

Шамиль Аляутдинов

ВСЕ УВИДЯТ АД

Москва — Санкт-Петербург
“ДИЛЯ”
2008

MUSLIM
MEDIA
PRESS

ББК 86.38
А 60

Все права защищены. Ни одна часть этого издания не может быть воспроизведена, сохранена в восстановительной системе или передана в любой форме, любыми средствами (механические, фотокопирование, аудиозапись или иные) без письменного разрешения правообладателя.

Аляутдинов Ш.
А 60 Все увидят Ад. — СПб.: «Издательство
«ДИЛЯ», 2008. — 368 с.

ISBN 978-5-88503-780-8

Тех, кто встал на путь мусульманской религиозной практики, эта книга многому полезному научит и от немого вредного обезопасит, с благословения на то Господа миров. Она поможет с наименьшими потерями и сопротивлением сделать первые шаги в духовной и религиозной практике, а также поспособствует развитию в себе *Личности* в контексте Священного Писания.

ISBN 978-5-88503-780-8

© Аляутдинов Ш., 2008
© «ДИЛЯ», 2008
© Оформление «Издательство «ДИЛЯ», 2008

ПРЕДИСЛОВИЕ

*Не глаза слепнут у людей,
а сердца, которые в груди.
[Жизнь многих — это бег из
ниоткуда в никуда по узкой
тропинке стереотипов и лич-
ных интерпретаций, субъек-
тивных умозаключений.]*

Св. Коран, 22:46

Порой верующий человек, делая первые шаги в религиозной практике, сталкивается с вполне обоснованными проблемами: со страхом ошибиться, незнанием, с чего начать, или дилеммой, к кому прислушиваться. Идя по пути духовной практики, предусмотрительно будет не попасть под влияние различного рода претендующих на “единственность”, эксклюзивную “правильность” течений и направлений, а тем более на волне собственного юношеского максимализма или старческого философствования не создать нечто подобное. В последующем человек может понять, что заблуждался, впал в крайность, но многие годы бесценного времени и сил будут потеряны, их не вернешь.

Наряду с другими полезными разделами книги вы встретите главу коранических ориентиров, которая

призвана помочь человеку найти равновесие, гармонию с собой и окружающими, выйдя на дорогу созидания в контексте собственной уникальной и неповторимой жизни, и не попасть в глухие трущобы разрушения, озлобленности и ненависти.

Пророк Мухаммад (да благословит его Господь и приветствует) наставлял: “Кто приобщает себя к новым познаниям (идет по жизненному пути, стремясь к приобретению знаний), для того Господь облегчает путь в райскую обитель. Воистину, ангелы расстилают свои крылья, показывая довольство им, уважение. За ученого человека [прошедшего не один уровень теории и практики знаний и не изменяющего выбранному пути] молится все живое на небесах и земле, даже рыбы в море! Преимущество набожного ученого (‘алим)¹ перед просто набожным человеком (‘абид)² подобно преимуществу луны перед остальными звездами [в безоблачную ночь]. Воистину ученые — наследники пророков. Последние не оставляли после себя золота или серебра, они завещали знания! И кто сможет приобщить себя к ним (взять знания, приобрести их), тот станет обладателем огромного богатства (великого удела)!”³

¹ ‘Алим — тот, кто имеет фундаментальные научные познания и тратит основную часть своего времени на совершенствование их, обучая при этом других людей и не забывая об обязанностях перед Всевышним (обязательная молитва, пост и т.д.).

² ‘Абид — тот, кто имеет жизненно необходимый минимум в вопросах религиозной практики и применяет его в меру сил и возможностей.

³ См.: Нузха аль-муттакин. Шарх рияд ас-салихин. Т. 2. С. 194, хадис № 1389.

*

Однажды правитель области посетил учителя, медитировавшего¹ сидя на дереве среди густой листвы. Правитель осмотрел это место и сказал:

— Какое же у тебя опасное место там, на верху дерева!

— Твое намного хуже, чем мое, — возразил учитель.

— Я правитель этой местности и не вижу, какая опасность может мне грозить.

— Значит, ты не знаешь себя! Когда ты изживешь свои страсти и твое сознание лишится устойчивости, что может быть опаснее, чем это?²

Тогда правитель спросил:

¹ Кстати, мусульманин, следующий заветам Пророка, не медитирует, сидя на дереве, а ведет активный образ жизни, закаляет и подтверждает свою веру на практике, достигая многого, но при этом не теряя равновесия сознания, стойкости веры и связи с Творцом. Пророк (да благословит его Всевышний и приветствует) говорил: “Верующий, находящийся среди людей и терпеливо относящийся к боли, которую они ему наносят [морально, психологически, физически], лучше и благостнее того, кто избегает людей и нетерпим к их действиям”. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 549, хадис № 9154.

Медитация [лат. *meditatio* — размышление] — состояние внутренней сосредоточенности, самосозерцания, требующее отрешенности от внешнего мира и концентрации своих мыслей на каком-либо предмете для достижения духовного прозрения. См.: Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. С. 528.

² Ведь на руководителе лежит огромная ответственность за людей, за процветание и развитие общества, настоящую тяжесть и сложность которой он ощутит, вплотную приблизившись к смерти.

— В чем заключается твое учение?
Мудрец произнес простые слова:
— Не делать зла¹, творить добро² и сохранять сердце чистым³.
Правитель, однако, возразил:
— Это знает любой трехлетний ребенок.
— Может быть, любой трехлетний ребенок и знает, но даже восьмидесятилетнему старцу трудно осуществить это на деле.

*

Однажды пророк Мухаммад спросил у сподвижников: “Кто, по-вашему, *банкрот*?” Те ответили: “По сложившемуся у нас мнению, это тот, кто не имеет ни денег, ни товара”. Посланник Божий уточнил: “Банкрот в среде моих последователей — это тот, кто придет в Судный День с выполненными им ранее обязательными молитвами, постом, выплаченной милостыней, но параллельно с этим окажется, что он кого-то оскорбил (обругал), кого-то оклеветал (публично опорочил), кого-то обманул на деньги (присвоил себе чужое), пролил чью-то кровь, ударил кого-то [и т.п.]”

¹ В Священном Коране сказано: “[Хотите вы того или нет] но кто совершает зло, тому непременно воздастся за это [в том числе и в форме житейских сложностей и неприятностей, а возможно, и в форме душевной или физической боли]” (см.: Св. Коран, 4:123).

² “[Верующие, реализующие свою веру на практике] опережают друг друга в благих делах, и они успевают все делать вовремя” (см.: Св. Коран, 23:61).

³ “[В тот День ни имущество, ни дети не помогут] кроме как тем, кто придет ко Всевышнему с [духовно] здоровым (настоящим искренним) сердцем” (см.: Св. Коран, 26:89; 37:84, а также 50:33).

Сядет он и начнет все это возмещать, расплачиваясь своими [мирскими] благодеяниями [накопленными кропотливым трудом] и всем тем обязательным, что он совершал пред Богом. И если вдруг его духовное богатство (хасанат) полностью растратится до того, как успеет со всеми расплатиться, тогда на его счет начнут переводиться грехи обиженных, оскорбленных или обманутых им [вне зависимости от того, кем они были по вере или нации]. По завершении этого процесса человек будет выброшен в Ад [попав на тот уровень, который окажется соответствующим количеству набранных им грехов. И если в его сердце было хоть на вес пылинки веры, тогда рано или поздно он выберется из Преисподней]¹.

¹ См.: Ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи [Свод хадисов имама ат-Тирмизи]. Бейрут: Ибн Хазм, 2002. С. 692, хадис № 2423, “хасан, сахих”.

Глава 1

ВЕРА И МУСУЛЬМАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

ОСНОВЫ ВЕРЫ И РЕЛИГИОЗНОЙ ПРАКТИКИ

А теперь расскажем о том прочном фундаменте, на котором каждый может выстроить собственный небоскреб духовности с мирским и вечным благополучием, причем у всякого из людей получится свое количество и качество этажей, собственная внутренняя отделка и орнамент. Фундамент же состоит из шести “строительных” блоков веры и пяти — религиозной практики.

Шесть блоков веры

1. Вера в Бога, Господа миров

“Ваш Бог — лишь Господь [миров, трансцендентный, сотворивший все и вся лишь повелением “будь”]. Нет бога, божества, кроме Него Одного” (Св. Коран, 20:98).

“Ваш Бог — Бог один, нет иного бога, божества, кроме Него. Милость Его безгранична и вечна” (Св. Коран, 2:163).

Слово “Бог” на разных языках звучит по-разному, но главное не в этом. С точки зрения Ислама

главное — это единственность Творца, неограниченность временем и пространством, трансцендентность, несравнимость с чем-либо мирским. Всевышний не постижим человеческим разумом. “Нет ничего, подобного Ему” (Св. Коран, 42:11).

На арабском языке слово “Бог” звучит как “Аллах” и состоит из двух частей — определенного артикля “аль” и слова “иляхь” (бог, божество), что дословно переводится как “определенный Бог”. Говоря на арабском “Аллах”, любой мусульманин подразумевает Единого и Единственного Творца. Выделяют 99 имен Всевышнего, каждое из которых раскрывает отдельные качества и характеристики Господа. Эти имена-характеристики упоминаются в Коране и в высказываниях пророка Мухаммада (да благословит его Господь и приветствует).

*

Вопрос. *Расскажите о таухиде (единобожии). Какое место занимает оно в Исламе?*

Ответ. Слово “ислам” означает покорность Всевышнему, Господу миров, Единственному и Единому для всех континентов, народов, культур, планет и галактик.

2. Вера в ангелов, которые не имеют пола и во всем покорны Богу

Они сотворены из света и все без исключения абсолютно безгрешны, падших среди них нет¹. Распространенное мнение, что Сатана — это падший ангел,

¹ См., например: Аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир. Т. 1. С. 141.

не соответствует истине: в Коране сказано, что он был из числа джиннов, сотворенным из огня.

“Ангелы не высокомерны пред поклонением Всевышнему [для них это абсолютно естественно] и неустанны [в поклонении]. Возвеличивают они Его ночью и днем и не ослабевают [не устают от этого]” (Св. Коран, 21:19, 20).

Господь дал каждому человеку в сопровождение ангелов-хранителей: “У него впереди и позади находятся ангелы-хранители, сменяющие друг друга. [Ангелы дневной смены заступают вслед за ангелами ночной. Определенное количество ангелов-хранителей оберегают человека днем, а другие — ночью.] Они (ангелы) защищают человека по приказу Господа миров. [Кстати, наличие ангелов не зависит от того, верующий этот человек или нет. Любой пришедший на эту Землю пользуется благами Творца и, в соответствии с Божьим замыслом и мудростью, оберегаем Им. Важно отметить, что если поступает веление Всевышнего относительно какого-либо человека, например неприятность, которая в наказание или для испытания должна вот-вот его постигнуть, тогда ангелы-хранители отходят, уступая Божьему велению]” (Св. Коран, 13:11).

Помимо ангелов-хранителей и писарей дел людских, существуют еще и ангелы проявления милости Всевышнего, а также те ангелы, которые забирают души людей из этого мира.

3. Вера в Священные Писания

“Они [набожные, богобоязненные люди] — те, кто уверовал в ниспосланное тебе [о Мухаммад] и то, что

было ниспослано [Богом] ранее [Тора, Псалтырь, Евангелие, отдельные священные свитки]. Относительно вечного у этих людей нет ни малейшего сомнения” (Св. Коран, 2:4).

“...Мы низвели Коран на арабском [языке] и детально расписали в нем [возможные] опасности [заблаговременно предупредили о них] ради того, чтобы люди пробудили в себе чувство набожности. Или, возможно, он (Коран) явится неким напоминанием для них [заставит призадуматься]” (Св. Коран, 20:113).

4. Вера в пророков и посланников Творца

“Скажите [о верующие, не споря, а разъясняя свою позицию]: “Мы уверовали в Бога (Творца всего сущего), в то, что ниспослано нам, а также во все то, что было ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Я‘кубу (Иакову) и их потомкам, а также — Мусе (Моисею) [Тора] и ‘Исе (Иисусу) [Евангелие], и во все то, что было дано пророкам от их Господа. Мы не разделяем между ними [не делим их на своих и чужих, на плохих и хороших, все они для нас одинаково святы и чисты, безгрешны], и мы Ему [Единственному Господу] покорны (мусульмане)” (Св. Коран, 2:136).

“Цель, с которой посылались Нами посланники, — порадовать [передать радостные вести от Творца] и предупредить [предостеречь от опасностей]. Кто уверует и исправится в хорошую сторону, тем нечего бояться, беспокоиться, они не будут опечалены” (Св. Коран, 6:48).

5. Вера в Судный День

“[Наступит час и] *все*, кто на небесах и на Земле, встанут пред Ним в состоянии рабской покорности. [Вся языческая спесь, атеистические взгляды или безразличие к вечному сойдут на нет. В День Суда серьезность и ужас происходящего разом выбьют все это из душ и сознания людей]... В тот День [в Судный День, уже после воскрешения из мертвых] позову [ангела] люди будут идти ровно (прямо) [не имея возможности уклониться от заданного курса и направления; или: “его отношение ко всем будет одинаковым”]. Голоса притихнут пред Всемилостивым, слышен будет лишь шепот... Набожные [благонравно и с именем Господа прожившие свою как день пролетевшую мирскую жизнь] будут [почетно] делегациями собраны перед Всемилостивым. А грешников, подобно животным, погонят в Ад” (Св. Коран, 19:93; 20:108; 19:85, 86).

6. Вера в то, что все изначально известно Богу и определено

“У Него [у Господа] ключи от всего неведомого [недоступного, неизвестного для нас, а также для джиннов и ангелов], об этих вещах известно лишь Ему. Он осведомлен абсолютно обо всем, что на суше и в воде. Он знает о каждом упавшем [на землю] листочке. Любое семя в темноте [в недрах] Земли, все свежее (сочное, нежное, влажное; живое) и сухое (высохшее; мертвое) [то есть каждая мелочь, будь она примечательной или абсолютно незаметной, зафиксирована Господом миров] в Хранимой Скрижали [еще до Сотворения мира]” (Св. Коран, 6:59).

Все хорошее и плохое¹ — от Творца. Человек движется по жизни на основе своего желания и выбора, за правильность и неправильность которых он будет отвечать пред Господом в Судный День.

“Не постигает кого-либо беда, кроме как по дозволению Всевышнего. Кто уверует в Бога, сердце того будет на верном пути [он будет понимать суть происходящего, анализировать события и явления, не будет отчаиваться, зная, что постигшие его трудности или беды разрешимы по милости Творца]. *Аллах ведает обо всем*” (Св. Коран, 64:11).

“Он — Аллах (Бог, Господь, Властелин всего и вся) на небесах и на Земле [власть Его ничем не ограничена]. Он знает ваши тайны и явь [мотивацию, восприятие, результат], а также то, что вы делаете” (Св. Коран, 6:3).

Ученый-богослов имам аль-Куртуби говорил: “Воистину, Аллах — и ничто не сравнимо с Ним — *определил* все и вся, то есть *абсолютно осведомлен* о размерах и сроках, положениях и состояниях, а также о каждой единице времени и обо всем, что в ней произойдет, причем еще до Сотворения. Определив, Он пожелал это, и все происходит в соответствии с Его изначальным знанием и во взаимосвязи с Его абсолютной властью. Люди имеют свою долю участия во всем этом, и Всевышний дает им облегчение силой Своею, благословением, внушением и вдохновением”². То есть Господь предоставил нам некую “матрицу” человеческой жизни, вариантов путей в

¹ Плохим Он испытывает людей или наказывает.

² См.: Аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир [Освещающий тафсир]: В 17 т. Дамаск: аль-Фикр, 2003. Т. 14. С. 202, 203.

ней — бесконечное многообразие. Человек, совершая какие-либо поступки, строя взаимоотношения с другими людьми, определяя приоритеты внутри своей души, прокладывает собственный путь в этой схеме. Каждому дана свобода выбора, и результат в вечности он получит именно за него.

Пять блоков религиозной практики

1. Проговаривание свидетельства, что нет Бога, кроме Единого и Единственного Творца, и что Мухаммад — Его раб и посланник¹

“Мы ниспослали тебя [Мухаммад] с Истиной в качестве несущего радостную весть и предупреждающего (предостерегающего увещателя, предвестника)” (Св. Коран, 2:119).

2. Совершение ежедневной пятикратной обязательной молитвы

“Возноси хвалу Господу [молись, наполняясь чувством благодарности пред Ним] до восхода солнца [совершай утреннюю молитву] и перед закатом [послеполуденную молитву], восхваляй Его в часы ночи [читая ночную молитву], в начале дня [полуденную молитву] и в конце [выполняя вечернюю

¹ Первый шаг религиозной практики мусульманина (мусульманки) — проговаривание слов “ашхаду алляя иляяхэ илля ллах, ва ашхаду анна мухаммадан расулюл-лах” (“я свидетельствую, что нет бога, кроме Единственного Господа, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник”), согласившись с их смыслом душой и разумом. Наличие свидетелей для данной процедуры, совершаемой в первую очередь пред Богом, необязательно.

молитву-намаз], дабы мог ты обрести истинное счастье” (Св. Коран, 20:130)¹.

3. Соблюдение поста раз в году в месяц Рамадан

“О верующие! Пост является для вас таким же обязательным предписанием, как и для тех, кто был до вас. Возможно, вы будете богобоязненными” (Св. Коран, 2:183).

“Месяц Рамадан — это месяц, в который был ниспослан Коран как руководство для людей, разъяснение прямого пути и различения [чтобы отличить истинное от ложного]. Кто из вас застанет этот месяц, пусть проведет его в посте, а кто болен или в пути, пусть соблюдает [пост] в другие дни. Аллах желает вам облегчения и не желает вам трудностей, чтобы полноценно смогли совершить вы пост и возвеличить Господа за то, что Он вывел вас к пути истинному, — может, вы будете благодарны (будьте же таковыми!)” (Св. Коран, 2:185).

4. Выплата закята²

“Благороден тот... кто дает из своего [праведно приобретенного] имущества, любя его [с трудом зарабатывая, собирая для тех или иных личных нужд, стремясь увеличить достаток, удел: нуждающимся в помощи] родственникам, сиротам [помогая им, в первую очередь, в воспитании, получении хорошего

¹ Подробнее о совершении молитв-намазов см.: Аляутдинов Ш. Путь к вере и совершенству. М., 2008. С. 125–169.

² Закят — обязательная милостыня в пользу неимущих.

Подробнее о закяте и посте см., например: Аляутдинов Ш. Пост и закят. М., 2003.

образования и овладении мастерством, то есть в приобретении житейской самостоятельности], бедным¹, путникам, [по праву нуждающимся] просящим²...” (Св. Коран, 2:177).

“Расходуйте же во имя Бога! [Умейте потратиться не только на свои сугубо личные интересы и потребности, но и на нужды других, делая это безвозмездно, никогда в последующем не напоминая им об этом, не попрекая их]” (Св. Коран, 2:195).

5. Совершение паломничества в Мекку хотя бы один раз в жизни. И это обязательно только при наличии финансовых возможностей

“Ради Господа Бога (ради Всевышнего) совершите хадж и малое паломничество (‘умру) завершено (полно) [выполняя все необходимые действия, а начав, следует довести ритуал до конца]. Если же вы окажетесь ограничены [из-за болезни, каких-либо проблем, возникших в пути], тогда, по мере ваших возможностей, принесите в жертву животное (барашка например) [раздав мясо неимущим]” (Св. Коран, 2:196)³.

¹ Бедным является тот, кто имеет некоторый достаток, но этого дохода ему явно не хватает даже на удовлетворение самых необходимых нужд, и это ставит его в ущемленное, а порой и унижительное положение.

² Подробнее о попрошайничестве см.: Аляутдинов Ш. Реальность. М., 2006. С. 87–89 или на сайте www.umma.ru

³ Подробнее о хадже см.: Аляутдинов Ш. Мусульманское право. М., 2006. С. 405–443.

*

Вопрос. *В хадисе от аль-Бухари и Муслима говорится, что тот, кто пропустит намаз без уважительной причины, становится кяфиром. А если человек вообще не читает намаз, он тоже кяфир? Можно ли здороваться по-мусульмански с таким человеком?* (в ред. спросившего.)

Ответ. Упомянутый вами “хадис” является чьей-то выдумкой или злой шуткой. Напомните ему смысл достоверного хадиса о том, что лгущий в адрес Пророка (приписывающий ему то, что он не говорил) уготавливает для себя тем самым место в Аду¹.

В последние несколько лет в мусульманской молодежной среде стало особенно “модным” употреблять слово “кяфир” не только в отношении представителей другого вероисповедания, но и в отношении этнических мусульман, не выполняющих религиозной практики. Поэтому, думаю, стоит расставить точки над *i* и выяснить, кто же “кяфир”.

Такая характеристика человеческой бездуховности, как “неверующий”, “атеист”, обозначается в кораническом тексте словом “кяфир”, которое переводится с арабского языка как “скрывающий (веру), отрицающий (блага Господа), неблагодарный, неверующий, безбожник”. Если пояснять смысл и значение данного слова как религиозного термина, то оно включает в себе несколько понятий:

¹ См., например: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]: В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-‘асрийя, 1997. Т. 1. С. 61, хадисы № 106–109.

- отрицание сердцем и словом своей вероубежденности (куфр аль-инкяр, то есть полное отрицание Бога);
- внутреннее согласие с пророческими миссиями посланников Божьих, включая Мухаммада, но отрицание этого языком (куфр аль-'инад, то есть упрямство);
- отсутствие веры в сердце, но присутствие ее на языке (куфр ан-нифак, то есть лицемерие);
- исключение себя из числа верующих посредством слов, действий или убеждений (куфр милля, то есть вероотступничество)¹.

Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) предостерег: “Кто обратится к человеку, делая акцент на его безбожности или используя обращения типа “эй, враг Божий”, а тот на самом деле не является таковым [в нем хоть малость, но имеется веры в Бога, он является носителем основных постулатов веры], тогда данная [“смелая”] характеристика возвращается обратно к сказавшему [подобным обвинением он сам себя лишает веры, так как свое сомнение вознес до небес, начав вершить суд за Господа миров. Он слишком много на себя взял, ведь это было не его право и не его забота]”².

¹ См.: Муджаму люгати аль-фукаха' [Словарь богословских терминов]. Бейрут: ан-Нафанс, 1988. С. 383.

² См., например: Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин [Прогулка праведников. Комментарий к книге “Сады благонаправленных”]: В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 2. С. 396, хадис № 1735, “сахих”.

ИСТОРИЯ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА

*Кому Аллах желает блага,
тому дает понимание (фикх)
в религии¹.*

Пророк Мухаммад

Мусульманское право было и остается одной из важнейших и неотъемлемых составляющих мировой исламской цивилизации. Имея преимущественно религиозную основу, мусульманское право формулирует принципы, исходя из идеи справедливости, которую Всевышний заповедовал в Священном Коране: "... и скажи [людям, о Мухаммад]: "Я уверовал в ниспосланное Господом Писание, и велено мне быть справедливым между вами..." (Св. Коран, 42:15).

Прямо проистекая из текста Божественного Откровения, исламское право в течение более тысячи лет во все исторические эпохи регулировало различные стороны жизнедеятельности всего мусульманского общества и каждого человека. В сферу регулирования исламского права входят как (а) нормы, определяющие отношения верующего с Богом, ритуальную практику, так и (б) нормы, определяющие отношения людей между собой и с государственной властью, взаимоотношения мусульман с представителями других конфессий, а также иные вопросы социального характера. Для правильного понимания

¹ Хадис от Абу Хурайры в св. х. Ибн Маджа; от Ибн 'Аббаса в св. х. ат-Тирмизи и Ахмада; от Му'авия в св. х. аль-Бухари, Муслима и Ахмада. См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джами' ас-сагыр. С. 546, хадис № 9103.

природы мусульманского права важно уяснить его фундаментальный принцип, согласно которому право есть не творение человеческого разума, а выражение Божественной воли; мусульманские правоведы занимаются не правотворчеством в прямом смысле этого слова, а находят правовые решения в рамках исламского вероучения.

Исламская правовая доктрина, как и формулируемые ею нормы, получила название “фикх”, что в переводе с арабского означает “знание”, “понимание”. Начало становления фикха относится еще ко времени жизни пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), когда с его слов и со слов его сподвижников записывались первые хадисы. Со смертью Пророка развитие фикха не прервалось. Свой вклад в формирование коранической экзегетики¹ и хадисоведения, явившихся основами исламской правовой науки, дальнейшее развитие юридической практики, применявшейся при Пророке, внесли его ближайшие сподвижники: супруга Пророка ‘Аиша, ‘Абдулла ибн ‘Умар, ‘Абдулла ибн Мас‘уд и другие. Уже в это время закладывались теоретические основы будущих богословско-правовых мазхабов (школ) Ислама.

В последующий период, когда исламское благовестие перешагнуло границы Аравии, наибольшую известность получили имена факыхов-правоведов: Са‘ида ибн Мусайиба, ‘Урвы ибн Зубайра, аль-Касыма ибн Мухаммада из Медины; ‘Алькамы ибн

¹ Экзегетика — наука о толковании текстов Священных Писаний.

Мас'уда, Ибрахима ан-Наха'и из Куфы; аль-Хасана аль-Басри из Басры.

Первым трудом по фикху можно считать “аль-Мувавто” имама Малика ибн Анаса. Большой вклад в становление фикха внес имам Мухаммад аш-Шафи'и, перу которого принадлежит трактат “Ар-рисаля”, где впервые сформулированы четкие определения основных категорий исламской правовой доктрины.

Основными источниками права, так называемыми корнями фикха (усуль аль-фикх), в Исламе являются Священный Коран, Сунна пророка Мухаммада, иджма' (единогласное мнение выдающихся факихов по обсуждаемым вопросам), кьяс (рационалистическое суждение по аналогии, когда решение выводится на основе сравнения модели решаемого вопроса с моделью ранее решенного похожего вопроса).

Согласно этому подходу, в случаях, когда Священный Коран и Сунна содержат предписания, допускающие неоднозначное толкование, или не содержат явного ответа на какой-либо вопрос, правоведы самостоятельно ведут поиск необходимых решений на основе творческого рационального толкования сакрального текста. Такой подход основан на известном предании (хадисе) о разговоре пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует) со своим сподвижником Му'азом, назначенным судьей в Йемен: “На основании чего ты будешь судить, если возникнут вопросы?” — спросил Пророк. — “По Писанию Аллаха”, — отвечал Му'аз. — “А если не найдешь [там ответа]?” — снова поинтересовался

Пророк. — “По Сунне посланника Божьего“, — ответил Му‘аз. — “А если и там не найдешь [ответа]?” — вопрошал Пророк. — “Тогда буду судить по своему мнению, не жалея сил на поиск верного решения¹”, — был ответ. — “Хвала Аллаху, наставившему тебя на угодный Ему путь!” — воскликнул Пророк².

Поиск богословом-факихом аргументов, методов и приемов рационального решения вопросов обозначается термином иджтихад (“проявление усердия”, “настойчивость”). Ученых-правоведов, имеющих право выносить самостоятельные богословско-правовые заключения — совершать иджтихад, называют муджтахидами³.

Период со II до середины IV столетия хиджры истории исламского права называют “золотым веком” иджтихада. К этой эпохе относятся имена выдающихся богословов и правоведов, внесших решающий вклад в дальнейшее развитие теории и практики фикха, определивших творческое направление в исламской правовой мысли: Суфьяна ибн ‘Уейны из Мекки, Малика ибн Анаса из Медины, аль-Хасана аль-Басри из Басры, Абу Ханифы и Суфьяна ас-Саври из

¹ Дословно “... аджтахиду ра’йи ва ля аалю”.

² См.: Аз-Зухайли В. Усуль аль-фикх аль-ислами [Основы исламского права]: В 2 т. Дамаск: аль-Фикр, 1986. Т. 1. С. 624, 625.

³ Муджтахид должен обладать следующими качествами и навыками: знанием Священного Корана и Сунны; знанием вопросов, по которым имеется единодушное мнение богословов (иджма‘); глубоким знанием арабского языка; знанием основ фикха и методов извлечения решения из текстов первоисточников; знанием отмененных аятов и хадисов (насых, мансух); должен быть мусульманином, обладать здоровым умом и рассудительностью.

Куфы, аль-Авза'и из Шама¹, аш-Шафи'и и ал-Лейса ибн Са'да из Египта, Исхака ибн Рахавейха из Нишапура, Абу Савра, Ахмада ибн Ханбаля, Дауда аз-Захири и Ибн Джарира ат-Табари из Багдада. Однако из сложившихся в тот период правовых школ (мазхабов) дальнейшее практическое развитие и широкое распространение получили только четыре мазхаба: имама ан-Ну'мана ибн Сабита Абу Ханифы (80–150 хиджры/ 699–767), имама Малика ибн Анаса (93–179 хиджры/ 713–795), имама Мухаммада ибн Идриса аш-Шафи'и (150–204 хиджры/ 767–820), имама Ахмада ибн Ханбаля аш-Шайбани (164–241 хиджры/ 780–855). В современном исламском мире иджтихад применяется в рамках этих богословско-правовых школ, сближая теоретические правила и положения богословов с требованиями повседневной жизни, обеспечивая соответствие универсального исламского права различным историческим, социально-культурным условиям.

В то же время иджтихад не основывается на абсолютной свободе в принятии решений. Суть иджтихада состоит в том, что поиск рационального решения проблемы (которого нет в Священном Коране и Сунне) муджтахид должен вести в рамках исламского вероучения, его целей и духовно-нравственных ценностей. В этой связи необходимо отметить ориентированность иджтихада на земные, повседневные проблемы и потребности человека, удовлетворение его мирских интересов и прав, стремление не обременять человека чрезмерными обязанностями.

¹ Шам — историческая область, часть которой располагалась на территории современной Сирии.

Подтверждением важности и необходимости применения иджтихада в современных условиях являются слова пророка Мухаммада: “Если [при рассмотрении дела, по которому в шариате нет явного ответа] судья вынес решение на основе иджтихада и оказался прав, то он должен быть вознагражден [пред Богом] вдвойне, а если он судил по иджтихаду [прикладывая усилия для нахождения верного решения] и ошибся, то ему [причитается] вознаграждение в однократном размере”¹.

Благодаря иджтихаду ученых-правоведов возможно решение многочисленных проблем, с которыми мусульмане сталкиваются после прекращения пророческой миссии заключительного Божьего посланника. К примеру, вопросы трансплантации человеческих органов, искусственного оплодотворения, матерей-доноров, клонирования, и другие современные проблемы требуют творческого, рационалистического подхода муджтахидов на основе исходных духовно-религиозных постулатов Ислама.

Богословско-правовые заключения мусульманских ученых-правоведов по различным правовым вопросам называются фетвами. Примечательно, что фетвы разных муджтахидов по одному и тому же вопросу могут не совпадать, не вступая при этом в противоречие с канонами Ислама. Известно следующее высказывание имама Абу Ханифы: “Мы знаем, что это — [лишь] суж-

¹ Хадис от Абу Хурайры; св. х. аль-Бухари, Муслима, Абу Дауда, ан-Насаи, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и Ахмада; также хадис от ‘Амра ибн аль-‘Аса. См.: Ас-Сууты Дж. Аль-джамий‘ ас-сагыр. С. 40, хадис № 565, “сахих”.

дение, и это лучшее из того, что мы могли сделать. Кто смог сделать нечто другое, тот имеет то, что он понимает, а мы имеем то, что мы понимаем”. В этом видится важное преимущество фикха, отвергающего слепое следование раз и навсегда утвердившимся подходам и предполагающего право выбора, плюрализм, творческий подход к решению правовых вопросов в зависимости от места, времени и условий.

*

Знание не перерождает человека: оно только изменяет его, но изменяет не в одну всеобщую, казенную форму, а сообразно натуре этого человека (*Ф. Достоевский*).

ВЕЛИКИЕ БОГОСЛОВЫ И ПРАВЕДНИКИ

Имам Абу Ханифа

Ну‘ман ибн Сабит Абу Ханифа (699–767 гг.; по хиджре 80–150 гг.) — выдающийся факых и мухаддис, основатель одного из четырех суннитских мазхабов. Некоторые относят его к первому поколению после Пророка (ат-таби‘ун). Другие считают, что он относится ко второму поколению (атба‘у ат-тади‘ин)¹.

¹ Пророк Мухаммад говорил: “Наилучшие из моих последователей — это те, из числа которых я был избран, затем те, кто следует за ними [ат-таби‘ун], а затем — следующие [атба‘у ат-тади‘ин]. После этих [трех поколений] появятся те, кто любит полноту, тучность и свидетельствует до того, как у них попросят об этом [говорят много пустого, бесполезно болтают, наговаривают]”

Среди его учителей были и сподвижники пророка Мухаммада. Отвергнув предложение халифа Мансура занять должность главного судьи Багдада, был заключен в тюрьму, где и скончался. Первый систематизатор фикха. Автор трактатов “Аль-фикх аль-акбар”, “Муснад аби ханифа” и др.

Абу Ханифа сыграл в развитии мусульманского богословия и права роль, которую трудно переоценить. Он вошел в историю Ислама с титулом аль-имам аль-а‘зам (величайший имам). Абу Ханифа родился во время правления омеййадского халифа Абдуль-Малика ибн Марвана в семье богатого торговца шелком, происходившего из среды иранских мавали — людей, получивших покровительство того или иного арабского племени. Абу Ханифа относился к племени Теймуллы ибн Са‘лаба ибн Бакра ибн Ваиля.

По сообщению его современников, в возрасте 16 лет Абу Ханифа вместе с отцом совершил паломничество в Мекку (хадж), во время которого ему удалось увидеть последних оставшихся в живых асхабов — сподвижников Пророка, в частности Абдуллаха ибн Хариса. От них будущий богослов мог услышать рассказы о том, как поступал или что говорил Пророк в той или иной ситуации. Также он встретил великого сподвижника Анаса ибн Малика, который с раннего возраста на протяжении десяти лет находился рядом с Пророком, помогая ему в повседневных делах.

(хадис от Абу Хурайры; св. х. Муслима). См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джамий‘ ас-сагыр. С. 247, хадис № 4053, “сахих”.

В юности Абу Ханифа получил блестящее общее и богословское образование на своей родине в Куфе. Среди его учителей были авторитетные ученые того времени — ‘Ата ибн Рабах, Хишам ибн ‘Урва, Нафи’. В возрасте 22 лет он становится учеником выдающегося иракского богослова Хаммада ибн Сулеймана аль-Аш‘ари. В его кружке Абу Ханифа провел восемнадцать лет, вплоть до смерти наставника. А затем на протяжении десяти лет возглавлял этот кружок, считаясь самым авторитетным факихом Куфы и Басры. У него обучались и получили знания мусульманского права такие известные ученые, как Абу Юсуф аль-Кады, Мухаммад ибн аль-Хасан, Зуфар ибн аль-Хузайл, Нух аль-Джами‘а и другие.

Многие сообщают о том, что Абу Ханифа был богобоязненным, щедрым, молчаливым, постоянно углубленным в раздумья, сторонящимся пустого, бесполезного общения. Мухаммад ибн Джабир сказал: “Абу Ханифа был немногословным, редко смеющимся, размышляющим, угрюмым подобно тому, кого недавно постигла беда (неприятность)”. Также Ибрахим ибн Саид аль-Джавхарий передает, что Абу Ханифа обязал себя давать один динар как милостыню при клятве Всевышним во время разговора¹.

¹ “За пустословные клятвы [когда нет серьезного намерения клясться] Всевышний не накажет вас [нет в этом ни греха, ни наказания, ни искупления], а отвечать вам за то, когда было намерение в сердце [когда клятва Всевышним серьезна и прочувствована]” (Св. Коран, 2:225).

“Будьте обязательны в тех договорах, которые заключаете между собой [также и в выполнении обещаний], и не нарушайте клятвы, которые даете осознанно и убежденно, ведь вы [клянясь Богом в подтверждение своей правдивости и обязательности]

На благодеяния он выделял сумму, равную семейным затратам.

Ночи великий имам проводил в молитвах и ду‘а. Абу Юсуф сообщает о том, что Абу Ханифа каждую ночь в одном ракяате полностью прочитывал Коран, порой совершал ночной и утренний намазы с одним омовением. Яхья аль-Хаманий передает со слов своего отца следующее: “Я сопровождал Абу Ханифу на протяжении 6 месяцев и ни разу не видел его совершающим утреннюю молитву, кроме как с омовением ночной”. Супруга Абу Ханифы сказала: “Я не помню ночи, которую бы он провел во сне. Абу Ханифа летом спал между полуденной молитвой “Зухр” и послеполуденной “‘Аср” и в первую часть ночи зимой”. Муса‘ар вспоминал: “Однажды я зашел в мечеть и увидел человека, совершающего намаз. Мне понравилось его чтение. Я стоял, пока он не прочитал седьмую часть Корана, и подумал, что сейчас уже сделает поясной поклон, но этого не случилось. Потом он достиг трети, и я опять ожидал совершения поясного поклона. Затем он прочитал половину. Далее чтение молитвы шло в том же порядке, пока не был прочитан весь Коран в одном ракяате. Я посмотрел на него и узнал в этом человеке Абу Ханифу”. Хариджа ибн Муса сообщил, что Коран в одном ракяате был полностью прочитан четырьмя людьми: ‘Усманом ибн ‘Аффаном, Тамимом ад-Дарий, Са‘идом ибн Джубейром и Абу Ханифой. Асад ибн ‘Амр сообщал: “Абу Ханифа совершал утреннюю молитву с омовением ночной

ставите Всевышнего в положение гаранта [наблюдающего за всем этим процессом]. Воистину, Аллах знает все, что вы делаете” (Св. Коран, 16:91).

на протяжении сорока лет. По ночам в одном ракяате он прочитывал весь Коран. И его плач был слышен настолько явственно, что соседи чувствовали в своих душах сострадание к нему”.

Этот человек вобрал в себя ту мораль, к которой нас призывает Ислам. Примером тому являются нижеприведенные случаи.

Однажды некий человек сказал имаму: “Побойся Бога!” Имам¹ вздрогнул, побледнел и, опустив голову, ответил: “Да вознаградит тебя Всевышний Аллах! Насколько сильно нуждаются люди в тех, кто говорил бы им это”.

Также, когда имама сильно бранил один человек, тот произнес следующие слова: “Да простит тебя Господь! Он знает во мне противоположное тому, что ты сказал”.

Абу Ханифа был одним из самых авторитетных богословов своего времени. Шаддад ибн Хаким сказал: “Я не видел более знающего, чем Абу Ханифа в его время”. Великий имам аш-Шафи’и произнес следующие слова: “Люди черпают знания мусульманского права у Абу Ханифы” или “люди

¹ Слово “имам” переводится как “предстоятель на молитве, религиозно грамотный и уважаемый человек”. Но раньше этим словом называли именно крупных религиозных ученых и богословов. То есть “Имам” с большой буквы. Они были наставниками людей, душой общества, обладали глубокими познаниями в Божественных предписаниях, мудростью и являлись носителями высокой морали. Когда слово “имам” применяется в сочетании с именами великих богословов прошлого, таких, например, как Абу Ханифа, Малик, аш-Шафи’и, Ахмад ибн Ханбаль, то подразумевается именно последнее.

в мусульманском праве подобны детям при сравнении с Абу Ханифой”.

Абу Юсуф сообщает о том, что Абу Ханифа увидел себя во сне раскапывающим могилу заключительного Божьего посланника и собирающим его кости. Сон очень сильно напугал его, и он попросил у Ибн Сирина, являвшегося одним из его друзей, растолковать увиденное. Ибн Сирин сказал: “Ты тот, кто соберет Сунну Пророка и воскресит ее”.

Абу Ханифа четко придерживался Корана и Сунны Пророка в своем учении и при отсутствии того или иного решения вопроса в этих основных источниках прибегал к высказываниям сподвижников. Но если и среди них не было однозначного ответа, то Абу Ханифа следовал “идждихадур-ра’й”, то есть он давал заключение посредством развития мнения, проистекающего из Корана и Сунны. Данное утверждение основано на следующем высказывании имама Абу Ханифы, услышанном Абу ‘Исмамом: “То, что передано от посланника Аллаха (да благословит его Всевышний и приветствует), бесспорно принимаемо (используемо). То, что передано от его сподвижников, мы применяем и не выходим за рамки сказанного ими. Что же касается того, что вне этого, то они — мужчины и мы — мужчины”, то есть каждому Бог дал право думать, анализировать и высказывать свое мнение. Ибн Хазм сказал: “Все приверженцы Абу Ханифы пришли к единому мнению о том, что в его мазхабе слабый по своей достоверности хадис (да‘иф) стоит выше (наиболее первостепенен), чем сравнительная технология (кьяс) и мнение, основанное на религиоз-

ных положениях (ра'й)". Да, Абу Ханифа в своих учениях в первую очередь опирался на Священный Коран и хадисы, высказывания сподвижников, а затем — кьяс и мнение. Но в нормах шариата, основанных на двух последних критериях, не было принуждения. В доказательство этому есть следующее изречение имама, переданное Исма'илом ибн Хаммадом: "То, что мы смогли извлечь, лишь мнение. Мы никого не принуждаем придерживаться его и не говорим о необходимости принятия его каждым. Тот, у кого есть лучше, пусть принесет". Также Абу Ханифа сказал: "Мы знаем, что это — мнение. И оно — лучшее, чего мы смогли достичь. А если кто придет с наилучшим, то мы примем у него".

