбором денежных средств для Фонда мира, Общества охраны памятников и на другие цели. Подобная деятельность религиозных организаций поощрялась властями. Так, в 1977 г. за активное участие в работе советского Фонда мира почётными грамотами были награждены служители культа всех зарегистрированных религиозных общин страны. Стала очевидной негласная договорённость между властями и религиозными организациями, при которой религиозные деятели вполне довольствовались существующими «свободами», а власти терпели тот уровень религиозности населения, который сохранился к данному времени. Середина 1970-х годов ознаменовалась разрядкой напряжённости международных отношений, одним из проявлений которой стало вступление в силу в 1976 г. на территории СССР Международного пакта о гражданских и политических правах. В статьях пакта, имевших отношение к духовной сфере, декларировалась свобода принимать религию по своему выбору, исповедовать ее как единолично, так и сообща с другими. В действительности же, как и прежде, всё свелось к декларации свободы вероисповедания. Рубеж 1970–1980-х годов ознаменовался усилением роли ислама в международных отношениях. Вторжение советских войск в Афганистан и борьба с его мусульманской оппозицией не могли способствовать улучшению отношений между властью и мусульманами. В этот период государство чётко разделило ислам на две категории. К первой был отнесен прогрессивный ислам, то есть миротворческое мусульманское духовенство Советского Союза, ко второй – реакционное духовенство за рубежом. Наличие последнего позволяло власти поддерживать в советском обществе определённый страх перед исламом в целом, создавая у людей заведомо предвзятое отношение к нему как к одной из причин дестабилизации за рубежом и потенциальной опасности внутри страны. Методы и механизмы религиозной политики Советского государства в разные годы зависели от общеполитических тенденций, преобладавших в стране в тот или иной период. Несмотря на различия применявшихся методов, цель государства всегда оставалась неизменной – «полное искоренение религиозных предрассудков из сознания советских людей». Тем не менее, история ислама в СССР позволяет говорить о том, что, несмотря на все притеснения и унижения, которым подвергались верующие, ислам сумел сохранить некоторые свои позиции и оказывал влияние на значительную часть населения мусульманских регионов.

§ 4. Ислам в современной России

Исламское возрождение в конце XX – начале XXI в. В девяностых годах прошлого века на территории России активизировалась деятельность всех религиозных конфессий, включая ислам. Очевидными показателями повышения интереса мусульманских народов к их духовной культуре были регистрация религиозных общин, выпуск мусульманской периодики, строительство мечетей и медресе. До революции на территории Российской империи насчитывалось около 12 тысяч мечетей. В 1991 г. в России действовало 870 зарегистрированных мечетей, а в 2006 г. – уже около 8 тысяч. В настоящее время в ряде регионов число мечетей превысило дореволюционный показатель. Больше всего их действует на Северном Кавказе, в Татарстане и Башкортостане. Мечети превратились в духовные центры распространения ислама. Вокруг них создаются молодёжные, женские, благотворительные и прочие мусульманские общественные организации.

Российские мусульмане пока не имеют единого духовного центра. Совершенствование законодательства в сфере религии привело к изменениям в исламских управленческих структурах. Социальными предпосылками этих изменений стали этническая неоднородность, различный уровень образования, разные обычаи и традиции народов России, исповедующих ислам. Сегодня в стране насчитывается свыше сорока самостоятельных Духовных управлений мусульман. В последние годы мусульманские организации России объединились вокруг трёх центров: Совета муфтиев России (Москва), возглавляемого муфтием Равилем Гайнутдином, Центрального Духовного управления мусульман России (Уфа) во главе с муфтием Талгатом Таджуддином и Координационного центра мусульман Северного Кавказа. И хотя ислам не предписывает обязательной духовной иерархии, существование в Москве единого мусульманского центра могло бы повысить эффективность взаимодействия светского государства и верующих.

За последние десятилетия мусульманские страны создали целый ряд влиятельных

международных организаций, активно действующих во всех регионах мира. В России в 1990-е годы было создано и действовало более шестидесяти международных общественных исламских организаций. Международные исламские организации ведут большую культурную и религиозно-просветительскую работу, оказывают многостороннюю помощь мусульманской общине России. Некоторые из них, используя свои финансовые возможности, пытаются в той или иной степени контролировать деятельность отдельных региональных общин в России, усиленно стимулируют социально-политическую и религиозную активность российских мусульман. Наиболее активными являются международные организации из Саудовской Аравии, Ирана, Турции, Кувейта, Пакистана.

Много факторный характер исламского возрождения в современной России имеет различные последствия. Позитивное значение имеет возрастание активности ислама в области благотворительности и духовно-нравственного воспитания верующих. Как традиционная для России религия ислам содействует социальной стабильности, укреплению семьи, общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. Негативные социальные последствия имеет активизация так называемого «политического ислама» в России. Политизация ислама, чуждая традиционному пониманию его основ, подпитывает радикальные настроения в религиозных общинах, способствует распространению экстремизма и ослабляет складывавшиеся веками устои веротерпимости и мирного сосуществования мусульманских народов и их соседей.