Абу Ханифа уделял большое внимание хадисам и ученым, занимавшимся их изучением. Абу Юсуф передает следующие слова имама: "Мужчине допускается передавать только тот хадис, который он выучил наизусть с того момента, как его услышал". Кайс ибн Раби' сказал: "Абу Ханифа отправлял товар в Багдад. Там на него закупились вещи, которые привозились в Куфу. Из года в год он собирал прибыль, на которую покупал одежду, еду и все необходимое для ученых, изучавших Сунну. Передавая им это, он говорил: "Благодарите только Господа. Я не дал вам ничего из своего имущества, но дал лишь то, чем наделил меня Всевышний посредством вас".

Имам аш-Шафи'и

Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи'и (767–820 гг. по григор.) — выдающийся богослов и мухаддис. Родился

в Газе (Палестина) в 150 г. по мусульманскому календарю¹, — в год смерти имама Абу Ханифы.

Когда Мухаммаду исполнилось 2 года, мама² отправилась с ним в Мекку на родину его предков³. Они поселились неподалеку от главной святыни Ислама — мечети аль-Харам. Спустя некоторое время мать устроила его в школу. Так как материальный достаток семьи был крайне мал, платить за учебу не было возможности. Это могло бы сказаться на отношении к нему со стороны учителей, однако события сложились по-иному: ребенок с самого начала относился к учебе трепетно и с неопишуемым энтузиазмом. Он садился рядом с учителем и старался запомнить все пояснения. Во время отсутствия учителя маленький Мухаммад поворачивался к остальным детям и начинал им пересказывать урок. Посредством этого у него стремительно развивалась память, он завоевал уважение и авторитет среди сверстников, не говоря уже об учителях. Учебу для него сделали бесплатной. К семи⁴ годам Мухаммад ибн Идрис стал носителем Священного Писания — заучил Коран наизусть.

Видя, что школа не даст большего, чем уже получил, он оставил ее и отправился в мечеть аль-Харам, через которую проходило множество людей, в том числе и ученых. Он начал посещать научные круги мечети и специализироваться на грамматических тонкостях

¹ В месяц Раджаб.

² Отец имама аш-Шафи'и умер вскоре после его рождения.

³ Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи'и происходил из рода курайшитов-хашимитов, то есть рода пророка Мухаммада. Их родословные пересекаются на линии общего предка 'Абдуль-Манафа.

⁴ Некоторые говорят, что в 9 лет.

арабского языка, а также наречиях разных арабских племен. Когда он многого достиг в этой области, ему посоветовали: “А не заняться ли тебе подробным изучением исламского богословия (фикх), наук, связанных с постижением Корана и Сунны?” Это пожелание находившихся рядом внимательных и доброжелательных людей стало для будущего имама судьбоносным. Все свое внимание, усилия, время, а точнее, весь остаток жизни Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи‘и посвятил пути Всевышнего, пути наследников пророков¹, пути изучения и обучения².

За всю свою жизнь аш-Шафи‘и побывал во всех центрах богословской мысли того времени³. Был, как

¹ Пророк Мухаммад (да благословит его Творец и приветствует) говорил: “Ученые — наследники пророков”. См., например: аль-Хаттаби Х. Ма‘алим ас-сунан. Шарх сунан аби дауд [Достопримечательности сунны. Комментарий к своду хадисов Абу Дауда]: В 4 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1995. Т. 4. С. 169, хадис № 1448; Нузха аль-муттакин. Шарх рияд ас-салихин [Прогулка праведников. Комментарий к книге “Сады благонравных”]: В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 2. С. 194, хадис № 1389.

² Пророк Мухаммад указывал: “Кто идет по дороге знаний, для того Всевышний облегчит путь в райскую обитель”; “Кто вышел для приобретения знаний, тот на пути Господа, пока не вернется обратно”; “Преимущество набожного ученого (‘алим) перед просто набожным человеком (‘абид) подобно преимуществу луны перед остальными звездами”; “Все живое молится за тех, кто обучает людей благу”. См.: Нузха аль-муттакин. Шарх рияд ас-салихин. Т. 2. С. 191–194, хадисы № 1382, 1386, 1389, 1388.

³ Когда молодому аш-Шафи‘и было всего лишь 15 лет, ему уже официально со стороны муфтия Мекки было дано право выносить богословские заключения (фетвы). То есть к пятнадцатилетнему возрасту аш-Шафи‘и охватил своим разумом и памятью большую часть основ богословия и богословской мысли того времени. В последующем он стал одним из самых значительных

мы уже упомянули, в Мекке¹, затем в Медине², Йемене³, Ираке (Куфе)⁴. В Медине аш-Шафи'и повстречал одного из самых главных учителей своей жизни — имама Малика ибн Анаса, рядом с которым в первое посещение он пробыл около восьми месяцев. Также много путешествовал по областям Персии, Рима и другим неарабским территориям. Затем на два года⁵

ученых, которые развили и систематизировали основные научные направления мусульманского богословия.

¹ Его учителями в Мекке были такие ученые, как Исма'ил ибн Костантын, Суфьян ибн 'Уейна, Муслим ибн Халид аз-Занджий, Са'ид ибн Салим аль-Каддах, Дауд ибн 'Абдурахман аль-'Аттар, 'Абдуль-Муджид ибн 'Абдуль-'Азиз ибн Абу Равад.

Аш-Шафи'и постигал от них тонкости понимания и толкования Священного Писания, заучивал хадисы.

² В Медине его учителями были также: Ибрахим ибн Са'д аль-Ансари, 'Абдуль-'Азиз ибн Мухаммад ад-Даравради, 'Абдулла ибн Нафи' ас-Саиг и другие.

В Медине аш-Шафи'и больше занимался хадисами и хадисоведением.

³ Там его учителями были Хишам ибн Юсуф (судья области Сан'а'), 'Амру ибн Абу Салма, Яхья ибн Хассан и др. В Йемене Мухаммад ибн Идрис посвятил себя хадисам и фикху.

⁴ Когда имам аш-Шафи'и услышал про Куфу, он спросил приехавших оттуда странников: "Кто у вас самый грамотный в познании Священного Писания и Сунны Пророка?" Ему ответили: "Мухаммад ибн аль-Хасан и Абу Юсуф, ученики имама Абу Ханифы".

Узнав об этом, аш-Шафи'и отправился в Куфу и продолжительное время гостил у имама Мухаммада ибн Хасана. За этот период он приобрел много знаний от великого ученого и переписал от руки большое количество книг о мусульманском богословии (практическом применении Корана и Сунны), которые на тот момент были уже написаны.

⁵ С 172 по 174 г. по мусульманскому календарю.

остановился в Палестине, приумножая и укрепляя свои религиозные познания¹.

Однажды, после многих лет странствий и учебы, когда аш-Шафи'и находился в Палестине, прибыл караван из Медины. От людей он узнал о благополучии имама Малика и решил навестить его в радости и достатке².

Через двадцать дней Мухаммад был уже в Медине. Время его прибытия совпало со временем третьей молитвы, поэтому он сразу направился в мечеть Пророка. В мечети он увидел металлическое сиденье, вокруг которого было разложено около четырехсот тетрадей.

Через некоторое время в сопровождении большого количества людей в дверях мечети показался

¹ Передвижения на пути Всевышнего и посещения разных земель, наблюдения за жизнью набожных людей и изучение местных обычаев, культур разных племен и народов послужили важной основой для умелого разъяснения и написания как богословских правил, так и различных способов практического приращения Священного Писания и наследия пророка Мухаммада.

² Когда в последний раз аш-Шафи'и выезжал из Медины, материальное положение имама Малика было очень нелегким. Но несмотря на это, перед дорогой Малик приготовил для одаренного ученика около трех килограммов фиников, столько же ячменя, сыра и воды.

Наутро, провозжая ученика, продолжающего путь познания, Малик вдруг громко воскликнул: "Где транспорт, отправляющийся в Куфу?" Аш-Шафи'и удивленно спросил: "Нам же нечем платить?!" На что учитель ответил: "Когда мы с тобой расстались вчера вечером после пятой молитвы, ко мне домой постучался 'Абдурахман ибн аль-Касим и попросил принять от него подарок. Я принял. Подарком оказался кошелек, в котором было сто мискалей (почти полкилограмма золота). Половину я передал своей семье, а половину отдаю тебе".

имам Малик ибн Анас. Приятный аромат благовония распространился по всей мечети. Подол его накидки не волочился по земле, а придерживался находившимися рядом. Он сел на стул и начал урок с вопросов. Задав первый вопрос, он не получил ответа. Аш-Шафи'и, затерявшийся в толпе сидевших вокруг имама, прошептал на ухо своему соседу ответ. Тот ответил учителю и оказался прав. Так продолжалось некоторое время. Имам Малик, удивившись четкости и правильности ответов, спросил у отвечавшего: "Откуда у тебя такие знания?" Тот ответил: "Рядом со мною сидит юноша, который подсказывает мне". Имам Малик подозвал к себе юношу и, увидев, что это аш-Шафи'и, обрадовался, обнял его, прижав к груди. Затем воскликнул: "Заверши урок вместо меня!"

В Медине рядом с Маликом ибн Анасом аш-Шафи'и пробыл более четырех лет. В 179 г. по мусульманскому календарю имам Малик умер. Мухаммаду тогда было 29 лет, и он на некоторое время остался один, наедине со Всевышним¹.

Вскоре Медину посетил глава Йемена. Группа курайшитов рассказала ему об очень одаренном молодом человеке. Мухаммаду ибн Идрису предложили отправиться в Йемен, в город Сан'а', для ведения свободной общественной деятельности на государственном посту. Аш-Шафи'и согласился.

Своими стараниями он очень быстро заслужил признание, почитание и доверие народа, а также

¹ В возрасте около 30 лет аш-Шафи'и женился. Его избранницей стала внучка третьего праведного халифа 'Усмана ибн 'Аффона — Хамида, дочь Нафи'а.

уважение со стороны главы области¹. Звезда его популярности в Йемене светила все ярче и ярче. Параллельно с этим завистников и недоброжелателей становилось все больше и больше.

Так совпало, что в те времена вспыхнула смута, восстание против халифа. Завистники так все организовали, плетя интриги, что в отчете, отправленном инспектором халифа в Багдад, по результату оценки обстановки в области было указано, что аш-Шафи'и, который на самом деле никакого отношения не имел к этой смуте, является чуть ли не главным зачинщиком восстания. В отчете, отправленном халифу, было написано: "Этот человек невероятно силен и опасен своим умом и красноречием. Он может сделать то, что другой не в состоянии выполнить мечом и зубами. Если ты, о правитель правоверных, хочешь оставить эту область в составе своего государства, то необходимо срочно казнить всех смутьянов". Халиф вынес приговор на основании этого заключения и приказал немедленно привести его в исполнение.

Правитель Йемена не мог не подчиниться главе государства. Все участники смуты были пойманы, закованы в кандалы и отправлены в Багдад к Харуну ар-Рашиду на казнь. В их числе был и имам аш-Шафи'и.

¹ Работая, Мухаммад ибн Идрис совершенствовал и свои религиозные познания, а также изучил такую науку, как физиогномика ('ильмуль-фираса) — искусство определения внутреннего состояния человека по движениям, мимике лица. Она была распространена в данной местности. Имам значительно преуспел в ней.

Арестанты прибыли к халифу в сумраке ночи. Харун ар-Рашид восседал за занавесом. Смутьяны шли вперед по одному. Каждый, кто проходил через занавешенное пространство, падал обезглавленным. Очередь имама постепенно продвигалась вперед, и он неустанно молил Всевышнего мольбой, которая и ранее часто сходила с его уст: “Аллахумма, йа латыфы! Ас’алюкял-лутфа фии маа джарат бихиль-макаадиир”¹ (О Господи, о Милостивый!² Я прошу у Тебя милости, мягкости, доброты Твоей во всем том, что (почти) необратимо! [Тебе не составит труда изменить то, что Тобою самим уже окончательно определено]).

Подошла очередь имама. В кандалах его подвели к халифу. Находившиеся рядом с предводителем подняли свои взоры на того, кто вот-вот покинет мирскую обитель. В эти мгновения аш-Шафи‘и воскликнул:

— Мир тебе, о правитель правоверных, и благодать Его, — опустив слова “милость Всевышнего”.

Халиф ответил:

أَللَّهُمَّ يَا لَطِيفُ أَسْأَلُكَ اللَّطْفَ فِيهَا جَرَتْ بِهِ أَسْمَادِيرُ ¹

² У Всевышнего есть несколько имен, которые при кратком переводе с арабского означают “Милостивый”. Однако каждое из них имеет особые оттенки. “Ал-Латыфы” при подробном переводе можно перевести как “Милостивый, Дающий блага внимательно, мудро. Знающий о том, кто и насколько, в какой форме милости нуждается. И это все в сочетании с неограниченной добротой Всевышнего”.

При употреблении слова “латыфы” по отношению к человеку или чему-либо иному оно переводится как “приветливый, любезный, милый, мягкий, добрый, нежный; изящный, тонкий; интересный, прекрасный”.

— И тебе — мир, милость Всевышнего и благодать Его.

И продолжил:

— Ты начал с сунны¹, хотя никто не приказывал тебе это делать. Я обязан был ответить тебе. Разве не удивительно?! Как ты смеешь говорить в моем присутствии без моего разрешения?!

Мухаммад ответил:

— Воистину, в могущественном Коране сказано: “Всевышний дал обещание тем, кто уверовал из вас и творил благие дела, что сделает их преемниками (правителями) на земле [кем и являлся халиф], как делал таковыми тех, что были до вас. Даст им возможности в религии, которую Он пожелал для них. Воистину, заменит Он для них страхи на чувство спокойствия и безопасности [чего хотелось бы пожелать для себя]”². “Аллах если обещает, то выполняет Свое обещание, — продолжил аш-Шафи‘и. — Он дал тебе возможность править на Его земле и дал мне чувство спокойствия и безопасности после моего страха. Ведь ты ответил мне: “И тебе — милость Всевышнего (то есть ты помилован)”. Через твою снисходительность, о правитель правоверных, милость Господа снизошла и на меня.

Халиф воскликнул:

— Как ты можешь искать оправдания после своего предательства в пользу претендента на мой пост?!

¹ Поприветствовать другого человека со словами пожелания мира считается желательным (сунна) положением. Ответить же на такое приветствие является обязательным действием (фард).

² См.: Св. Коран, 24:55.

— Что касается уже этого вопроса, — продолжил аш-Шафи‘и, — раз уж ты даешь мне право говорить, то я отвечу правдиво и честно. Только прошу тебя снять с меня кандалы, чтобы иметь возможность опуститься перед тобой на колени, как это делали мои отцы перед твоими [проявляя тем самым уважение и почтение]. Если нет, то твоя рука выше, а моя — ниже [ты вправе единолично выносить решение]. Всевышний же не нуждается в ком-либо из нас и извечно восхваляем [Он выше всего и над всем].

Халиф приказал снять кандалы. Имам опустился на колени и процитировал:

— “О те, которые уверовали! Если придет к вам грешник [о справедливости и правдивости которого неизвестно] с вестью, то проверьте ее достоверность!”¹ Я не являюсь тем, за кого меня выдают. Это все клевета. Тебе принимать решение в соответствии с культурой Писания Творца. Ты ведь сын дяди (дворянский брат) Пророка (да благословит его Всевышний и приветствует), защищающий от зла веру и заступающийся за его последователей.

Лицо ар-Рашида резко изменилось, засветилось от радости:

— Пусть удалятся все твои страхи! Садись! Каковы познания твои относительно Писания Всевышнего? Ведь это первое, с чего начинают.

— О каком из Писаний ты спрашиваешь? Ведь Всевышний ниспослал немало Писаний.

— Неплохо, — воскликнул халиф, — я спросил у тебя о Писании, что было низведено пророку Мухаммаду (да благословит его Господь и приветствует).

¹ См.: Св. Коран, 49:6.

— Наук, связанных со Священным Писанием, немало. Есть аяты, которые однозначны по смыслу (мухкям), а есть те, что многогранны или не имеют четкой ясности (муташабих). Есть те, что были ниспосланы ранее, и те, что ниспосланы позже. Есть взаимоисключающие, отменяющие (насыхмансух).

Аш-Шафи'и продолжал и продолжал перечислять научные направления, связанные с изучением смыслов и практическим применением Священного Писания. Правитель правоверных и те, кто стоял рядом с ним, были приятно удивлены и поражены познаниями молодого человека.

Халиф начал спрашивать и по другим научным областям, в том числе и физиогномике, а великий ученый все отвечал и отвечал с невероятной точностью и красотой речи.

В заключение халиф обратился с просьбой: “О имам! Дай мне наставление”. Имам аш-Шафи'и приступил к проповеди, которая пронзила до глубины души присутствовавших и духовно вознесла их сердца. Глаза правителя переполнились слезами...

Благополучно пройдя через это жизненное испытание и обретя уважение, признание со стороны правителя, имам отправился в Мекку, где его встретили с любовью и почетом. Войдя в город, он раздал все золото и серебро, что было даровано ему, исполняя завещание матери. Шел 180 год по мусульманскому календарю... Великому богослову тогда исполнилось 30 лет!

В Мекке имам провел последующие семнадцать лет, просвещая и обучая людей. За эти годы ушли из жизни величайшие имамы Абу Юсуф (182 г.),

Мухаммад ибн аль-Хасан (188 г.), а также халиф Харун ар-Рашид (193 г.).

Однажды Мухаммад ибн Идрис решил на месяц посетить Багдад. Прибыв в столицу, он начал преподавание в западной центральной мечети, где постоянно проходили научные беседы и лекции. Во время приезда имама в этой мечети было более двадцати научных групп. Из них осталось только три. Все остальные стали слушателями имама аш-Шафи'и.

Из Багдада имам в сопровождении большого количества учеников, среди которых было немало известных богословов того времени, отправился в Египет. Жители Багдада вышли провожать великого ученого. Среди них был и его ученик имам Ахмад Ибн Ханбаль¹, пожимая руку которого аш-Шафи'и сказал в стихотворной форме:

*Моя душа в Египет рвется,
Все остальное видится пустыней.
Клянусь Всевышним, я не знаю, богатства ради или славы
Отправляюсь я туда,
Возможно, там ждет меня могила.*

Провожая имама, Ахмад, как и многие другие, заплакал...

¹ Учеников у имама Мухаммада ибн Идриса аш-Шафи'и было очень много. Одним из первых среди них по учености и известности является величайший богослов-хадисовед Ахмад ибн Ханбаль. Он говорил: "Я не понимал тонкости взаимоисключения и отмены (наسخ) в хадисоведении, пока не начал брать уроки у имама аш-Шафи'и".

27 числа месяца Шавваль 198 г. имам приехал в Египет вместе с правителем¹ этой местности, отправленным новым халифом. Тот попросил имама остановиться у него, но он отказался и поселился у своих родственников по материнской линии, следуя обычаю пророка Мухаммада в такого рода ситуациях. Ученые-богословы Египта очень радушно встретили имама. Он начал проводить занятия, читая лекции в самом крупном на тот момент просветительском центре Египта — в мечети ‘Амра ибн аль-‘Аса². Аш-Шафи‘и был первым, кто в Египте ввел положительное новшество (сунна хасана) в стиле преподавания. Он начинал уроки по завершении утренней молитвы (“фаджр”) и до полуденной (“зухр”)³. Сначала приходили чтецы Священного Корана и читали перед ним, а также слушали его чтение. Потом — изучавшие хадисоведение, затем — занимавшиеся богословскими диспутами (муназара), после этого — специалисты арабского языка, поэзии и т. д. После полудня уроки завершались и имам отправлялся домой с наиболее близкими учениками, говоря: “Мирская жизнь — это путешествие, в котором необходим посох (то, на что можно опереться, особенно когда устал и обессилен)”⁴.

¹ Имя его аль-‘Аббас ибн Муса.

² И по сей день эта огромная мечеть в полной мере функционирует. Она является одним из самых крупных и древних храмов. Находится в Каире.

³ Получается примерно семь часов.

⁴ Велика вероятность, что имелся в виду сон после полуденной молитвы, полноценно восстанавливающий интеллектуально и физически, особенно тех, кто начинает свой рабочий день с 6–7 часов утра. Современная наука настоятельно рекомендует

Все увидят Ад

За время пребывания имама в Египте большое количество ученых-богословов и языковедов, как мужчин, так и женщин, приумножили свои познания.

Имам аш-Шафи'и очень любил напиток из сахарного тростника и порой шутил: “Я остался в Египте из-за любви к сахарному тростнику”.

Жизнь имама была очень нелегкой, но ее сложности, в том числе и материальные, никогда не отвлекли его от избранного пути:

*Пусть говорят, что там-то дождь льет жемчугом,
А там-то колодцы переполнены золотой рудой.
До тех пор, пока я жив, у меня будет пропитание,
А если умру, то могила для меня найдется.
Заботы мои равны (по значимости) заботам королей,
А душа во мне — душа свободного человека,
Для которого унижение равно что неверие.*

Считаю, что актуальными и полезными будут и эти слова имама:

Будь факыхом¹ и суфием² (одновременно)! Не будь (только) одним из них!

сон после обеда (подобно сиесте), подчеркивая его значительную пользу для человеческого организма.

Сиеста — в Испании, Латинской Америке и некоторых других теплых странах — полуденный (послеобеденный) отдых.

¹ Факых — знаток мусульманского права, богословия. То есть будь тем, кто знает, что есть правильно, а что неправильно; что разрешено, а что запретно.

² Суфий — это мусульманин, который придерживается практических канонов веры, но делает это не механически, а с одухо-

Вера и мусульманское богословие

*Клянусь Всевышним, я настоятельно советую тебе!
Первый — черств и жесток, если сердце его не вкусило
набожности,
А тот — невежда. Как может глупец быть правым и
набожным?!*

Глубокими познаниями этого величайшего ученого и невероятными масштабами его общественной деятельности восхищались многие светила исламского богословия. Думаю, будет достаточно одной цитаты. Сын имама Ахмада ибн Ханбаля спросил однажды своего отца: “Кем был аш-Шафи’и? Я вижу, ты постоянно упоминаешь его в своих молитвах”. Величайший имам ответил: “Я упоминаю его имя в своих молитвах уже сорок лет, прося у Всевышнего милости и прощения. О сын мой! Аш-Шафи’и (по своей значимости) был подобен солнцу для этого мира, здоровью — для тела. Есть ли что-то, что могло бы заменить эти вещи?!”

Имам аш-Шафи’и говорил:

*Не бывает печаль постоянна, а также и радость,
Не будет постоянной для тебя беда, как и изобилие.
Если твое сердце умеет довольствоваться малым,
То ты и самый богатый человек на земле — равны!*

творением и пронизательностью. Суфии занимаются совершенствованием души через предписания Творца и правила, заложенные Им в природе. В сегодняшних реалиях информационного просвещения россиян через СМИ суфизм в сознании простого обывателя часто ассоциируется с отшельничеством, с индуистскими и буддистскими формами отчуждения себя от мирского, с медитацией. Это представление ошибочно, оно не соответствует исторической и теоретической действительности.

Все увидят Ад

*Когда время придет умирать,
То тебе не поможет ни земля, ни небо!
Планета Всевышнего широка, однако
Когда приходит неизбежное, пространство сужается.
Оставь эти дни, которые обманывают тебя постоянно¹,
А вот от смерти — нет исцеления.*

Получилось так, что годы проживания имама аш-Шафи'и в Египте стали последними². Он заболел, силы быстро начали покидать его. В последнюю пятничную ночь³ месяца Раджаб 204 г. после пятой молитвы душа великого ученого покинула тело.

Незадолго до смерти имам завещал, чтобы его тело после смерти было омыто⁴ правителем Египта. Наутро в пятницу родные пошли за правителем области, с которым у имама аш-Шафи'и были близкие дружеские отношения, и пересказали предсмертное пожелание. Аль-'Аббас ибн Муса спросил: “Остался ли имам должен кому-то?” Ему ответили: “Да”. Правитель приказал подчиненным расплатиться со всеми долгами ученого и, обращаясь к родственникам, заключил: “Имам, прося омыть его тело, имел в виду именно это”.

Сердце мое по милости Твоей, о Всевышний, полно влечения к Тебе и любви,

¹ Знай свое дело и ни на что постороннее не обращай внимания.

² В Египте он прожил с 198 по 204 г., пять лет и девять месяцев.

³ С четверга на пятницу.

⁴ Прежде чем похоронить человека, его омывают водой, заворачивают в саван и, совершив над ним погребальную молитву, предают земле.

Вера и мусульманское богословие

Как скрыто, так и явно. Как ранним утром, так и в предрассветный сумрак.

Даже когда я поворачиваюсь, находясь в состоянии сна или дремоты,

Упоминание Тебя — меж душою моею и дыханием.

Проявил Ты милость, дав моему сердцу познание Тебя,

Понимание, что именно Ты — Единственный Творец, обладатель бесконечных благ и святости.

У меня есть ошибки, о которых Тебе ведомо,

Однако Ты не позорил меня через действия злодеев.

Прояви по отношению ко мне милость Свою через упоминание благочестивых,

И пусть не останется ничего неясного и запутанного для меня в религии.

Будь со мною на протяжении моего мирского существования и вечности,

Особенно в Судный День. И прошу я у Тебя это через смысл, что ты низвел в “Абаса”¹.

¹ В начале 80-й коранической суры “Абаса” Всевышний призывает пророка Мухаммада не хмуриться на не вовремя пришедшего слепого мусульманина и отвлечься от беседы с уважаемыми курайшитами. Тот, слепой, поспешно пришел с важным для него вопросом, касающимся веры. Сердце его было полно трепетности и набожности.

И вот через эти смыслы коранической суры имам аш-Шафи‘и как бы обращается ко Всевышнему со словами: “Ты, о Всемилостивый Творец, сказал Своему посланнику не хмуриться, а отвлечься и обратить внимание на пришедшего с просьбой слепца. И я как тот слепой, но теперь уже прошу у Тебя, о Господи, несмотря на мою немощность пред Тобой и на то, что есть огромное количество людей, которые в большей степени заслуживают Твоей милости, помилуй и меня, прости и меня...”

Трудов по мусульманскому праву, хадисоведению и хадисам у великого богослова немало, среди них: “Аль-худжа”, “Аль-умм”, “Аль-муснад”, “Ас-сунан”, “Ар-рисаля” и др.¹

Ибрахим ибн Адхам

Ибрахим ибн Адхам умер приблизительно в 161 г. по хиджре, 778 г. по григор. Приводится примерный год его смерти, так как этот известный праведник был постоянно в пути. Он вырос в очень богатой семье и однажды на охоте задумался о смысле жизни, что побудило его оставить безмятежную и сытую жизнь в отчем доме и отправиться по пути приобретения знаний. Среди ученых своего времени Ибрахим ибн Адхам выделялся прекрасным красноречием. Ученый-богослов Суфьян ас-Саври, когда замечал его среди пришедших внять его назиданию, спешил завершить свою речь из уважения к красноречию и грамотности этого праведника. Ибн Адхам зарабатывал себе на жизнь в периоды сбора урожая, а также охраняя сады и приусадебные хозяйства. Близко общался с Суфьяном ас-Саври и Фудейлем ибн ‘Иядом².

¹ Подробнее о великом ученом см.: аш-Шафи’и М. Аль-умм [Мама (основа)]: В 8 т. Бейрут: аль-Ма’рифа, [б. г.], вступление к книге; аш-Шафи’и М. Ар-рисаля [Исследование]. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, [б. г.], вступление к книге; Хасан Ибрахим Хасан. Тарих аль-ислам [История Ислама]: В 4 т. Бейрут: аль-Джилль, 1991. Т. 2. С. 273; Диван аш-Шафи’и [Сборник стихов имама аш-Шафи’и]. Бейрут: Садир, [1996].

² См.: Аз-Зирикли Х. Аль-а’лям. Камус тараджим: В 8 т. Бейрут: аль-‘Ильм лиль-мяляин, 1986. Т. 1. С. 31; аль-Кушайри А. Ар-рисаля аль-кушайрия. С. 54–56.

*

Передается, что однажды Ибрахим ибн Адхам шел по степи. Повстречался ему солдат и спросил: “Где здесь ближайший населенный пункт?” Праведник указал на кладбище, за что получил удар по голове и услышал непристойные слова в свой адрес. Солдат пошел дальше и неподалеку увидел людей, которые оповестили его о том, что он столь скверно поступил с известным хорасанским праведником. Солдат, переосмыслив свой поступок, вернулся и начал было извиняться, на что получил ответ: “Когда ты ударил меня, я попросил у Всевышнего для тебя Рая”. Тот в недоумении спросил: “А за что, почему?” Ибрахим ибн Адхам ответил: “Я точно знаю, что Аллах воздаст мне за эту боль благом, поэтому я не хотел, чтобы твоим уделом из данного обстоятельства стало наказание”.

Фудейль ибн ‘Ияд

Аль-Фудейль ибн ‘Ияд (105–187 гг. по хиджре; 723–803 гг. по григор.) в молодые годы был разбойником и грешником. Многие караваны и путники страшились его набегов. Затем изменился (с Божьего на то благословения), оставил грехи позади и пошел по пути религиозных познаний. Акцентировал внимание на применении знаний в личной жизни. Именно поэтому его мудрые цитаты можно встретить в солидных богословских трудах рядом с очень известными именами мусульманского богословия. Запечатлен в мусульманской истории как грамотный праведник.

Он говорил: “Ты проявляешь почтение и уважение к людям настолько, насколько проявляешь почтение (почтительный страх) пред Богом”¹.

*

Эту историю передает нам один из приближенных к халифу Харуну ар-Рашиду. Имя его Фадль ибн Раби‘а. Так вот, Фадль ибн Раби‘а рассказывает: “Когда правитель правоверных Харун ар-Рашид с целью совершения хаджа находился в Мекке, то в какой-то момент он обратился ко мне с просьбой:

— Что-то закралось в мою душу, что-то меня беспокоит. Посмотри, нет ли человека, у которого я могу спросить, с которым я могу посоветоваться.

— Здесь Суфьян ибн ‘Уейна, — предложил я.

— Отведи же меня к нему, — приказал халиф.

И мы направились к нему. Я постучался в дверь. Послышался голос:

— Кто там?

Я сказал:

— Ответь правителю правоверных!

Поспешно выйдя, он обратился к халифу:

— О правитель правоверных, если бы ты послал за мною, я бы сам пришел!

На что халиф заявил:

— Выслушай то, с чем пришел я к тебе.

¹ Подробнее о его жизни см., например: Аль-Буты Р. Шахсыят иставкафатни [Личности, привлечшие мое внимание]. Дамаск: аль-Фикр, 1999. С. 17–45; аль-Кушайри А. (376–465 по хиджре). Ар-рисаля аль-кушайрия. Дамаск: аль-Асад, 2000. С. 59, 60; аз-Захаби Ш. Сияр а‘лям ан-нубала’ [Жизнеописания выдающихся ученых]: В 25 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1993. Т. 8. С. 421–442.

Они общались целый час, после чего халиф спросил:

— Есть ли у тебя долги?

Ответ Суфьяна ибн ‘Уейны был утвердительным.

Халиф приказал мне выплатить их. Когда мы вышли, он сказал:

— Твой друг ничем не смог мне помочь.

Тогда я посоветовал другого ученого, ‘Абдур-Раззака.

Мы направились к нему домой. Я постучался в дверь, и он вышел нам навстречу. После часового общения халиф, обращаясь к этому ученому, спросил:

— Есть ли у тебя долги?

— Да, — ответил он.

И халиф приказал мне выплатить их. Когда же мы вышли, халиф вновь сказал:

— Он ничем не смог мне помочь. Найди другого!

Я предложил:

— Здесь Фудейль ибн ‘Ияд.

Мы направились к нему. В это время Фудейль совершал молитву: он читал аят и повторно перечитывал его. Я постучался в дверь. Спустя некоторое время он ответил:

— Кто это?

Я воскликнул:

— К тебе пришел правитель правоверных!

В ответ слышались слова:

— Какое мне дело до правителя правоверных!

Я произнес:

— Субханал-лах, разве ты не обязан быть покорным правителю?!

Тогда Фудейль спустился, открыл дверь, а затем поднялся к себе в комнату. Выключив лампу, он укрылся в одном из углов. Мы вошли и начали искать

его на ощупь. Первым его обнаружила рука халифа, и Фудейль произнес:

— Сколь нежна рука, если завтра она желает спастись от наказания Всевышнего.

Халиф промолвил:

— Выслушай то, с чем пришли мы. Да проявит же к тебе Аллах Свою милость.

И тогда Фудейль начал длинный монолог:

— Воистину, когда на ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза было возложено правление государством, он пригласил к себе трех ученых — Салима ибн ‘Абдуллу, Мухаммада ибн Ка‘ба, а также Раджа ибн Хайва и молвил: “Поистине, я испытую этим несчастьем. Дайте же мне совет!” Как ты видишь, ‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз считал управление государством несчастьем, ты же и твои советники видите в этом благоденствие и блаженство. Один из собравшихся у ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, ученый по имени Салим, сказал: “Если ты желаешь спасения, то будь соблюдающим пост по отношению к дунья (мирским прелестям и красотам). И пусть твоим ифтаром (разговением) явится смерть”. Другой ученый, по имени Ибн Ка‘б, дал следующий совет: “Если ты желаешь спастись от наказания Всевышнего Аллаха, то пускай всякий старший из мусульман будет для тебя отцом, средний — братом, а младший — твоим ребенком. Почитай же своего отца, уважай своего брата и будь жалостлив к своему ребенку”. Третий же, по имени Раджа, сказал: “Если ты хочешь избежать Божьего наказания, то люби для людей то, что любишь для себя. И не желай для них того, чего не желаешь себе. А после — можешь умирать. Это мои слова и мой совет. Воистину, я сильно

встревожен за тебя относительно того дня, когда трудно будет устоять”.

Затем Фудейль добавил:

— Есть ли рядом с тобой, да проявит к тебе Аллах Свою милость, те, кто может посоветовать то же самое?

Слушая Фудейля, халиф сильно плакал, даже потерял сознание на некоторое время. Советник халифа воскликнул:

— Будь милосерден к правителю правоверных!

На что Фудейль ответил:

— Ты и твои приятели убиваете его, а мне советуете быть к нему милосердным?

Через некоторое время халиф пришел в себя и, обращаясь к ученому, произнес:

— Дай мне большее!

Фудейль сказал:

— О правитель правоверных, поистине, ‘Аббас, дядя Пророка, пришел к посланнику Всевышнего и попросил: “Предоставь мне должность! Дай мне возможность править!” На что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Поистине, власть явится печалью и сожалением в День Суда. Если ты сможешь сторониться правления и власти, то сторонись!”

Халиф заплакал и вновь попросил:

— Дай мне большее.

Фудейль продолжал:

— О обладатель прекрасного лица! Ты тот, кого Всевышний спросит обо всех твоих подданных в День Суда. И если ты сможешь защитить свое лицо от огня Ада, то защити же. Остерегайся желанья

кого-либо обмануть. Поистине, посланник Всевышнего (да благословит его Аллах и приветствует) произнес: “Кто будет обманывать тех, кто находится под его подчинением, тот не почувствует даже запаха Рая”.

Плача, правитель спросил:

— Есть ли у тебя долги?

Фудейль ответил:

— Да, у меня долг пред Господом. Он еще не потребовал отчета за него. Горе мне, если Он спросит меня. Горе мне, если придется доказывать. Горе мне, если не будет внушен довод (если не найду оправдания своим недоработкам и промахам).

Халиф возразил:

— Нет, я имею в виду долги перед людьми.

Фудейль сказал:

— Мой Господь не возложил на меня этого. У меня нет долгов перед людьми. Он велел мне верить в обещанное Им и быть покорным Ему. В Коране Всевышним сказано: “Я сотворил людей и джиннов, чтобы они поклонялись Мне”¹.

Халиф протянул тысячу динаров и сказал:

— Возьми! Потрать их на свою семью, и пусть они помогут тебе в поклонении.

Удивленный Фудейль произнес:

— Субханал-лах, я указываю тебе дорогу спасения, а ты оплачиваешь мне этим?! Пусть Всевышний поможет тебе и удалит от всего неприятного.

Затем он замолчал и больше ничего не произнес”².

¹ См.: Св. Коран, 51:56.

² См.: Аз-Захаби Ш. Сияр а‘лям ан-нубаля’. Т. 8. С. 428–431.

*

Думаю, каждый самостоятельно проанализирует эти две истории и извлечет полезные уроки. Единственное, что хочется заметить: *история Ислама полна тысячами такого рода примеров набожности и праведности. Она полна теми, кто достоин быть образцом для подражания. Полна тем, перед чем ощущаешь чувство гордости и надежды.*

ПРИНЯТИЕ ИСЛАМА

Процедура принятия Ислама несложна. Главное условие — вера в Единого и Единственного Господа и подтверждение пророческой миссии заключительного Божьего посланника Мухаммада. Формула единобожия¹ должна быть сказана человеком осознанно и реализоваться в его повседневной жизни: совершение обязательного в меру сил и возможностей, а также сторонение всего явно запретного (например, употребления наркотиков и спиртных напитков, совершения прелюбодеяний, воровства или насилия).

К религиозности и утвердившейся правильности нужно идти шаг за шагом. Резкие, необдуманные действия и решения часто приводят к ошибкам и заблуждениям. С надеждой на милость Всевышнего полезно добрыми делами укреплять свою богобоязненность,

¹ “Ашхаду алляя иляяхэ илля ллах, ва ашхаду анна мухаммадан расулюл-лах” или “Ашхаду алляя иляяхэ илля ллах, ва ашхаду анна мухаммадан ‘абдуху ва расулюх”. Перевод: “Я свидетельствую, что нет бога, кроме Единственного Господа, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник”.

стараясь строго соблюдать нормы общечеловеческой морали и основной части религиозной практики.

Рост личности как в интеллектуальном плане, так и в духовном происходит на протяжении всей мирской жизни. Всякому человеку свойственно периодически меняться, главное, чтобы амплитуда изменений не доходила до критического максимума: необдуманные поступки, разрушение отношений, крайности в поведении, работе и отношении к жизни. Стремясь к большему и лучшему посредством социальной активности, духовности и обязательности пред Богом, человек помогает лишь самому себе, если даже пользу от этого получают миллионы других.

Вопрос. *Становясь религиозно практикующим, нужно ли менять свое имя, когда оно не является арабским?*

Ответ. К какому бы языку имя ни относилось, нет канонической необходимости его менять, кроме как в том случае, если оно несет явно агрессивное, плохое, отрицательное значение.

Вопрос. *Правда ли, что в Исламе можно найти ответы на все вопросы?*

Ответ. На многие — можно, как и на все. Все зависит от отвечающего и его умения мыслить и анализировать.

Вопрос. *Как человеку, недавно принявшему Ислам, определить, к какому течению примкнуть, ведь каждое утверждает, что оно истинное и правдивое?*

Ответ. Ни к каким течениям, а особенно сектам примыкать не нужно. Вы ведь сознательный человек, имеете собственный разум, поэтому должны отбросить всякие мысли о “единственно верных течениях”. Есть Священное Писание от Господа, есть наследие последнего Пророка, есть авторитетные ученые, которые доносили и доносят до нас формы практики и применения всего этого. Читайте, просвещайтесь и не старайтесь охватить все, а примените хоть малое, но на постоянной основе.

Вопрос. *Каких авторов лучше всего читать: арабских, турецких или?.. Какой перевод Корана более точный?*

Ответ. Каждый автор имеет своего читателя. В большинстве случаев всякий автор пишет книгу, обращаясь к своему народу и говоря именно на языке местного менталитета. Поэтому читайте того, который близок вам по духу и миропониманию.

Можете посмотреть перевод смыслов Корана на нашем сайте www.umma.ru.

Вопрос. *Религия — это единственный путь к Богу или есть другие?*

Ответ. За всю историю человечества из числа людей было избрано Богом более ста тысяч пророков и посланников, о чем оповестил нас заключительный и последний из них. Именно они и очерчивали возможные и наиболее краткие пути к Господу миров.

МАЗХАБЫ

За четырнадцать веков существования исламского вероучения возникло большое количество богословских школ, одни из которых были только богословскими, а другие — политико-богословскими, то есть представляли определенную власть или идеологическое направление. В первые золотые века развития исламской научной мысли появились десятки выдающихся ученых-богословов, а на основе их трудов — сильные школы практического применения Священного Корана и Сунны. Дальнейшее практическое развитие и широкое распространение получили только четыре мазхаба¹, так как они вобрали в себя все грани пророческого наследия и тем самым были достаточны для становления мусульманского общества. Что касается современного богословия, то оно развивается на основе огромного культурно-исторического наследия, трудов самых разных ученых-богословов, с учетом реалий современности. Это наследие доказало свою жизнеспособность, актуальность, соответствие канонам, выработало механизмы практического применения священных текстов.

Вопрос. *Что такое Сунна?*

Ответ. Сунна — жизнеописание последнего посланника Творца Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), включающее его высказывания (кауль), невысказанные одобрения (такрир) и поступки (фи'ль).

¹ Мазхаб (араб. "путь") — богословско-правовая школа Ислама.

В исламском богословии есть целое направление, которое со времен самого Пророка, а особенно после его смерти, занималось и занимается изучением достоверности информации Сунны (жизнеописания), степенями правдивости тех, кто передавал какие-либо высказывания Пророка, тонкостями взаимоотношения и т.д. В первые десятилетия после смерти посланника Божьего десятки, а порой и сотни ученых людей занимались сбором хадисов¹, то есть Сунны, из уст тех, кто оставался рядом с Пророком на протяжении многих лет. Была разработана целая система проверки достоверности передаваемой информации. В результате подобных научных усилий в течение первых трех веков хиджры появились своды достоверных хадисов. Они во многом повторяют друг друга, так как в них собрана информация о действиях и словах одного человека и его сподвижников. Но в то же время есть некоторые различия, например, в последовательности разделов и глав, а также в строгости условий, поставленных при отборе информации. Книги эти, как и многие общепризнанные труды исламского богословия, переиздаются по сей день и являются одними из главных в любой мусульманской библиотеке.

Второй книгой после неизменного и строго сохраненного в своем первоизданном виде Священного Корана идет свод хадисов имама аль-Бухари. Сразу замечу, что перевод, в частности на русский язык, — это далеко не оригинал. Поэтому практические тонкости поймет не каждый и не сразу. Именно образованные

¹ Хадис — высказывание (кауль), невысказанное одобрение (такрир) или поступок (фи'ль) пророка Мухаммада.

специалисты, знакомые с пределами гибкости канонов, должны заниматься разъяснением практических аспектов Корана и Сунны. И безусловно, с учетом местных культурных и исторических особенностей.

Вопрос. *Я являюсь суннитом ханафитского мазхаба. Недавно мне посоветовали не следовать мазхабам вообще, так как это — таклид¹. Как быть?*

Ответ. Тот, кто вам посоветовал это, лишь поверхностно знаком с канонами Ислама. Если вы не будете следовать мазхабам, значит, вы не будете следовать Корану и Сунне, так как мазхабы — это результат многовековой работы исламских богословов в последовательном, подробном и доступном для понимания разъяснении Корана и Сунны, своего рода инструкция, учитывающая все взаимодополнения, взаимоиключения разных аятов и хадисов, с уточнением уровней достоверности хадисов и уровней обязательности действий.

Если ваш советчик не читал Коран на арабском, то, скорее всего, строит свои выводы на переводах Корана Крачковского, Османова или на переводе, к примеру, книги “Сады праведных”, потерявших большую часть богословских и исторических тонкостей в результате канонически не выверенного перевода. Если же он, зная арабский, отрицает мазхабы, то что он предлагает? Следовать пути его личного понимания Корана и Сунны или пути идеализированного им богослова-современника, отвергнувшего всех остальных и сказавшего между строк, что, мол, я есть истина,

¹ Таклид — бездумное повторение и подражание.

проигнорировав при этом многовековые труды сотен исламских богословов, посвятивших свои жизни науке и практическому ее применению?! Это неразумно.

Ко всему прочему, пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: “Ученые — наследники пророков”¹. Также есть хорошее высказывание: “Кто пренебрегает ‘алимами (учеными), тот не будет обладать знаниями”.

Вопрос. *Можно ли совмещать мазхабы, то есть совершать одни действия по одному мазхабу, а иные — по другому? Или надо придерживаться строго одного мазхаба?*

Ответ. Желательно следовать одному мазхабу, но в затруднительной ситуации в качестве исключения можно поступить согласно рекомендациям другого мазхаба “ахлю сунна”², что не несет в себе и малого количества греха.

Вопрос. *Когда по мазхабу от нас требуется одно, а по сунне (хадисам сахих) — другое, не будет ли греха, если мы поступим согласно сунне?*

¹ См., например: аль-Хаттаби Х. Ма’алим ас-сунан. Шарх сунан аби дауд [Достопримечательности сунны. Комментарий к своду хадисов Абу Дауда]: В 4 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 1995. Т. 4. С. 169, хадис № 1448.

² Ахлю сунна валь-джама’а (люди Сунны и [согласия] общины) — мусульмане-сунниты, следующие Сунне, “пути жизни” пророка Мухаммада и “мнению общины” в решении религиозных вопросов, которое представляют авторитетные богословы и ученые.

Ответ. *“По мазхабу — одно, а по сунне — другое”* — так не бывает. Поверьте человеку, который занимается вопросами мусульманского богословия около двадцати лет, имея соответствующие высшие образования. Если вам нужны более веские доказательства и вы серьезны в своем поиске, тогда изучите находящуюся в ваших руках книгу от начала и до конца, помечая карандашом все, что касается вашего вопроса.

Вопрос. *Можно ли не придерживаться мазхабов, а придерживаться достоверной Сунны и Корана в поклонении?*

Ответ. Мазхабы — это и есть достоверная Сунна и проекция Корана на повседневную практику. Великие умы, всесторонне изучая Священное Писание и Сунну заключительного Пророка, оставили нам формы практического их применения. Сегодняшняя местами встречающаяся пропаганда “безмазхабности” — временное явление, которое уйдет с приходом религиозной грамотности и просвещенности. Замечу: не с приходом мазхабного фанатизма, а именно грамотности и просвещенности.

Вопрос. *Должен ли представитель определенного народа придерживаться своего традиционного направления в Исламе (мазхаб и т.д.)?*

Ответ. Не обязан, но может. И так оно проще, практичнее.

Вопрос. *Имеются ли какие-нибудь хадисы (и какова их достоверность), на основании которых*

выполняется намаз по ханафитскому мазхабу? Вот, например, ханбалиты настойчиво обосновывают свои положения хадисами. На многих исламских сайтах можно найти статьи с громкими и весьма привлекательными названиями типа “Способ совершения молитвы Пророком”. Помогите разобраться!

Ответ. Мудрость, дошедшая до нас сквозь века, гласит: “Если тебя мучит жажда (познания и искренней устремленности к Богу), какое тебе дело до формы кувшина?” Важно понять, что при жизни заключительного Божьего посланника и сразу после его смерти на протяжении более чем тысячи лет лучшие умы исламского мира буквально дюйм за дюймом изучали наследие Пророка и в самой удобной и практичной форме выдали нормы *религиозной* практики, образуя четыре взаимодополняющих друг друга классических мазхаба, дабы мы с вами, простые верующие, могли совершенствоваться и развивать другие стороны жизни.

Прогрессивное исламское богословие сходится в оценке, которая определяет, что все мнения ученых четырех суннитских мазхабов имеют необходимые обоснования, являясь в подавляющем большинстве случаев взаимодополняющими, а не взаимоисключающими.

Отрицание мусульманского богословия и заявление кого-то из наших современников (сколь бы умен он ни был и ни казался таковым) о том, что он “воскресил сунну Пророка, делает все по сунне, а все остальное — смертельные новшества (бид‘а)” — как минимум бескультурье и провокация.

Дочитайте книгу до конца, и вы найдете ответы на многие волнующие вас вопросы.

Все увидят Ад

Вопрос. Прочитал в одной из переводных книг, что «мазхабы — это историческая ошибка, которая появилась лишь потому, что во время Имамов не было сводов хадисов и власть провоцировала дух спора между богословами. А ваххабиты пытаются решить эту проблему в правильном направлении». Что вы думаете по этому поводу?

Ответ. Чего только не напишут. Так можно сказать или из злого умысла, из желания внедрить пятый, якобы самый соответствующий сунне мазхаб, или из-за отсутствия элементарной богословской и исторической грамотности.

Вопрос. Существовали ли когда-нибудь другие малоизвестные мазхабы помимо четырех основных?

Ответ. Прочитайте материал «История мусульманского права» данной книги.

Глава 2

КОРАНИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

СТЕРЕОТИПЫ И ПАРАДИГМЫ

Обычно мышление человека строится на стереотипах, которые могут оказаться ошибочными. Легко прожить “богатую и насыщенную” жизнь, но так и не узнать, что то или иное сложившееся в юности, зрелости либо старости утверждение или мнение является ложным стереотипом, формирование которого имело историческую, политическую либо экономическую подоплеку в его времени или обществе.

Исторически так сложилось, что Европа, в частности европейское востоковедение, а вслед за нею и Россия чаще воспринимали Ислам и мусульман в качестве врага. Потому и он сам, и его отдельные положения рассматривались в далеко не дружественном ключе. И если какая-то из их трактовок находила отдельное, пусть даже частное подтверждение, то это имело такой информационный резонанс, что в сознании масс оседало как должное и само собой разумеющееся для этих “диких и отсталых мусульман, притесненные женщины которых не имеют прав и ходят в черных паранджах”.

“Ничто так не заразительно, как заблуждение, поддерживаемое громким именем” (*Ж. Бюффон*).

Для желающих сделать шаг вперед в личном восприятии многоликой и многообразной жизни (быстро изменяющейся и прогрессирующей) в форме кратких тезисов приведем ряд примеров из данного людям Богом еще четырнадцать веков назад Писания, приоткрывающего глаза на мусульманскую культуру и наследие заключительного Божьего посланника.

*

“Внушил твой Господь ангелам: “Я с вами, помогите же верующим [в противостоянии с безбожниками на поле брани]! А в сердца безбожников Я брошу (посею) страх (ужас). Бейте выше шеи (рубите головы), руки и ноги [бейтесь с врагом в бою без малейшего страха]!” (Св. Коран, 8:12).

“Воюйте на пути Господа с теми, кто воюет с вами, но не переходите границы дозволенного [не начинайте первыми, отвечайте только один к одному и не проявляйте жестокости и бесчеловечности]. Поистине, Всевышний не любит переступающих границы [дозволенного, границы порядочности и благородства]” (Св. Коран, 2:190).

“И когда приукрасил Сатана их дела [внушил абсолютную уверенность; убедил в безобидности греха; красноречиво подтолкнул на явное преступление] и сказал: “[Будьте уверены!] Вы непобедимы [нет оснований для беспокойств, будь то мирских или вечных]. Никто из людей не сможет противостоять вам! Я с вами (я рядом)”. И когда две группы уже увиде-

Коранические ориентиры

ли друг друга [перед битвой; когда интересы двух противоборствующих сторон начали фактическое противостояние; когда человек осознал свой проступок, измену, преступление], Дьявол попятился назад со словами: “Я — чист [кристально чист, в этом деле среди “улик” вы даже моих “отпечатков” не найдете], не имею ни малейшего отношения к этому [знать вас не знаю]! Я вижу то, что вы не видите. [Я очень даже хорошо осведомлен о том, чем проступок или преступление, похоть, неконтролируемый гнев или истерика, а тем более безбожие обернутся для вас]. Я боюсь Аллаха (Бога, Господа миров)! Он жестко наказывает. [Я, может быть, и погрешил бы с вами, но не хочу, чтобы уже заслуженное мною проклятие и вечное наказание в Аду были еще более жестки]” (Св. Коран, 8:48).

В Священном Коране четко оговаривается, что призыв к военным действиям — крайняя мера, реализуемая только при определенных условиях и в большинстве случаев как ответ на силовую агрессию.

Учтите, Сатана — большой умелец раскрашивать грех в розовые тона, но, когда человек переступает черту, он (проклятый Творцом) как ни в чем не бывало удаляется, ссылаясь на страх пред Создателем и оставляя человека у разбитого корыта.

Важно проявлять максимальную выдержку в ответ на самые враждебные выпады, уметь до последнего вести диалог, не скатываясь к слепой ярости и мести, что свойственно неверующим или глупцам, часто прикрывающимся мантией защиты мировой безопасности, правопорядка, гуманизма и цивилизованности,

подобно Сатане, облачившемуся в накидку пророка (или мирового Судьи) и продолжающему под этой личиной претворять свои планы переустройства мирового порядка, а на самом деле творить прежнее беззаконие. В Священном Коране подчеркивается: “...ты им прости и не взыщи. Поистине, Бог любит тех, кто добр [к людям]” (Св. Коран, 5:13).

Исламская система ценностей, охватывающая как личностный, так и мировой уровни, дает ответы на самые разные вопросы, возникающие как в относительно простых ситуациях мирного сосуществования, так и во времена военных действий и глобальных потрясений. Человек, общество, государство должны как созидать, давать жизнь чему-то новому, позитивному, так и защищать свои моральные, духовные и материальные ценности. Конечно же, установления можно по-разному трактовать, от субъективизма не защищены ни светские законы, ни религиозные каноны, но если простой обыватель в своих действиях оглядывается лишь на мирские карательные органы, от которых можно скрыться или которые можно подкупить, то в сознании верующего присутствует прежде всего ответственность пред Богом и вера в Судный День, где всем людям и джиннам без исключения воздастся в соответствии с Божьей справедливостью, от которой никуда не уйдешь и которую никак не подкупишь.

“Война — самое гадкое дело в жизни, но война за свою землю, за жизни и национальную свободу своих отцов, матерей, детей — такая война справедлива. Она должна быть жестокой, чтобы никто не хотел ее повторения” (*Л.Н. Толстой*).

*

“Они [покидающие свои родные земли, спасаясь от очевидного притеснения] терпеливы и полагаются на Всевышнего [в том, что вне их сил и возможностей, делая все от них зависящее]” (Св. Коран, 16:42).

В реалиях современности порой можно столкнуться с разговорами о том, что, мол, “нужно совершить хиджру”. Зачастую это касается тех случаев, когда человек не приложил должного количества усилий (которые обычно исчисляются десятилетними сроками) для “актуализации” себя, для нахождения своего места в уже предоставленных ему обстоятельствах и условиях. Если и говорить о “хиджре”, а точнее о смене места жительства, то лишь в том случае, когда человек смог стать личностью в имеющихся условиях, но видит для себя большие перспективы в другом, новом для него социуме¹.

*

“И Мы² предписали им [тем, кому было дано Писание до вас, то есть иудеям, а затем и христианам], что душа за душу, глаз за глаз, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб и за раны — кысас (возмездие, наказание) [суд наказывает посягнувшего на жизнь другого так же, как тот это сделал в отношении пострадавшего, потерпевшего]³. Если же простит [пострадавший], то это — искупление его грехов [то есть как истец простил ответчику, хотя

¹ Социум — часть человеческого общества (жители определенного региона, племя и т.д.) или общество в целом.

² Употребление в кораническом тексте местоимения “Мы” указывает на могущество Творца, а не на множественность.

³ За исключением тех обстоятельств, когда сложно наказать идентично. В этом случае суд обязывает обидчика выплатить значительную материальную компенсацию.

мог потребовать возмездия, так и Всевышний простит обиженному его грехи, хотя мог бы и наказать за них в мирском или в вечном]. Не руководствующиеся предписаниями Аллаха (Бога, Господа) — тираны (притеснители) [так как отсутствие справедливого правосудия ввергает общество в хаос и беспредел преступности, коррупции и казнокрадства]” (Св. Коран, 5:45).

Еще в Ветхом Завете было сказано: “Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить; ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего её” (см. Библия, Чис., 35:33).

Мнения исламских ученых совпадают в том, что как преднамеренные убийства, так и непреднамеренные могут быть прощены преступнику. “Лучше простить, чем наказать”, — говорили богословы. В Священном Коране неоднократно сказано: “...кто же откажется от возмездия (простит, словно передаст милостыню), то это — искупление для него [то есть прощение пред Всевышним для виновного и вознаграждение (искупление грехов) для простившего]”. Также важно отметить, что во всех случаях, когда люди приходили к пророку Мухаммаду (да благословит его Всевышний и приветствует) с просьбами о физическом наказании или возмездии, он всегда призывал к прощению и мирному разрешению конфликта¹.

¹ Подробнее см.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: В 8 т. Т. 6. С. 328, 329; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: В 11 т. Т. 7. С. 5734, 5735; Ибн Кясир И. Тафсир аль-кур’ан аль-‘азым [Комментарии к Великому Корану]: В 4 т. Бейрут: аль-Хайр, 1991. Т. 2. С. 60, 61; ‘Авда ‘А. Ат-ташри’ аль-джинаий аль-ислами [Исламское уголовное законодательство]: В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1998. Т. 2. С. 103–111, 157, 159.

Коранические ориентиры

“Не руководствующиеся предписаниями Аллаха (Бога, Господа) — тираны (притеснители)”. Часто бывает, что, подкупая судей или иных должностных лиц, убийцы уходят от правосудия, это влечет ощущение безнаказанности в обществе и способствует развитию преступности. В то же время можно встретить и такое, что наделенные властью начинают мстить за своего сослуживца или соплеменника, убивая не самого виновника, а уничтожая и терроризируя десятки или сотни его односельчан, родных или единоверцев.

Подобные проявления безнаказанной распущенности и наглости — преступление перед обществом и человечеством, а пред Богом — явная тирания.

*

“Воистину, наказание тем, кто воюет против Бога и Его посланника [то есть кто воюет против мирного населения], чинит преступления на земле [творит беззаконие], — жестокая смертная казнь¹ или изоляция от общества [ссылка, тюремное

¹ Был случай во времена Пророка, когда пришедшие новообращенные мусульмане, радушно принятые местными мусульманами как гости, на поверку оказались разбойниками. Они зверски убили их пастуха и увели стадо верблюдов. Когда стало известно об этом жестоком преступлении, было приказано нагнать их и предать суду, чтобы никто в последующем не осмеливался на подобное.

Практиковавшиеся в те времена наказания, приводившиеся в действие в очевидно жестокой форме, в последующем были отменены именно пророком Мухаммадом, и это стало канонически запретным (харам). См., например: Аль-Куртуби М. Аль-Джами' ли ахкям аль-кур'ан. Т. 6. С. 98; ас-Суюты Дж. Аль-джами' ас-сагыр. С. 560, 561, хадисы № 9381, “сахих” и № 9401, “сахих”.

заклучение]. Это — унижение для них в этой жизни, а в вечности их ждет серьезное наказание. [Однако не постигнет высшая мера наказания тех из них] которые покаются [придут с повинной] до того, как будут схвачены. [При условии, что они не были замешаны в убийствах. Награбленное они должны будут вернуть настоящим владельцам.] Знайте же, что Аллах (Бог, Господь) Всепрощающ и Всемилоостив” (Св. Коран, 5:33–34).

Данные аяты говорят именно о разбойниках, об отъявленных преступниках, посягающих на честь, жизнь и имущество других¹. Если они не приходят с повинной, не раскаиваются в своих поступках, не исправляются, то после захвата их ожидает одно из двух: или смертная казнь, или долгосрочная (бес-срочная) изоляция от общества (для защиты людей от их зла).

При исполнении высшей меры наказания необходимо присутствие пострадавшей стороны.

По завершении приведения приговора в действие тело казненного омывают водой, заворачивают в саван, совершают над ним погребальную молитву и хоронят².

¹ См., например: Аль-Куртуби М. Аль-Джами‘ ли ахкям аль-кур’ан. Т. 6. С. 98; аль-Хамсы М. Тафсир ва баян [Комментарий и объяснение]. Дамаск: ар-Рашид, [б. г.]. С. 113.

² Если разбойники или грабители, оказав сопротивление правоохранительным органам, погибают во время захвата, то их не омывают и не совершают над ними погребальную молитву. Но если их казнят после поимки и судебного разбирательства, то и омывают, и совершают над ними погребальную молитву. См.: Аляутдинов Ш. Ответы на ваши вопросы об Исламе. М., 2003. С. 397.

Коранические ориентиры

За насильственные действия в отношении гражданских лиц, подобные взрывам, убийствам, захвату заложников и иным террористическим актам, по Корану предусмотрены упомянутые две формы наказания, невзирая на лица, должности, ранги, титулы и т.п.

Даже если кто-то и уйдет от правосудия или, наоборот, будет безвинно наказан, знайте же, что все вы получите истинное воздаяние и беспристрастный вердикт у Бога. Справедливости хватит на всех!

*

“Не может верующий убить верующего, кроме как по ошибке [непреднамеренно, в силу трагической случайности]...” (Св. Коран, 4:92).

Здесь категорически не должно понимать, что верующий имеет право убить неверующего преднамеренно. В Священном Коране убийство невинного человека (независимо от того, верующий он или нет) по степени греховности приравнивается к убийству всего человечества: “Кто убьет душу не за душу и не за преступление, тот подобен убийце всего человечества” (см. Св. Коран, 5:32). А упомянутые строки о военных действиях не имеют ничего общего с бандитизмом или терроризмом, а систематизируют действия властей в периоды военных противостояний, без которых, к огромному сожалению, не обходилось ни одно столетие человеческой истории.

“А кто убьет верующего преднамеренно, наказание тому — вечный Ад. Прогневался Всевышний на него, проклял и уготовил для него великое наказание” (Св. Коран, 4:93).

Оба вышеприведенных аята (4:92 и 4:93) ясно указывают на то, что убийство человека, независимо от того, верующий он или нет, а также преднамеренно или случайно оно совершено, является наихудшим грехом, так как это — посягательство на творение Создателя, на Его собственность. И верующий просто не в состоянии преднамеренно совершить подобный поступок.

*

“О верующие, предписано вам возмездие в убийствах: свободного за свободного, раба за раба, женщину за женщину [то есть вне зависимости от того, кто убийца, он должен отвечать по всей строгости закона, чего до Ислама среди языческих народов не было, кроме тех мест, где следовали законам Торы. В былые времена за одного могли убить нескольких, а за другого — вообще никого не наказывать]. И если простят [убийце], то необходимо поступить в соответствии с общепризнанным благородством [не требуя излишне высокой компенсации] и выполнить взятые обязательства [о материальной выплате родственникам потерпевшей стороны без задержек]. Это — облегчение для вас от Господа и милость [по сравнению с тем, что было ранее в Писаниях]. Кто же теперь перейдет границы дозволенного [например, посягнет на жизнь убийцы после того, как тот был прощен и помилован], того [в вечности, а возможно, и в мирской обители] ожидает болезненное наказание” (Св. Коран, 2:178).

“...Свободного за свободного, раба за раба, женщину за женщину”. Наказание — только по результату

Коранические ориентиры

вынесения судебного решения, когда доказана преднамеренность убийства и отсутствует снисходительность со стороны родных покойного, — смертная казнь убийцы и никого другого. Что же касается формы повествования в аяте (“свободного за свободного...”), то это не конкретизация способов возмездия, а скорее искоренение языческих обычаев, когда вынесение решения о том, кого казнить, зависело от того, кто убийца, или того, кого убили: за человека из уважаемого рода могли убить нескольких из рода убийцы, за убийство женщины убивали мужчину из рода убийцы, за раба из одного рода могли убить свободного человека из другого. Текст Писания отверг все это, указав на то, что органы правосудия могут вынести смертный приговор только самому убийце и заказчику преступления, если родные убитого не проявят снисходительности.

В Коране сказано: “О верующие, предписано вам возмездие в убийствах”. В хадисе подчеркивается: “Возмездие (смертная казнь) [допускается] только в случае преднамеренных убийств”¹.

¹ Хадис от Ибн Хазма; св. х. Ат-Табарани. См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 353, хадис № 5726, “хасан”.

В продолжение данного хадиса сказано: “...а в убийстве, совершенном по ошибке, — вира”. Вира в Древней Руси — денежная пеня (штраф) в пользу князя за убийство свободного человека. В мусульманском законодательстве — значительная материальная компенсация, выплачиваемая убийцей семье убитого. См.: Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. С. 132; Му‘джаму люгати аль-фукаха’. С. 212; аль-Му‘джам аль-‘араби аль-асаси [Фундаментальный толковый словарь арабского языка]. Министерство воспитания, культуры и наук: Ларус, [б. г.]. С. 1299.

На определенном этапе ниспослания Корана происходит по милости Творца определенная корректировка: “И если простят [убийце], то необходимо поступить в соответствии с общепризнанным благородством [не требуя излишне высокой компенсации] и выполнить взятые обязательства [о материальной выплате родственникам потерпевшей стороны без задержек]. Это — облегчение для вас от Господа и милость”¹.

Получается, что вердикт о смертной казни может быть аннулирован по ходатайству о помиловании со стороны родных убитого. Родственники имеют полное право простить убийцу, преднамеренность действий которого доказана, и согласиться на материальную компенсацию. В таком случае суд ограничен в вынесении смертного приговора и обязан рассмотреть возможность иной формы наказания, с учетом интересов общества.

Что касается времени пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), то не было ни одного случая, когда Пророк повелел бы вершить вездесудную кровью. Во всех случаях он призывал простить виновного².

¹ Ранее Священными Писаниями не предусматривалось помилование за столь тяжкое преступление, как преднамеренное убийство. “И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен [в] смерти, но его должно предать смерти” (см. Библия, Чис., 35:31). В последующем (уже в Коране) Господь дает возможность людям помиловать такого преступника.

См., например: Аль-Куртуби М. Аль-Джами’ ли ахкям аль-кур’ан [Свод установлений Корана]: В 20 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-ильмийя, 1988. Т. 2. С. 169.

² Хадис от Анаса; св. х. аль-Байхаки и др. См., например: Аль-Джазири А. Аль-фикх ‘аля аль-мазахиб аль-арба’а [Исламское

Коранические ориентиры

Преднамеренное убийство — лишение индивида жизни посредством осознанного использования орудий и приемов, способных умертвить человека¹. Интересна аналогия с ветхозаветным текстом Библии: “Если кто ударит кого железным орудием (в 17-м и 18-м стихе данной главы упомянуты камень и деревянное орудие. — *Ш.А.*) так, что тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти” (см. Библия, Чис., 35:16).

В противном случае убийство считается “совершенным по ошибке, непреднамеренным, неумышленным”. Исламские богословы единодушны во мнении, что в результате непреднамеренного убийства категорически недопустимо наказание виновного смертной казнью. Наказанием в такого рода случаях может быть материальная компенсация семье погибшего.

Кроме того, абсолютное большинство исламских богословов считает, что человек, находясь в состоянии аффекта², теряет контроль над своими действиями, чувствами и словами, поэтому к нему также неприменима высшая мера наказания.

Еще в Ветхом Завете сказано: “Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить; ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего её” (см. Библия, Чис., 35:33).

право согласно четырем мазхабам]: В 5 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. Т. 5. С. 229.

¹ См.: Му‘джаму люгати аль-фукаха’ [Словарь богословских терминов]. Бейрут: ан-Нафаис, 1988. С. 357.

² Аффект — состояние кратковременного сильного нервного возбуждения (обычно с потерей самоконтроля). См.: Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. С. 52.

Перечислим условия, при которых возможно (в результате судебного разбирательства и при наличии неопровержимых улик, подтверждающих преднамеренность убийства) применение высшей меры наказания: 1) отсутствие психических заболеваний, расстройств (психически нездоровые люди освобождаются от ответственности); 2) совершеннолетие (наступает с пятнадцати лет); 3) совершение преступления без принуждения со стороны третьих лиц.

Также необходимо заметить, что к отцу, убившему своего сына¹, такая форма наказания (смертная казнь) обычно не применяется².

При исполнении наказания обязательно присутствие родных пострадавшей стороны³.

После приведения приговора в исполнение тело омывают водой, заворачивают в саван, совершают над ним погребальную молитву и хоронят⁴.

*

“И для вас, обладатели разума, в кысасе (в наказании, соизмеримом со степенью тяжести преступления) — жизнь, возможно, вы будете набожны

¹ Заповедь, данная Моисею гласит: “Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе” (см.: Библия, Исх., 20:12). “Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти... Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти” (см.: Библия, Исх., 21:15,17).

² См., например: Аль-Джазири А. Аль-фикх ‘аля аль-мазахиб аль-арба‘а. Т. 5. С. 227, 228.

³ См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адил-лятух: В 11 т. Т. 5. С. 4069.

⁴ Там же. Т. 2. С. 1583.

Коранические ориентиры

[справедливы в вынесении смертного приговора, когда преднамеренность убийства не вызывает сомнений]” (Св. Коран, 2:179).

Вопрос. *Что такое “кысас”? Если я правильно понимаю, то это месть.*

Ответ. Кысас — это не месть, а “наказание, идентичное урону, нанесенному преступными действиями (равное, соизмеримое с тяжестью преступления)”¹. Арабско-русский словарь Баранова Х.К. переводит слово “кысас” как “возмездие, наказание; расплата”.

Когда каждый гражданин хорошо осведомлен о неминуемом возмездии со стороны судебных органов в случае совершения им преступления против другого лица, в обществе будет преобладать спокойствие и безопасность. Именно об этом говорится в Коране: “И для вас, обладатели разума, в кысасе (в наказании, соизмеримом со степенью тяжести преступления) — жизнь, возможно, вы будете набожны”. Вердикт о высшей мере наказания выносится только при наличии неоспоримых, явных улик и показаний свидетелей. Любое сомнение — в пользу обвиняемого. И безусловно, в исламском судебном законодательстве “презумпция² невиновности” является основополагающим понятием.

Смысл аята заключается в том, что если кто-то задумает убить человека, то из страха возмездия и

¹ Му‘джаму люгати аль-фукаха’ [Словарь богословских терминов]. Бейрут: ан-Нафаис, 1988. С. 364.

² Презумпция [лат. praesumptio — предположение] — признание факта невиновности обвиняемого юридически достоверным, пока не будет доказано обратное. См.: Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. С. 963.

неминуемости наказания он, возможно, одумается и не станет совершать преступления. Таким образом, будут сохранены две *жизни*: жизнь одного — от убийства, а другого — от смертной казни. Здесь также важно подчеркнуть, что, по мнению всех мусульманских ученых, решение о наказании, а тем более о смертной казни может быть вынесено только официальными судебными органами¹.

‘Умар ибн аль-Хаттаб в бытность правителем огромной державы, обращаясь к представителям другого государства, сказал: “Я не отправляю своих рабочих (своих подчиненных) для того, чтобы они побили кого-то из ваших людей или ограбили. Если кто-либо из них совершит это (насилие или грабеж) по отношению к вам, тогда вы обязаны сообщить мне об этом! Я сам буду вершить над ними правосудие”².

При участившихся случаях подкупа следственных и судебных органов, использования служебного положения и административных рычагов этот постулат гарантии безопасного сосуществования, к прискорбию, постепенно исчезает. Некоторые преступники остаются безнаказанными, и от этого могут позволить себе еще большие преступления, а иные невинные люди, совершившие незначительные правонарушения, могут пострадать от произвола суда. Что же делать “простым смертным”? Стремиться к тому,

¹ См.: Аль-Куртуби М. Аль-Джами‘ ли ахкям аль-кур’ан [Свод установлений Корана]: В 20 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 1988. Т. 2. С. 172; аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир. Т. 1. С. 480.

² См.: Аль-Куртуби М. Аль-Джами‘ ли ахкям аль-кур’ан. Т. 2. С. 172.

Коранические ориентиры

чтобы общество развивалось в правильном направлении, и пусть это время наступит не завтра, важно суметь положительно повлиять на ситуацию в обществе уже сегодня. Чем меньше людей, которые верят в реальность этого, тем меньше вероятность того, что такое время вообще когда-либо наступит. Молящий Всевышнего должен на практике, и прежде всего в отношении самого себя, стремиться к выполнению того, о чем он просит, и при этом никогда не терять надежды на то, что это станет реальностью.

Что касается мести, то такое понятие в мусульманской этике и правовой доктрине отсутствует. Если в каком-то из переводов коранического текста на русский язык вы встречали слово “месть” (или призыв к мести), то это однозначно неправильный перевод.

Кровная же месть — это языческий обычай! В Исламе ее не существует.

Вопрос. *В каких случаях можно мстить?*

Ответ. Ни в каких. Набожный, верующий человек (му’мин) не станет мстить. Он простит или оставит это на Суд Всевышнего, а наказание может настичь притеснителя или обидчика уже в этой жизни. В Священном Коране, например, сказано: “[Прощение и райская обитель уготованы для тех] кто... подавляет (сдерживает) чувство гнева (раздражения, ярости) и умеет прощать. Воистину, Аллах любит делающих добро” (см. Св. Коран, 3:134).

Ко всему прочему, люди часто ошибаются, субъективно оценивая дела и поступки других: невинным могут приписать то, чего те никогда и не делали. Самое правильное — это официальное правосудие или

Божий Суд, в справедливости которого нет ни малейшего сомнения.

*

Вопрос. *Объясните, пожалуйста, что Ислам — это религия не для казахов и не для арабов, а для всех народов.*

Ответ. “Мы [говорит Господь миров, подчеркивая Свое величие] отправили тебя [Мухаммад, предварительно подготовив и избрав из числа самих же людей] для всего человечества [для всех тех, кто появится на Земле в твой период и после тебя до Конца Света] в качестве (1) несущего радостную весть [от Бога о Рае для тех, кто прислушается к тебе, приобщится к вере и изменит свою жизнь к лучшему], а также (2) предостерегающего [оповещающего о проблемах мирских и муках вечных для тех, кто отвергнет тебя и Писание, что будет дано Нами через тебя людям]. Однако большая часть людей так и не узнает [не поймет, не осознает всю важность твоей миссии для них]” (Св. Коран, 34:28).

*

И в заключение темы для создания атмосферы некоей душевной легкости и равновесия приведем слова заключительного Божьего посланника: “Войдут в Рай люди, сердца которых подобны сердцам птиц [открыты, легки на подъем. Они находят свой достаток на земле, но их сердца устремлены в небо, к скорости, невесомости, облакам любви, россыпям звезд веры... При этом они адекватны реальности, и у них нет страха]”¹.

¹ Хадис от Абу Хурайры; св. х. Ахмада и Муслима. См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джамий‘ ас-сагыр [Малый сборник]. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1990. С. 589, хадис № 10005, “сахих”.

МАЯКИ ВЕРЫ

В этой части книги вы найдете коранические ориентиры — то, к чему призывает Коран уже более четырнадцати веков, но оно редко встречается в повседневной жизни из-за элементарной неграмотности, лени изменяться к лучшему, из-за человеческого слабоволия перед столь важным и необходимым, как самосовершенствование.

Вопрос. *Что такое Коран?*

Ответ. Заключительное Священное Писание от Бога людям. Всевышний в нем говорит: “Уверуйте в то, что Я ниспослал вам [то есть уверуйте в истинность Священного Корана], ведь это ниспослано в подтверждение того, что у вас [в подтверждение и продолжение Торы, а также Евангелия]. Не будьте из первых, кто не поверит в него [в Священный Коран]. Не получайте за Мои знамения малую плату [не променяйте истину пусть даже на что-то огромное, ценное или важное для вас, ведь любое мирское богатство пред Божьим Писанием и истиной — мало, ничтожно] и будьте набожны предо Мной” (Св. Коран, 2:41).

“Те, кто (1) уверовал [в Бога, стал носителем постулатов веры], (2) совершал благие дела и (3) уверовал в то, что было ниспослано Мухаммаду [как заключительному и завершающему Божьему посланнику], а это [Священный Коран, данный ему напрямую Божественным Откровением или через ангела Джабраила (Гавриила)] — истина от их Господа, Всевышний Творец простит им [этим верующим и практичным

в своем веровании] грехи и сделает пригодной, возвышенной (улучшит) их мысль (память; ум, душу). [Вера во все те духовные ценности, которые были переданы через заключительного Божьего посланника, и умение применять хотя бы часть из них на практике в форме работы над собою и совершения благодеяний в адрес других являются прямой причиной исправления ошибок, искупления грехов и совершенствования мысли, памяти, ума, души сына человеческого. У таких людей все будет в порядке и в мирском, и в вечном]” (Св. Коран, 47:2).

*

“Воистину, уверовавшие [мусульмане], а также иудеи, христиане и поклоняющиеся ангелам и звездам [они верят в Бога, но в то же время верят и в то, что ангелы и звезды имеют влияние на мирскую жизнь], те из них, кто уверовал во Всевышнего Аллаха (Бога, Господа, Творца всего и вся), в [истинность, необратимость] Судного Дня и совершал благие, благородные поступки, заслуживают воздаяния от своего Господа, они не будут в страхе (не будут охвачены страхом) и не будут опечалены” (Св. Коран, 2:62).

Для того чтобы стать верующим, который может надеяться на милость Творца не только в мирской обители, но и в вечной, достаточно уверовать в Бога (на каком бы языке тот или иной народ ни называл Его, Он единственен и трансцендентен¹), быть носителем основных постулатов веры и совершать благие деяния.

¹ Трансцендентный — находящийся за пределами мира, за гранью нашего видения, понимания.

*

“Нет принуждения в религии! Верный путь очевидно и явно отличается от заблуждения (от пути греха). Кто не верит Сатане [его соблазняющим обещаниям, смертоносным фантазиям], а [всем сердцем] верит Богу (верует в Него), тот ухватился за надежное, оно не оборвется (не подведет). Всевышний все слышит и обо всем знает” (Св. Коран, 2:256).

Творец подчеркивает: “Нет принуждения [как] в религии [так и в самой жизни]”. Да и разве возможно, чтобы Милостивый Творец призывал к насильственным методам разрешения различных противоречий?! Но порой люди, громогласно объявляющие себя “борцами” за веру, могут быть недостаточно компетентны при вынесении какого-либо решения, могут не учитывать различные аспекты или просто не желают учитывать их из личных, корыстных или эмоциональных побуждений.

Данная часть аята — один из постулатов демократических свобод, истинно демократических, направленных на достижение блага людей, а не в угоду политической или экономической элите. Волею Творца это было оговорено в Писании еще более четырнадцати веков назад и останется актуальным до Конца Света. Но сколь малое количество людей может практически осознать этот смысл.

*

“И ищите убежище в Божественном [живительном] потоке [веры, Ислама, Корана, религиозности и благочестия, во всем том, что связывает вас с Богом] все вместе [делайте это сообща] и не разъединяйтесь.

[Не бегите от суеты жизни, а умеете привносить Божественные заповеди в саму жизнь.] Вспомните о том благе, что было даровано вам: были вы врагами (разобщены), Он же сделал вас близкими, сердечными друзьями, братьями [по вере]. Вы были на краю пропасти (должны были стать обитателями Ада), Он же спас вас от этого. Таким образом, Аллах (Бог, Господь) раскрывает для вас знамения [незаметную или малоприметную суть вещей и преобразований, подводит ближе к осознанию и восприятию], возможно, вы будете следовать верному пути. [Так следуйте же ему!]" (Св. Коран, 3:103).

Творец призывает нас к единению посредством веры и Священного Писания. Мы же, как часто бывает по глупости человеческой, посредством Корана и нашей убежденности разъединяем ряды верующих, противопоставляем себя другим, говоря "с нами Бог (с нами Аллах), а вы — заблудшие". И ладно если бы только разъединялись и спорили, некоторые порой оскорбляют, а еще хуже — убивают друг друга.

В контексте приведенного аята важно отметить, что в различных областях науки, в том числе и в богословии, могут быть отличия в толкованиях или практических применениях, и это не ошибка, в этом нет греха. Шариат, к примеру, очень гибкий и гармоничный свод правил и положений на основе Корана и Сунны, но осознание этого напрямую зависит от образованности (богословской, в первую очередь), эрудированности и гибкости мышления. "Деревянная" голова не только свод правил, но и весь мир воспринимает "деревянным", темень интеллекта способствует восприятию обстоятельств именно

Коранические ориентиры

в тусклых тонах, узость сознания (туннельное мышление) затрудняет и тормозит развитие индивидуума, а порой и общества в целом. Любое научное направление имеет развитие и сохраняет свою актуальность, только если есть возможность сопоставить разные точки зрения. Разногласия могут быть, но они должны иметь обоснование. Допускаются они в рамках мусульманской этики, уходящей своими корнями в смыслы Писания и пророческого наследия, когда люди с противоположными воззрениями не устраивают ораторские ристалища, не унижают и не оскорбляют друг друга, а находятся в поиске истинного и более рационального, через аргументацию оппонента открывая для себя доселе неизвестное, большее и прося в этом помощи у Всевышнего.

Неправильный подход в решении проблем или спорных вопросов обычно разъединяет и ставит людей по разные стороны баррикад, при этом каждый считает, что прав только он. Это недопустимо и противоречит Божьему повелению. Пусть даже люди не соглашаются друг с другом, но ведь они могут продолжать созидательный путь, двигаясь параллельно, не мешая друг другу, не претендуя на Истину, а лишь стремясь к ней. Нет смысла останавливаться в потоке столь быстро уходящего времени и “биться лбами” до потери сознания. К враждебному и силовому решению проблемы может призывать лишь ненасытное эго, облачающееся в доспехи “смелости и мужества, религиозности и благородства”. Примеров тому в истории достаточно.

*

“О люди, бойтесь Господа вашего [выполняя предписанное Им и сторонясь явно запретного, но при этом умея полно, ярко жить], Который сотворил вас из одной души [из одного начала] и из нее ей пару [человеческий род пошел по воле Всевышнего, начиная с сотворения Адама и Евы]. И от них (Адама и Евы) рассеял Он [по земле] большое количество мужчин и женщин. Бойтесь Всевышнего Аллаха (Бога, Господа), именем Которого вы взываете [побуждаете к лучшему, благому друг друга, например, говоря: “Богом молю тебя, сделай это!”], и бойтесь [нарушить, оборвать в одностороннем порядке] родственные связи. Воистину, Господь в полной мере осведомлен о вас [о ваших намерениях, словах, делах, поступках]” (Св. Коран, 4:1).

Согласно этому аяту, вся столь разноликая масса людей, населяющих планету, имеет общность: все мы произошли от одной семейной пары, от Адама и Евы. Ощущая это общечеловеческое родство и страшась гнева Творца, человек должен благожелательно относиться к такому же прекрасному творению, как и он сам, — *че-ло-ве-ку*, независимо от того, какого цвета его кожа, на каком языке он говорит, каких убеждений придерживается, какой религии следует. Верующий уважает другого и не испытывает неприязни к нему по той простой причине, что вера дает ему понимание ценности человеческой жизни, осознание, что каждый человек — от Бога, что любой с момента рождения несет в себе зернышко Божественной чистоты, но в ком-то оно произрастает, а в ком-то чахнет.