Становление системы исламского образования. В Советском Союзе кадры мусульманского духовенства готовили в двух исламских учебных заведениях: в медресе «Мир-Араб» (Бухара) и в Исламском институте (Ташкент). Небольшое число выпускников этих учебных заведений направлялись для повышения квалификации в зарубежные исламские университеты (главным образом в Египет). В России первым учебным заведением, готовящим имамов, муэззинов и преподавателей религиозных дисциплин, стало медресе имени Р. Фахретдинова (Уфа), обучение в котором началось в 1989 г.

В девяностые годы прошлого века из-за отсутствия достаточного количества квалифицированных имамов и религиозных деятелей широкий размах приобрела деятельность зарубежных миссионеров, которая далеко не всегда была созвучна с российскими традициями и интересами российских мусульман. Меры по удовлетворению духовных потребностей мусульманского населения принимались в двух направлениях. Во-первых, создавалась система российского исламского образования. Во-вторых, несколько тысяч молодых мусульман были направлены на учёбу за рубеж.

В настоящее время начальные знания о религиозных дисциплинах можно получить в мактабах и медресе – мусульманских начальных и средних школах. В мактабах традиционно обучаются дети шести – десяти лет. Занятия проводятся, как правило, по выходным дням. Обучаемые получают первоначальные знания по основам ислама, исламской нравственности, учатся чтению и письму на арабском языке, читают короткие суры из Корана, хадисы Пророка Мухаммада, учатся совершать молитвы.

Медресе имеют начальную, среднюю и высшую ступени, окончившие медресе получают возможность поступить в высшие профессиональные исламские учебные заведения – исламские институты и университеты. В медресе учащиеся изучают Коран, толкование Корана, хадисы, углубляют свои знания в области мусульманского вероучения, истории ислама, изучают мусульманское право. Особое место в учебной программе отводится изучению арабского языка.

Для желающих ознакомиться с основами мусульманского вероучения, религиозной практики и морали при мечетях и медресе функционируют воскресные школы. В них обучаются и дети (примерно с семи лет), и молодёжь, и старшее поколение мусульманского населения, сюда приходят целыми семьями. Каждый занимается в своей группе, получает соответствующее своему возрасту религиозное обучение и воспитание.

В настоящее время в России насчитывается свыше ста мусульманских религиозных учебных заведений, большинство которых представлены в Совете по исламскому образованию. Наибольшую известность приобрели Российский исламский университет (Казань), Московский исламский университет, Московский исламский институт, Дагестанский исламский университет имени имама аш-Шафии (Махачкала) и Казанское высшее мусульманское медресе «Мухаммадия». Мусульманские высшие учебные заведения – исламские институты и университеты – готовят священнослужителей. Однако круг деятельности выпускников духовных учебных заведений выходит за рамки богослужебных дел. Многие из них активно вовлечены в такие сферы деятельности, как преподавание, социальная и издательская работа.

В настоящее время в системе исламского образования осуществляются структурные изменения, создан Совет по исламскому образованию при Совете муфтиев России. С целью выработки единых образовательных стандартов

утверждаются учебные планы, программы, издаются учебники для начальных и средних ступеней. И хотя процесс реформирования системы исламского образования далёк от завершения, уже сейчас можно говорить о том, что в ближайшие годы отпадёт необходимость в массовом обучении молодых имамов в зарубежных вузах, где они могут испытать на себе влияние чуждой идеологии или культуры.

Социальная программа российских мусульман: к партнёрству и взаимопониманию. В 1999 г. Совет муфтиев России (СМР) принял документ «Основные положения социальной программы российских мусульман». Принятие долгосрочной программы действия обозначило вступление российской мусульманской уммы в новую фазу государственно-исламских отношений, развивающихся на принципах демократии, взаимного доверия и признания основных свобод.

Наряду с основами мусульманского вероучения и религиозной практики, в документе отражено отношение ислама к вопросам межконфессионального диалога, светского государственного строительства, актуальным проблемам общества. Благодаря этому программа может быть эффективно использована в выстраивании государственно-исламских отношений в ближайшие десятилетия. Авторы документа использовали богатый фактический и исторический материал, подчёркивающий созидательный потенциал ислама и конструктивную позицию российских мусульман и их организаций. В нём находят отражение социальная направленность исламского учения, его пристальное внимание к проблемам повседневной жизни, разъясняются утверждавшиеся веками принципы социальной поддержки малоимущих слоев населения. Особое внимание обращается на важность традиционного института семьи для воспитания молодого поколения в духе любви к Родине, уважения национальных традиций, религиозной толерантности и осознания гражданского долга.