К сожалению, сегодня понятие общечеловеческого родства померкло в пучине индифферентности,

Коранические ориентиры

нетерпимости и вражды, захлестнувших мир. Тем не менее человечество — одна семья, и каждый член ее должен стремиться к внутренней гармонии и взаимопониманию.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) однажды сказал: “Проникла¹ в вас болезнь прошлых цивилизаций (народов) — зависть и злоба (ненависть). Эта болезнь — лезвие. Но оно не бреет волосы, а “бреет” набожность [убивает веру в человеке]. Клянусь Тем, в чьей власти моя душа [клянусь Господом миров]! Не уверуете вы [не будет полной ваша вера], пока не начнете испытывать чувство любви и уважения друг к другу. Сказать вам о том, что поспособствует этому? Желайте друг другу мира [не столько механически на словах, сколько на уровне души, искренними и глубокими теплыми чувствами друг к другу, это растопит сердца и удалит неприязнь, ненависть, злобу]”².

*

“[Вы, мусульмане (покорные Богу), должны помнить Его наказ:] Помогайте друг другу во всем благом и в [сохранении] набожности. И не помогайте друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха (Бога, Господа) [не грешите; не посягайте на честь, имущество и жизни других; с трепетом пред Богом держите себя от греха подальше]. [Не стоит забывать, что] Его наказание сурово!” (Св. Коран, 5:2).

¹ Глагол, употребленный в хадисе, переводится как “ползти на четвереньках”, “медленно двигаться”, “проникать”, “стучать”.

² Хадис от аз-Зубайра ибн аль-‘Аввама; св. х. Ахмада и ат-Тирмизи. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 254, хадис № 4170, “сахих”.

Один из наших современников метко заметил: “Всевышний не сотворил людей (народы, этносы) с целью их разобщения и расчленения. Он ниспосылал им пророков из них же самих (из их же племен и народов), которые вели людей по одному, (широкому и) единому пути (понимания, восприятия жизни)”¹.

Испокон веков дробление общества, сеяние вражды идеологическими, националистическими и прочими лозунгами считается недопустимым. В Божьей проповеди всегда присутствовал акцент на интеграцию людей в следовании высокой морали, нравственности, тому, что является благим и хорошим. В Священном Коране сказано: “Помогайте друг другу во всем благом и в набожности. И не помогайте друг другу в грехе и вражде”.

Однако подпрыгивающие и подсакивающие, хлещущие и выплескивающиеся через край человеческие страсти и эмоции способствуют забвению этого постулата. Люди, прикрываясь той или иной идеологией в угоду личной корысти, стараются забыть об этом великом наставлении. Они “разбредаются” по партиям и течениям, питающим друг к другу неприязнь, замышляющим зло против “не своих”, занятым в постоянном поиске слабых сторон и недостатков оппонента.

Такое положение дел можно встретить не только и не столько в религиозной сфере, сколько в политике, экономике и в современной интерпретации культуры. В какой бы из областей ни появился такой подход

¹ См.: Аль-Газали М. (наш современник). Хулюк аль-муслим [Нравственность мусульманина]. Искандария: ад-Да'ва, 1999. С. 161.

Коранические ориентиры

“решения проблем” (помощь в грехе и вражде), он напрямую ведет к застою и деградации.

*

“Вне всяких сомнений, расточительные [растрачивающие свои доходы и Божьи дары на бесполезное, не говоря уже о тех, кто тратит на вредное, греховное, преступное] являются братьями [близкими по духу и поступкам друзьями и соратниками] Сатаны. Он же [проклятый Богом навечно] оказался абсолютно неблагодарным своему Господу [что можно сказать и о побратавшихся с ним]” (Св. Коран, 17:27).

*

“Не стоит тебе обращать внимание на те прелести [предметы наслаждений; достаток, изобилие, роскошь, красоту; недостижимые для тебя на данный момент возможности], которые Мы предоставили другим [а тебе не дали. У каждого из людей своя миссия; каждому — свое; любой человек — индивидуально неповторим]. Это — цвет¹ (краса, великолепие; цветы) данной мирской жизни [со временем увядающие, блекнущие и необратимо покидающие], предоставляя которые Мы проводим людей через испытания [в том числе и на прочность в духовном, моральном плане. Поняв и прочувствовав это, сконцентрируйся на *своем* жизненном пути, на том, что *тебе* дано Богом для реализации потенциала, для мирских свершений и достижений]. То, что человек получает Божьим уделом [по итогу вдумчиво и благополучно прожитой жизни], является много более прекрасным

¹ Цвет — о расцвете красоты, молодости, сил, здоровья.

[в границах мирского это бесконечное великолепие просто не вообразить и не представить] и уже вечным [а не тем, что выходит из моды, ломается, стареет и надоедает]” (Св. Коран, 20:131).

*

“И воистину, это — мой путь, являющийся прямым, следуйте же ему. Не следуйте путям, которые удалят вас от стези Господа [удалят вас от веры]. Завещает Он вам это, возможно, вы будете богобоязненны [оживете душою, прозреете и начнете отличать добро от зла, стремясь делать первое и не искать оправданий последнему]” (Св. Коран, 6:153).

Слепой и глухой фанатизм делит людей на противоборствующие стороны, делает их врагами, когда они должны бы быть пред Всевышним родными душами. В Священном Коране сказано: “*И воистину, это — мой путь, являющийся прямым, следуйте же ему. Не следуйте путям, которые удалят вас от стези Господа. Завещает Он вам это, возможно, вы будете богобоязненны*” (Св. Коран, 6:153). Разные мнения могут быть, важнее, чтобы намерения были правильные, добрые и искренние, к которым не примешиваются эгоизм, озлобленность и бескультурие.

Путь один — шоссе веры, но он не узок (пробок на нем нет!), а широк в тысячи полос (все могут комфортно двигаться), главное — соблюдать правила и “не подрезать”, не задевать движущегося рядом.

*

“Возьми [себе на вооружение] умение прощать [быть снисходительным, мягким, учтивым; умей легко подходить к обстоятельствам, не усложняя их;

Коранические ориентиры

относись ко всему проще]¹; побуждай [следовать, а также учитывать] общепризнанные нормы [благородства, этики, морали, нравственности] и отвернись от невежд [не обращай на них внимания, не раздражайся их поведением или словами, не отвечай на их плохое плохим]” (Св. Коран, 7:199).

У пророка Мухаммада (да благословит его Господь и приветствует) спросили о высокой нравственности, и он процитировал слова [из Корана]: “Возьми [себе на вооружение] умение прощать [быть снисходительным]; побуждай [следовать] общепризнанным нормам [благородства, этики, морали] и отвернись от невежд [не обращай на них внимания, не раздражайся их поведением или словами, не отвечай на их плохое плохим]”, а затем добавил: “[Высокие нравы] — это когда ты налаживаешь связь с тем, кто порвал ее с тобой [восстанавливаешь дружеские или, например, родственные отношения с тем, кто оборвал их в одностороннем порядке]; когда даешь [помогаешь] тому, кто [в свое время] лишил тебя или не дал; когда ты прощаешь того, кто обидел и притеснил тебя”².

Наивысшее благородство — когда ты отвечаешь добром и любовью тому, кто был с тобой нечестив, причем отвечаешь с легкостью в сердце и искренностью пред Богом. Пророк Мухаммад говорил: “Поступи благородно по отношению к тому, кто сделал

¹ Подробнее см., например: Аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир. Т. 5. С. 229, 230.

² См., например: Харун ‘А. Тахзиб ихья ‘улюм ад-дин [Сокращенный вариант книги имама аль-Газали “Воскрешение наук о вере”]. Каир: ат-Тавзи‘ ва ан-нашр аль-исламия, 1997. С. 307; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 9. С. 195, хадис № 4642.

что-то злое, подлое в твой адрес, ведь именно в таком случае ты будешь мусульманином [то есть покорным Богу, а не эмоциям, эгоизму и собственному “Я”]. Иисус, сын Марии, в свое время сказал: “Благородство — это когда ты делаешь хорошее тому, кто сделал тебе плохое, а не то, когда ты сделал хорошее в ответ на хорошее”¹.

*

“Господь и Его посланник отрекаются от тех многобожников (язычников), с кем вы [мусульмане] заключили союз [мирный договор о ненападении, а они злостно нарушили его]” (Св. Коран, 9:1).

“[Безбожники!] Странствуйте же по Земле четыре месяца [свободно, без опасений передвигайтесь] и знайте, что вы не ослабите Бога [ничего не сможете противопоставить Его воле; не уйдете, никуда не спрячетесь от Его наказания]. [Знайте] что Он опозорит безбожников [они получают сполна за бесстыдство и незнание границ порядочности]” (Св. Коран, 9:2).

“И объявит Господь и Его посланник людям в день великого паломничества о том, что Господь отрекается от многобожников, а также Его посланник [отрекается от них]. Если вы покаетесь, то это — наилучшее для вас. Если же отвратитесь [от Господа], то знайте, что вы не ослабите Его [Божья кара рано или поздно настигнет вас]. “Обрадуй” же тех, которые не уверовали, мучительным наказанием” (Св. Коран, 9:3).

“Кроме тех многобожников [эта жесткая реакция противодействия не относится к тем из числа язычников], с которыми вы заключили союз [а потому

¹ См., например: Аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир. Т. 7. С. 537.

Коранические ориентиры

не смеее его нарушать], если они ни в чем пред вами его не нарушили и никому не помогли против вас. Доведите же до конца договор с ними [выполните все взятые на себя обязательства, ведь с их стороны не было ни вероломства, ни предательства]. Поистине, Всевышний любит богобоязненных [кто не на словах, а на деле сохраняет трепет пред Богом, не выплескивая эмоции, а думая головой и сердцем; кто придерживается данных им слов и обещаний]” (Св. Коран, 9:4).

“И когда закончатся запретные (священные) месяцы, то убивайте многобожников [нарушивших в одностороннем порядке заключенный с вами ранее договор о ненападении] там, где их найдете, захватывайте их, осаждайте и ведите против них разведывательные маневры [дайте им серьезный отпор, соответствующий их подлому поступку]. А если покаются они, начнут совершать молитву и выплачивать закят (обязательную милостыню в пользу неимущих), то освободите им дорогу [более не трогайте их, оставьте]. Ведь Господь — Прощающий, Милостивый [и каждый, пока жив, может воспользоваться проявлением Божьей милости]” (Св. Коран, 9:5).

“А если кто-то из многобожников (язычников) [людей иной культуры, веры] просит у тебя [у верующего] убежища [просит быть твоим соседом], то приюти его, пока не услышит он Слово Господне. Потом доставь его в безопасное для него место. Это потому, что они — люди, не знающие [истины]. Все люди разные, и каждый имеет право на свое мнение. Если ты открыл для себя что-то высокое, то постарайся без принуждения и назойливости поделиться этим с другим. Будь надежен, излучай безопасность, но если

кто-то поступил по отношению к тебе или другим вероломно, он заслуживает достойного отпора в рамках местных канонов и законов]” (Св. Коран, 9:6).

Приверженцы крайних политических взглядов, относящие себя к числу мусульман и якобы выступающие от имени Ислама, часто пытаются оправдать и обосновать свои агрессивные действия против немусульман ссылками на Божественное Писание. Часто ими используется девятая сура Священного Корана “ат-Тауба” (“Покаяние”), и именно первые шесть ее аятов, причем в узкой, “тесной” интерпретации.

Чтобы сделать канонически правильные выводы при рассмотрении данных аятов, необходимо сопоставить их между собой, а также принять во внимание время их ниспослания и соотношение с другими аятами и хадисами.

В первом и втором аятах под отречением подразумевается отказ в гарантии безопасности со стороны мусульман в отношении многобожников, возносивших земных истуканов на уровень Единого и Единственного Господа.

Почему же верующие, которые должны быть примером миролюбия для окружающих людей, вдруг перестают быть таковыми и проявляют враждебность? Ведь, к примеру, в одном из достоверных хадисов сказано: “Мусульманин [покорный Господу и законам Его] — это тот, от вреда руки и языка которого защищены другие мусульмане”¹. А в другом хадисе

¹ Хадис от Ибн ‘Амра; св. х. аль-Бухари, Абу Дауда и ан-Насаи. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 551, хадис № 9208, “сахих”.

Коранические ориентиры

говорится: “Истинно верующий [му’мин, уверовавший в Господа сердцем] — тот, с кем люди [независимо от того, верующие они или безбожники] чувствуют себя спокойно и безопасно”¹.

Но вспомним предысторию ниспослания данных аятов.

Анализируя этапы пророческой миссии Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), мы видим, что столь решительный шаг, как военные действия, был предпринят лишь после того, как многобожники, изначально притеснявшие мусульман, нарушили мирный договор, заключенный между ними. Договор о перемирии был подписан не из-за слабости мусульман, а, напротив, в момент, когда у них были власть, сила и организованное войско. Подписали они его с теми, кто с первых дней пророческой миссии Мухаммада подвергал мусульман физическим расправам, притеснял и унижал их честь и достоинство, изгонял из домов, вынуждал оставить имущество и переселиться; с теми, кто не просто желал, но пытался и на деле расправиться с Пророком (хотя этому плану не суждено было увенчаться успехом). Именно с этими людьми мусульмане, имеющие все права для отмщения и возмездия, заключили мирный договор, условиями которого были безопасность и неприкосновенность обеих сторон.

Однако когда пророк Мухаммад со своими сподвижниками готовился к очередной битве с враждебными племенами (битве при Табуке), многобож-

¹ Хадис от Фадаля ибн ‘Убейда; св. х. Ибн Маджа. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джамий‘ ас-сагыр. С. 548, хадис № 9144, “хасан”.

ники нарушили договор, объединившись с врагами мусульман в надежде общими усилиями покончить с верующими, чьи сила и авторитет росли с каждым днем, нанося смертельный удар по их языческим убеждениям. Многобожники хорошо понимали, что если Истина придет во всем своем величии, то для лжи не останется места (см. Св. Коран, 17:81).

В любом обществе предатель зачастую заслуживает смертной казни, тем более если предательство происходит в условиях военного времени. Однако Ислам есть всеобъемлющее учение Господа, Который как справедлив в наказании, так и милостив. Заметьте, насколько велико проявление милости Его в вышеописанной ситуации: многобожникам, заключившим мирный договор с мусульманами и после нарушившим его, *дается четыре месяца свободного передвижения* как на своих территориях, так и на территориях мусульман. То есть после столь пагубного шага торговцы и путники из числа язычников могут быть абсолютно спокойны за свою жизнь в течение четырех месяцев (данный комментарий дают ат-Табари¹ и другие авторитетные толкователи Священного Корана)!

Пятый аят гласит:

“И когда закончатся запретные месяцы, то убивайте многобожников [нарушивших в одностороннем

¹ Абу Джа'фар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари (839–923) — историк, муфассир, мухаддис, факых шафиитского мазхаба. Родился в г. Амун в Табаристане (Иран), жил и умер в Багдаде. Автор ряда произведений по истории, тафсиру и фикху, среди которых “Джами' аль-байан фи тафсир аль-кур'ан”, “Тарих аль-умам ва аль-мулюк”, “Ихтиляф аль-фукаха”, “Адаб аль-куда”, “Тахзиб аль-асар”.

Коранические ориентиры

*порядке заключенный с вами ранее договор о ненападении] там, где их найдете, захватывайте, осаждайте и ведите против них разведывательные маневры [дайте им серьезный отпор, соответствующий их подлому поступку]. А если покаются они, начнут совершать молитву и выплачивать закят (обязательную милостыню в пользу неимущих), то освободите им дорогу [более не трогайте их, оставьте]. Ведь Господь — Прощающий, Милостивый [и каждый, пока жив, может воспользоваться Божьей милостью]*¹.

¹ В истории человечества противостояние и борьба с многобожниками, язычниками всегда были одним из требований, предъявляемых Богом к тем, кто уверовал в Него: “И сказал Господь: ...Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. Жертовники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их” (Исх., 34:10, 12, 13).

Библия содержит множество примеров того, как израильтяне изгоняют народы Ханаана с их земель: те, кто не примкнул к израильтянам, подлежали истреблению и изгнанию из Палестины (Исх., 23:23, 24, 27–33).

Так, например, повествуется о том, как израильскому царю Саулу (Талуту) было дано повеление Господа уничтожить племена амаликитян: “Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла” (1 Цар., 15:3). Вот как описывается взятие Ливны Иисусом Навином: “и истребил ее Иисус мечем и все дышущее, что находилось в ней; никого не оставил в ней, кто бы уцелел” (Нав., 10:30). Борьба с не уверовавшими в Единого Бога не предполагала милости и снисхождения к ним: “Когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде — будет злодействовать на земле правых и не будет взирать на величие Господа” (Ис., 26:9, 10).

В Священном Коране Всевышний заповедует мусульманам веротерпимость, а борьбу с многобожниками предписывает только

Из этого следует, что мусульманам по истечении четырех месяцев предоставляется так называемое *jus talionis* (право возмездия) — уничтожать многобожников повсеместно. Пощада может быть только в случае покаяния и уверования в Единого Господа с подтверждением веры фактическими действиями — совершением обязательной молитвы и выплатой налога в пользу неимущих (закята).

Не жестоко ли это? Не противоречит ли утвержденному в Священном Коране принципу свободы вероисповедания: “Нет принуждения в религии (в вопросах веры)...” (см. Св. Коран, 2:256). Не противоречит ли это приказу о том, что к пути Господа нужно призывать мудро и добрым увещанием: “Призывай к пути Господа с мудростью и хорошим (добрым, убедительным) увещанием. И спорь с ними [с безбожниками и многобожниками; с людьми иных культур и религий] посредством того, что является наилучшим [с точки зрения морали, нравственности, благородства]” (Св. Коран, 16:125). Разве убийство и насилие могут быть наилучшим методом доказательства своей правоты?

Здесь мы считаем уместным обратиться к пояснению Сайида Кутба¹. Комментируя упомянутый аят, он пишет следующее: “Из контекста аята ясно видно,

в ответ на вероломство и насилие с их стороны, Он призывает к снисхождению и пощаде в случае их покаяния, раскаяния.

¹ Сайид Кутб (1903–1966) — мусульманский религиозный деятель и мыслитель из Египта. Казнен за политическую деятельность. Его тафсир “Фи зыляль аль-кур’ан” является одним из самых популярных в XX столетии комментариев к Священному Корану.

Коранические ориентиры

что призыв к убийству не является общим в отношении всех многобожников и неверующих, а касается именно тех, кто воевал с мусульманами, затем заключил соглашение о перемирии и через какое-то время нарушил его. Данный аят никак не ограничивает и не аннулирует такие основополагающие постулаты, как отсутствие принуждения в религии (см. Св. Коран, 2:256), необходимость мудрого проповедования (см. Св. Коран, 16:125), призыв к ведению спора наилучшими (по рациональности, гуманности и справедливости) методами (см. Св. Коран, 29:46; 16:125) и т.д. В суре “ат-Тауба” говорится: “...Пока они прямы [справедливы] по отношению к вам, будьте и вы прямы [справедливы] к ним, ведь Аллах любит богобоязненных [благородных в делах и поступках, причем со всеми и всегда]” (Св. Коран, 9:7)¹. Надо отметить, что данное толкование полностью соответствует подлинно исламскому пониманию этого вопроса.

В дополнение к сказанному необходимо напомнить, что в 60-й суре “аль-Мумтахана” говорится: “Быть может, Господь установит между вами [мусульмане] и теми из них [из безбожников, многобожников], с кем вы враждуете, *любовь*. Поистине, Господь Всесилен. И Он — Прощающий, Всемиловитый! Не запрещает вам Всевышний [как можно было бы понять из других аятов] благодетельствовать и быть справедливыми к тем, кто не воюет с вами из-за религии и не изгоняет вас из ваших жилищ” (Св. Коран, 60:7, 8).

¹ Кутб С. Фи зыляль аль-кур’ан [В тени Корана]: В 6 т. Каир-Бейрут: аш-Шурук, 1994. С. 1590.

Хорошо известен принцип: что не запрещено, то разрешено. А благородство и справедливость не только разрешены, но и поощряемы в Исламе, ибо могут вызвать стремления других к широкому анализу происходящего вокруг. Из достоверного хадиса мы хорошо знаем о том, что если мусульманин станет причиной того, что человек обретет веру в Бога, Единственного Творца всего сущего, то вознаграждение, даруемое этому мусульманину Господом, будет более ценно, чем все земные богатства.

В то же время “запрещает вам Господь брать в близкие друзья тех, кто воюет с вами из-за религии и выгоняет вас из ваших домов или помогает изгнанию вас. Кто возьмет их в близкие друзья (в ближайшие соратники), те — нечестивцы” (Св. Коран, 60:9).

Далее. Не указывает ли следующая фраза из пятого аята на насильственное принуждение человека уверовать: *“А если покаются они, начнут совершать молитву и выплачивать закят (обязательную милостыню в пользу неимущих), то освободите им дорогу [более не трогайте их, оставьте]. Ведь Господь — Прощающий, Милостивый [и каждый, пока жив, может воспользоваться проявлением Божьей милости]”*?

При внимательном изучении аята становится понятно, что данное положение говорит не о принуждении, а, наоборот, о проявлении милости и снисходительности Творца.

В чем это заключается? Давайте задумаемся: возможно ли, чтобы преступник, которому вынесен смертный приговор за очень тяжкие преступления перед обществом и государством, вдруг был помилован на основе своего покаяния? Это невозможно по

Коранические ориентиры

кодексу человеческих законов, однако возможно по Божьим законам! Те, кто нарушил мирное соглашение и в очередной раз проявил агрессию, имели еще один шанс быть прощенными после искреннего покаяния и подтверждения истинности своих намерений благочестивым поведением. Если бы многобожники не были нарушителями ими же подписанного соглашения, то, возможно, было бы достаточно лишь устного покаяния. Но в силу непредсказуемости их действий на этот раз они могли получить помилование, только подтвердив свою искренность совершением молитвы и выплатой милостыни, тем самым гарантируя безопасность со своей стороны в будущем.

Приведем пример из новой истории. Незадолго до Второй мировой войны между Германией и Советским Союзом было подписано соглашение о мире и ненападении. Со стороны Германии данный договор был нарушен, и Советский Союз был вынужден вступить в войну. Точно так же и в Исламе: военное разрешение ситуации допустимо только в случае, когда исчерпаны все иные методы.

В шестом аяте говорится:

“А если кто-то из многобожников (язычников) [людей иной культуры, веры] просит у тебя [у верующего] убежища [просит быть твоим соседом], то приюти его, пока не услышит он Слово Господне. Потом доставь его в безопасное для него место. Это потому, что они — люди, не знающие [истины]. Все люди разные, и каждый имеет право на свое мнение. Если ты открыл для себя что-то высокое, то постарайся без принуждения и назойливости поделиться этим с другим. Будь надежен, излучай безопасность, но если

кто-то поступил по отношению к тебе или другим вероломно, он заслуживает достойного отпора в рамках местных канонов и законов».

Разрешение проблемы военным способом допустимо в отношении тех, кто объявил войну мусульманам. Кто же не испытывает к мусульманам ненависти или вражды, не являет собой очевидной опасности, тем мусульмане гарантируют безопасность на своих территориях. Господь приказывает посланнику Своему приютить их, пока не услышат они Слово Божье — Священный Коран и пока не постигнут суть призыва. После этого мусульманам повелевается сопровождать этих многобожников или безбожников в безопасное для них место. Представьте себе: уверовавшие в Единого Бога мусульмане берут на себя *ответственность* за многобожников(!) и обеспечивают им безопасное передвижение по своей территории!

Из истории мы знаем о существовании многих империй и государств, где под разными предлогами репрессировали и уничтожали инакомыслящих. В Исламе нет места таким методам. Например, в эпоху становления Исламского халифата, центром которого при жизни пророка Мухаммада была сначала Медина, затем Мекка, рядом с мусульманами жили и христиане, и иудеи, и язычники. Ни один из них не был притесняем. Если в каком-либо из краев государства был зафиксирован случай привилегированного отношения к мусульманину и ущемления прав и свобод немусульманина, то как только данная весть доходила до халифа (президента), правитель (губернатор) этого края сразу лишался должности. Во время присоединения новых территорий, на которых

Коранические ориентиры

жили представители других религий, мусульмане не уничтожали храмы, а строили рядом с ними мечети, дабы дать людям возможность выбора. Позже, в период Кордовского халифата, именно в мусульманской Испании находили приют и безопасное убежище преследуемые в Европе евреи.

Что касается случаев, являющихся исключением из этих правил, то нарушение закона было во все времена, среди всех народов и представителей различных религий.

Мусульманин должен соизмерять свои знания и опыт с той ответственностью (семейной ли, общественной или государственной), которую он берет на себя пред Богом, особенно когда выступает от имени Ислама и миллиардов мусульман, таких разных, но представляющих собой одну общность.

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что философия Ислама выражена в вечных заповедях Коранического Откровения и великом примере государственной деятельности пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), который на практике показал подлинно исламский подход к решению в том числе и политических вопросов. Мусульманин обязан внимательно изучить религиозный, философский, общественный и иные аспекты исламского вероучения, ибо только недостаток знаний порождает “исламский экстремизм”, который есть прежде всего экстремизм по отношению к самому Исламу. В контексте этой темы возникает вопрос: можно ли разубедить тех, кто заблуждается — кто принял за веру радикальные субъективные взгляды на жизнь? Психологи, проводившие исследование

о ложных и истинных утверждениях, пришли к выводу, что “есть только одна действенная стратегия (развенчать заблуждения): дать правильную информацию, яркую и понятную, которая будет вытеснять укоренившиеся заблуждения. Психолог Н. Шварц из Мичиганского университета (США) раздал текст с верными и ложными суждениями об опасности гриппа разным людям и предложил угадать, какие из них верны. Многие продолжали заблуждаться, даже увидев правильные ответы, — неверные варианты сбивали их с толку. Видимо, повторение лжи (неважно, с какой целью — внушить ее или развенчать) только укрепляет ее. По мнению психологов, эффективно только столь же настойчивое распространение правильных взглядов”¹.

*

Бывали мученики заблуждения, и даже смерть его защитников не превращала это заблуждение в истину (*П. Буаст*).

Мученичество — единственный способ прославиться, если нет способностей (*Б. Шоу*).

*

“Люди были одной единой нацией, а после возникли между ними противоречия, разногласия. Если бы не Божественный изначальный умысел [притом, что люди шли к размежеванию, демаркации]² по своему

¹ Заблуждение может развеять лишь истина // *Psychologies*, декабрь 2007 (№ 22). С. 41.

² Демаркация — установление и обозначение на местности границ между смежными государствами. См.: Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. С. 249.

Коранические ориентиры

желанию и выбору], то все их разногласия были бы разрешены [и как бы люди ни старались, никаких расчленений, разъединений между ними не произошло бы]¹ (Св. Коран, 10:19).

“Национальные черты нельзя преувеличивать, делать их исключительными. Национальные особенности сближают людей, интересуют людей других национальностей, а не изымают людей из национального окружения других народов, не замыкают народы в себе” (Д. Лихачев).

“Наша истинная национальность — это человечество” (Г. Уэллс).

Иллюминатор самолета, мобильный телефон, монитор компьютера и экран телевизора объединили весь мир — он стал “большой деревней”. Наследники Вавилонского столпотворения исполнены одними и теми же устремлениями и желаниями, но вот сердца их разделены по-прежнему, будто находятся на разных планетах.

Какой бы маленькой и тесной ни становилась Земля, вера делает душу шире, и именно это душевное раздолье безгранично.

*

“Не будьте полны доверия к тем, кто совершает очевидные грехи” (Св. Коран, 11:113). Интересно

¹ Для постижения смысла данного аята (“Божественный изначальный умысел”) можно провести образное сравнение с низведением первого человека Адама и его супруги за проступок, совершенный ими, из Рая на Землю. Да, они ошиблись, понесли наказание, познали раскаяние и получили прощение, но вместе с этим они через свой осознанный выбор, через свое послушание привели в действие грандиозный замысел Бога, колесо истории, с чего и началась мирская жизнь человечества.

отмечено в Гемаре¹: “Если человек совершит одно и то же преступление дважды, оно ему уже кажется дозволенным”. Такого рода люди сколь скоро изменили угол зрения своего сознания, столь скоро изменят и угол мировоззрения тех, кто полон доверия к ним, а это чревато как мирскими, так и вечными неприятностями.

Не следует забывать, что “с кем поведешься, от того и наберешься”. Хотя и в духовной среде могут встречаться самые разные личности, порой с ярко выраженной приверженностью к внешней религиозной атрибутике, которые мягко стелют... Их суть можно определить по результатам их дел, жизненным достижениям, по тому — *каковы плоды*, если они вообще плодovitы. Каждому перед обществом и Богом отвечать за самого себя, а готовность к этому требует наличия ума (собственной головы на плечах), образованности, эрудированности, веры и проницательности, чтобы, идя в быстротечном потоке происходящего вокруг нас, уметь быстро и верно отличать, отделять и очищать зерна от плевел.

Но и относиться с излишним подозрением к каждому встречному недопустимо: “О верующие, сторонитесь подозрений (излишних размышлений) [не думайте плохо о хорошем]. Воистину, некоторые ваши размышления [когда вы думаете о других плохо,

¹ Гемарра, Гемара [др.-евр. дополнение; учение] — в иудаизме устные толкования и дополнения к Мишне (являющейся, в свою очередь, собранием комментариев к Библии), записанные в IV–V вв. немногими оставшимися к этому времени в Палестине иудейскими учеными. Гемара вкупе с Мишной составила иерусалимский Талмуд. См.: Новейший словарь иностранных слов и выражений. М.: АСТ, 2002. С. 200.

Коранические ориентиры

не имея на то явных доказательств] греховны! Не шпионьте [не выслеживайте, не выискивайте недостатков других, не ищите того, что люди стараются скрыть]. Не злословьте в адрес друг друга [не говорите о другом человеке в его отсутствие то, что не понравилось бы ему]. Желал ли бы кто-нибудь из вас *поедать мясо* мертвого брата своего?! Вам ведь противно это?! [Столь же противным должно быть и злословие в адрес другого человека!] Бойтесь Аллаха (побойтесь Бога)! Воистину, Господь Всепрощающ и Милостив” (Св. Коран, 49:12)

Широта горизонтов (!), именно горизонтов сознания — вот что важно для верующего. Не зря же Священный Коран периодически обращает внимание человека на Землю и небеса. А ведь даже очень религиозные и до мозга костей набожные люди порой не видели в жизни ничего, кроме своего аула, деревни, хутора, своего “вездесущего и всезнающего” учителя, нескольких книг (из сотен тысяч книг мусульманской культуры и богословия, не говоря уже про миллионы книг мирового достояния) и старого молитвенного коврика, на котором молился их прадед!.. Но человеческая душа, мозг и сознание могут вместить и больше того, что представляет собой вся планета и семь небес. А ведь Земля — это гигантский каменный шар, несущийся по своей орбите в космическом пространстве со скоростью 29,765 км/с. Он весит 6 миллиардов триллионов тонн. Вращение вокруг оси вызывает смену дня и ночи, наклон оси и обращение вокруг Солнца — смену времен года. Почти две трети каменной поверхности Земли покрыто водой — это моря и океаны¹. Невообразимо!

¹ Большой энциклопедический словарь. М. — СПб.: Большая Российская энциклопедия — Норинт, 2004. С. 419.

Все увидят Ад

Глобально? Да, но мыслят люди, в том числе и размышляют на религиозные темы, очень мелко, примитивно, а порой и кровожадно (“поедая” человеческое мясо, души, сердца других), не думая о последствиях, что ожидают их в будущем.

*

Быть непогрешимым ангелом не получится, но вот не стать бесом — возможно... Не сетовать на других, не клеймить порочность времени, а оставаться и быть человеком, живым, за что-то ратующим, о чем-то переживающим, от чего-то изредка плачущим, но многому и часто радующимся. Думаете, сложно? Посмотрите назад, вспомните себя в детстве с неподдельными чувствами, бескорыстной любовью, искренними слезами и неутомимой энергией веры в жизнь, ведь именно это позволяет детям играть в мире взрослых, но по своим правилам, и всегда побеждать.

*

Если один человек обидел другого, то важно искренне и с пояснением обстоятельств попросить у него прощения. Если нанес ущерб, тогда компенсировать его и извиниться, дабы тяжесть греха не осталась на Судный День. Заключительный посланник Творца, пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует), говорил: “Если один нанес ущерб другому, например, задев его честь, достоинство, то пусть сразу, в этот же день попросит у него прощения, не оттягивает до того момента, когда не будет уже денежных средств [уйдут в небытие мирские материальные ценности]. [В Судный День] если

Коранические ориентиры

будут у него (обидевшего) благие дела [совершенные в мирской жизни], то компенсирует он ими все те обиды, что нанес другим людям. Если единиц благого у него не будет [если все его добрые дела обнулились еще в мирской жизни, или сошли на нет при расплате с другими в День Суда, или таковых и вовсе не оказалось], тогда взвалят на него грехи обиженного [в четкой пропорции с нанесенной ему ранее обидой или ущербом]¹.

*

“Всевышний не изменит положение людей, пока они не изменят самих себя” (Св. Коран, 13:11). В том, что в конце XX — начале XXI столетия такие слова, как “муджахид” и “шахид”², начали ассоциироваться с бандитизмом и терроризмом, повинны представители как с мусульманскими именами и фамилиями, так и с немусульманскими. Таковы реалии, которые не изменятся, пока не появятся люди широкой души, с набожными сердцами, с открытым непредубежденным сознанием, те, кто стоек в своей праведности и правильности.

*

“[Теряя контроль над собою от увиденного ужаса, когда вроде бы не так давно чудом спасенные Богом

¹ Хадис от Абу Хурайры; св. х. аль-Бухари. См., например: Аль-Кари ‘А. Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих: В 11 т. Бейрут: аль-Фикр, 1992. Т. 8. С. 3201, хадис № 5126.

² Слово “шахид”, например, с татарского языка переводится как “мученик за веру”, “убитый на войне за веру”, “убитый на войне за священное дело (за Родину)”. См.: Татарско-русский словарь. Академия наук СССР. М.: Советская энциклопедия, 1966. С. 669.

от унижений и рабства люди стали молиться теле-
нку вместо Господа, Моисей схватил брата и начал
тащить, тянуть к себе.] Харун (Аарон) [стараясь раз-
рядить ситуацию] взмолил: “О сын моей матери [ус-
покойся, мы ведь родные братья]! Не хватай меня за
бороду и за голову [не тяни за волосы. Постарайся
меня понять, выслушай, прежде чем судить!] Я опа-
сался [что если буду слишком строг и критичен к ним
и уйду со своими сторонниками] народ расколется на
части, а виновным в этом и проигнорировавшим твои
слова окажусь я [или: “я опасался, что если покину
их, они *перессорятся и поубивают друг друга*”]” (Св.
Коран, 20:94).

К сожалению, когда в обществе нет сдерживаю-
щего начала, отсутствует либо разрушен фундамент
духовной морали, а также нет уравновешенных ав-
торитетных личностей, разжечь пламя войны и бра-
тоубийства на мелких противоречиях не составляет
труда, особенно когда для третьей стороны имеется в
этом хорошая экономическая выгода. Далеко в исто-
рию возвращаться не надо, достаточно и последних
сорока лет: Афганистан, Иран, Ирак, бывшая Юго-
славия, Таджикистан, Северный Кавказ (РФ).

*

“[Верующие!] Не оскорбляйте тех [богов, божеств,
идолов], к которым взывают люди, помимо Аллаха
[помимо Бога, Единого для всех и Вечного]. [Если же
вы проявите нетактичность и невежество, оскорбляя
святыни других вер и религий], то [приверженцы этих
вероисповеданий или философий] начнут оскорблять
Бога с чувством [откровенной] вражды и неприязни,

Коранические ориентиры

не понимая, что делают. [Вы не учитываете или забываете о том, что] Мы ведь приукрасили для каждого из народов [цивилизаций, которые когда-либо были или будут] их дела [предоставив свободу выбора (не заставляя и не принуждая), заложив в природе человека привыкание как к плохому, так и хорошему, как к верному, так и ошибочному. Интеллект и психология человека гибки, восприимчивы]...” (Св. Коран, 6:108).

Одна грань:

Призывать к благу или к вере в Единого и Вечного Творца, Господа миров, конечно же, нужно, но при этом необходимо чутко ощущать, где полезная беседа, обмен мнениями, а где начинаются полемика, спор, переходящие в стойкую неприязнь и взаимные оскорбления.

Другая грань:

Пророк Мухаммад (да благословит его Господь и приветствует) говорил: “Кто уверовал во Всевышнего и в [истинность, необратимость] Судного Дня, тот пусть говорит благое (хорошее) или молчит!”¹.

Интересно, но лишь сейчас, в эпоху глобальной интеграции и пика межличностных, социальных взаимодействий, такая наука как риторика несколько ближе подошла к использованию того метода, о котором говорил пророк Мухаммад еще четырнадцать столетий назад. Итак, риторика возводит на пьедестал высокой мысли следующий постулат.

¹ Хадис от Абу Хурайры; св. х. аль-Бухари и др. См., например: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]: В 18 т. Бейрут: аль-Фикр, 1996. Т. 13. С. 101, хадисы № 6475, 6476.

“С речью можно обращаться только к тем людям, к которым относишься доброжелательно. В идеале каждый человек, который вызывает у вас раздражение, не может быть объектом вашей речи.

Скрыть блок бессознательного невозможно. О чем бы мы ни говорили с другим человеком, хотим мы того или нет, мы одновременно сообщаем ему, как к нему относимся.

Вторая причина, по которой не следует обращаться с речью к людям, к которым мы плохо относимся, носит собственно нравственный характер — по возможности не надо приносить людям зла. Его и без того много, и оно в любом случае обернется ответным злом. Во внутренней мотивации обязательно должна быть установка на добрые чувства, которые вы можете донести до людей, вас окружающих.

К собеседнику нужно обращаться как к наместнику Бога на Земле, с причитающейся ему мерой любви и уважения”¹.

Кстати, упомянутое является одним из качеств, через строгую приверженность которым проповеди пророков и Божьих посланников очень скоро распространялись по Земле и проникали в глубины сознания и сердца людей.

*

“Всевышнему Аллаху (Господу миров, Творцу всего и вся, Богу) принадлежит и восток, и запад [если где-то вас подвергают религиозным гонениям, то помните, что молиться Всевышнему вы можете в любом

¹ Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации. М.: Дело, 2002. С. 11–15.

Коранические ориентиры

чистом месте на всей земной поверхности]. Куда бы вы ни повернулись, там будет лик Его [Он не ограничен ни местом, ни временем]. Воистину, Аллах (Бог, Господь) безгранично Широк [Своей милостью] и Всезнающ” (Св. Коран, 2:115).

Мусульмане всего мира молятся в направлении Каабы, расположенной в городе Мекка, но это, безусловно, не говорит о том, что Всевышний находится там. Нет, Творец трансцендентен, да и планета наша — песчинка среди галактик, сотворенных Им. Но всех мусульман мира, несмотря на то что они разных культур, национальностей, живут в разных городах и государствах, думают и анализируют по-разному, говорят на разных языках, — всех их объединяют свои духовные ценности, определенная форма совершения молитвы-намаза на арабском языке, соблюдение поста, действия хаджа (паломничества), направление во время совершения молитвы.

*

Если вас будут притеснять где-либо, то вам достаточно всего лишь поднять белые паруса веры, и Божественные ветра выведут вас к новым горизонтам и пространствам. Ничего не бойтесь и не отчаивайтесь, жизнь одна-единственная, она прекрасна! Ищите же Его милость в уголках своей души и в необъятных просторах нашей планеты!

Глава 3

ВНЕШНИЙ ОБЛИК

НОШЕНИЕ БОРОДЫ

Вопрос. *Нужно ли мусульманину носить бороду? Насколько это обязательно?*

Ответ. Обязательным (фард) это категорически не является. Одно из проявлений неграмотности, присущей немалому числу людей, — возведение желательного (мустахаб, сунна, сунна муаккяда) до уровня обязательного (фард) и вместе с тем пренебрежение последним.

Приведу хадисы по данной теме:

— пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) оповестил: “К “фитре”¹ относится

¹ Фитра (араб.) — естество, первозданная, подлинная природа человека, качества, данные ему Богом при сотворении. Духовную фитру составляет истинная, неповрежденная вера в Единого Бога, Создателя. К “физической” фитре относится упомянутое в хадисе. Слово “фитра” некоторые богословы толковали и как “сунна” (путь). Они говорили: “Фитра — это те действия, которые совершались пророками Всевышнего Творца”. См.: Ан-Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави [Свод хадисов имама Муслима с комментариями имама ан-Навави]: В 10 т., 18 ч. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийа, [б. г.]. Т. 2. Ч. 3. С. 148.

Внешний облик

следующее¹: стрижка усов², отпускание бороды, чистка зубов палочкой “мисвак”, промывание носа, обрезка ногтей, промывание меж пальцев, выщипывание волос под мышками³, стрижка волос на лобке⁴, подмывание водой и обрезание⁵”⁶;

— ‘Умаром ибн Харуном было передано, что “пророк Мухаммад подстригал бороду как по ширине, так и по длине”⁷;

¹ О том, что именно относится к “фитре”, есть несколько достоверных хадисов, которые отличаются перечнем пунктов, но, как говорили ученые-богословы, являются взаимодополняющими. См.: Ан-Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави. Т. 2. Ч. 3. С. 147.

² Длинные усы не приветствуются. Желательно, чтобы усы не закрывали верхнюю губу.

³ Допустима и другая форма удаления волос, например бритье.

⁴ В соответствии с назиданием пророка Мухаммада, стрижка усов, обрезка ногтей, выщипывание (бритье) волос под мышками и стрижка волос на лобке должны быть не реже одного раза в сорок дней. То есть эти гигиенические процедуры должны быть не реже этого срока, но могут быть чаще. См.: Ат-Тирмизи М. Суан ат-тирмизи. С. 776, хадис № 2763, 2764. Многие считали желательным делать все это к пятнице, к пятничной молитве. См.: Мар’и ‘А. Аль-бидая фи фикх ас-сунна [Начало в понимании Сунны]. Каир: ат-Тыба‘а аль-мухаммадия, 1995. С. 121.

⁵ Сподвижник Пророка, передававший данный хадис, сомневался относительно десятого пункта и предположительно назвал “полоскание рта”. Однако, как упомянуто у имама ан-Навави, наиболее вероятно, что забытым пунктом в данном хадисе является “обрезание”. См.: Ан-Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави. Т. 2. Ч. 3. С. 150.

⁶ Хадис от Абу Хурайры; св. х. ат-Тирмизи. См.: Ат-Тирмизи М. Суан ат-тирмизи. С. 776, хадис № 2762.

⁷ См.: Ат-Тирмизи М. Суан ат-тирмизи. С. 777, хадис № 2767.

— посланник Божий говорил: “Брейте усы и отпускайте бороду” (хадис от Ибн ‘Умара; св. х. ат-Тирмизи и др.); “Не будьте похожи на язычников! Брейте усы и отпускайте бороду” (хадис от Ибн ‘Умара); “Стригите усы и отпускайте бороду. Не будьте похожи на огнепоклонников!” (хадис от Абу Хурайры)¹. Имам ат-Табари пояснил: “Отпускание бороды”, упомянутое в хадисах, не может пониматься буквально. Ведь если человек беспорядочно ее отпустит, то покажется неряшливым, о нем будет ходить молва как о неопрятном человеке, что никак не присуще мусульманину”;

— однажды второй праведный халиф ‘Умар увидел человека с длинной и неухоженной бородой. Он приказал подарить ему новую одежду и подстричь бороду на длину сжатого кулака². Затем сказал: “Иди и поступай как тебе заблагорассудится!” И, обращаясь ко всем, воскликнул: “Некоторые из вас совсем не смотрят за собой и ходят как дикари!”³

Наш современник, доктор богословия ‘Али Ахмад Мар’и, говорит: “С учетом хадисов и мнений богословов по данной теме считаю, что важным фактором в отпускании бороды является аккуратность и внешняя опрятность. Если борода становится главной отличительной чертой человека, а порой и причиной

¹ См.: Ат-Тирмизи М. Суан ат-тирмизи. С. 776, хадис № 2768; ан-Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави. Т. 2. Ч. 3. С. 146, 147.

² Наибольшая часть авторитетных ученых считает, что сунной в длине отпускаемой бороды является длина сжатого кулака. См.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: В 11 т. Т. 4. С. 2659.

³ См.: Мар’и ‘А. Аль-бидая фи фикх ас-сунна. С. 128.

Внешний облик

насмешек над ним, то это ненормально, то есть теряется смысл обязательной опрятности, аккуратности и солидности мусульманина. Он перестает быть примером для подражания, превращаясь в предмет насмешек, и олицетворяет неряшливость. Сподвижники Ибн ‘Умар и Абу Хурайра, передававшие хадисы от пророка Мухаммада об отпускании бороды, раскрывали смысл пророческого повествования своими действиями. Они стригли и ровняли бороды, длина которых не превышала длины сжатого кулака”¹.

Наряду со многими аятами и хадисами, в которых прямо или косвенно говорится о необходимости опрятного внешнего и внутреннего облика верующего, в Священном Писании имеется явный призыв к красоте внешнего вида: “О дети Адама! Будьте красивы, заходя в какую-либо из мечетей”² (Св. Коран, 7:31). Также в своде хадисов имама Абу Дауда приводятся слова Пророка: “Воистину, вы предстаете перед своими братьями!³ Пусть же будет хорошим ваше средство передвижения, пусть будет хорошей ваша одежда, чтобы вы были примером⁴ среди людей. Воистину, Господь не любит непристойности, неприличности, неряшливости”⁵.

¹ См.: Мар’и ‘А. Аль-бидая фи фикх ас-сунна. С. 130, 131.

² Здесь не имеется в виду наличие опрятности и красоты внешнего вида только при входе в мечеть, а подчеркивается, что “особенно там, где вы молитесь”.

³ Братство бывает кровным, религиозным и общечеловеческим.

⁴ При подстрочном переводе: “подобно родинке”, то есть будите украшением, важной составляющей любого общества.

⁵ См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 152, хадис № 2539, “сахих”; Заглюль М. Мавсу‘а аттраф аль-хадис ан-набави

Одним из имен Всевышнего Творца является имя “аль-Джамиль”, то есть Тот, Кому присуща безграничная красота. И Он, Всевышний, любит красивое.

Теперь немного о том, что говорят ученые об уровне обязательности ношения бороды мужчинами. В первых, важно заметить, что мнения большинства ученых расходятся лишь в том, насколько данная сунна желательна, не переходит ли данное положение на уровень обязательности (ваджиб) и не грешен ли тот, кто бреется и не отпускает бороду. Основное мнение таково: отпускание бороды является тем действием, которое было присуще Пророку постоянно, поэтому классифицируется как “сунна”¹. Беспричинно сбривать отпущенную бороду, по мнению многих богословов, является крайне порицаемым и греховным деянием. Богословы-ханафиты говорили о крайней нежелательности сбривания бороды (макрух тахриман). Ученые шафиитского мазхаба говорили о нежелательности этого (макрух танзихан)².

Только Всевышнему Аллаху ведома истина, но считаю уместным заметить, что в свете событий

аш-шариф [Энциклопедия начал благородных пророческих высказываний]: В 11 т. Бейрут: аль-Фикр, 1994 (1989). Т. 3. С. 503; ат-Табарани С. Аль-му’джам аль-кябир: В 25 т. Каир: Ихья ат-турас аль-‘араби, 1985. Т. 6. С. 95, хадис № 5617; Ибн Абу Шейба А. Аль-мусаннаф фи аль-ахадис ва аль-асар [Свод хадисов и повествований]: В 8 т. Бейрут: аль-Фикр, 1989. Т. 4. С. 595, глава № 13, хадис № 220.

¹ См.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: В 11 т. Т. 1. С. 465; Т. 4. С. 2659.

² См.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: В 11 т. Т. 1. С. 462. О запретности (харам) сбривания бороды говорили богословы ханбалитского и маликитского мазхабов. См.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: В 11 т. Т. 4. С. 2659.

Внешний облик

последних десятилетий (конец XX — начала XXI века), когда борода с подачи российских и зарубежных СМИ стала ассоциироваться с терроризмом и бандитизмом, никак не свойственными Исламу и миропониманию настоящего мусульманина, лучше воздерживаться от ношения бороды. Воздержаться от соблюдения того, что желательно, в пользу того, что обязательно¹.

К сожалению, люди часто предпочитают то, что полегче и побыстрее сделать, взамен кропотливой работы над собой как личностью, как последователем заветов заключительного Посланника. Над собой как полноценным и примерным гражданином своего общества. Людей, чаще молодых, привлекает нечто, дающее им возможность быстро (особенно по внешнему виду) сформироваться², а вот на суть и нутро, религиозное благородство и воспитанность, которые требуют постоянной, кроткой пред Богом и терпливой работы, они обычно не обращают внимания. Порой многие “слепы” в видении мудрости, Божественного замысла во всем. А политологи, работники СМИ по восприятию внешних атрибутов, сказанных кем-то громких слов или совершенных неординарных

¹ Есть богословско-правовое правило: “Если стоит выбор между сунной (желательным) и фардом (обязательным), то приоритет отдается фарду (обязательному)”. См., например: Бешер Ф. Фетвелер [Фетвы]. Измир: Ниль, 1991. С. 103.

² Обычно желание молодых людей “спрятаться” за вещи вызывается неуверенностью в себе, им необходимо утвердиться, выразить свою уникальность “через внешние атрибуты (одежды), но по мере взросления самооценка растет, развивается самоуважение и интерес к вещам падает”. См.: Psychologies, март 2008 (№25). С. 46.

действий делают умозаключения, не стараясь понять внутреннего содержания...

Ношение бороды — это сунна (путь и пример к подражанию) последнего Божьего посланника. Поэтому те, кто ее носит, должны понимать, что через этот бросающийся в глаза атрибут (так как находится на лице) окружающие смотрят на сподвижников Пророка и самого пророка Мухаммада, а через них — на огромное количество предшествовавших посланников Всевышнего, которые тоже носили бороды... Смотрят на многих иудейских, христианских и мусульманских праведников. Все это требует неослабного внимания к себе и значительной ответственности. Быть причиной плохого мнения о простом человеке — грешно, а причиной плохого мнения или умозаключения о пророках и праведниках — особо греховно. И только Всевышнему ведомо, сколь это наказуемо.

*

Хорошие ноги рано или поздно станут спотыкаться; гордая спина согнется; черная борода поседеет; кудрявая голова облысеет; прекрасное лицо покроется морщинами; глубокий взор потускнеет; но доброе сердце подобно солнцу и луне; и даже скорее солнцу, чем луне; ибо оно сияет ярким светом, никогда не изменяется и всегда следует верным путем (*У. Шекспир*).

УКОРАЧИВАНИЕ И ПОДВОРАЧИВАНИЕ БРЮК

Вопрос. *Как понимать хадис о том, что надо укорачивать брюки? Если можно, объясните (а то некоторые говорят “харам” и все!) Abdulahad.*

Ответ. В хадисе, который обычно в этой связи приводят, говорится о том, чтобы человек не волочил подол своей одежды из гордости и высокомерия. Мусульманские ученые, комментируя его, подчеркивали важность намерения, как оговорено в самом хадисе, а не формы (длины, ширины и т.п.).

У арабов в те давние времена длинная одежда символизировала собой величавость, человек в такой одежде ощущал свое превосходство, что было пресечено Пророком (да благословит его Всевышний и приветствует). Из другого же достоверного хадиса мы знаем: надменный, высокомерный человек не войдет в Рай.

Сегодня же укорачивание брюк для каких-то народов стало традицией, а для кого-то — формой показать свою индивидуальность и особость (зачастую это присуще молодым людям, некоторые из которых подворачивают брючины штанов непосредственно перед молитвой-намазом, что можно отнести к очевидному нововведению-бид‘а). Есть и те, кто придерживается текста хадиса буквально, не обращая внимания на замечание о высокомерии. Это их право.

Далее приведем хадисы по теме и пояснения ученых:

— “Кто опускает одежду до такой степени, что она волочится по земле (одежда его настолько длинна, что

волочится по земле)¹, и проявляет через это высокомерность (надменность, будто он — король, а все остальные — пешки), на того Всевышний не посмотрит в Судный День [не проявит к нему Свою милость]”². Во время произнесения Пророком вышеупомянутых слов Абу Бакр уточнил: “О посланник Всевышнего, порой моя одежда растягивается (начинает некоторым образом свисать и волочиться по земле), избежать этого можно, только постоянно подтягивая ее (как мне быть)?” Пророк ответил: “Ты не из тех, кто делает это, проявляя тем самым надменность и высокомерие”³;

— “Всевышний не взглянет [не проявит Свою милость и прощение] в Судный День на того, кто волочил свою одежду из заносчивости и высокомерия (проявляя надменность и кичливость)”⁴.

¹ В хадисе употреблен глагол “джерра”, который переводится как “тащить”, “тянуть”, “волочить”, “влечь за собой”.

² Хадис от Ибн ‘Умара; св. х. Ахмада, аль-Бухари, Муслима, Абу Дауда, ан-Насаи, ат-Тирмизи и Ибн Маджа. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр [Малый сборник]. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 1990. С. 523, хадис № 8614, “сахих”.

³ Хадис от Ибн ‘Умара; св. х. аль-Бухари и др. См., например: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]: В 18 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 2000. Т. 13. С. 312, хадис № 5784; Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин [Прогулка праведников. Комментарий к книге “Сады благонравных”]: В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 1. С. 548, хадис № 791.

⁴ Хадис от Абу Хурайры; св. х. аль-Бухари и Муслима. См., например: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 13. С. 316, хадис № 5788; Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин. Т. 1. С. 548, хадис № 792.

Внешний облик

Ученые говорили: “Носить длинную, волочащуюся по земле одежду является грехом в том случае, если этим человек демонстрирует свое превосходство над окружающими”¹. То же самое касается и тех, кто в форме вызова или “исключительной набожности” укорачивает брюки. Во всем должна быть золотая середина, где в параллель с религиозными рекомендациями идет понимание их сути (через те же самые хадисы и аяты) и учет народных традиций, культур. Ислам не призывает человека облачаться непременно в традиционную арабскую, индонезийскую или шотландскую одежды. Не столько важен стиль, сколько покрытие ‘аурата (частей тела, обязательных для закрытия), а также умеренность, чистота, эстетичность и отсутствие чувства превосходства над другими по причине дороговизны, экстрамодности или вызывающей необычности одеяния.

Хадис же “а что ниже щиколоток, то — в Аду”² мусульманские ученые единодушно прокомментировали следующим образом: “Буквальное понимание данного хадиса неуместно, так как ряд достоверных повествований Пророка по данной теме (приведенных нами выше. — *Ш.А.*) четко и недвусмысленно объясняет суть вопроса, то есть — проявление высокомерия

¹ См., например: Нузха аль-муттакин. Шарх рияд ас-салихин. Т. 1. С. 548–550, хадисы № 791, 792 и 795, а также пояснения к ним; ан-Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави [Свод хадисов имама Муслима с комментариями имама ан-Навави]: В 10 т., 18 ч. Бейрут: аль-Кутуб аль-ильмия, [б. г.]. Т. 7. Ч. 14. С. 60–63, хадисы № 2085 (42–46), а также пояснения к ним.

² Хадис от Абу Хурайры; св. х. аль-Бухари и ан-Насаи. См., например: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 13. С. 315, хадис № 5787.

и надменности посредством волочащейся по земле одежды является греховным, ведущим человека к адскому наказанию. Упомянутый хадис растолковывается именно в таком ракурсе¹. А в общем, одежда должна быть в меру необходимости и потребности, а также в соответствии с местным климатом, традициями практичной, удобной, модной и нужного размера по длине, ширине и т.п. И только Всевышнему ведома истина”².

КАК ВЫБРАТЬ СТИЛЬ

Вопрос. *Мне интересна позиция течения (называется таблиг) в отношении внешнего вида мусульманина. Неужели косматая борода, которая не подстригается, коротковатые штаны, широкое одеяние и прочее для мужчин действительно сунна Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)? Ведь если это так, то к этому должны стремиться все мусульмане. Но почему тогда почти все известные религиозные деятели выглядят иначе?*

Ответ. Внешний вид представителей этого течения, включая одежду, является пакистанским стилем. В Пакистане, Индии и некоторых близлежащих государствах одеваются именно так. Для того региона это норма внешнего вида. Замечу, что одеваются там так и мусульмане, и христиане, и язычники. То есть этот стиль в одежде не определяет религиозной принадлежности человека, а больше связан с клима-

¹ См., например: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 13. С. 316, 318.

² Там же. Т. 13. С. 462.

Внешний облик

тическими условиями, в которых живут граждане тех государств, а также с многовековой традицией данного региона.

Практически любой стиль одежды (если, конечно, он не оголяет то, что должно быть прикрыто¹) имеет в себе элементы одежды, которую носил Пророк (да благословит его Всевышний и приветствует).

С точки зрения Сунны главным является: (1) как носится одежда: скромно или кичливо; (2) покрывает ли она то, что должно быть прикрыто перед другими; (3) на что она приобретена (заработана ли честным трудом); (4) вызывающая или умеренно стильная.

Упомянутое вами религиозное течение делает акцент на элементах внешнего вида и на том, что человек должен периодически “выходить в путь” обычно на четыре месяца. Они, конечно же, имеют полное право именно так трактовать и применять Сунну, но насаждать это и выставлять как единственно верный путь к Богу — недопустимо.

Добавлю и напомним каждому из нас, что выискивать чужие ошибки, недостатки (есть ли они на самом деле или только нам кажутся) и раздражаться ими — безнравственно с точки зрения исламской этики, потому (1) нужно и полезно быть всесторонне просвещенным, но (2) каждый вправе выбрать свой путь трактовки Священного Писания и Сунны заключительного Божьего посланника, если это не ущемляет права других, не причиняет им боли и страданий.

¹ У женщин, согласно Священному Корану и Сунне, одежда должна прикрывать все части тела, кроме лица и кистей рук. У мужчин, как минимум, — от пупка до колен включительно.

Все увидят Ад

И только Всевышнему Аллаху ведомо все (вал-лаху а'лям).

Вопрос. *С течением времени могут ли быть внесены в религию какие-нибудь изменения, новшества в плане одежды, внешнего вида, этикета и т.п.?*

Ответ. Могут быть внесены любые изменения, о границах которых вы можете прочитать в материале “Все нововведения — это дорога в Ад?”

Вопрос. *Расскажите, пожалуйста, о ношении тюбетейки. Важна ли эта деталь одежды? И когда ее носят?*

Ответ. Головной убор (к примеру, национальный) желателен для мужчин во время совершения молитвы-намаза. В остальных же случаях желательности, а тем более необходимости в его ношении нет, то есть — на личное усмотрение.

Глава 4

МУСУЛЬМАНСКАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ

РЕЧЬ

Моисей

“[А теперь] ты [Моисей] вместе с братом [Харуном], имея при себе Божественные знамена, отправляйтесь и не уставайте помнить (вспоминать) обо Мне [не ослабевайте, реализуя возложенную на ваши плечи миссию]. Идите к фараону [продолжает Господь миров], перешедшему уже все границы, [но] *говорите с ним очень вежливо (деликатно), возможно, он призадумается* [переосмыслит свои идеалы и ценности] *или устрашится* [Божьей кары, понимая, что он не вечен на этой земле]¹. Они оба озвучили [свои сомнения]: “Господи, мы опасаемся, что он [поспешно]

¹ Ответ фараона изначально, еще до времен Сотворения мира, был известен Богу, ведь Его знание не имеет границ. Но каждому из людей Господь на протяжении жизни дает право выбирать: наставляя, направляя, предоставляя возможности или давая причины. Тем самым Он помогает человеку реализовать себя и свою свободу волеизъявления во всем, в том числе и в столь ответственном, как вера или ее отсутствие.

казнит нас, не дослушав, или сильно рассвирепеет. [Как нам найти к нему подход?]” Он ответил: “Не бойтесь вы оба! Нет сомнений в том, что Я [Господь миров] — рядом с вами, все слышу и вижу. [Я никому не дам вас обидеть, в нужный момент помощь окажется рядом с вами]” (Св. Коран, 20:42–46).

*

Эти слова были внушены пророку Моисею и его брату, когда направлялись они к самому опасному человеку того времени, к объявившему себя богом фараону. Для них визит к нему мог стоить жизни. Разум говорил об опасности, но Божественное Откровение и усилия в осознании его преобразовали восприятие реальности и отношение к ней. Диалог состоялся.

Доброта, широта души переходит в доброту слова, а деликатность и сдержанность речи помогает чаще быть вежливым и предусмотрительным в поступках. Да и как может человек, претендующий на наличие в его сердце веры в Господа миров и Судный День, быть груб с другими, сколь бы он ни был прав, ведь речь его в первую очередь — пред Богом, а затем уже перед ними.

Иисус

“И когда сказали апостолы: “ ‘Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! *Сможет ли твой Господь ниспослать для нас трапезу с небес?*” Воскликнул (Иисус): “Побойтесь Бога, если вы верующие! [Уверовавший не может задавать такие вопросы. Подобное прошение

Мусульманская культура общения

и сомнения в Божьем всеилии — отсутствие убежденности и скромности пред Ним]”.

[Апостолы настоятельно продолжали, обосновывая свое прошение:] “Мы хотели бы отведать ее [трапезу, дарованную с небес, утолив голод] и успокоить наши сердца [окончательно поверив в Бога, в Его существование], мы узнаем [в очередной раз убедимся], что ты сказал нам правду [о Творце и о Божьей миссии], и будем свидетелями этого [Божественного чуда]” (Св. Коран, 5:112, 113).

*

Одна из проблем человека в обращении его к Богу или в обсуждении Господа миров при общении с другими людьми состоит в том, что он, проживающий на планете несколько десятилетий, в основном лишь поедая и потребляя, ставит себя вровень с Творцом не только этой чудесной планеты и бесконечных галактик, но и всей истории миров, одним из которых является мир людей, исчисляемый, возможно, триллионами этих разумных и столь не похожих друг на друга существ.

А вот очень красивые слова пророка Иисуса, ощущавшего и хорошо понимавшего, кто он есть пред Богом: “ ‘Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), взмолился: “О Боже! Господь наш! Пошли нам трапезу с небес, которая станет праздником (торжеством) для первых из нас и последних [для сегодняшних моих последователей и последующих] и будет знамением от Тебя. Даруй нам, ибо Ты — лучший из дарующих [от кого нам еще ждать, кроме как от Тебя]!” (Св. Коран, 5:114).

Мухаммад

“Лишь по милости Всевышнего ты [заключительный Пророк] стал вежлив и мягок с ними (окружающими, сподвижниками) [именно Творец воспитал тебя и привил тебе высокую нравственность, благословил на это]. *А если б ты был груб (невоспитан) и сердцем черств (бессердечен), то они покинули бы тебя и разбрелись.* Прости их [не обращай внимания на грубые выпады некоторых людей] и проси прощения за них [пусть они неучтивы и дерзки, но ты молись за них] и советуйся с ними в делах.

Если ты твердо решил что-то сделать [предварительно посоветовавшись со своим окружением, взвесив все “за” и “против”], тогда [делая все от тебя зависящее] понадейся на Всевышнего [будь уверен в помощи Свыше, в том, что найдутся необходимые силы, возможности и люди, произойдут благоприятные стечения обстоятельств, и само дело окажется легким и вызовет положительный результат].

Поистине, Он любит тех, которые полагаются на Него [не ограничиваются надеждой лишь на свои силы, а, выполняя все необходимое и прикладывая фактические усилия, молят устами, сердцами о помощи и благополучном исходе, никак не сомневаясь в том, что это произойдет]” (Св. Коран, 3:159).

Высказывания пророка Мухаммада

Пророк, завершая однажды перечисление благородных поступков и качеств, способствующих вхождению человека в райскую обитель, сказал одному из своих

сподвижников — Му‘азу ибн Джабалу: “Хочешь узнать о том, что поможет тебе овладеть всем этим (что стоит в основе всего перечисленного мною)?” Тот ответил: “Конечно, о посланник Аллаха”. Пророк, указывая на язык, сказал: “Придерживай вот это!” Му‘аз в изумлении спросил: “Разве мы будем отвечать за то, что говорим?” Пророк (да благословит его Господь и приветствует) ответил: “Удивительно, Му‘аз! Ты разве не знаешь о том, что люди будут сбрасываться в Ад, падая ничком, *именно за сказанное их языками?*!”¹ Это и ругань, и сплетни, оскорбления, ложные обвинения, хвастовство, лицемерие, споры, причинение боли другим, неправда и многое другое, что легко сходит с уст, но сколь тяжелым может оказаться на чаше грехов в Судный День!

*

“Верующий [в ком вера имеет некую полноту и целостность] не может быть яро порицающим (ругающим, дискредитирующим других), усердно проклинаящим, а также грубияном (ведущим себя неприлично и непристойно) и порочным (бесстыдным, нахальным)”².

¹ Хадис от Му‘аз ибн Джабала; св. х. Ахмада, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и др. См., например: Аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 10. Ч. 19. С. 258, хадис № 7; аль-Бага М. Мухтасар сунан ат-тирмизи. С. 386, хадис № 2619, “хасан сахих”; аль-Мунзири З. Ат-таргыб ва ат-тархиб мин аль-хадис аш-шариф [Побуждение (к благому) и удержание (от греховного) в пророческом наследии]: В 4 т. Бейрут: Ихья ат-турас аль-‘араби, 1968. Т. 3. С. 528, хадис № 23, “хасан сахих”.

² См.: Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин. Т. 2. С. 397, хадис № 1736, “хасан”.

Сподвижник Пророка ибн ‘Аббас

“Пять качеств, присутствие которых в человеке намного более ценно для него, чем стадо прекрасных верблюдов¹:

1. Не разговаривай на темы, тебя не касающиеся (а это и пустословие, и разговоры о том, в чем ты несведущ). В противном случае тратишь время зря. Здесь ты не защищен от ошибки и греха.

2. Если говоришь о том, к чему имеешь отношение, то говори к месту, с расчетом точного попадания в цель. Часто бывает, что люди говорят о касающемся их, но не к месту, за что и упрекаемы.

3. Не спорь! Ни с терпеливым (умным), ни с глупцом. В терпеливом ты пробудишь чувство неприязни к тебе (он победит тебя как минимум ответным молчанием), а глупец причинит тебе боль (своим невежеством и невоспитанностью).

4. В отсутствие друзей говори о них то, что хотел бы слышать из их уст о себе (вспоминай о них только в хорошем ключе). Умей прощать друзьям и желай им только благоденствия, как желаешь это самому себе.

5. Совершая поступки, будь мужчиной: не упускай из виду очевидность воздаяния за благое и необратимость наказания за греховное”².

¹ С учетом современных ценностей: “чем табун прекрасных породистых скакунов”, “чем автомобильный салон, полный эксклюзивных и дорогостоящих моделей автомобилей” или “чем коллекция самых дорогих и редких бриллиантов”.

² См.: Аль-Мунзири З. Ат-таргыб ва ат-тархиб мин аль-хадис аш-шариф. Т. 3. С. 535, 536.

Глава 5

РЕЛИГИОЗНАЯ ПРАКТИКА

СТУПНЯ К СТУПНЕ ИЛИ...

Вопрос. *В джамаате (совершая молитву-намаз сообща с другими) обязательно или желательно выстраиваться, касаясь предплечьями и ступнями (даже пятками) друг друга? Глядя на рьяность, ретивость некоторых в данном вопросе, кажется, будто это есть главная часть молитвы.*

Ответ. Ступнями — нет необходимости. Важны ровность рядов и единая направленность тел (туловища, плеч) в сторону киблы. Кстати, главным в молитве является осознание того, что (1) ты стоишь в покорности, обращаясь к Господу миров, и (2) наличие хоть малой толики набожности пред Ним в сердце.

А теперь более подробно о спрошенном вами.

Основным в вопросе выстраивания рядов перед совершением молитвы-намаза является их *ровность и сплоченность*, когда никто из молящихся

не выступает телом вперед или не остается слегка позади ряда. Вот хадисы по этому поводу:

1. Пророк, обращаясь к молящимся, призывал: “Выравнивайте ряды [пусть каждый ряд превратится в ровную линию]!¹ Ровность рядов способствует полноте молитвы-намаза”².

2. Анас передал: “Когда прочитали икамат (люди встали на молитву), Пророк повернулся к нам лицом и сказал: “Выстройте ряды [выровняйте их так, чтобы все были направлены в одну сторону] и стойте сплоченно [а не каждый как-то отдельно, сам по себе], я вижу вас [хотя стою к вам во время молитвы спиной]”³.

3. Посланник Всевышнего однажды спросил: “Разве вы не хотите стоять пред Господом так, как стоят пред Ним ангелы?” Его спросили: “А как это?”

¹ Учитывайте, что тогда еще не было сегодняшних ровных полов и паласов, рисунком своим очерчивающих ряды. Пророк и сподвижники молились на песке, что затрудняло ровность ряда и единения направленности всех молящихся в одну сторону.

² Хадис от Анаса; св.х. аль-Бухари, Муслима и др. См., например: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]: В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-‘асрийя, 1997. Т. 1. С. 226, хадис № 723; ан-Найсабури М. Сахих муслим. С. 185, хадис № 433.

³ Хадис от Анаса; св. х. аль-Бухари, Муслима. См., например: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари. Т. 1. С. 225, хадисы № 718, 719; ан-Найсабури М. Сахих муслим. С. 185, хадис № 434; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]: В 18 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 2000. Т. 3. С. 263–265, хадисы № 718, 719 и пояснения к ним.

Он ответил: “Заполняют ряды, начиная с первого, и смыкают их (стоят в ряду плотно, сплоченно¹)”².

Что же касается расстояния между молящимися, то главным с точки зрения Сунны является не оставлять свободных мест в ряду, заполнять их, начиная с первого, при этом не создавая тесноты и толкотни. Плечи должны быть параллельны в своей направленности и могут касаться плеча соседа. В выборе расстояния между ступнями человек свободен: поступает так, как ему удобнее и как оно покорнее пред Богом. Есть следующие хадисы по этому поводу:

1. Абу Мас‘уд передал: “Перед молитвой Пророк [порой] касался своей рукой наших плеч [подравнивал тех, кто выходил из ряда] и говорил: “Стойте ровно [туловищем обратитесь в одно направление], не разворачивайтесь в разные стороны, иначе придете к тому, что и сердцами своими разбредетесь [потеряете сплоченность и взаимопонимание]”³.

¹ Это не говорит о тесноте в рядах, а побуждает к тому, чтобы не оставлять свободных мест, которые могут без затруднений вместить еще одного молящегося. Следует не образовывать новый ряд, пока не будет заполнен последний из имеющихся. См., например: Нузха аль-муттакин. Шарх рияд ас-салихин [Прогулка праведников. Комментарий к книге “Сады благонравных”]: В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 2. С. 49, пояснение к хадису № 1082.

² Св. х. Муслима, Абу Дауда и др. См., например: Ан-Найсабури М. Сахих муслим. С. 184, хадис № 430; Абу Дауд С. Сунан аби дауд. С. 93, хадис № 661, “сахих”.

³ Св. х. Муслима. См., например: Ан-Найсабури М. Сахих муслим. С. 185, хадис № 432; аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси.

2. “Выстраивайте ряды [выровняйте их]! Расположите плечи параллельно (пусть они будут одинаково направлены, повернуты в сторону киблы). Заполните свободные места [в передних относительно вас рядах; расстояние между рядами также не должно быть излишним]¹ и будьте вежливы (не толкайте, не расталкивайте друг друга локтями, теснясь) [заполнение рядами не есть призыв к толкотне и тесноте, когда имеется запас мест для моления]. Не оставляйте свободных мест [в передних рядах] для Дьявола [по возможности заполняйте ряд за рядом, начиная всякий новый ряд с центра²]. Кто соединит прерванный [пустотою] ряд, тот получит благое воздаяние от Господа, а кто оборвет (не заполнит пустое пространство между двумя молящимися) [к примеру, не желая оставить свое место и перейти в передний, незаполненный ряд], тот потеряет [духовную] взаимосвязь с Богом (будет отрезан от Божественной милости и внимания)”³.

Ни в одном из достоверных или пусть даже сомнительных, недостоверных хадисов не говорится о ступнях ног, о том, насколько широко или узко они

Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан. Т. 5. С. 546, хадис № 2172, “сахих”.

¹ См., например: Аль-Кари ‘А. Миркат аль-мафатих шарх мишкат аль-масабих: В 11 т. Бейрут: аль-Фикр, 1992. Т. 3. С. 852, 854; аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар [Достижение целей]: В 8 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 1995. Т. 3. С. 200.

² См., например: Нузха аль-муттакин. Шарх рияд ас-салихин. Т. 2. С. 54, пояснение к хадису № 1094.

³ Св. х. Ахмада, Аду Дауда, ан-Насаи и др. См., например: Абу Дауд С. Сунан аби дауд. С. 94, хадис № 666, “сахих”.

должны быть расположены относительно друг друга. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) *не дал* на этот счет конкретных рекомендаций¹. Имеются лишь (1) слова Анаса ибн Малика о том, что “один из нас приставлял плечо к плечу рядом стоящего и ступню к его ступне”² и

¹ См., например: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари. Т. 1. С. 225–227, хадисы № 717–725; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 3. С. 263–269; аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари [Опора чтеца. Комментарий к своду хадисов аль-Бухари]: В 25 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 2001. Т. 5. С. 374–379; ан-Найсабури М. Сахих муслим. С. 184–186, хадисы № 432–436; ан-Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави [Свод хадисов имама Муслима с комментариями имама ан-Навави]: В 10 т., 18 ч. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, [б. г.]. Т. 2. Ч. 4. С. 154–157; Абу Дауд С. Сунан аби дауд. С. 93, 94, хадисы № 661–672; аль-Хаттаби Х. Ма‘алим ас-сунан. Шарх сунан аби дауд [Достопримечательности сунны. Комментарий к своду хадисов Абу Дауда]: В 2 т., 4 ч. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 1995. Т. 1. Ч. 1. С. 158, 159; аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани [Господне открытие (помощь) для упорядочения свода хадисов Ахмада ибн Ханбала аш-Шайбани]: В 12 т., 24 ч. Бейрут: Ихья ат-турас аль-‘араби, [б. г.]. Т. 3. Ч. 5. С. 306–317; аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан. Т. 5. С. 527–551, хадисы № 2154–2177; аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. Т. 2. С. 180; там же. Т. 3. С. 198–201, хадисы № 1127–1132; аль-Кари ‘А. Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих. Т. 3. С. 848–854, хадисы № 1085–1102 и пояснения к ним; Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин. Т. 2. С. 49–55; там же. Т. 1. С. 149, хадис № 161 и пояснение к нему; аль-Кардави Ю. Аль-мунтака мин китаб “ат-таргыб ват-тархиб” лиль-мунзири. Т. 1. С. 175–177; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: В 11 т. Т. 2. С. 1267.

² См., например: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 3. С. 268.

(2) слова Ну‘мана ибн Башира¹: “Я видел человека (одного из нас, вставшего на намаз), который свою лодыжку (ступню) присоединил к лодыжке (ступне) соседа”². Они описали практическое понимание призыва к сплоченности рядов отдельно взятым человеком. Так поступили один или двое, но массового следования именно подобной трактовке призыва Пророка к ровности рядов и сплоченности не было. Вследствие *отсутствия* в хадисах *какого-либо упоминания о расположении ступней во время молитвы-намаза*, а также отсутствия четких практических рекомендаций по этому поводу со стороны сподвижников, особенно ученой части из их числа, богословы всех четырех мазхабов (не только основатели, но и продолжатели) высказались о свободе выбора в данном вопросе, дав при этом желательные практические рекомендации:

— богословы-ханафиты: оптимальное расстояние между ступнями молящегося во время стояния в молитве — в четыре пальца (кисти), это ближе к проявлению покорности пред Богом;

— богословы-шафииты: оптимальным является расстояние в одну пядь (22,5 см). Нежелательно объединять ступни (макрух), если нет на то особой причины;

— ученые маликитского и ханбалитского мазхабов: ступни следует поставить свободно (усреднен-

¹ В год смерти пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует) Ну‘ману было 8 лет. См., например: Аль-Кари ‘А. Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих. Т. 3. С. 848.

² См., например: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 3. С. 268; аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан. Т. 5. С. 549, 550.

Религиозная практика

но), не соединяя и не расставляя, безобразно раздвигая их¹.

То, что порой мы можем наблюдать в некоторых случаях коллективных молитв, когда человек настойчиво расставляет ноги так, чтобы касаться ступни соседа всей внешней боковой частью своей ступни (лодыжкой), излишне широко раздвигая и искривляя ноги, не имеет какого-либо подтверждения в Сунне. Это — новшество (бид'а), которое было кем-то введено как *важная* составляющая молитвы (на что нужен весомый и достоверный аргумент), а другие просто начали бездумно повторять (таклид). Всякий вправе поступать как пожелает, прислушиваться к тем, кто ему по душе, но если человек создает неудобства своему соседу во время молитвы, на каждом ракяате при вставании раздвигая ноги, то ему следует задуматься над тем, какой же смысл он вкладывает в этот “молитвенный” ритуал: потеряв приоритеты, забыв о других, о себе, он отдался всей душой и сознанием формальным внешним неважным элементам.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: “Поистине, Господь не смотрит на внешние проявления [религиозности; не смотрит на форму] и богатства ваши [кто сколько заработал, чего достиг; сколь дорогой костюм или часы на себя надел], однако смотрит на сердце каждого [что

¹ См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: В 11 т. Т. 2. С. 881, 882; аль-Джазири А. Аль-фикх 'аля аль-мазахиб аль-арба'а [Исламское право согласно четырем мазахабам]: В 5 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-'ильмийя, 1990. Т. 1. С. 234, 235.

оно говорит, чем живет, куда стремится; чем наполняется временами, переполняется] и дела [длиной в годы, десятилетия... жизнь]”¹.

Пророк призывал: “Молитесь так, как вы видели меня молящимся”².

*

“...[Не забывайте, что] в итоге [самым главным качеством человека] является *набожность* [проявляющаяся в том числе в ежедневной дисциплине и видении приоритета дел и поступков пред Богом и в людской среде. Порой мнимая набожность в состоянии превратить человека в дьявола, облаченного в накидку пророка, настоящую суть которой раскрывают нам плоды (итоги) дел его и поступков, а это — годы и десятилетия]” (Св. Коран, 20:132).

РАСПОЛОЖЕНИЕ РУК В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ МОЛИТВЫ-НАМАЗА

Вопрос. *На какой хадис ссылаются ученые, когда говорят, что нужно класть правую руку на левую в положении стоя в намазе?*

Считаю рациональной необходимость подробного раскрытия (с точки зрения мусульманского

¹ Хадис от Абу Хурайры; св. х. Муслима и Ибн Маджа. См.: Ан-Найсабури М. Сахих муслим. С. 1035, хадис № 34 (2564); ан-Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави. Т. 8. Ч. 16. С. 121; ас-Суюты Дж. Аль-джами' ас-сагыр. С. 114, хадис № 1832, “сахих”.

² См.: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари. Т. 1. С. 203, хадис № 631; аль-Кари 'А. Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих. Т. 2. С. 575, хадис № 683.

богословия) такого элемента молитвы-намаза, как сложение рук в положении стоя, ведь нам (знающим и практикующим совершение обязательной молитвы) ежедневно приходится сталкиваться с этим на деле.

Для тех, кого интересует лишь практический аспект, сразу процитирую обобщенные определения, данные мусульманскими учеными по исследуемой теме: “После поднятия рук во время вступительного такбира мужчины опускают руки на живот прямо под пупком, кладя правую руку на левую, обхватывая мизинцем и большим пальцем правой руки запястье левой¹. Так говорят богословы-ханафиты, обосновывая свои слова соответствующими доказательствами из Сунны Пророка.

Согласно шафиитскому мазхабу, желательнее опустить руки на живот между грудью и пупком в области сердца так, чтобы ладонь правой руки лежала на локте или между локтем и запястьем левой. Это мнение также имеет соответствующие обоснования”².

Для тех, кто проецирует мнения и рекомендации ученых — наследников пророков³ — на свою религиозную

¹ Женщины же, по мнению всех ученых, опускают руки на грудь, кладя кисть правой руки на запястье левой. См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух [Исламское право и его аргументы]: В 11 т. Дамаск: аль-Фикр, 1997. Т. 2. С. 873.

² Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. Т. 2. С. 873, 874; аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари [Опора чтеца. Комментарий к своду хадисов аль-Бухари]: В 25 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 2001. Т. 5. С. 407, 408.

³ Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: “Ученые — это наследники пророков”. См., например: аль-Хаттаби Х. Ма‘алим ас-сунан. Шарх сунан аби дауд [Достопримечательности сунны. Комментарий к своду хадисов

практику, зная, что любая наука требует точности, а тем более мусульманское богословие, где все имеет основание, кто жаждет аргументации суждений с соответствующими ссылками на первоисточники, представляем краткое исследование по этой теме.

Начнем с того, что подавляющее большинство мусульманских ученых¹, начиная со сподвижников

Абу Дауда]: В 4 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-ильмия, 1995. Т. 4. С. 169, хадис № 1448. Также есть высказывание: “Кто пренебрегает ‘алимами (учеными), тот не будет обладать знаниями”.

¹ Среди тех, кто явился исключением и заявил о том, что руки должны быть свободно опущены, была часть ученых маликитского мазхаба. Данное мнение крайне неубедительно с точки зрения канонической обоснованности, скорее даже не имеет соответствующего обоснования. См., например: Аль-Бенна А. (известный как ас-Са’ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани [Господне открытие (помощь) для упорядочения свода хадисов Ахмада ибн Ханбала аш-Шайбани]: В 12 т., 24 ч. Бейрут: Ихья ат-турас аль-‘араби, [б. г.]. Т. 2. Ч. 3. С. 173.

Кстати, сам имам Малик был согласен с мнением большинства ученых о необходимости складывания рук, что упомянуто в его своде хадисов “аль-Муватто’”, но из-за неверной интерпретации часть его учеников восприняли и развили мнение именно о свободно опущенных руках. См., например: Имам Малик. Аль-муватто [Общедоступный]. Бейрут: Ихья аль-‘улюм, 1990. С. 130, хадисы № 377, 378; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]: В 18 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-ильмия, 2000. Т. 3. С. 285, 286; ас-Сан’ани М. Субуль ас-салям (таб’а мухаккака, мухарраджа) [Пути мира (издание перепроверенное, с уточнением достоверности хадисов)]: В 4 т. Бейрут: аль-Фикр, 1998. Т. 1. С. 394, 395.

Что касается ханбалитского мазхаба, то в нем равнозначны оба упомянутых ранее мнения (мнение ученых-ханафитов и ученых-шафитов), то есть они согласны с обоснованностью обоих

Пророка и первых поколений после них, говорили о желательности расположения правой руки на левой в положении стоя при совершении молитвы. Именно правой на левой¹. Имам аш-Шавкяни подчеркивал: “В доказательство правоты этого суждения имеется двадцать хадисов от восемнадцати сподвижников и таби‘ин (представителей первого поколения после Пророка)”².