В документе отмечается, что за последние века между мусульманами и представителями других традиционных конфессий сложились добрососедские отношения, стороны активно вступают в конструктивный диалог, совместно участвуют в межрелигиозных форумах. Вместе с тем составители Программы категорически осуждают террор и экстремизм, любые варварские акты против гражданского населения. В документе указывается, что «российские мусульмане не разделяют попыток некоторых журналистов и политических деятелей связывать действия экстремистов с исламским вероучением, что является клеветой на ислам и разделяет людей по конфессиональному признаку». В разделе «Мусульмане и государство» действующее законодательство рассматривается как результат договора всех социальных групп об общих нормах сосуществования на единой территории, в единой правовой и экономической системе, с целью обеспечения основных прав и свобод граждан. Соблюдение норм законодательства страны, как отмечается в программе, является не только гражданским, но и религиозным долгом мусульман. Подчёркивается, что «неисполнение своих законных гражданских обязанностей, призывы от имени верующих и религиозных общин к участию в каких-либо акциях гражданского неповиновения и мятежа считаются в исламе недопустимыми». Занимая зрелую гражданскую позицию, авторы документа подчёркивают, что российские мусульмане признают Конституцию РФ как высший договор, регулирующий жизнь всего населения страны. Вместе с тем они признают «право высших органов государственной власти, избранной народом, включая и мусульман, решать вопросы войны и мира в соответствии с основным законом страны на благо всех российских граждан».

В целом принятый документ ориентирован на обеспечение духовного, экономического и культурного благополучия российской мусульманской уммы, а также её успешную интеграцию в процесс созидания и укрепления российского государства. В нём обозначены основные принципы жизни мусульманской общины и предложены конкретные механизмы решения вопросов религиозной жизни, социальных проблем и государственно-исламских отношений. Последовательная реализация программы позволит исламским организациям превратиться в важный элемент формирующегося в России гражданского общества и эффективно представлять неполитические интересы российских мусульман.

Заключение

Приступая к составлению этого учебного пособия, коллектив авторов не стремился осветить все области исламских сведений, рассмотреть во всех подробностях историю ислама и его основные положения, дать всеобъемлющую характеристику мусульманской культуры и оценить вклад разных народов в её развитие. Такая задача изначально была бы невыполнимой в рамках одного учебного курса, поскольку сегодня ислам с его многовековой историей – это больше чем религия или мировоззренческая система. В разных формах он органично вошёл в общественное сознание, экономическую жизнь, социально-политическое устройство, культуру и традиции многих народов мира. В настоящем пособии мы ограничились изложением традиционного для российских

мусульман понимания основ ислама и мусульманской культуры. Оно складывалось на протяжении многих веков в процессе изучения Священного Корана и Сунны Пророка Мухаммада, а также приобщения к передовым достижениям мусульманской цивилизации. Духовные поиски российских мусульман свидетельствуют об их ориентации на развитие образования и науки, на стремление использовать нравственно-этический и духовный потенциал ислама во благо всей страны, мировой мусульманской уммы и всего человечества. И хотя иногда в ряде регионов получали распространение радикальные настроения, противоречащие духу Шариата, эта страница нашей общей истории лишь подчёркивает необходимость совершенствования системы исламского образования, расширения сферы мусульманского просвещения и донесения правды о смысле и предназначении коранического учения. И мы надеемся, что изучение представленного материала в общеобразовательных школах будет способствовать воспитанию у школьников уважительного отношения ко всем людям, невзирая на их религиозные или идеологические предпочтения, поможет им занять осознанную жизненную позицию и мобилизовать свои внутренние возможности для нравственного и интеллектуального совершенствования.

В истории мусульманских народов России были периоды, когда ислам объявлялся государственной религией, и были периоды, когда мусульмане предпринимали попытки политического объединения. Но самой сильной и приоритетной стороной исламской религии во все времена была духовность и высокая нравственность. И чем выше нравственное воспитание, тем сильнее и благочестивее мусульманин и тем полезнее его старания. Поэтому мусульмане России видят свою социальную миссию в укреплении нравственных устоев общества, сохранении духовной культуры коренных народов страны, исповедующих ислам, и поддержке культурного многообразия как одного из величайших богатств нашей Родины.

Примечания.

1

Бартольд В. В. Работы по истории ислама и Арабского халифата. М.: Восточная литература, 2002. С. 146.

2

Черный камень – камень метеоритного происхождения, лежащий в одном из углов Каабы. Во время обхода вокруг Каабы паломники, следуя примеру Пророка Мухаммада, целуют его или прикасаются к нему рукой. Согласно преданию, этот камень был низведен на Землю из Рая; он был белым, но со временем почернел от прикосновений людей, совершавших грехи и преступления.

3

Окия – арабская мера веса, составляющая ок. 120 г.

4

В скобках указаны годы правления.

5

Диакритические символы – добавочные значки, позволяющие различить знаки алфавита, сходные по написанию, но различные в произношении. В русском языке также имеются две диакритики: росчерк над буквой, различающий «и» и «й», и две точки, различающие «е» и «ё».

6

В конце учебного пособия приводится полный список коранических сур, их нумерация, названия, количество содержащихся в той или иной суре аятов, место ниспослания.

7

Соплеменники Лута поклонялись наряду с Аллахом статуям умерших праведников.

8

Нумерация соответствует книжному изданию (Исламоведение: Пособие для преподавателя / Э. Р. Кулиев, М. Ф. Муртазин, Р. М. Мухаметшин и др.; общ.

Исламоведение. Э. Р. Кулиев filosoff.org
ред. М. Ф. Муртазин. – 2-е изд., испр. – М.: Изд-во Моск. исламского ун-та,
2008. – 416 с.).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!