Вот несколько достоверных хадисов из упомянутых двадцати:

— “Людям повелевалось [в качестве наставления, исшедшего от Пророка], чтобы мужчины клали правую руку на левую во время молитвы [в положении стоя]”³;

вариантов расположения рук. См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух. Т. 2. С. 873, 874.

¹ См., например: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 3. С. 285, 286; аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари. Т. 5. С. 407; ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи [Свод хадисов имама ат-Тирмизи]. Бейрут: Ибн Хазм, 2002. С. 101; Аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 2. Ч. 3. С. 173; ас-Сан‘ани М. Субуль ас-салям (таб‘а мухаккака, мухарраджа). Т. 1. С. 393.

² См.: Аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар [Достижение целей]: В 8 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-ильмийя, 1995. Т. 2. С. 192; аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 2. Ч. 3. С. 173.

³ Хадис от Сахля ибн Са‘да; св. х. Ахмада, аль-Бухари и др. См., например: Аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 2. Ч. 3. С. 172, хадис № 500, “сахих”; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 3. С. 285, хадис № 740, “сахих”.

— “Пророк вставал [при совершении молитвы-намаза] впереди нас имамом и [в положении стоя при чтении Корана] брал¹ свою левую руку правой рукой”²;

— Ва’иль ибн Худжр передал: “Я видел Пророка молящимся, и он [в положении стоя при чтении Корана] брал левую руку правой”³;

— ‘Абдулла ибн Мас’уд передал: “Мимо меня проходил пророк Мухаммад, когда я молился, положив левую руку на правую. Он взял мою правую руку и переложил на левую”⁴.

¹ В хадисе употреблен глагол “ахаза”, который переводится как “брать”, “охватывать”, “захватывать”.

² Хадис от Кабиса ибн Хульба от отца его; св. х. Ахмада, Ибн Маджа, ат-Тирмизи и др. См., например: Аль-Бенна А. (известный как ас-Са’ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 2. Ч. 3. С. 172, хадис № 499, “хасан”; Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлиа, 1999. С. 97, хадис № 809, “хасан, сахих”; ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи. С. 101, хадис № 252.

³ Хадис от Ва’иля ибн Худжра; св. х. Ибн Маджа. См., например: Ибн Маджа М. Сунан. С. 97, хадис № 810, “сахих”.

⁴ Хадис от ‘Абдуллы ибн Мас’уда; св. х. Ибн Маджа, Абу Дауда и др. См., например: Ибн Маджа М. Сунан. С. 97, хадис № 811, “сахих”; Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов Абу Дауда]: В 2 т., 4 ч. Каир: аль-Хадис, [б. г.]. Т. 1. Ч. 1. С. 199, хадис № 755.

Также см., например: Аль-Бенна А. (известный как ас-Са’ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 2. Ч. 3. С. 171, хадис № 498, “сахих”, а также хадис № 501; аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси (675–739 по хиджре). Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан [Благородный поступок в приближении (к читателям) свода хадисов Ибн Хаббана]: В 18 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1991. Т. 5. С. 67, 68, хадис № 1770, “сахих”; Аль-Кари ‘А. (умер в 1014 г. по хиджре). Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих: В 11 т. Бейрут: аль-Фикр, 1992. Т. 2. С. 657, 658, хадисы № 797, 798, а также с. 664, хадис № 803;

Что касается вопроса о том, где именно необходимо располагать руки, то по этому поводу в мусульманской религиозной практике имеются два основных мнения¹.

Первый вариант. Прямо под пупком. Оптимальная форма: правая рука на левой прямо под пупком, обхватывая мизинцем и большим пальцем правой руки запястье левой. На это сделали акцент ученые ханафитского мазхаба и такие крупные ученые, как Суфьян ас-Саври, Исхак ибн Рахавейх, Абу Исхак аль-Марузи из числа ученых шафиитского мазхаба, а также имам Ахмад ибн Ханбаль (в одном из двух основных своих мнений) и другие².

Обоснование

Имам ‘Али ибн Абу Талиб говорил: “Сунной является класть правую руку на левую прямо под пупком”³. Мухаддисы (ученые-хадисоведы) уверяли, что словами самого Пророка данное повествование не является. Приводится это повествование

аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. Т. 2. С. 191, 192, 193, хадисы № 673, 674, 675.

¹ См., например: Ас-Сан‘ани М. Субуль ас-салям (таб‘а мухаккака, мухарраджа). Т. 1. С. 393 и др.

² См., например: Мадждуддин А. Аль-ихтияр ли та‘лиль аль-мухтар [Выбор для объяснения избранного]; В 2 т., 4 ч. Каир: аль-Фикр аль-‘араби, [б. г.]. Т. 1. Ч. 1. С. 49; аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 2. Ч. 3. С. 171, 174; аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. Т. 2. С. 194.

³ Слова имама ‘Али ибн Абу Талиба; св. х. Ахмада, ад-Дара Кутни, аль-Байхаки и Абу Дауда. См., например: Абу Дауд С. Сунан аби дауд. Т. 1. Ч. 1. С. 199, хадис № 756; аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. Т. 2. С. 193, хадис № 676.

именно как слова имама ‘Али в сводах хадисов имамов Ахмада ибн Ханбаля, ад-Дара Кутни, аль-Байхаки и Абу Дауда. В то время как Ахмад ибн Ханбаль оговорил, что характеристика одного из передатчиков (‘Абдурахмана ибн Исхака аль-Куфи) данного хадиса не соответствует критериям достоверности (мункяруль-хадис), то, например, Абу Дауд в своем своде хадисов никак не прокомментировал наличие слабого звена в цепочке передатчиков, а лишь сослался на вышеупомянутое суждение имама Ахмада. Кстати, имам Абу Дауд приводит также слова Абу Хурайры, похожие по смыслу на слова имама ‘Али, но в иснаде (цепочке передатчиков) также присутствует имя ‘Абдурахмана ибн Исхака аль-Куфи¹.

В дополнение к этому у имама Ибн Хазма приводятся слова Анаса ибн Малика: “Расположение правой руки на левой прямо под пупком — это одна из норм этики пророков”².

Второй вариант. На груди, между грудью и пупком в области сердца³.

Обоснование

¹ См.: Абу Дауд С. Сунан аби дауд. Т. 1. Ч. 1. С. 199, хадис № 758; аль-Бенна А. (известный как ас-Са’ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 2. Ч. 3. С. 171, хадис № 497 и пояснение к нему.

² См., например: Аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари. Т. 5. С. 408.

³ См., например: Аль-Хатыб аш-Ширбиний Ш. Мугни аль-мухтадж [Обогащающий нуждающегося]: В 6 т. Египет: аль-Мактаба ат-тавфикийя, [б. г.]. Т. 1. С. 348; аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. Т. 2. С. 194.

Ва'иль ибн Худжр передал: “Я молился вместе с Пророком, и он положил правую руку на левую¹ в области груди (на грудь)”². Мухаддисы (ученые-хадисоведы) говорили о низком уровне достоверности данного хадиса, а некоторые — о недостоверности³.

Итак, оба варианта расположения рук во время стояния на молитве-намазе не имеют однозначной достоверности и поэтому оба допустимы, так как известно и непоколебимо достоверно, что пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) *клат* правую руку на левую (*брал* левую руку правой) и другим повелевал делать именно так.

Великий мухаддис имам ат-Тирмизи заключил: “Все ученые, начиная со времен сподвижников Пророка, говорили о том, что в молитве-намазе правая рука кладется на левую руку. Некоторые из них считали, что руки в таком положении располагаются над пупком, а другие — прямо под ним. И оба варианта

¹ Эти слова Ва'иля ибн Худжра приведены в своде хадисов имама Муслима, но у Муслима нет упоминания “в области груди (на грудь)”. См., например: Ан-Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави [Свод хадисов имама Муслима с комментариями имама ан-Навави]; В 10 т., 18 ч. Бейрут: аль-Кутуб аль-ильмийа, [б. г.]. Т. 2. Ч. 4. С. 114, хадис № (401) 54.

² Хадис от Ва'иля ибн Худжра; св. х. Ибн Хузеймы. См., например: Аль-'Айни Б. 'Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари. Т. 5. С. 408; ас-Сан'ани М. Субуль ас-салям (таб'а мухаккака, мухарраджа). Т. 1. С. 393.

³ См., например: Аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. Т. 2. С. 194; ас-Сан'ани М. Субуль ас-салям (таб'а мухаккака, мухарраджа). Т. 1. С. 393.

возможны”¹. Имам Ахмад ибн Ханбаль говорил о канонической допустимости обоих вариантов².

Так что оба вышеприведенных мнения допустимы и оба с определенной долей обоснованности появились в религиозной практике мусульман. В практическом плане молящийся должен следовать рекомендации ученых того мазхаба, мнение которых он разделяет в большей части положений религиозной практики.

И в заключение подчеркну: все мусульманские ученые без исключения говорили о том, что данный аспект молитвы не является какой-то важной составляющей ее, это лишь действие из категории *желательных* (мустахаб), то есть *какие-то неточности в нем никак не влияют на действительность молитвы-намаза*³.

Мы можем предположить, что смысл подобного расположения рук (будь они сложенными на груди или под пупком) таков: стояние пред Господом в образе смиренно просящего и молящего о милости⁴.

¹ См.: Ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи. С. 101.

Такие же слова приводятся в пояснениях к своду хадисов имама Ахмада ибн Ханбали. См.: Аль-Бенна А. (известный как ас-Са’ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 2. Ч. 3. С. 172.

² См.: Аль-Бенна А. (известный как ас-Са’ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 2. Ч. 3. С. 174.

Также см.: Аль-Кари ‘А. Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих. Т. 2. С. 659.

³ См., например: Ас-Сан’ани М. Субуль ас-салям (таб’а мухаккака, мухарраджа). Т. 1. С. 393 и др.

⁴ См., например: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 3. С. 285; аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх

ЧТО ОПУСКАТЬ ПРЕЖДЕ — РУКИ ИЛИ КОЛЕНИ?

Вопрос. *Когда совершаешь земной поклон в молитве, как правильнее: сначала опустить на землю колени или первым делом руки, а потом уже колени?*

Большая часть исламских ученых (джумхур) говорили о том, что с точки зрения Сунны наиболее верным во время совершения земного поклона является опускание сначала коленей, затем кистей рук, а потом лица с расположением его между кистями рук¹ и касанием носом и лбом земли (коврика). Вставая с земного поклона, молящийся сначала поднимает голову, затем — руки, а потом — колени. Хадис с таким описанием последовательности подавляющее большинство ученых, среди которых богословы аль-Хаттаби и Ибн Кайим, считало более достоверным.

К хадису Абу Хурайры, где говорится “сначала опускаются руки, а затем — ноги” были претензии как у хадисоведов (мухаддисов), например у ат-Тирмизи, который сказал, что данный хадис “гариб”, так и у факыхов (богословов-исследователей), например у Ибн Кайима аль-Джавзи, который высказался, что

сахих аль-бухари. Т. 5. С. 408; ан-Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави. Т. 2. Ч. 4. С. 115; аль-Бенна А. (известный как ас-Са’ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 2. Ч. 3. С. 174.

¹ Так утверждали богословы-ханафиты, опираясь на Сунну Пророка. Ученые шафиитского мазхаба, основываясь на хадисе из св. х. имама Абу Дауда, сказали, что кисти рук опускаются на землю на уровне плеч. См.: Аль-Хатыб аш-Ширбиний Ш. Мугни аль-мухтадж. Т. 1. С. 330.

этот хадис является “недостоверным по своему смыслу”. У Ибн Кайима по данному вопросу есть очень подробное, богатое аргументацией и богословскими тонкостями исследование, в конце которого он подходит к упомянутому заключению¹.

Но в то же время необходимо оговориться, что обе формы допускаются учеными. Просто с точки зрения Сунны опускание сначала коленей, а затем рук является значительно более верным.

ДЕРГАНЬЕ УКАЗАТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦЕМ В МОЛИТВЕ

Вопрос. *Нужно ли дергать указательным пальцем (многократно поднимать его) в молитве-намазе во время чтения “ташаххуда”?*

Во все времена и в самых разных областях человеческой жизни были смутьяны, которые сеяли сомнения и смятение в душах людей. Религиозную практику верующих они также не обошли стороной.

Не так давно² я был поражен тем, как легко вводят людей в заблуждение по вопросам совершенно незначительным, непринципиальным, но присутствующим в ежедневной религиозной практике.

¹ См.: Ибн Кайим аль-Джавзия. Задуль-ма‘ад фи хады хайр аль-‘ибад [Провизия вечности из наследия наилучшего из рабов (Бога)]: В 6 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1992. Т. 1. С. 223–231. Также см.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: В 11 т. Т. 2. С. 848, 849.

² Нижеследующее богословское исследование было написано в 2003 г. Именно тогда и произошел упомянутый здесь случай.

Один из прихожан передал мне два листа арабского текста, полученных им от одного из тех, кто упорно и старательно дергает указательным пальцем в молитве во время чтения “ташаххуда”. Эти листы ему дали в ответ на его вопрос: зачем это действие (движение пальцем) и откуда оно? Прихожанин наш слышал в мечети, а возможно, читал о том, что это не является правильным с точки зрения Сунны и может, как считали некоторые исламские богословы, нарушить молитву.

Так вот, когда он передал мне эти листы с хадисами и я их прочитал, оказалось, что там нет ни одного хадиса, подтверждающего дерганье указательным пальцем¹, а наоборот, все до одного опровергают это. Но ведь тот прихожанин арабского языка не знал, ему можно было дать все что угодно, и тем самым (особенно арабским текстом хадисов) посеять в его сознании сомнения. Удивительно! Зачем делаются такие вещи?.. Вот уж поистине “ вырази ложную мысль ясно, и она сама себя опровергнет”².

Но в любом, даже в самом плохом, можно найти благое, к чему и призывал нас пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует). Такого рода сомнения и такого рода действия во все века оживляли исламское богословие, способствуя сохранению точности комментариев и достоверности текстов.

Прежде чем дать богословское заключение по этому вопросу, напомним, что в соответствии с мусульманской

¹ Один-единственный хадис, приведенный ниже мною, в котором упоминается об этом, среди показанных мне хадисов отсутствовал, его там не было.

² Л. де Вовенарг.

этикой нельзя испытывать неприязнь к тем, кто не согласен с тобой во мнении или явно заблуждается. Человека нужно проинформировать, и не более того. А потом пусть хоть на голове ходит, говоря, что это — “по Сунне” или “проявление набожности пред Всевышним”.

О том, как пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сидел при чтении “ташаххуда”, в сводах хадисов сказано:

— “...положил кисть левой руки на левое бедро, а кисть правой — на правое, затем *указал*¹ пальцем” (св. х. Муслима, глава № 5, хадис № 112; св. х. Абу Дауда, хадис № 988; св. х. ан-Насаи, хадис № 1271, 1275; св. х. имама Малика, глава № 3, раздел № 12, хадис № 48)²;

— “...положил кисть правой руки на правое бедро, а кисть левой — на левое, затем *указал*³ указательным пальцем” (св. х. Муслима, глава № 5, хадис № 113; св. х. ат-Тирмизи, раздел 219, хадис № 293)⁴;

¹ В хадисе употреблен глагол “ашара” — “указывать”.

² Аль-кутуб ас-ситта. Сахих муслим [(Объединенные) шесть сводов хадисов. Свод хадисов имама Муслима]: В 23 т. Стамбул: Ча’ре, 1981. Т. 4. С. 408; Аль-кутуб ас-ситта. Сунан аби дауд [(Объединенные) шесть сводов хадисов. Свод хадисов имама Абу Дауда]: В 23 т. Стамбул: Ча’ре, 1981. Т. 7. С. 603; аль-Бага М. Мухтасар сунан ан-насаи [Сокращенный вариант свода хадисов имама ан-Насаи]. Бейрут: аль-Ямама, 1997. С. 179; Имам Малик. Аль-муватто [Общедоступный]. Каир: аль-Хадис, [б. г.]. С. 95.

³ В хадисе употреблен глагол “ашара” — “указывать”.

⁴ Аль-кутуб ас-ситта. Сахих муслим. Т. 4. С. 408; Аль-кутуб ас-ситта. Сунан ат-тирмизи [(Объединенные) шесть сводов хадисов. Свод хадисов имама ат-Тирмизи]: В 23 т. Стамбул: Ча’ре, 1981. Т. 12. С. 86, 87.

— “...и *поднял*¹ указательный палец правой руки” (св. х. Муслима, глава № 5, хадис № 114; св. х. ат-Тирмизи, раздел 220, хадис № 294)²;

— “...и *указал*³ указательным пальцем правой руки” (св. х. Муслима, глава № 5, хадис № 116; св. х. Абу Дауда, хадис № 987)⁴;

— “...указывал⁵ указательным пальцем, когда молился, и не двигал⁶ (не дергал) им” (св. х. Абу Дауда, хадис № 989, а также этот хадис приведен в св. х. Ахмада, ан-Насаи и Ибн Хаббана)⁷;

— “...поднял⁸ указательный палец, слегка наклонив его” (св. х. Абу Дауда, хадис № 991; св. х. ан-Насаи, хадис № 1274)⁹.

¹ В хадисе употреблен глагол “рафа’а” — “поднимать”.

² Аль-кутуб ас-ситта. Сахих муслим. Т. 4. С. 408; Аль-кутуб ас-ситта. Сунаун ат-тирмизи. Т. 12. С. 88, 89.

³ В хадисе употреблен глагол “ашара” — “указывать”.

⁴ Аль-кутуб ас-ситта. Сахих муслим. Т. 4. С. 409; Аль-кутуб ас-ситта. Сунауну аби дауд. Т. 7. С. 602.

⁵ В хадисе употреблен глагол “ашара” — “указывать”.

⁶ “Ва ля юхаррикухэ”, то есть “и не двигал им”. Арабский глагол “харрака” переводится как “двигать, приводить в движение; перемещать, передвигать; качать, трясти”.

⁷ Аль-кутуб ас-ситта. Сунауну аби дауд. Т. 7. С. 603; аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар [Достижение целей]: В 10 т. Каир: аль-Куллият аль-азхарийя, 1978. Т. 3. С. 157.

⁸ В хадисе употреблен глагол “рафа’а” — “поднимать”.

⁹ Аль-кутуб ас-ситта. Сунауну аби дауд. Т. 7. С. 604; аль-Бага М. Мухтасар сунаун ан-насаи. С. 179.

Также вышеприведенные хадисы можно просмотреть: Джанан И. Хадис ансиклопедисы. Кутуб ситтэ [Энциклопедия хадисов. Шесть сводов хадисов]: В 18 т. Стамбул: Ак чаг. Т. 8. С. 77–85, хадисы № 2636, 2638, 2639, 2641, 2642, 2646; ‘Авн аль-ма’буд [Пояснения к своду хадисов имама Аду Дауда. С комментариями Ибн Кайима]: 14 т. Аль-Мадина аль-Мунаввара: ас-Саляфия, 1968. Т. 3. С. 277–282, хадисы № 972–974, 978 (не все); аль-Бен-

Только в одном-единственном хадисе¹ упомянуто: “...поднял палец и двигал им”. Ученые-богословы, сопоставляя этот хадис с вышеприведенными, а также с тем описанием, где четко сказано, что “и не двигал (не дергал) им”, заключали: “Наиболее вероятно, что под словами “двигал им” подразумевается именно “поднятие пальца”, “указание им”, и только, без повтора и многократности².”

на А. (известный как ас-Са’ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани [Господне открытие (помощь) для упорядочения свода хадисов Ахмада ибн Ханбала аш-Шайбани]: В 12 т., 24 ч. Бейрут: Ихья ат-турас аль-‘араби, [б. г.]. Т. 2. Ч. 4. С. 11–16, хадисы № 716, 719, 721–723 (не все); и т. д.

¹ Хадис от Ва’иля. См., например: Аль-Бенна А. (известный как ас-Са’ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 2. Ч. 4. С. 14, хадис № 719, а также Ч. 3. С. 147, хадис № 474.

Удивительно, те, кто упорно дергает указательным пальцем при чтении “ташаххуда”, в начале молитвы-намаза поднимают кисти рук на уровень живота, максимум — на уровень груди. А в том же самом хадисе от Ва’иля (который они применяют буквально, не видя других достоверных хадисов, а тем более комментариев ученых) говорится, что пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) *поднимал руки так, что пальцы были на уровне ушей* (в других риваятах — на уровне плеч). См.: Аль-Бенна А. (известный как ас-Са’ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 2. Ч. 3. С. 147, хадис № 474.

² Эти слова (“и двигал им”) приводятся в св. х. имама аль-Байхаки. И сам имам аль-Байхаки дал этому риваяту упомянутое выше пояснение. См.: Ан-Навави Я. Китаб аль-маджму’ [Пояснения к книге имама аш-Ширази]: В 23 т. Джидда: аль-Иршад, [б. г.]. Т. 3. С. 434. Также см. об этом: ‘Авн аль-ма’буд. Т. 3. С. 281; аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. Т. 3. С. 157, 158; аль-Бенна А. (известный как ас-Са’ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 2. Ч. 4. С. 16.

Что касается мнения, будто “движения (дерганья) указательным пальцем отгоняют Сатану”, то в достоверных хадисах нет упоминания об этом¹.

Само разовое поднятие указательного пальца некоторыми учеными пояснялось как “Единственность Бога”, а другими — “искренность”. Только имам Муджахид пояснял это как “микма‘атуш-шайтон”, то есть (образно) большая палка (от) Сатаны (для Сатаны)².

У имама ан-Навави спросили: “Является ли желательным поднятие указательного пальца в “ташаххуде”? Когда именно нужно его поднимать? Можно ли двигать им (дергать), или повторяемость движения им может нарушить (сделать недействительной) молитву-намаз?”

Величайший имам шафиитского мазхаба ответил: “Однократное поднятие указательного пальца правой руки при произнесении слов “иллял лааху” является желательным (мустахаб)³. Двигать (дергать

¹ Единственное упоминание об этом есть только в недостоверном хадисе от Ибн ‘Умара: “Движение (дерганье) пальцем в молитве — это устрашение для Сатаны”. Все мухаддисы говорили об однозначной недостоверности этого повествования, в том числе и имам аль-Байхаки. См.: Ан-Навави Я. Китаб аль-маджму‘. Т. 3. С. 434, 435.

² См., например: Ан-Навави Я. Китаб аль-маджму‘. Т. 3. С. 435; ‘Авн аль-ма‘буд. Т. 3. С. 280.

³ Ученые-ханафиты поясняли поднятие указательного пальца следующим образом: “Во время произнесения слов “ля иляхэ” указательный палец правой руки надо поднять вверх, а при словах “илля лааху” — опустить, подтверждая Единственность Творца”. См., например: Амин М. (известный как Ибн ‘Абидин). Радд аль-мухтар: В 8 т. Стамбул: Кахраман, 1984. Т. 1. С. 509; ‘Авн

им) не нужно. Если движений им будет несколько, то это становится нежелательным (макрух). Некоторые ученые говорили, что многократные движения указательным пальцем могут нарушить молитву-намаз (сделать ее недействительной)¹. Думаю, более верным является сохранение действительности молитвы (то есть она не нарушится, но и делать этого не нужно)².

В заключение для внесения пророческого духа отношения к вещам процитируем два достоверных хадиса:

1. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) трижды и настоятельно повторил: “Проявляющие излишнюю щепетильность и чрезмерную строгость погибнут”³;

2. Также посланник Творца предостерегал: “Бойтесь чрезмерности [фанатичности] в вопросах веры, религии! Воистину, [многие] кто был до вас, погибли именно из-за этого”⁴.

аль-ма'буд. Т. 3. С. 280; Аляутдинов Ш. Путь к вере и совершенству, 6-е изд. С. 148.

¹ См.: Аль-Хатыб аш-Ширбиний Ш. Мугни аль-мухтадж: В 6 т. Т. 1. С. 334.

² См.: 'Аляуд-дин ибн аль-'Аттор. Фатава аль-имам ан-навави [Фетвы имама ан-Навави]. Бейрут: аль-Башаир аль-исламийя, 1990. С. 49, 50.

³ Хадис от Ибн Мас'уда; св. х. Ахмада, Муслима и Абу Дауда. См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джами' ас-сагыр. С. 569, хадис № 9594, “сахих”.

⁴ Хадис от Ибн 'Аббаса; св. х. Ахмада, ан-Насаи, Ибн Маджа и аль-Хаким. См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джами' ас-сагыр. С. 174, хадис № 2909, “сахих”.

Излишняя щепетильность, фанатизм ни к чему хорошему не приводят. Тем более та щепетильность, что вносит вражду и неприязнь в среду верующих.

Всякому полезно напоминать себе кораническую мольбу: “Раббии, зиднии ‘ильма” (О Господи! Приумножь мои знания!)¹.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОДНЯТИЕ РУК

Вопрос. Скажите, пожалуйста, нужно ли по шафиитскому мазхабу поднимать руки в начале 3-го ракяата так же, как и в начале молитвы?

Ответ. При ответе на ваш вопрос был использован один из основополагающих трудов по фикху в шафиитском мазхабе² — книга “Мугни аль-мухтадж иля ма‘рифати ма‘ани алфаз аль-минхадж”. Там упоминается только поднятие рук в самом начале молитвы, перед поясным поклоном и после него³.

В книге “Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух”, которая является одной из самых крупных современных энциклопедий по фикху, где содержатся мнения богословов четырех мазхабов с аргументацией, при подробном описании 36 желательных действий (сунн) в молитве-намазе в шафиитском мазхабе, наряду с упоминанием поднятия рук в самом начале молитвы, перед поясным поклоном и после него

¹ См.: Св. Коран, 20:114.

² См.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух [Исламское право и его аргументы]: В 8 т. Дамаск: аль-Фикр, 1990. Т. 1. С. 62, 63.

³ “Мугни аль-мухтадж иля ма‘рифати ма‘ани алфаз аль-минхадж”. В 6 т. Т. 1. С. 247–352.

(пункт № 1), есть упоминание и о поднятии рук, когда встаешь на третий ракяат после первого ташаххуда (пункт № 23). В сноске, поясняющей этот пункт, не дается богословского источника шафиитского мазхаба, а оговаривается, что об этом есть упоминание в хадисах¹.

Если ставить вопрос о том, есть ли вообще в Сунне упоминание о поднятии рук с такбиром, когда встаешь на третий ракяат после первого ташаххуда, то оно в Сунне есть. Для ознакомления обращаемся к книге “Нэйль аль-автар” известного богослова прошлого аш-Шавкяни². Она содержит практически все хадисы, содержащие в себе канонические положения (ахкям). При этом оговариваются подробности по достоверности-недостоверности каждого хадиса на основе мнений авторитетных хадисоведов и заключения канонического порядка, которые были сделаны факихами-богословами прошлого.

Из нее мы видим, что среди трех положений поднятия рук в молитве наиболее часто упоминаемым в Сунне и, по мнению богословов, однозначно нужным является поднятие рук с такбиром в начале молитвы-намаза³. “Когда пророк Мухаммад вставал

¹ См.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: В 8 т. Т. 1. С. 743.

² Умер в 1255 г. по хиджре.

³ По мнению богословов-ханафитов, мужчины поднимают руки на уровень ушей так, чтобы большие пальцы касались мочек, а женщины — на уровень плеч, и произносят такбир: “Аллаху Акбар” (“Аллах Велик”). Мужчинам желательно при этом пальцы разъединить, а женщинам — сомкнуть. Богословы-шафииты считают, что и мужчины, и женщины поднимают руки на уровень плеч и такбир произносится одновременно с поднятием рук. См.

на молитву, он протяжно¹ поднимал руки” (хадис от Абу Хурайры; в пяти сводах хадисов, кроме ан-Насаи). Приведу некоторые высказывания ученых по данному хадису:

— аш-Шавкяни: “Нет никакого упоминания относительно его хотя бы частичной недостоверности”;

— ан-Навави: “Нет разногласий между богословами относительно поднятия рук в начале молитвы”;

— аш-Шафи’и: “Наверное, нет больше положения, которое было бы передано столь значительным количеством сподвижников Пророка”;

— аль-Бухари: “Девятнадцать сподвижников Пророка передали информацию об этом (о поднятии рук в начале молитвы)”;

— аль-Байхаки говорил об около тридцати передавших это сподвижниках пророка Мухаммада;

— аль-Хаким: “Поднятие рук в начале молитвы намаза является бесспорной сунной Пророка. Среди свидетельствовавших есть десять человек, которым уже при жизни Пророком была обещана райская обитель в вечности”;

— аль-‘Ираки: “Около пятидесяти сподвижников Пророка говорили о необходимости поднятия рук в начале молитвы, среди них и десять тех, которым была обещана еще при жизни райская обитель в вечности”.

После перечисления всех упомянутых цитат и многого другого, подтверждающего достоверность

также: Аляутдинов Ш. Мусульманская молитвенная практика. М., 2001. С. 68.

¹ Ибн ‘Абдуль-Барр прокомментировал это как “поднятие рук выше ушей”, то есть на уровень ушей.

данной сунны, имам аш-Шавкяни заключает: “Поднятие рук в начале молитвы-намаза является одним из тех положений, относительно которых иджтихад¹ недопустим”.

На втором месте идет “поднятие рук перед поясным поклоном и после него”. Данное положение не имеет столь высокой и непоколебимой достоверности, как “поднятие рук в начале молитвы”. Именно поэтому такие богословы, как аш-Шафи‘и и Ахмад ибн Ханбаль, говорили о желательности этого, а, например, Абу Ханифа говорил, что руки нужно поднимать *только* в начале молитвы.

Что касается “поднятия рук с такбиром, когда встаешь на третий ракяат после первого ташаххуда” (о чем говорил имам аш-Шафи‘и), то желательность этого не столь категорична. Ан-Навави, например, отмечал, что наиболее известным мнением имама Малика была желательность совершения этого.

По всем вышеупомянутым положениям есть хадисы, но степень категоричности повествований и их достоверность различны. Мнение о том, что желательно поднимать руки, вставая с первого ташаххуда на третий ракяат, в шафиитском мазхабе есть, но оно не столь важно, как поднятие рук до и после поясного поклона².

¹ То есть данное положение столь достоверно, что сомневаться в необходимости его или трактовать как-то по-иному невозможно и недопустимо.

² См.: Аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. Т. 1. Ч. 2. С. 181–189, хадисы № 666–672; аль-Хатыб аш-Ширбиний Ш. Мугни аль-мухтадж. Т. 1. С. 247–352.

Религиозная практика

В любом случае это относится к дополнительному (мустахаб). Сунной муаккядой (обязательной сунной), по мнению всех богословов, однозначно не является.

ПРОТИРАНИЕ ЛИЦА ПОСЛЕ МОЛЬБЫ-ДУ‘А

Вопрос. *Нужно ли протирать лицо ладонями рук после обращения ко Всевышнему с мольбой-ду‘а? Я слышал, что это относится к порицаемым новшествам (бид‘а).*

В наше время, когда недостаточно достоверной информации и много домыслов или скоропалительных выводов, можно услышать немало странных вещей, а порой и страшных.

Протирание лица после ду‘а никак не может быть “порицаемым новшеством (бид‘а)”. В мусульманских богословских трудах присутствует множество доводов в пользу того, что данное действие имеет основание в достоверной Сунне пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует). Вот лишь некоторые из них.

1. В своде хадисов имама ат-Тирмизи¹ приведен следующий достоверный хадис: “[Второй праведный халиф] ‘Умар ибн аль-Хаттаб передал, что когда пос-

¹ Мухаммад ибн ‘Иса ат-Тирмизи (209–279 по хиджре; 825–892) — известный богослов-мухаддис. Был учеником имама аль-Бухари. Посетил многие научные центры того времени (Ирак, Хорасан, Мекку, Медину и др.). Умер в родном городе Тирмизе. Его главный труд “Аль-джами‘ ас-сахих” входит в шестерку основных сводов хадисов (Аль-кутуб ас-ситта). Подробнее см.: ‘Умар Рида Кяхала. Му‘джам аль-муаллифин [Словарь кратких биографий ученых]: В 4 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1993. Т. 3. С. 573,

ланник Всевышнего возносил руки с мольбою (держа их на уровне груди, плеч)¹, он всегда [по завершении молитвы-ду‘а] протирал ими лицо”².

2. В своде хадисов имама Ахмада ибн Ханбаль³ приводится хадис с другим иснадом (цепочкой

№ 15087; аз-Зирикли Х. Аль-а‘лям. Камус тараджим: В 8 т. Бейрут: аль-Ильм лиль-мяляин, 1986. Т. 6. С. 322.

¹ Бывало, что Пророк поднимал руки выше груди, вознося к небу, но это происходило обычно во время обращения ко Всевышнему с мольбою-прошением о дожде во времена продолжительной засухи или в крайне затруднительных ситуациях. Моля Всевышнего в обычных ситуациях, пророк Мухаммад поднимал кисти рук на уровень груди, плеч. См., например: Аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани [Господне открытие (помощь) для упорядочения свода хадисов Ахмада ибн Ханбаль аш-Шайбани]: В 12 т., 24 ч. Бейрут: Ихья ат-турас аль-‘араби, [б. г.]. Т. 7. Ч. 14. С. 270; ат-Табризи М. Мишкет аль-масабих: В 4 т. Бейрут: аль-Фикр, 1991. Т. 2. С. 9, хадисы № 2253, 2254; аль-Кари ‘А. (умер в 1014 г. по хиджре). Миркат аль-мафатих шарх мишкат аль-масабих: В 11 т. Бейрут: аль-Фикр, 1992. Т. 5. С. 27, хадисы № 2253, 2254 и пояснения к ним.

² См., например: Аль-Бага М. Мухтасар сунав ат-тирмизи [Сокращенный вариант свода хадисов ат-Тирмизи]. Бейрут: аль-Ямама, 1997. С. 528, хадис № 3383, “сахих”; Аль-кутуб ас-ситта. [(Объединенные) шесть сводов хадисов]: В 23 т. Стамбул: Чагре, 1981. Т. 14 (св. х. ат-Тирмизи. Т. 5). С. 463, 464, хадис № 3386, “сахих”; аль-Хаким ан-Нисабури. Аль-мустадрак ‘аля ас-сахихайн: В 5 т. Бейрут: аль-Ма‘рифат, [б. г.]. Т. 1. С. 536.

³ Ахмад ибн Ханбаль (164–241 по хиджре; 780–855) — известный богослов-мухаддис, основатель одного из суннитских мазхабов. Родился и умер в Багдаде. С раннего детства занимался богословием и изучением хадисов. В поиске знаний и собирая пророческое наследие, посетил Куфу, Басру, Мекку, Медину, Йемен, Шам и многие другие научные центры того времени. Автор большого количества трудов, центральное место среди которых занимает свод хадисов “Аль-муснад” Подробнее см.: ‘Умар Рида Кяхаля. Му‘джам аль-муаллифин. Т. 1. С. 261, № 1887.

передатчиков), но с таким же смыслом: “Когда Пророк обращался ко Всевышнему с мольбою, он возносил руки (поднимая их не выше груди, плеч) и [завершая молитву] протирал ими лицо”¹.

3. В своде хадисов имама Абу Дауда² приводится хадис от отца ас-Саиба ибн Язида³, что “пророк Мухаммад, обращаясь ко Всевышнему с мольбою,

¹ См., например: Ахмад ибн Ханбаль. Муснад [Свод хадисов]: В 6 т. Бейрут: аль-Мактаб аль-ислами, 1985. Т. 4. С. 221; аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 7. Ч. 14. С. 271, 272, хадис № 189.

² Абу Дауд (Сулейман ибн аль-Аш‘ас ас-Саджистани) (202–275 по хиджре; 817–889) — известный богослов-мухаддис. С раннего детства получил знания мусульманского богословия и с целью приумножения их, а также работая над достоверностью повествований, приписываемых пророку Мухаммаду, посетил все научные центры того времени (Шам, Египет, Аравийский полуостров, Ирак, Хорасан и др.). В последующем стал имамом (главой) мухаддисов (хадисоведов) своего времени. Умер в Басре. Его главный труд “ас-Сунан” входит в шестерку основных сводов хадисов (Аль-кутуб ас-ситта). В нем приведено 4800 хадисов, выбранных из 500 000 повествований (отсев производится по результату кропотливой работы по установке достоверности отношения того или иного повествования к Сунне пророка Мухаммада). Подробнее см.: ‘Умар Рида Кяхаля. Му‘джам аль-муаллифин. Т. 1. С. 784, № 5824; аз-Зирикли Х. Аль-а‘лям. Камус тараджим. Т. 3. С. 122.

³ В иснаде данного хадиса имеется человек, в характеристике которого оговаривается, что он “да‘иф”, то есть слаб как передатчик, что влияет на полноценность достоверности хадиса. Однако же тот риваят, который приведен в своде хадисов имама ат-Тирмизи, достоверен (сахих), что говорит о достоверности смысла хадиса, приведенного в своде хадисов имама Абу Дауда.

возносил руки (на уровень груди), а [завершая мольбу-ду‘а] протирал ими лицо”¹.

Имам ат-Тыбий² говорил в пояснении к нему: “Из хадисов, говорящих о протирании лица после мольбы-ду‘а, важно отметить, что посланник Всевышнего делал это только тогда, когда возносил руки с мольбою (поднимая их на уровень груди, плеч). Ведь Пророк очень часто, даже в самых бытовых и простых житейских ситуациях, обращался к Богу³, но далеко не всегда поднимал при этом кисти рук. Так вот, когда он их не поднимал, то, соответственно, и не протирал ими лицо”⁴.

¹ См., например: Аль-кутуб ас-ситта. [(Объединенные) шесть сводов хадисов]: В 23 т. Стамбул: Чагре, 1981. Т. 8 (св. х. Абу Дауда. Т. 2). С. 166, хадис № 1492; ат-Табризи М. Мишкет аль-масабих. Т. 2. С. 9, хадис № 2255; аль-Кари ‘А. Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих. Т. 5. С. 27, хадис № 2255.

² Аль-Хусейн ибн Мухаммад Шарафуддин ат-Тыбий (умер в 743 по хиджре; 1342) — богослов, мухаддис, муфассир. Был известен как очень грамотный мусульманский ученый, который противостоял невежественным порицаемым нововведениям (бид‘а) и умел понимать смысловые тонкости Корана и Сунны. Написал немало трудов по мусульманскому богословию. Подробнее о нем см.: Аз-Зирикли Х. Аль-а‘лям. Камус тараджим. Т. 2. С. 256.

³ По этому поводу имеется множество хадисов. Мне же хотелось напомнить следующее повествование: “Молите Господа по любым проблемам, даже по вопросу оборвавшегося на обуви шнурка (ремешка)”. См.: Аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси (675–739 по хиджре). Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан [Благородный поступок в приближении (к читателям) свода хадисов Ибн Хаббана]: В 18 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1991. Т. 3. С. 148, хадис № 866.

⁴ См.: Аль-Кари ‘А. Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих. Т. 5. С. 27.

4. В своде хадисов имама аль-Хакима¹ приводится хадис от Ибн ‘Аббаса о том, что пророк Мухаммад сказал: “Если просите у Всевышнего [благо], то просите внутренней частью кистей (раскрывая их к небу) и [завершая молитву] протирайте ими ваши лица”².

Предположительный смысл данного действия, оговариваемый мусульманскими учеными, состоит в следующем: видение доброго предзнаменования (тафауль) в том, что кисти, вознесенные к небу с мольбою, переполняются Божественной благодатью,

¹ Аль-Хаким (Мухаммад ибн ‘Абдулла ан-Нисабури) (321–405 по хиджре; 933–1014) – один из крупнейших богословов-мухаддисов мусульманской истории. Родился в Нисабуре. В религиозной практике придерживался шафиитского мазхаба. С юности изучал хадисоведение. Общее количество крупных богословов, у которых он в последующем учился, превышает тысячу человек. Ибн ‘Асакир говорил: “Общее количество трудов имама аль-Хакима составляет более тысячи томов”. Одним из известных его трудов является свод хадисов “Аль-мустадрак ‘аля ас-сахихайн”. Умер этот ученый в родном Нисабуре. Подробнее см.: ‘Умар Рида Кяхала. Му‘джам аль-муаллифин. Т. 3. С. 453, № 14350; аз-Зирикли Х. Аль-а‘лям. Камус тараджим. Т. 6. С. 227.

² См.: Аль-Хаким ан-Нисабури. Аль-мустадрак ‘аля ас-сахихайн. Т. 1. С. 536.

Также по данной теме см.: Заглюль М. Мавсу‘а атраф аль-хадис ан-набави аш-шариф [Энциклопедия начал благородных пророческих высказываний]; В 11 т. Бейрут: аль-Фикр, 1994. Т. 6. С. 63, 103, а также Т. 9. С. 409; аль-Муттаки А. (умер в 975 по хиджре). Кянз аль-‘уммаль [Кладовая тружеников]; В 18 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1985. Т. 2. С. 614, 615, хадисы № 4888, 4889, 4892, а также Т. 7. С. 72, хадисы № 18014, 18017; аль-‘Аджлюни И. (умер в 1162 по хиджре). Кяшф аль-хафа’ ва музилль аль-ильбас: В 2-х ч. Бейрут: Ихья ат-турас аль-‘араби, 1351 по хиджре. Ч. 2. С. 207, № 2297 и др.

благом. По завершении молитвы-ду‘а верующий протирает этой благодатью свое лицо¹.

По данному пояснению можно провести параллель со следующим высказыванием Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): “Всевышний Щедр и никоим образом не оставляет пустыми (приносящими разочарование) руки обращающегося к Нему, воздевшего их с мольбою-ду‘а. Он (Всемилоостивый Господь миров) непременно наполняет их благом”².

О МИСВАКЕ

Вопрос. *Правда ли, что если перед совершением молитвы-намаза почистить зубы мисваком, молитва будет в семьдесят раз лучше по вознаграждению?*

¹ См., например: Аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 7. Ч. 14. С. 272; ат-Табризи М. Мишкет аль-масабих. Т. 2. С. 9, пояснение к хадису № 2255.

² Хадис от Салмана аль-Фариси, а также от Анаса; св. х. Ахмада, Абу Дауда, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ибн Хаббан, аль-Хакима, ат-Табарани и др. См.: Аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан. Т. 3. С. 160, 163, хадисы № 876, 880, оба “хасан сахих”; Заглюль М. Мавсу‘а атраф аль-хадис ан-набави аш-шариф. Т. 3. С. 154; аль-Хатыб аль-Багдади А. (умер в 463 по хиджре). Тарих багдад [История Багдада]: В 19 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, [б. г.]. Т. 3. С. 236, а также Т. 8. С. 317; аль-Мунзири З. Ат-таргыб ва ат-тархиб мин аль-хадис аш-шариф [Побуждение (к благому) и удержание (от греховного) в пророческом наследии]: В 4 т. Бейрут: Ихья ат-турас аль-‘араби, 1968. Т. 2. С. 480, 481, хадисы № 14, 15 (оба “сахих”); ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр [Малый сборник]. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 1990. С. 108, хадис № 1730, “хасан”; ат-Табарани С. (260–360 по хиджре). Аль-му‘джем аль-кябир: В 25 т. Каир: Ихья ат-турас аль-‘араби, 1985. Т. 6. С. 252, 256, хадисы № 6130, 6148; ас-Суюты Дж. Джами‘ аль-ахадис [Полный сборник]: В 9 т. Дамаск: аль-Кутуби, [б. г.]. Т. 2. С. 303, хадис № 5343.

Ответ. Я не встречал достоверного высказывания Пророка об этом. Думаю, что подобное крайне маловероятно, так как мисвак относится к вещам, дополняющим молитву.

Мисвак (сивак) — это чистка зубов, а также то, чем чистят зубы, удаляют остатки пищи и снимают налет. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) говорил: “Сивак — это чистота полости рта и довольство Всевышнего [вами]”¹. Во времена Пророка, как и сегодня, есть деревья, ветки которого применялись и применяются как щетка и паста одновременно. Именно эти веточки, нарезанные примерно на длину современных зубных щеток, и подразумеваются в первую очередь в упомянутом хадисе, как и во всех других хадисах, рассказывающих о мисваке, или сиваке. На сегодняшний день результатами научных исследований доказана значительная и многогранная польза мисвака для полости рта. Например, зубной налет, от которого образуется кариес, счищается этой палочкой очень эффективно.

“Экстракт этого дерева по своим химическим свойствам схож с такими антибактериальными и антикариесными веществами, как триклозан и хлоргексидин. Кроме того, в мисваке содержатся фтор, витамин С, танин, алкалоиды и флавоноиды. Поэтому использование мисвака укрепляет зубы, предохраняет от появления и дальнейшего развития кариеса, уменьшает зубную боль, устраняет плохой запах изо

¹ Хадис от ‘Аиши; св. х. Ахмада, ан-Насаи и др.

См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джами’ ас-сагыр. С. 297, хадис № 4832, “сахих”; аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. Т. 1. С. 115, хадис № 118.

рта, укрепляет десны, а также придает зубам блеск и белизну. Современными исследованиями доказано, что мисвак содержит в большом количестве биологически активные вещества, полезные для всего организма. Некоторой заменой мисваку, хотя и гораздо менее эффективной, могут служить веточки оливкового дерева, грецкого ореха и некоторых других деревьев¹. Среди современных зубных паст имеются и те, основным компонентом которых является мисвак.

Что касается времени использования, то оно не имеет ограничений: после сна, после продолжительного молчания или разговора, после еды и т.д. Главным с точки зрения действий пророка Мухаммада является постоянный уход за полостью рта с целью сохранения здоровья и свежести дыхания. Например, 'Аиша передавала, что "посланник Всевышнего, когда возвращался домой, в первую очередь чистил зубы"².

Ученые-богословы единодушны: чистка зубов мисваком (как и иная форма поддержания полости рта в чистоте) является сунной муакьяда (обязательным на уровне сунны), так как Пророк был постоянен в этом и побуждал других.

Относительно чистки зубов палочкой-мисваком непосредственно перед совершением очередной молитвы-намаза следует обратить внимание на то, что в одном хадисе говорится о желательности чистки зубов перед полосканием рта во время совершения

¹ Восточные рецепты: белоснежная улыбка // <http://subscribe.ru/archive/science.health.genesha/200706/27080918.html>

² См.: Аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. Т. 1. С. 118, хадис № 121.

малого омовения (вуду'), а в другом — перед молитвой. Но последнее не говорит однозначно в пользу чистки прямо перед проговариванием намерения на совершение молитвы-намаза. Ведь желательно, чтобы в полости рта во время молитвы не было остатков пищи и чего-либо иного. А потому рекомендуется после использования сивака прополоскать рот.

И в заключение приведу еще один хадис: “Пророк Мухаммад всегда, днем это было или ночью, когда просыпался, чистил зубы перед тем, как совершить омовение”¹.

Вопрос. *Можно ли пользоваться мисваком во время соблюдения поста?*

Ответ. По данному вопросу имеются два практических пояснения.

Богословы шафиитского и ханбалитского мазхабов говорят о нежелательности использования мисвака (палочки, которая заменяет зубную щетку и пасту одновременно) после начала времени полуденной молитвы (“зухр”) и до захода солнца. Аргументация у них не прямая, а косвенная. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) говорил: “Запах изо рта постящегося пред Всевышним лучше запаха благовония” (св. х. аль-Бухари и Муслима). “То есть, — заключила данная группа ученых, — желательно после полудня сохранить естественный запах полости рта”.

¹ Хадис от ‘Аиши; св. х. Ахмада и Абу Дауда.

См.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: В 8 т. Т. 1. С. 300–302; аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. Т. 1. С. 119, хадис № 123.

Богословы ханафитского и маликитского мазхабов говорят о допустимости использования мисвака на протяжении всего времени поста. Опираются они в своем заключении на все хадисы, подчеркивающие необходимость чистоты полости рта и побуждающие к ее сохранению и удалению неприятных запахов, а также на два специальных хадиса, касающихся постящегося. Пророк Мухаммад говорил: “Одним из наилучших качеств постящегося является [применение] мисвака” (хадис от ‘Аиши; св. х. Ибн Маджа), а также слова ‘Амира ибн Раби’а: “Пророк Мухаммад постоянно пользовался мисваком во время поста” (св. х. Ахмада и ат-Тирмизи и Абу Дауд)¹.

Имам аш-Шавкяни, например, говорил: “Правильным является желательность (мустахаб) использования мисвака на протяжении всего времени поста. Так считала большая часть ученых”².

Пользоваться зубной щеткой во время поста без зубной пасты допускается, а вот от чистки зубной пастой в это время лучше воздержаться. Многие богословы говорят, что попадание ее в желудок нарушает пост. Если все же человек воспользуется ею, то необходимо быть осторожным, не проглатывать.

¹ См.: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: В 8 т. Т. 1. С. 302; аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. Т. 1. С. 119, 120, хадисы № 125, 126.

² Аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. Т. 1. С. 120.

Глава 6

СУФИЗМ, РАДИКАЛИЗМ ИЛИ ЧТО-ТО СРЕДНЕЕ?

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ. НЕВЕЖЕСТВО

Существует древняя мудрость, которая гласит: “Когда караван поворачивает назад, впереди оказывается хромой верблюд”. Сегодняшние мусульмане подобны этому огромному каравану. Исходя из положений веры, они должны бы оказаться в авангарде, увлекая за собой, всесторонне развивая и обогащая все человечество. Но, как и сотни лет назад, когда пытались дискредитировать Ислам через тщетные нападки на заключительного Божьего посланника — пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), сегодня прилагаются просто титанические усилия, чтобы повернуть мусульман вспять, отвернуть, отпугнуть от веры, пошатнуть многовековые духовные устои и мировоззрение. А как вы думаете, через что? Через “хромого, невзрачного и неказистого верблюда”, бегая вокруг и тыча на которого пальцем, можно кричать: “Какой это неприглядный, отсталый, местами дикий и опасный караван!”

Оставь они этого верблюда в покое, он так и волочился бы где-то сзади, а на определенном этапе духовного и интеллектуального подъема просто исчез. Так нет, его тянут за маленький хвост и создают вокруг ажиотажа. Глядишь, через какое-то время в караване некоторые также начнут хромать, хотя ноги у них целы, а другие в страхе станут отворачиваться и выпадать, пытаясь самостоятельно выжить в знойной пустыне.

Изо дня в день на протяжении нескольких лет, получая множество вопросов по этой тематике, но будучи абсолютно убежденным в том, что перед людьми, особенно перед верующими, стоят куда более важные вопросы и проблемы, я ограничивался емкими ответами, не стараясь их систематизировать и оформлять в отдельное исследование. Но поток вопросов не то чтобы не иссякал, а продолжал лавинообразно увеличиваться. В условиях социальной незащищенности, нестабильности, недостатка квалифицированных, религиозно грамотных наставников люди оказались между молотом и наковальней. Вопросы: “что такое ваххабизм и кто такие ваххабиты?”, “чего опасаться, кому верить?”, “как жить и как воспитывать молодежь?” — слились в общий протяжный, исполненный отчаяния и искреннего желания понять суть происходящего призыв о помощи.

Считаю, что очень важно, перед тем как перейти к научно-богословским методам изучения рассматриваемой темы, отметить: все, что связано с ваххабизмом, радикализмом, бен ладанами и аль-каидами, а также истерия СМИ вокруг этого, ни в коей мере не должно останавливать развитие и колебать веру. У нас величественная, многовековая история, и та-

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

кими же должны быть наше настоящее и будущее. Кто же сегодня сеет среди мусульман смуту, конфликты, ссоры, разбирательства, хотели они того или нет, стали разменной картой в руках тех, кто отнюдь не симпатизирует Исламу. В истории бывало, что по причине вмешательства извне или внутренней смуты возникали различные ложные течения, например течение хаваридж¹. Фанатичность² и слепое следование сугубо личным принципам сделали сердца их приверженцев очерстевшими по отношению к другим верующим. Подобного рода направления почти всегда были недолговечны, ибо мусульманам есть на что ориентироваться до Конца Света — Священный Коран и Сунну Пророка, который (да благословит его Всевышний и приветствует) трижды и настоятельно повторил: “Проявляющие излишнюю шепетильность и чрезмерную строгость погибнут!”³ Также посланник Творца предостерегал: “Бойтесь чрезмерности в вопросах веры, религии! Воистину, [многие] кто был до вас, погибли именно из-за этого”⁴.

¹ Подробнее об этом течении см.: Аляутдинов Ш. Ответы на ваши вопросы об Исламе. С. 93–95.

² “Фанатизм — некоторое умопомешательство, порожденное неспособностью вместить полноту истины” (Николай Бердяев (1874–1948), писатель и публицист).

³ Хадис от Ибн Мас’уда; св. х. Ахмада, Муслима и Абу Дауда. См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 569, хадис № 9594, “сахих”; ан-Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави [Свод хадисов имама Муслима с комментариями имама ан-Навави]: В 10 т., 18 ч. Бейрут: аль-Кулуб аль-ильмия, [б. г.]. Т. 8. Ч. 16. С. 220, хадис № (2670) 7.

⁴ Хадис от Ибн ‘Аббаса; св. х. Ахмада, ан-Насаи, Ибн Маджа и аль-Хакима. См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 174,

Один из мыслителей прошлого мудро заметил: “Кто излишне усерден в малом (то есть не умеет смотреть масштабно и широко на жизнь. — *Ш.А.*), тот обычно становится неспособным к великому”¹.

Да, немало можно встретить людей, прожигающих отпущенный им жизненный срок на доказательство своей единоличной правоты и никчемные препирательства. Вряд ли их можно назвать выигравшими.

Условно любое общество вне зависимости от конфессиональной и национальной принадлежности можно разделить на три категории: первая составляет порядка 10% от общего числа, в нее входят люди, которые совершенствуют как духовную, так и материальную стороны общества, возвышают, обновляют, созидают, облагораживают; вторая — это 80%, люди, живущие своими личными радостями и горестями; наконец, последняя, третья категория — опять же 10%, но представители ее — полная противоположность первой. Теперь представьте, что все находятся на огромном корабле. Первая категория — на верхней палубе, третья — в трюме. И те, которые внизу, через греховность, сеяние вражды и ссоры, оголтелые призывы начинают делать огромные бреши в днище корабля, не заботясь о том, что судно может потонуть, а находящиеся наверху едва успевают их заделывать... В этой ситуации одолеет тот, на чью сторону склонится и за кем устремится большинство.

хадис № 2909, “сахих”; Ибн Маджа М. Суан [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлиа, 1999. С. 328, хадис № 3029, “сахих”.

¹ Франсуа де Ларошфуко (1613–1680) — писатель-моралист.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

В завершение приведу слова Фудейля ибн 'Ияда¹, человека, которому жизнь показала свои самые неприглядные стороны, но сумевшего при этом сохранить пронизательность разума и благородство души: “Степень трепетности человека пред Богом определяется тем, насколько он узнал, понял, познал Его. Воздержанность (то, когда индивидуум сдержан и выдержан), благочестие² в мирском напрямую связаны с тем, насколько он устремлен в вечное. Кто применяет свои знания в повседневных делах, тот не будет ощущать нужды в том, чего еще не знает: Господь благословит его на непознанное и неизвестное. А вот кто безнравственен и аморален, тот позорит, порочит свою религию, лишается чувства собственного достоинства и порядочности (мужественным, доблестным такого человека не назовешь)”³. Сколь точны слова: “Просвещение и патриотизм (здесь не только любовь к Родине, но и понимание ответственности, которая лежит на нас за будущие поколения) создают нации (то есть именно эти два условия лежат в основе общества людей, достойных подражания); невежество и эгоизм создают чернь”⁴⁵.

¹ О нем рассказывалось в первой главе этой книги.

² “Нет ни одного душевного качества, которое можно подделывать с такой же легкостью, как благочестие, если образ жизни не согласуется с ним: сущность его непознаваема и таинственна, внешние проявления — общепонятны и облачены в пышный наряд” (*М. Монтень*).

³ См.: Аль-Буты Р. Шахсыят иставкафатни [Личности, привлекавшие мое внимание]. Дамаск: аль-Фикр, 1999. С. 44.

⁴ Чернь — так в литературном русском языке характеризуют духовно ограниченную, чуждую высоких помыслов среду, толпу. См.: Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. С. 1475.

⁵ Пьер Буаст (1765–1824) — лексикограф и философ.

“Когда высокие чувства внутренней любви поднимаются в человеке до сходящих с его уст слов, они превращаются в молитву. Когда молитва доходит до Всевышнего, она превращается в свет, доходящий до сердец”. “Люди сравнимы с оконными стеклами. Они сверкают и сияют, когда светит солнце, но, когда воцаряется тьма, их истинная красота открывается лишь благодаря свету, идущему изнутри”.

“Вы, воистину, и нет сомнения в этом, испытываемы!.. Если будете терпеливы [сдержанно преодолеете неприятное для вас, сумеете проглотить, нейтрализовать обиды] и набожны [когда вам наносят боль и вызывающе задевают честь, вы все же не ответите на зло злом], то это — великое дело, требующее от вас стойкости и решительности” (Св. Коран, 3:186)¹.

*

Вопрос. *Может ли мусульманин быть террористом?*

Ответ. Существует более ста определений терроризма². Как бы его ни “определяли”, он всегда подразумевает жестокость, насилие и запугивание.

¹ См.: Аль-Хамсы М. Тафсир ва баян [Комментарий и объяснение]. Дамаск: ар-Рашид, [б. г.]. С. 74.

² Террор [лат. terror — страх, ужас] — 1. Наиболее острая форма борьбы против политических и классовых противников с применением насилия, вплоть до физического уничтожения. *Красный террор* (изоляция и уничтожение большевиками своих потенциальных противников в период гражданской войны 1918— 1922 гг.; вообще о репрессиях против различных слоев населения в годы существования советской власти). 2. Чрезмерная жестокость в отношении к кому-либо; запугивание. *Интеллектуальный, идеологический террор*. См.: Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. С. 1320.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

Террористы все чаще используют религиозные мотивы. Прикрытие политических интриг и насилия определенной трактовкой цитат из канонов и трактатов практикуется издревле. Во всех конфессиях возникали сектантские и опасные экстремистские группировки, в то время как религия Бога всегда призывает к миру, не обходя стороной и периоды военных противостояний.

Мусульмане были и, к сожалению, остаются жертвами террора. В настоящее время, пуская в ход слово “терроризм”, ведется политика двойных стандартов. Говоря о значении этого слова, можно однозначно утверждать, что “террорист не может быть мусульманином, а мусульманин не может быть террористом”.

В Священном Коране убийство невинного человека по пагубности и степени греховности приравнивается к убийству всего человечества: “Кто убьет душу не за душу и не за преступление, тот [по степени греха] подобен убийце всего человечества. [Убив человека, на следующее утро преступник просыпается уже не человеком, а — убийцей]” (Св. Коран, 5:32).

Любой индивидуум вознесен пред Богом независимо от того, к какой расе он относится или какую веру исповедует. В Коране обобщенно обо всех людях сказано: “[Несмотря на многочисленные ошибки и проступки человека] Мы [говорит Господь миров] чувствуем потомков [прародителя человечества] Адама” (Св. Коран, 17:70).

О важности мирного сосуществования и опасности разжигания вражды и ненависти в Писании говорится: “Если бы не защита Всевышнего одних людей другими [если не то равновесие, которое периодически

устанавливается Творцом на этой земле для мирного сосуществования людей], то были бы разрушены монастыри, церкви, синагоги и мечети, где много упоминается имя Господа” (Св. Коран, 22:40).

Рассматривая более подробно эту тему с точки зрения Ислама, мы сразу увидим невероятную ценность и святость человека как творения Бога. Один из величайших богословов прошлого века, говоря об основах справедливости в Исламе, сказал: “Если где-то скрываются десять преступников, заслуживающих смертной казни, и с ними один невинный человек, то подвергать опасности жизнь этого невинного является преступлением”. История последних ста лет показывает, что человечество отошло от подобных гуманных принципов, но это не значит, что они должны быть забыты и не подлежат возрождению.

У мусульман есть одна цель, вокруг которой движутся мысли, дела, строятся проекты и планы. Что это за цель? Совершать поступки, которыми был бы доволен Создатель. Столь благородная цель может быть достигнута посредством лишь того, что правильно и праведно пред Богом. Через крики, возгласы и оскорбления, а тем более через захват, воровство и убийство невинных людей этой цели невозможно достичь. Если такого рода действия и совершаются от имени Исламалибо Христианства, то это или слепое невежество, или грязная политика.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: “Верующий [му’мин, уверовавший в Господа сердцем] — тот, с кем люди [независимо от того, верующие они или безбожники] чувствуют себя спокойно и безопасно”¹.

¹ См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джамий’ ас-сагыр. С. 548, хадис № 9144, “хасан”.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

Вопрос. *В средствах массовой информации часто мелькают сообщения об “исламском терроризме”. Может ли настоящий мусульманин совершить террористический акт? Как можно предотвратить подобные информационные акции, ведь те, кого СМИ называют “шахидами”, на самом деле являются исполнителями чьей-то воли.*

Ответ. В настоящее время часто можно услышать сообщения о различных видах террористических актов, в совершении которых обвиняют мусульман. Убийство Ицхака Рабина израильским студентом (представителем иудаизма) никак не связывали с религиозной принадлежностью убийцы. Если бы такого рода действие было совершено человеком, хотя бы национально или косвенно имеющим принадлежность к Исламу, невзирая на то что он, может, вообще коммунист, многие бы заявили, что он совершил это, “борясь с неверными на пути Аллаха”.

В 1996 г. в США было взорвано здание, в результате чего погибло много людей. В этом террористическом акте сразу были обвинены мусульмане, но, слава Богу, расследованию данного инцидента было уделено особое внимание и следователи смогли докопаться до истины: исполнителем этого преступления оказался молодой американец-сектант, никакого отношения к Исламу не имеющий. И такого рода случаев немало, а возможно, и крайне много...

Верующий не может совершить никакого теракта. Господь в заключительном Священном Писании обращается к уверовавшим со следующими словами: “А если кто-то из многобожников (язычников) [людей иной культуры, веры] просит у тебя [у верующего]

убежища [просит быть твоим соседом], то приюти его, пока не услышит он Слово Господне. Потом доставь его в безопасное для него место. Это потому, что они — люди, не знающие [истины]” (Св. Коран, 9:6). Всевышний Творец подчеркивает: “Нет принуждения в религии” (Св. Коран, 2:256). Да и разве возможно, чтобы Милостивый Творец призывал к насильственным методам разрешения конфликтов?! Но отдельные личности, громогласно объявляющие себя борцами за веру, могут быть недостаточно компетентны при вынесении решения, могут не учитывать других религиозных аспектов или просто не желать учитывать их из личных, эмоциональных или экономико-политических побуждений.

Что же касается призыва к военным действиям, то в Священном Коране всегда оговаривается, что это может быть только при определенных условиях и в большинстве случаев — лишь в ответ на силовую агрессию: “Воюйте на пути Господа с теми, кто воюет с вами, но не переходите границы дозволенного [не начинайте первыми, отвечайте только один к одному и не проявляйте жестокости и бесчеловечности]. Поистине, Всевышний не любит переступающих границы [дозволенного]” (Св. Коран, 2:190). Не говоря уже о том, что простить всегда лучше, и это постоянно подчеркивается в Священном Коране и Сунне последнего Пророка: “...ты *прости им и не взыщи*. Поистине, Бог любит тех, кто добр [к людям] ” (Св. Коран, 5:13).

Связывание терроризма, насилия и экстремизма с канонами Ислама подобно утверждению, что Земля квадратная или что Солнце вертится вокруг Земли.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

Это — абсурд, но если все средства массовой информации будут в один голос твердить об этом, то непросвещенный может и поверить. А если твердить об этом будут на протяжении более шести месяцев¹, причем четко, внятно, находя обоснования и снимая именно в этом контексте научно-популярные, документальные и художественные фильмы, то поверит и любой... со временем большинство станет убеждено в этом.

За насильственные действия, подобные взрывам, убийствам, захвату заложников и иным террористическим актам, по Корану предусмотрено жесткое наказание². А если в результате теракта погибли не повинные люди, то греховность этого деяния еще больше усугубляется, так как в Священном Коране четко сказано, что “кто убьет душу не за душу и не за преступление, тот подобен убийце всего человечества” (Св. Коран, 5:32).

В Судный День каждый будет отвечать за себя и тех, кто находился на его попечительстве или в подчинении. Поэтому давайте жить исходя из этого. “Помогайте друг другу во всем благом и в [сохранении] набожности. И не помогайте друг другу в грехе и вражде” (Св. Коран, 5:2).

¹ По наблюдениям маркетологов, именно после такого срока массовой рекламной либо информационной атаки люди начинают верить тому, чему раньше не верили, и покупать то, что ранее не замечали или не покупали.

² “Воистину, наказание тем, кто воюет против Бога и Его посланника [то есть кто воюет против мирного населения], чинит преступления на земле [творит беззаконие] — жестокая смертная казнь или изоляция от общества [ссылка, тюремное заключение]. Это — унижение для них в этой жизни, а в вечности их ждет серьезное наказание” (Св. Коран, 5:33).

Все увидят Ад

Да поможет нам Творец всего сущего быть теми, кто изменяет мир к лучшему и способствует торжеству добра и высокой нравственности, которая заповедовалась всеми посланниками Божьими. Амин.

**Мы вам помогаем. —
Нет, вы нас уничтожаете!**

Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка, часть Суши... Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе.

Джон Донн

“И если сказано будет им: “не портите (не разлагайте, не развращайте, не сейте раздор) на Земле!”, они ответят: “Мы лишь улучшаем (создаем, улаживаем, исправляем, реформируем, примиряем)...” (Св. Коран, 2:11).

*

Анализируя мировую международную политику последних 200 лет, можно заметить, как высокие освободительные идеи перерастали в кровопролитные войны, экспансии, моральное или материальное порабощение и дискредитацию целых народов с их культурным наследием. Это и политика Гитлера, и атеистическая политика коммунизма, и политика

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

США и Англии в ряде африканских стран, во Вьетнаме, в Афганистане, в Индии, в Иране и Ираке. Этот список можно долго продолжать. Сильный приходит к слабому, чтобы “поправить его дела”, “спасти его”, “дать ему конституционный порядок”, “научить демократии”, “улучшить”, “исправить”, “реформировать”, “изменить”, но практика показывает, что на самом-то деле он уничтожает. Политически и идеологически “спаситель” поработывает слабого, забирает его богатства практически даром, расплачиваясь лишь с правящей верхушкой. Провозглашаются одни слова и лозунги, а дела и результаты оказываются другими. Получив все необходимое, сильный “доктор” оставляет в покое тело слабого “больного”, посадив его на аппарат искусственного дыхания — поддерживая и финансируя радикальные течения, группировки на его территории, которые готовы по приказу власти вершить беспорядки и перевороты.

Возьмем для примера политику президента США Вудро Вильсона¹. Маскировка под бескорыстного “миротворца-идеалиста”, лживые речи о “христианском миролюбии” и “мессианских” задачах США нужны были Вильсону для целенаправленной пропаганды и дезориентации общественного мнения. Эта была стратегия облачения волка в овечью шкуру. Провозглашая своим основным принципом “невмешательство в чужие дела”, он на самом деле проводил политику глобального вмешательства и установления мирового господства.

¹ Вудро Вильсон (1856–1924) — 28-й президент США от Демократической партии.

Наглядная иллюстрация того, как Вильсон трактовал не только универсальные интересы человечества, но и права народов на самоопределение, — десант в Веракрусе 21 апреля 1914 г. К тому времени первой жертвой интервенционистской политики Вильсона стала Мексика, против которой США вели тайную войну, целью которой было установление марионеточного правительства для усиления контроля американских монополий над нефтяной промышленностью Мексики. Используя инцидент в Тампико, где в апреле 1914 г. на короткое время были арестованы американские матросы, нарушившие территориальные границы Мексики в целях провокации, США начали давно готовившуюся интервенцию. После высадки десанта американской морской пехоты в Веракрусе и артиллерийского обстрела города, приведшего к многочисленным жертвам среди гражданского населения и в конечном счете к свержению неудобного США правительства, президент Вильсон заявил, что «Соединенные Штаты отправились в Мексику, чтобы служить интересам человечества».

Британский геополитик Питер Дж. Тэйлор отмечает, что нацистская Германия и Соединенные Штаты имели одинаковые планы мирового господства, и обе страны оказались вовлечены в борьбу за роль мирового гегемона и наследника британского порядка: «Мы можем рассматривать обе мировые войны как сражение за британское наследие между Германией и США». Во время Второй мировой войны американские политологи сделали вывод, что выигравшей стороной в результате войны явились США, так как потери геополитических противников (СССР и

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

Германии) были колоссальны. Благодаря этой войне американская экономика вышла из многолетнего экономического кризиса¹.

Рассмотрим немецкую версию событий 11 сентября 2001 г.²

Немецкие аналитики, создав ситуационную модель событий 11 сентября 2001 г., пришли к выводу, что в этот день Соединенные Штаты пережили попытку военного путча, организованного американской военной кликой, которую, скорее всего, можно сравнить с путчистами ОАС во Франции начала 60-х гг. XX столетия. Эта попытка едва не привела к ядерной конфронтации между США и Россией. Но правду о происходящих событиях администрация Буша попросту не отважилась сообщить населению своей страны и поэтому прибегла к помощи совершенно бессмысленной версии “заговора исламских фундаменталистов”, организованного бен Ладеном, — “лжи во имя спасения” с губительными последствиями. Не исключено, что именно такой реакции официального Вашингтона ожидали истинные организаторы событий 11 сентября, которые были слишком близки к Белому дому³.

¹ См.: Панарин И. Информационная война и геополитика. М.: Поколение, 2006. С. 80, 81.

² О французской версии и многих других документальных и аналитических подробностях см.: Панарин И. Информационная война и геополитика. С. 436–472.

³ Там же. С. 440.

Сегодня политика облачения волка в овечью шкуру ведется по несколько иным правилам.

В последние двадцать лет¹ стало происходить нечто необычайное. Почему-то именно об Исламе и мусульманах стали говорить очень много плохого, ложного, скверного, причем постоянно с кровавым оттенком, повторяя одно и то же сотни раз. Это — политика с дальним прицелом, с расчетом на то, чтобы не появилось на горизонте тех, кто смог бы поднять голову.

Услышать такую канонаду лжи в свой адрес при таком информационном влиянии на мировое общественное мнение еще, наверное, никому не приходилось. Странно, но факт: людей и общества (как и общественное мнение) заражают страхом и ненавистью, а потом сами же берутся их лечить, причем своими способами и в собственных интересах.

Важно иметь свою голову на плечах и смотреть на происходящее с разных сторон, уметь не потеряться, а найти себя, ведь каждому дан необычайно ценный Божий дар — жизнь, которой следует найти наилучшее созидательное, а не разрушительное применение. Верующий никогда не отчаивается (в нем должен присутствовать взвешенный оптимизм), ведь на человека не возлагается больше его сил и возможностей, к тому же над всем и вся воля Творца и Его власть.

*

“...Нет же, они именно портят (разлагают, развращают, сеют раздор), однако даже не чувствуют (не понимают) этого” (Св. Коран, 2:12).

¹ Конец XX — начало XXI века.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

Вопрос. *В последнее время в вопросах, задаваемых вам, многие люди спрашивают о ваххабизме. Я еще раз хочу вас спросить: кто такие ваххабисты и каково их место в Исламе? Как нам к ним относиться?*

Ответ. “Ваххабизм” на территории бывшего Союза — это очередное слово из списка необычных явлений для российского обывателя, которое привлекает внимание и придает определенный эффект разговору. Советую сторониться как самого термина, так и явления вообще.

На сегодняшний день есть крупные организации, которые во весь голос стараются заявить о том, что борются с “врагом Ислама” — ваххабизмом. Другие, для того чтобы привлечь внимание к своей личности, также начинают называть себя борцами за веру, но уже “облачаясь в доспехи” того “раскрученного” СМИ слова, синонимом которого в сознании обычных людей является экстремизм и бандитизм. Все это из разряда создания образа врага, для борьбы с которым необходимо приложить максимум сил и привлечь большое количество государственных или спонсорских средств. СМИ нужны громкие слова и сенсационные заявления для того, чтобы держать народ в напряжении и концентрировать на себе людское внимание. Во всем том, что связано с оговариваемой нами темой, данного рода заявления существуют по обе стороны баррикад. В этом суть всех тех “мыльных пузырей”, которые столь многочисленны в сегодняшних реалиях.

Слово “ваххабизм” вы крайне редко встретите в религиозной терминологии. В основах исламского законодательства отсутствуют мнения такого течения,

как ваххабизм. С самой религией этот термин мало связан. У нас есть Коран, у нас есть Сунна. У нас есть ученые, труды которых основаны на Коране и Сунне, мнения их далеки от политики и межклановых разбирательств. Трактаты свои они писали не для того, чтобы организовать какие-то религиозные течения или политические партии. Целью их было проанализировать, сопоставить и взаимодополнить, чтобы облегчить понимание Корана и Сунны, сделать их доступными и практикуемыми.

Ваххабизм — термин, который особенно для России является больше политическим, чем богословско-правовым. Обычно ваххабитами в российской практике называют радикально настроенных мусульман, однако нередко это слово употребляют в отношении всех религиозно-практикующих верующих. В мировой практике если такой термин и применяется, то к тем, кто пропагандирует идеи Мухаммада ибн ‘Абдуль-Ваххаба, жившего в XVIII веке в Саудовской Аравии и написавшего актуальный для того времени и той местности труд о разновидностях многобожия с призывом к Единобожию. В арабских богословских словарях (Му‘джаму люгати аль-фукаха’ [Словарь богословских терминов], Аль-камус аль-фикхи люгатэн ва истыляхан [Богословский словарь. Лингвистический и канонический]) такой термин, как “ваххабизм”, вообще отсутствует. Современный толковый словарь арабского языка (Аль-му‘джам аль-‘араби аль-асаси [Фундаментальный толковый словарь арабского языка]) дает следующую формулировку: “Аль-ваххабийя (ваххабизм) — это призыв к очищению религии от примесей и пороков (многобожия),

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

с которым выступил Мухаммад ибн ‘Абдуль-Ваххаб в XVIII веке на территории Аравийского полуострова.

Некоторые объявляют ‘Абдуль-Ваххаба английским шпионом. Его действия, как они говорят, привели к тому, что Аравийский полуостров постепенно начал выходить из-под контроля Османского халифата и попал под влияние англичан через приход к власти правящей по сей день семьи ас-Су‘уд, от которой и происходит название государства Саудовская Аравия. Мухаммад ибн Су‘уд поддержал Ибн ‘Абдуль-Ваххаба на государственном уровне¹. Истина же положения дел того времени ведома только Всевышнему. Что касается сегодняшней ситуации, то политика сепаратизма и объявления войн, обвинения в неверии для захвата чужого имущества или посягательства на жизнь другого — все это экономика в связке с политикой, борьба за первенство, грязный способ заработать как можно больше. Религия Творца высока и далека от всего этого.

На территории РФ и стран СНГ идеи Ибн ‘Абдуль-Ваххаба часто используются молодежью и противопоставляются обычаям, имеющим религиозную основу, но потерявшим четкость ее выраженности за годы правления советской власти. Зачастую под слепой приверженностью к идеям с противопоставлением их всему остальному скрывается юношеский максимализм.

И последнее. Не следуйте за теми, кто приписывает себе избранность и говорит, что его путь — это

¹ См.: Аль-Му‘джам аль-‘араби аль-асаси [Фундаментальный толковый словарь арабского языка]. Министерство воспитания, культуры и наук: Ларус, [б. г.]. С. 1337.

единственно верный. Путей к тому, чтобы Всевышний Творец был нами доволен, много.

Вопрос. *Я сам проживаю в Москве и имею много знакомых из числа тех, кто регулярно посещает мечеть. Среди них есть люди различного уровня, как религиозного, так и светского образования. В результате многолетнего общения я обнаружил, что каждый воспринимает Ислам по-своему. Нормально ли это?*

Ответ. Относительно того, что “каждый воспринимает Ислам по-своему”, то это очень даже правильно подмечено. В зависимости от среды, в которой человек вырос, от образования, которое он получил, в зависимости от кругов, в которых он общается и живет, его сознание приобретает специфическую и индивидуальную форму. Географическое местонахождение влияет на стиль одежды, рацион питания, нормы взаимоотношений и т.д. Однако то, что установлено Кораном и Сунной, то есть стержень основ веры и религиозной практики, является неизменным до Конца Света, и эта неизменность объединяет последователей пророка Мухаммада во многих вопросах.

Разногласия часто возникают по следующим причинам:

1. Человек недостаточно осведомлен по тому или иному вопросу;
2. Получаемая им информация противоречит устоявшимся взглядам в той или иной местности, которые когда-то были основаны на первоисточниках, однако с течением времени потеряли свой исходный вид;

3. Отсутствие необходимых критериев и знаний о первостепенности и второстепенности, обязательности или желательности того или иного;

4. В Исламе есть вопросы, ответы на которые однозначно ясны и единодушно утверждены учеными, а есть те, по которым допускаются различия во мнениях, разные толкования и подходы (иджитihad).

Первый пункт распространен в российской среде. Знания приобретаются поэтапно, а где-то частями, отрывками, поэтому кому-то предоставляется одна часть, кому-то — другая. Умение сопоставлять их с частичным взаимоисключением и дополнением приходит только после приобретения широкого спектра знаний, основанных на том опыте, который был оставлен исламскими учеными, изучавшими Священный Коран и Сунну. Например, человек прочитал достоверный хадис, присутствующий в сводах хадисов имамов аль-Бухари и Муслима, в котором Пророк сказал: “Кто засвидетельствует, что нет бога, кроме Единственного Господа, и что Мухаммад — раб и посланник Божий, что Иисус — раб Божий и Слово Господне, низведенное Марьям (Марии), что Ад и Рай истинны, того Всевышний введет в Рай”. А другой верующий прочитал достоверный хадис: “Между [верующим] человеком и неверием — оставление молитвы”. Умение сопоставить эти два хадиса достаточно важно, так как по неграмотности и недостаточной компетентности некоторых, даже тех, которые являются носителями арабского языка, можно ввести людей в глубокое заблуждение¹.

¹ По мнению известного теолога аль-‘Ираки, второй хадис является достоверным (св. х. Муслима и др.). В хадисе имеется

Второй пункт касается старшего и молодого поколений. Старшее поколение сберегло веру отчасти тем, что заложило ее в национальные традиции, некоторые из которых на первый взгляд не соответствуют требованиям религии. Молодое поколение же читает книги, которые переведены порой подстрочно

в виду случай, когда человек уверовал, осознал важность и обязательность ежедневного пятикратного намаза, но, начав соблюдать молитвенную практику, через некоторое время прервал ее. Согласно единодушному мнению богословов, тот, кто не соблюдает молитву, отрицая ее обязательность, не уверовал в Господа. См.: Аш-Шавкяни М. Нэйль аль-автар [Достижение целей]: В 8 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-ильмия, 1995. Т. 1. С. 313, 314.

В то же время есть хадисы о том, что человек, “хоть на вес пылинки” уверовавший в Единого Бога и Мухаммада как Его посланника, когда-либо, но попадет в Рай по милости Господа:

— “Какой бы раб Божий ни засвидетельствовал о том, что нет бога, кроме Единого Творца, и что Мухаммад — раб Его и Посланник, сделав это с искренностью в сердце, Господь непременно удалит его от Ада” (хадис от Анаса ибн Малика; св. х. аль-Бухари и Муслима);

— “У каждого из пророков была мольба, которая не отвергалась Господом. Я же, — говорил пророк Мухаммад, — оставил ее на Судный День, чтобы использовать для заступничества (шафа‘а) за своих последователей. И если пожелает Аллах, то заступничество охватит всех, кто умер с верой в Единого Господа, не обожествляя кого- или что-либо иное” (хадис от Абу Хурайры; св. х. Муслима).

Но ни в коем случае нельзя забывать и о других словах Пророка: “Кто засвидетельствует, что нет бога, кроме Единого Господа, и что Мухаммад — раб и посланник Божий, что Иисус — раб Божий и Слово Господне, низведенное Марьям (Марии); что Ад и Рай истинны, того Господь введет в Рай на основе деяний его” (хадис от ‘Убады ибн ас-Самита; св. х. аль-Бухари и Муслима). Человек, уверовавший в Бога, должен подкрепить свою веру конкретными делами: воспитанностью, ощущением ответственности, усидчивостью, исполнением обязательных положений религиозной практики и т.д.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

с арабского и зачастую не имеют соответствующих комментариев.

Что касается третьего пункта, то он только от недостаточности знаний и жизненного опыта. Молодежь, идя на поводу юношеского максимализма, хочет взвалить на себя все и сразу. Поэтапное просвещение даст свои результаты, а жизненный опыт и мудрость станут причиной более легкого понимания друг друга.

Не нужно усложнять себе жизнь, ведь религия — это облегчение, а не усложнение¹. Мы должны понять великую ценность для нас всего, что является обязательным, и никогда не забывать о безграничном вреде того, что относится к явно запретному. Нам не указывают, чтобы мы не пользовались электричеством, не надевали костюмы, не ездили на машинах... Нам сказано, чтобы мы не расточительствовали, не сквернословили, а были высоконравственны, помнили о благодарности Господу и помогали друг другу

¹ “Не желает Господь тягот для вас” (см.: Св. Коран, 22:78; 5:6; 33:38).

Пророк Мухаммад призывал: “Облегчайте и не усложняйте, радуйте и не вызывайте отвращения, не отталкивайте” (хадис от Анаса; св. х. аль-Бухари, Муслима, Ахмада и ан-Насаи). См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами’ ас-сагыр [Малый сборник]. Бейрут: аль-Кутуб аль-ильмия, 1990. С. 590, хадис № 10010, “сахих”; аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]: В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-асрийя, 1997. Т. 1. С. 50, хадис № 69; ан-Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави [Свод хадисов имама Муслима с комментариями имама ан-Навави]: В 10 т., 18 ч. Бейрут: аль-Кутуб аль-ильмия, [б. г.]. Т. 6. Ч. 12. С. 40–42, хадисы № 6 (1732), 7 (1733), 8 (1734).

в благом и праведном¹. Если мы будем более жестки к себе и гибки, деликатны при общении с другими, то добьемся больших результатов, нежели если станем с умным видом доказывать свои формулировки, давая волю эмоциям, полагаясь на утверждения того, кто якобы является знающим, или искажая слова по-настоящему грамотного человека.

Вопрос. *Каково ваше отношение к так называемым “салафитам”?*

Ответ. Это очередное богословское нововведение, новаяявленное течение. Ложное утверждение некоторых, что “именно они следуют сунне Пророка”, “чистому Исламу” или “чистому Тавхиду”, крайне ошибочно.

Не стоит забивать себе голову тем, какие принципы положены в основу того или иного течения. У нас, верующих, есть Коран и Сунна, домыслов других учений нам не нужно, а тем более тех, которые заявляют о себе как об идущих единственно верным путем.

В соблюдении же религиозной практики станьте приверженцем того мазхаба из четырех классических, общие положения которого вы разделяете: мнения всех четырех мазхабов, включая их различия, соответствуют Сунне Пророка.

*

Замечу, что сказанное мною категорически не должно быть причиной для появления неприязни или недовольства в адрес кого-либо. Даже если

¹ “Помогайте друг другу в благочестии и набожности. И не помогайте друг другу в грехе и вражде” (Св. Коран, 5:2).

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

какой-то мусульманин ходит на голове, утверждая, что “так завещал Пророк”, он не должен становиться противником, а тем более врагом: он так понял, ему так кажется, ему так сказали. Если он способен к анализу и развитию, то поймет и найдет более верный путь. Тогда станете с ним хорошими друзьями, ведь вы не стали до этого врагами.

73 ТЕЧЕНИЯ

Общества, народы, цивилизации развиваются и укрепляются только в том случае, когда гарантированы свободы и сильны нравственные постулаты. Если же те или иные народы, нации духовно опустошаются и налицо их нравственная деградация и моральное разложение, то аналогичные процессы упадка и расстройств начинают происходить и на государственном уровне. Передаются следующие мудрые слова: “Когда Всевышний желает тому или иному народу блага, то Он (1) дарует власть над ними тем из их числа, кто мудр¹, (2) судейство — ученым мужам, (3) а богатства — тем из них, кто щедр [и проявит это качество для позитивного развития общества и его процветания]. В противном же случае Господь (1) ставит во главе народа глупцов, (2) судейство передает в руки невежд, (3) а богатства — в распоряжение жадных и скудных людей”². После этих слов на ум приходит

¹ В другом риваяте сказано: “... тем из их числа, кто кроток и терпелив”.

² См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джами’ ас-сагыр [Малый сборник]. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 1990. С. 30, хадис № 391, “да’иф”; аль-Газали М. (наш современник). Хулюк аль-муслим

широко известное высказывание о том, что “люди получают тех правителей, которых заслуживают”¹.

Ранее, когда Ислам практиковался со всей широтой и глубиной заложенного в нем благородства, когда еще не был разменной картой в чьих-либо интересах, а являлся фактически образом жизни, мусульмане отличались мудростью, тактичностью, проницательностью и дальновидностью как на межгосударственном уровне, так и на уровне простого человеческого общения.

Как-то в Медине Пророк зашел в дом, где собралось большое количество знатных людей, сидя что-то обсуждавших. Увидев Божьего посланника (да благословит его Всевышний и приветствует), каждый начал тесниться и высвобождать место, чтобы он сел именно рядом с ним. Мухаммад остановился в дверях и, взявшись за [створки двери], сказал: “Главы племен! На вас огромная ответственность. Ведь руководители правят и сохраняют свою власть, пока выполняются три условия: (1) когда будут взывать к ним о милосердии, они проявят его, (2) вынося приговор, будут справедливы, (3) а подписывая какие-либо соглашения, будут обязательны в их выполнении. Если же эти условия правитель не соблюдает, то на нем проклятие Господа, ангелов и всех людей”².

[Нравственность мусульманина]. Дамаск: аль-Калям, 1998. С. 33.

¹ См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джамий' ас-сагыр. С. 398, хадис № 6406, “да'иф”.

² Св. х. ат-Табарани. См.: Аль-Газали М. (наш современник). Хулюк аль-муслим. С. 33.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

В заключение приведу удивительно прозорливое высказывание семисотлетней давности одного из учнейших мужей исламского богословия: “Воистину, Творец даст возможность развиваться справедливому обществу (сегодня такому больше соответствует именно демократическое общество. — Ш.А.), даже если оно полностью атеистическое. И Он, Господь миров, не даст благоденствия тираническому, тоталитарному режиму и его обществу, даже если они являются верующими (мусульманами)”¹.

Нравственность с точки зрения Священного Корана и Сунны — это основной гарант (наиглавнейшая составляющая) полноценности веры и мирского существования. Нарушение возвышенной связи общества со Всевышним, а также потеря им веса и значения на мировой арене напрямую связаны с разрушением морально-нравственных устоев государства².

Вопрос. *Какова достоверность хадиса, часто цитируемого среди людей как религиозно грамотных, так и малограмотных, о том, что “иудеи разделились на 71 течение, христиане — на 72, мусульмане разделяются на 73 течения, только одно из которых попадет в Рай”? Если этот хадис достоверный, то как его понимать в практическом плане?*

Ответ. По данному вопросу есть хадисоведческое исследование у имама Юсуфа аль-Кардави. Думаю, что просмотреть его и проанализировать будет достаточно для ответа на поставленный вопрос.

¹ Св. х. ат-Табарани. См.: Аль-Газали М. (наш современник). Хулюк аль-муслим. С. 33.

² См.: Там же.

1. Несмотря на то что хадис имеет очень важное смысловое значение, он отсутствует в обоих самых авторитетных сводах хадисов: своде имама аль-Бухари и в своде имама Муслима. То есть он не является достоверным по тем критериям, по которым происходил отбор этими выдающимися богословами-мухаддисами.

2. В наиболее распространенном варианте хадиса, переданном Абу Хурайрой, говорится о разобщенности мусульман и количестве течений. При этом оговорка, что “все будут обитателями Ада, кроме последователей одного течения”, отсутствует¹. Некоторые хадисоведы говорили о достоверности риваята (версии хадиса), переданного Абу Хурайрой. Однако такие ученые, как, например, Ибн Хаджар, аз-Захаби и другие, занимавшиеся подробными исследованиями достоверности слов, приписываемых Пророку, утверждали, что этот хадис нельзя считать достоверным по причине несоответствия критериям достоверности одного из передававших его.

3. Что же касается риваятов, где в конце говорится о том, что “все будут обитателями Ада, кроме последователей одного течения”², то эти версии недостоверны

¹ См. своды хадисов Абу Дауда, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ибн Хаббана и аль-Хакима. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джамий‘ ас-сагыр. С. 78, хадис № 1223, “сахих”; Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]: В 2 т. [б. м.]: ар-Райян ли ат-турас, [б. г.]. Т. 2. С. 1321, хадис № 3991; Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлиа, 1999. С. 429, хадис № 3991; Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов Абу Дауда]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлиа, 1999. С. 503, хадис № 4596.

² См., например: Ибн Маджа М. Сунан: В 2 т. Т. 2. С. 1322, хадисы № 3992, 3993; Ибн Маджа М. Сунан. (Рияд). С. 429, хадисы

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

иснадом (цепью передававших). Если кто-то и говорил об их достоверности, то он имел в виду ту частичную достоверность (хасан ли гайрихи), которая предположительно может быть, когда по одному вопросу имеется несколько недостоверных хадисов. Но такого рода предположительно достоверные хадисы принимаются во внимание тогда, когда смысл их соответствует общему духу веры и не вступает в противоречие с аятами или уже точно достоверными хадисами. А упомянутое повествование вступает в противоречие со многими религиозными положениями и является весомой причиной и импульсом к разжиганию смут и смертоносных конфликтов, где каждая из сторон будет приписывать себе избранность пред Богом и безжалостно оскорблять, унижать и уничтожать противоборствующую сторону, с уверенностью в их неверии и безбожии. Исламские ученые говорили: “Страшитесь стать ослепленными и обманутыми словами: “все будут обитателями Ада, кроме последователей одного течения”. Это недостоверное дополнение противоречит религиозным правилам, и наиболее вероятно, что оно было специально внедрено атеистами-безбожниками”.

4. Также немало исламских ученых-богословов как прошлого, так и настоящего указывали на смысловую недостоверность текста хадиса.

Та часть человечества, которая последовала за заключительным посланником Творца, упоминается в Священном Писании как “наилучшая” из тех, что когда-либо следовали за пророками и посланниками

№ 3992, 3993; Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов Абу Дауда]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999. С. 503, хадис № 4597.

(см. Св. Коран, 3:110). А текст хадиса говорит о том, что мусульмане окажутся хуже иудеев и христиан, так как разделятся на большее количество течений. Об иудеях сказано в Писании: “Мы [говорит Господь] пустили меж них враждебность и ненависть [друг к другу] до Конца Света” (Св. Коран, 5:64), а о христианах: “Мы взяли ранее обещание с тех, кто говорил “мы — христиане”, а они забыли о том, что напоминалось им [в том числе и о приходе последнего Посланника]. [За проявление такой непокорности] Мы посеяли между ними враждебность и ненависть [друг к другу, то есть между представителями разных христианских течений, и не закончится это] до Конца Света. В последующем [в Судный День] Всевышний объявит им о том, что они делали” (Св. Коран, 5:14). Что же касается последователей заключительного Посланника, то о них нет такого рода повествований в Священном Коране.

Также история не подтверждает того, что иудеи и христиане когда-либо разделялись на такое большое количество течений.

К тому же упомянутое повествование указывает на то, что подавляющая часть мусульман окажется в Аду, а это явно вступает в противоречие со многими аятами и хадисами, где, например, говорится о том, сколь значительно будут помилованы последователи последнего Пророка, а также о том, что они будут составлять одну третью часть обитателей Рая, а в некоторых хадисах — половину.

5. Даже если принять во внимание некоторую достоверность первой части хадиса, то она никак не говорит о постоянстве такого рода разделений

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

до Конца Света. А также не указывает на то, что отделившиеся и отклонившиеся перестанут быть мусульманами.

6. Да, были радикальные течения, которые объявляли себя единолично правыми, смотрели на всех остальных враждебно, с ненавистью. Однако они не имели продолжения и мимолетно упоминались в истории¹.

*

Пророк Мухаммад (да благословит его Творец и приветствует) говорил: “Верующий (мусульманин) является братом [по вере] для другого верующего. Не имеет права один из них предавать и обманывать другого, лгать ему и оставлять без помощи. Мусульманин не имеет права посягать на честь, жизнь и имущество другого². Набожность вот здесь, — при этом Пророк трижды указал на грудь³. — Предостаточно человеку зла, если он презирает или неуважительно относится к брату по вере”⁴.

¹ См.: Аль-Кардави Ю. Фатава му‘асыра. Т. 3. С. 83–87.

² Данный хадис акцентирует внимание на отношениях между верующими. Что касается отношений с неверующими, то положения остаются такими же, только здесь уже присутствует общечеловеческое братство, о котором не раз говорится в Священном Писании и предании Пророка. Например: “Верующий (му‘мин) — это тот, с кем люди [будь то мусульмане или немусульмане] не опасаются за себя и свое имущество”.

³ То есть корни набожности и богобоязненности формируются не в словах, религиозных терминах, отдельных поступках или арабских одеяниях, а из благородных качеств и характеристик души.

⁴ Хадис от Абу Хурайры; св. х. ат-Тирмизи. См., например: Нузха аль-муттакин. Шарх рияд ас-салихин [Прогулка праведников.

А что касается уважения к старшим и снисхождения к младшим, то, думаю, будет достаточно следующих слов посланника Божьего: “Не из нас тот, кто не проявляет милосердия к младшим, а также тот, кто не почитает и не уважает старших”¹.

ВСЕ НОВОВВЕДЕНИЯ — ЭТО ДОРОГА В АД?

“Бид‘а — это всякое новопоявившееся, подобного чему не было ранее. В религии — это то новое, что не исходит из текста Корана, Сунны и высказываний богословов из числа сподвижников Пророка. Бывает двух видов: новшество правильного направления (бид‘ату хадй), которое соответствует целям и задачам шариата, и новшество схождения с верного пути (бид‘ату доляль), которое явно противоречит целям и задачам мусульманских канонов”².

“Бид‘а — выдуманное направление в религии (в духовной или религиозной практике), похожее на канонически правильное. Цель его — излишне усердное поклонение Господу”³ — такое определение бид‘а дает имам аш-Шатыби⁴.

Комментарий к книге “Сады благонравных”: В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 1. С. 204, хадис № 236/13; ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи [Свод хадисов имама ат-Тирмизи]. Бейрут: Ибн Хазм, 2002. С. 569, хадис № 1932, “хасан”.

¹ См.: Ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи. С. 568, хадисы № 1925, 1926.

² См.: Му‘джаму люгати аль-фукаха’. С. 104, 105.

³ Цит. по: Аль-Бути Р. Ас-саляфия [Саляфиты]. Дамаск: аль-Фикр, 1998. С. 146.

⁴ Абу Исхак Ибрахим аш-Шатыби (умер в 1388 по григор.) — муфассир, факих маликитского мазхаба. Автор богословских трактатов “Аль-мувафакат фи усуль аль-фикх”, “Аль-и‘тисам” и др.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

В одном из богословских словарей приводится следующий комментарий относительно бид'а: “Бид'а бывает похвальной (махмуда, хасана) и порицаемой (мазмума, сайиа). Обычно данный термин (бид'а) употребляется в отрицательном значении как для характеристики того, что ведет к пренебрежению утвержденными религиозными нормами, так и характеристики тех норм, что введены сверх канонически определенных. В хадисе сказано: “Нововведение [касающееся основ веры или религиозной практики мусульманина и вступающее в явное противоречие с канонами] — это новшество (бид'а), а всякое новшество — это схождение с правильного пути”¹. В терминологии шариата бид'а — это то, что не является сунной. Необходимо упомянуть слова великого ученого Ибн Хаджара: “Если нововведение подпадает под дозволенное шариатом (мустахсан), то оно называется похвальным (бид'а хасана), а если подпадает под отвергаемое им, то называется порицаемым (бид'а

¹ См.: Заглюль М. Мавсу'а атраф аль-хадис ан-набави аш-шариф [Энциклопедия начал благородных пророческих высказываний]: В 11 т. Бейрут: аль-Фикр, 1994. Т. 6. С. 443; Абу Дауд С. Суан аби дауд [Свод хадисов Абу Дауда]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлиа, 1999. С. 504, хадис № 4607, “сахих”; аль-Амир 'Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан [Благородный поступок в приближении (к читателям) свода хадисов Ибн Хаббана]: В 18 т. Бейрут: ар-Рисалия, 1997. Т. 1. С. 178, хадис № 5; ат-Тирмизи М. Суан ат-тирмизи [Свод хадисов имама ат-Тирмизи]. Бейрут: Ибн Хазм, 2002. С. 755, хадис № 2681, “хасан, сахих”; аль-Кардави Ю. Аль-мунтака мин китаб “ат-таргыб ват-тархиб” лиль-мунзири: В 2 т. Каир: ат-Тавзи' ван-нашр аль-исламия, 2001. Т. 1. С. 104, хадис № 24; ан-Надва А. Аль-кава'ид аль-фикхийя [Канонические правила]. Дамаск: аль-Калям, 1991. С. 237, 245.

сайиа). Если не относится ни к одной из этих двух категорий, то является свободно дозволенным (мубах, то есть человек вправе поступать в соответствии с собственным выбором и по своему желанию)”¹.

Вот заключение известного богослова современности Юсуфа аль-Кардави, касающееся нововведений вообще и связанных с пятничной молитвой в частности: “Не все, что появилось после пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует) [в духовной, религиозной и научной практике], является отвергаемым нововведением. Мы хорошо знаем, что практика чтения второго азана к пятничной молитве была введена праведным халифом ‘Усманом ввиду расширения города и увеличения его населения. Также после Пророка мусульманскими учеными было создано и систематизировано большое количество религиозных и околорелигиозных наук, которые на первых порах преподавались в мечетях. Ни одно из этих нововведений не противоречило Божественным установлениям, переданным через пророка Мухаммада. Напротив, эти нововведения вращались вокруг оси Слова Божьего и служили практическому применению людьми Его законов. Все то, что не противоречит смыслу и призванию религии, не может быть осуждаемо и канонически отвергаемо. Из такого рода нововведений, связанных с пятницей, мы знаем, к примеру, чтение Священного Корана до призыва на пятничную молитву в некоторых арабских государствах и ва‘азы (религиозные уроки и назидания)

¹ См.: Са’ди А. Аль-камус аль-фикхи люгатэн ва истыляхан. [Лингвистический и канонический словарь исламского права]. Дамаск: аль-Фикр, 1988. С. 32.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

в некоторых неарабских странах, проводимые до или после молитвы. Это было введено не в качестве фарда или сунны, но с целью укрепления веры и углубления знаний в обществе, не вступая в противоречие с постулатами веры и религиозной практики”¹.

Резюмируя сказанное, можно сделать следующее краткое заключение: если нововведение не противоречит канонам, способствует более полному раскрытию смысла религиозного учения и его ценностей, укреплению духовно-нравственных начал в обществе, то такого рода новшества похвальны. В остальных же случаях все новое в религии является ересью и категорически неприемлемо.

*

Тем же, чей разум взывает более весомых аргументов, предлагаем подробный теологический анализ вопроса о бид’а.

Исламские богословы едины во мнении, что новшество в религии (включающее в себя веру, духовность, религиозную практику и все то из обыденности, что имеет четкие границы, обозначенные Кораном или Сунной²) есть отклонение от истинного пути. Мусульмане в данных областях жизни, сохраняя богобоязненность и благочестие, должны остерегаться соблазна нововведений, ибо сказано в Священном Коране:

¹ См.: Аль-Кардави Ю. Фатава му’асыра [Современные фетвы]: В 2 т. Бейрут: аль-Калям, 1996. Т. 2. С. 203–205.

² Например, (1) основные условия для брака, (2) трехмесячный процесс развода или (3) четко определенные Кораном пропорции наследникам при распределении наследства покойного.

— “Или есть у них сотоварищи [компаньоны, партнеры; дьяволы из числа людей и джиннов], издающие для них те *религиозные* законы, которые не дозволяемы Господом?! [Зачем некоторые люди выдумывают и увязывают с религией то, чего на самом деле нет?!]” (Св. Коран, 42:21);

— “Не говорите ложно языками своими, что “это — запретно (харам), а это — разрешено (халяль)” [выдумывая, предполагая, не зная что к чему, не имея прямых доказательств и тем самым] наговаривая клеветническую и лживую информацию в адрес Всевышнего¹. Те, кто лживо измышляет и клеветует в адрес Бога, не добьются успеха” (Св. Коран, 16:116).

Подтверждая коранические знамения, пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) говорил: “Кто введет новшество в наше дело [в то, что имеет прямое отношение к религии и наследию заключительного Пророка], (выдумает нечто новое) из того, *что не относится к нему* [несопоставимо и вступает в противоречие]², то оно [данное нововведение] неприемлемо (отвергаемо)”³; “Наилучшая речь

¹ Подробнее см., например: Аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир [Освещающий тафсир]: В 17 т. Дамаск: аль-Фикр, 2003. Т. 7. С. 578, 579.

² См., например: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]: В 18 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 2000. Т. 6. С. 379.

³ Хадис от ‘Аиши; св. х. аль-Бухари, Муслима, Абу Дауда и Ибн Маджа. См., например: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 6. С. 377, хадис № 2697; Абу Дауд С. Сунан аби дауд. С. 504, хадис № 4606, “сахих”; ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 508, хадис № 8333, “сахих”; ан-Надва А. Аль-кава‘ид аль-фикхийя. С. 244, 245.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

[повествование] — это Книга Господа [Священный Коран], наилучшее направление [с множеством путей] — это завещанное Мухаммадом. Наихудшее из дел — это новоявленное [в религии], и всякое [подобное] новшество — заблуждение”¹.

Примеры еретических, строго порицаемых религиозных новшеств:

— добавление *шестой* обязательной молитвы (фард) к пяти ежедневным, определенным Господом;

— установление для себя *обязательного* дня поста, помимо определенных Священным Кораном или Сунной²;

— поклонение Творцу посредством поста в дни, когда его соблюдение запрещено, например в день Праздника Разговения (‘Ийдуль-фитр, Ураза-байрам) или в течение четырех дней Праздника Жертвоприношения (‘Ийдуль-адха, Курбан-байрам);

— принуждение себя к отказу от отдельных видов пищи, считая это *жертвой* во имя Бога³;

¹ Хадис от Джабира; св. х. Муслима и др. См., например: Ан-Найсабури М. Сахих муслим [Свод хадисов имама Муслима]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлиа, 1998. С. 335, хадис № 867; аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан. Т. 1. С. 186, хадис № 10, “сахих”; аль-Кардави Ю. Аль-мунтака мин китаб “ат-таргыб ват-тархиб” лиль-мунзири. Т. 1. С. 106, хадис № 33.

² Желаящий поститься во имя Господа может выбрать для добровольного поста любой день (кроме тех, в которые поститься канонически запрещено), но пост в такие дни не может быть обязательным (фард).

³ Человек имеет полное право соблюдать диету ввиду состояния здоровья и согласно рекомендации врачей, но не превращая это в религиозный ритуал.

- чтение азана при захоронении покойника;
- предположение, что Ад не вечен;
- убеждение, что обитатели Ада не будут претерпевать физических мук и страданий, а наказанием их будет лишь позор, посрамление, моральная подавленность и печаль;
- протираание ног при омовении вместо мытья их водой, как это делают шииты, отвергая явную и достоверную сунну Пророка и исходя лишь из собственного толкования коранического аята;
- запрет на протираание ног (масх) поверх кожаных сапог (“хуффейн” или “джаврабейн”) при омовении, о чем говорят шииты, отрицая достоверную сунну Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и т.д.¹

Согласно единому мнению исламских ученых, в процитированных нами ранее аятах и хадисах подразумеваются именно такого рода религиозные новшества, нововведения.

Приведем пример из Сунны Божьего посланника. Однажды он, увидев человека, стоящего под лучами палящего солнца, поинтересовался, почему тот так поступает. Ему ответили, что этот человек дал Господу обет (назр) поститься, стоя под открытым небом, не укрываясь в тени. Узнав об этом, Божий посланник приказал мужчине присесть в тени и завершить обетованный пост².

¹ См.: Аль-Бути Р. Ас-саляфия. С. 146; аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: В 11 т. Т. 2. С. 1206.

² Хадис от Ибн ‘Аббаса; св. х. аль-Бухари, Абу Дауда и Ибн Маджа, “сахих”.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

“По поводу новшеств, связанных с обычаями и традициями народов, среди ученых существуют разногласия со времени смерти пророка Мухаммада. Некоторые заявляли, что любое нововведение, появившееся после смерти Пророка, неприемлемо, даже если это касается питания, одежды или жилья. Однако золотой серединой в данном вопросе является суждение, соответствующее общему духу веры, с учетом гибкости ее правовых принципов, их актуальному и современному звучанию во все эпохи, независимо от технического или интеллектуального прогресса, а именно: *обычаи, традиции и бытовая практика (народов) не являются отвергаемыми новшествами в той степени, в какой они не вступают в очевидное противоречие с Кораном, достоверной Сунной Пророка и иджма*¹”².

Теперь подробно рассмотрим один из главных хадисов, касающихся темы нововведений (бид‘а). В своей последней проповеди пророк Мухаммад (да благословит его Господь и приветствует) сказал: “Кто будет жить после моей смерти [во все последующие века вплоть до Конца Света], тот станет свидетелем многих разногласий [миллионам, миллиардам, а тем более всему человечеству враз сложно будет прийти к единому мнению]. Обязанность ваша — это моя Сунна [путь, направление; именно достоверные мои высказывания и наставления будут способствовать вашему сплочению, помогут идти по жизни сообща]

¹ Иджма’ (араб.) — единое мнение мусульманских ученых (муджтахидов) по какому-либо спорному вопросу, на который в Священном Коране и Сунне нет ясного ответа.

² См.: Аль-Буты Р. Ас-саляфия. С. 147, 148.

и Сунна [четырех] праведных халифов, которые будут [руководить вами, станут хорошим наглядным примером мусульманского благородства и благочестия] после меня. Следуйте этому [направлению, этим наставлениям и образцам], насколько возможно [в меру ваших сил и возможностей; держитесь и не отпускайте]. [И при этом] остерегайтесь новшеств [в религии]! Воистину, всякое нововведение [касающееся основ веры или религиозной практики мусульманина и вступающее в явное противоречие с канонами]¹ — это новшество (бид‘а), а всякое новшество — это схождение с правильного пути”².

Для лучшего понимания смысла приведенного хадиса обратимся к основной части обширного комментария из книги авторитетного богослова аль-Ханбали И. “Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикьям...”:

“1. В хадисе Пророк призывает нас придерживаться его пути и пути праведных халифов, а это включает в себя следование их убеждениям, действиям и словам.

2. Имам Малик передает слова ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза: “Пророк, а также правившие после него халифы определили пути, приверженность к которым

¹ См., например: Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин [Прогулка праведников. Комментарий к книге “Сады благонравных”]: В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 1. С. 148; аль-Кардави Ю. Аль-мунтака мин китаб “ат-таргыб ват-тархиб” лиль-мунзири. Т. 1. С. 104.

² См.: Абу Дауд С. Сунан аби дауд. С. 504, хадис № 4607, “сахих”; аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан. Т. 1. С. 178, хадис № 5; ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи. С. 755, хадис № 2681, “хасан, сахих”; Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин. Т. 1. С. 147, хадис № 158.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

составляет руководство Книгой Господа, а это — сила в Его религии. Никто не вправе поменять, изменить их или следовать тому, что противоречит им. Кто сверяется с ними, тот идет по верному пути. Кто просит помощи у Всевышнего, следуя этим заветам, тому будет оказана помощь. Того же, кто предаст их забвению и не будет следовать пути мусульман, Творец передаст в руки тех соблазнов, которых он желал, а в жизни будущей его ожидает Ад”.

3. “...а всякое новшество — это схождение с правильного пути”. Под словом “бид‘а” подразумевается все, что появляется в религии внове и в основе своей не имеет ничего общего с нормами шариата, то есть если в Священном Коране и Сунне нет ничего, что прямо или косвенно указывало бы на это. А все то, что имеет конструктивную взаимосвязь с мусульманскими канонами, не является тем религиозным новшеством (бид‘а), о котором (как явлению отрицательном) идет речь в упомянутом хадисе, и оно может называться новшеством (бид‘а) лишь с лингвистической точки зрения¹. Такое новшество мы назовем словом “бид‘а” только по лингвистическому, но никак не по вкладываемому в него религиозному смыслу.

4. Для лучшего понимания отвергаемого новшества приведем следующий хадис. Кясир ибн ‘Абдулла передает: “Пророк говорил: “Кто введет (выдумает) новшество, *сводящее с правильного пути*, которым не будет доволен Господь и Посланник, на том — его грех, а также грех тех, кто последует этому новшеству; и грех [людей, следующих этому новшеству], который

¹ Словом “бид‘а” в арабском языке обозначается все новоявленное.

ложится на него, не освобождает их от греха [что лег на них за следование данному нововведению]” (св. х. имамов ат-Тирмизи¹ и Ибн Маджа)².

¹ См.: Ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи. С. 756, хадис № 2682, “хасан”.

² Считаю уместным привести здесь смысл следующих двух достоверных хадисов:

(1) “Кто станет начинателем доброго дела в Исламе (благого обычая, суннатэн хасанатан, увязываемого каким-то образом с религией) [допустим, найдет некие новые формы, пути реализации духовно-нравственных, религиозных идей и ценностей] и примеру его последуют другие люди, тот получит вознаграждение, достойное его самого, а также вознаграждение всех тех, кто будет следовать этому благому пути [новой практике, нововведению, не вступающему в противоречие с канонами, а, наоборот, развивающему, раскрывающему их], при этом оно и им будет зачтено. [И так до Конца Света.]

Кто же станет родоначальником злого деяния, прикрываемого религией (дурного обычая, пагубного поступка, дискредитирующего религию; сунната шаррин, суннатэн сайиэтэн; выдумает окольные пути обхода либо оправдания запретного), которому последуют другие, тот [если не раскается и не исправится пред Богом] заслуживает наказания, удостоенного им самим, а также наказания, которого достойны будут все те, кто последует этому плохому обычаю (новому религиозному “благо”-злодеянию) [и так до Конца Света], при этом и на них будет грех за совершение его (данного поступка) [по собственному волеизъявлению]”. См., например: Ан-Найсабури М. Сахих муслим. С. 392, хадис № 1017; ан-Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави. Т. 6. Ч. 11. С. 165, 166, пояснение к хадису № 1677; ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи. С. 755, хадис № 2680, “хасан, сахих”; аль-Кардави Ю. Аль-мунтака мин китаб “ат-таргыб ват-тархиб” лиль-мунзири. Т. 1. С. 108, 109, хадис № 41; ат-Табризи М. Мишкет аль-масабих. Т. 1. С. 106, хадис № 210.

(2) “Грех бесправного убиения человека ложится не только на самого убийцу [в “объеме” подобно тому, как убил он все человечество], но и на того, кто явился родоначальником данного [страшного] преступления, — одного из двух сыновей прародителя Адама. Ведь именно он ввел в практику данную сунну (проло-

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

5. Имам аш-Шафи'и говорил: “Нововведения (бид‘а) бывают двух видов: 1) нововведения, которые противоречат Священному Писанию — Корану, Сунне пророка Мухаммада, наследию сподвижников Пророка (эсар) и тому, в чем сошлись мнения ученых (иджма‘) — такого рода новшества есть ересь, отклонение от правильного пути; 2) то, что не противоречит перечисленному; в этом случае нововведение не является порицаемым новшеством”¹. Говоря это, он исходил из общего понимания Корана и Сунны, а также из слов халифа ‘Умара, произнесенных им после утверждения в качестве обязательной (на уровне сунны) ежедневной молитвы “Таравих” (во время Рамадана) в мечети во главе с имамом²: “Насколько великолепно это новшество (бид‘а)!”³.

жил тропу этому злодеянию)”. См.: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]: В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-‘асрийя, 1997. Т. 4. С. 2286, хадис № 7321; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 8. С. 448 и 455, хадис № 3335; там же. Т. 15. С. 234 и 238, хадис № 6867; аль-Кардави Ю. Аль-мунтака мин китаб “ат-таргыб ват-тархиб” лиль-мунзири. Т. 1. С. 109, хадис № 42.

¹ Цит. по: Аль-Ханбали И. Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикьям фи шарх хамсийна хадисэн мин джавами‘ аль-кялим [Собрание наук и мудростей в комментариях к пятидесяти хадисам]: В 2 т. Бейрут: аль-Хайр, 1993. Т. 2. С. 52.

² Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) только иногда совершал молитву “Таравих” вместе с общиной в мечети. Делалось это им с той целью, чтобы данная молитва не была воспринята мусульманами в качестве обязательной (фард), а совершалась бы верующими как индивидуально, так и совместно, оставаясь сунной. Халиф ‘Умар во время своего правления, заметив в обществе несколько небрежное отношение к данной молитве, призвал правоверных совершать ее полностью (двадцать ракаятов) вместе с имамом в мечети.

³ См.: Аль-Ханбали И. Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикьям фи шарх хамсийна хадисэн мин джавами‘ аль-кялим. Т. 2. С. 34–54.

*

Конечно, “соответствие” или “несоответствие” чего-либо нового в духовно-религиозной практике Священному Корану или Сунне, если нет прямого и однозначного аргумента (о чем мы неоднократно упоминали в изложенном исследовании), каждым ученым рассматривается по-своему. Но когда проведена соответствующая работа (иджитхад), стремление к истине бескорыстно и компетенция человека достаточно высока (соответствующее богословское образование, личная практика и опыт других), то, как говорил Пророк (да благословит его Всевышний и приветствует), “если ученый прав пред Господом, он получает за свои старания две степени вознаграждения; если же богослов сделал все от него зависящее, но ошибся, то он получает одну степень вознаграждения”¹.

*

Все то новое, что вносится в религию и не увязывается с ее общепринятыми нормами (будь то основы веры и религиозной практики, а также каноны, связанные с повседневной жизнью и имеющие четкие формулировки в Коране и Сунне), пусть даже придумано-надумано это в качестве особого или дополнительного проявления набожности пред Богом, — оно отвергаемо, неуместно, неприемлемо (бид‘а сайиа).

¹ Хадис от ‘Амру ибн аль-‘Аса; Абу Хурайры; св. х. Аль-Бухари, Муслима, Абу Дауда и др. См., например: Ас-Сууты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 40, хадис № 565, “сахих”.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

* * *

Вопрос. *Не следовать мазхабу — это нововведение?*

Ответ. Мазхабы — это практическая инструкция следования Сунне¹, оформленная лучшими учеными-богословами первых столетий после Пророка, причем так, чтобы миллиардам верующих, работающих в самых разных (преимущественно нерелигиозных) областях жизни, оставалось лишь применить одну из четырех, точнее даже двух² форм религиозной практики, а не заниматься поиском ответов и рекомендаций в огромном пространстве сотен тысяч хадисов. Религиозные школы (мазхабы) систематизировали наследие заключительного Посланника, что явилось также значительным облегчением для работы мусульманских богословов последующих столетий.

А потому делаем вывод: *неследование* мазхабу (с практической точки зрения) можно назвать порицаемым нововведением (бид‘а сайиа).

Вопрос. *Относится ли галстук к нововведениям? И почему президент Ирана и другие представители арабских государств не используют галстуки в своем гардеробе?*

Ответ. Термин “нововведение” как то, что порицаемо и отвергаемо в религии, относится к духовной и религиозной практике, к тому, что имеет четкие и ясные формулировки в Коране и Сунне. Стиль же

¹ В этом контексте можете изучить книгу Аляутдинова Ш. “Мусульманское право для преподавателей 1–2”. М., 2006.

² Двух, так как богословы ханбалитского и маликитского мазхабов зачастую солидарны в основных мнениях с учеными либо шафиитского, либо ханафитского мазхаба.

одежды мусульманина или мусульманки не регламентирован религией, но в некоторой степени лимитирован — имею в виду общие положения этики и морали, прописанные Кораном или озвученные Пророком. К этому относятся, например: прикрытие определенных частей тела, отсутствие расточительности, стремления походить на представителя противоположного пола, приобретение одежды на честно заработанные деньги. Из всего вышесказанного ясно, что галстук не относится к нововведениям в религии (бид'а), никак не связан с этим каноническим термином.

Представители же некоторых арабских и иных мусульманских государств не используют галстука в своем гардеробе потому, что, как вы, наверное, смогли заметить, предпочитают собственно традиционную одежду, в которой рубашка не имеет необходимого для галстука воротника. Костюмы многие из них также редко носят, а если и носят, то надевают к соответствующей рубашке и галстук.

СУПИЗМУ¹-ВАХХАБИЗМУ

Вопрос. *Какого мазхаба придерживаются последователи накшбандийского (надеюсь, правильно написала) тариката? И что можно сказать человеку, который разделяет мусульман только на суфиев, восторгающихся своими шейхами, и ваххабитов? То есть если я начинаю не соглашаться с позициями*

¹ Супизму — так в северокавказском регионе некоторые имеют понятие “суфизм”.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

последователей этого тариката, то меня тут же причисляют к ваххабитам.

Ответ. Разделение всех на “ваххабитов” и “тарикатистов” — это типичное невежество, распространившееся в самых разных формах на территории бывшего Союза в результате продолжительного отсутствия (в коммунистический период) квалифицированного религиозного просвещения. На протяжении семидесяти с лишним лет активно пропагандировали атеизм, существовали целые институты, научные направления, на что тратились колоссальные народные денежные средства. Теперь мы пожинаем плоды той ограниченной односторонней информированности.

Есть крайности, но имеется и золотая середина. Так вот, именно ее в советский период вырезали и уничтожили. Сегодня она постепенно восстанавливается по воле Творца.

Что касается тасаввуфа (суфизма), как и радикализма вперемешку с юношеским максимализмом, облаченными в религиозные доспехи, то советую избегать крайностей, работать над собой и не выискивать недостатки у других. Помните: люди быстрее замечают пестрое, яркое и неординарное, поэтому на первых этапах личностного становления они отдадут предпочтение подобному.

Что касается накшбандийского тариката, то мазхаб последователей данного духовного пути и какого-либо из его ответвлений зависит от того, где они географически обитают или откуда родом, так как тарикат определяет специфику духовного роста, а мазхаб — нормы религиозной практики.

Вопрос. *Имам мечети в городе, где я живу, относится к группе, которая утверждает, что можно ставить устаза (учителя) посредником между Аллахом и человеком, можно посредством него просить о помощи. Несмотря на это, я пытаюсь ради единства мусульман примирить его с другими братьями-мусульманами, которые считают, что этот человек совершает большой ширк (многобожие). Скажите, правильно ли я поступаю? И можно ли совершать молитву-намаз за этим человеком?*

Ответ. Вы правильно поступаете. Совершать молитву за вашим имамом, конечно же, можно.

Тема, о которой вы упомянули, — некоторого рода проблема для отдельных регионов России. Одними из главных ее причин, как мне кажется, являются: неполная грамотность относительно своих убеждений, косность мышления, нежелание идти друг другу навстречу, неумение говорить с человеком на понятном ему языке, незнание сути некоторых религиозных терминов.

Это временное явление, если пожелает того Всевышний, но при условии, что люди будут уметь, а не глупеть, ограничивая свое мышление заученными формулировками.

Вопрос. *Там, где я живу, существует культ святых. То есть можно наблюдать, как люди совершают паломничество к могилам так называемых святых и начинают у них просить помощи. Когда я сказал им: “Друзья, это заблуждение, просить помощи можно только у единственного Господа миров”, они сразу нарекли меня радикалом. Как такое может быть? Скажите, неужели я заблуждаюсь?!*

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

Ответ. Очень сложная и тонкая тема. Она требует ответа в форме подробного этно-историко-богословского исследования. Если вы как мусульманин зададите данный вопрос для личной практики, то, думаю, самыми уместными в данном случае будут слова пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует): “Оставь то, в чем сомневаешься, и делай то, в чем ты уверен”¹.

Вопрос. *Одна женщина заставляет свою невестку надевать резиновые перчатки во время приготовления пищи, когда у нее проходит менструальный цикл. Как быть?*

Ответ. Мы живем в новом, постиндустриальном веке точных наук, высоких технологий и повсеместной образованности, мы величаемся мусульманами, то есть определенным социумом людей с огромным историческим и культурно-духовным наследием, но в нас по-прежнему коренятся стереотипы и сильные путы догматизма. Одним из примеров подобного является мифический запрет на приготовление пищи женщиной в период регул.

Непонятно, откуда появилась эта традиция в некоторых мусульманских регионах?! Никаких канонических аргументов в пользу этого нет. Наоборот, имеются хадисы, явно говорящие, что женщина во время месячных никак не становится чем-то “нечистым”.

Например, в своде хадисов имама аль-Бухари приводятся слова ‘Аиши, супруги пророка Мухаммада:

¹ См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 256, 257, хадис № 3211, “сахих”.

“Я причесывала посланника Божьего в период месячных”¹. Там же есть слова сподвижника Пророка, ‘Урвы ибн Зубейра, у которого спросили: “Может ли женщина заниматься домашним хозяйством, ухаживать [готовить, стирать, убирать] за мужем в период месячных? Можно ли прикасаться к женщине, когда у нее месячные?” Он ответил: “Все это естественно! Ничего плохого в этом нет [то есть такова природа женского организма, а выдумывать ограничения для представительниц слабого пола из-за этого физиологического процесса — абсолютное невежество]. Супруга пророка Мухаммада ‘Аиша говорила мне, что [как и обычно] причесывала Пророка, когда у нее были критические дни”². Также ‘Аиша передала, что “посланник Всевышнего облокачивался о ее колени (подол) и читал Коран, тогда как в это время у нее были месячные”³.

Еще с давних пор мусульманские богословы на основе упомянутых хадисов однозначно говорили о том, что физическая чистота женщины никак не нарушается в период месячных⁴. Придерживаясь обычных

¹ См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 2. С. 528, хадис № 295; аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари [Опора чтенца. Комментарий к своду хадисов аль-Бухари]; В 20 т. Египет: Мустафа аль-Баби, 1972. Т. 3. С. 156.

² См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 2. С. 528, хадис № 296; аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари. Т. 3. С. 157.

³ См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 2. С. 529, хадис № 297; аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари. Т. 3. С. 161.

⁴ См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 2. С. 528–530; аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари. Т. 3. С. 158.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

норм гигиены, женщина в полной мере может заниматься домашними и иными делами.

Менструальное кровотечение влияет только на наличие ритуальной чистоты, необходимой для совершения, например, очередной обязательной молитвы. Поэтому во время менструальных циклов женщины освобождены от выполнения молитв-намазов и соблюдения поста.

Предположения о появлении такого восприятия женской физиологии (что женщине якобы нельзя готовить в период месячных) различны. Во-первых, возможно, что это было формой невежественного проявления набожности и излишней осторожности в соблюдении ритуальной чистоты. Во-вторых, что очень даже вероятно, — это результат влияния библейской ветхозаветной традиции. Ведь мусульмане жили бок о бок с христианами и иудеями на протяжении многих веков. В Библии сказано: “Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера; И все, на чем она ляжет в продолжение очищения своего, нечисто; и все, на чем сядет, нечисто...” (Лев., 15:19–25, 28).

Данное библейское положение не получило подтверждения в Наследии заключительного Божьего посланника и не возымело продолжения в мусульманской культуре или богословии.

Кстати, у арабов также местами встречается такой ничем не обоснованный и усложняющий жизнь обычай. На что, например, арабский богослов Рамадан аль-Буты отвечает: “Этот домысел-ошибка (что

женщина якобы нечиста во время месячных) никак не связан с религиозными канонами”¹.

Вопрос. *Что такое вирд?*

Ответ. С арабского переводится как “источник”, “водопой”, “часть ночи, предназначенная для молитвы”, “часть Корана, читаемая молящимися ночью”, “краткая молитва”. На Кавказе обычно под словом “вирд” подразумевают краткую молитву, получаемую для ежедневного чтения от шейха, устаза.

Вопрос. *Хадис Пророка гласит: “Между [верующим] человеком и неверием — оставление молитвы”. Многие, ссылаясь на этот хадис, утверждают, что не совершающий намаз является неверным. Так ли надо это понимать?*

Ответ. Такого рода комментарии ничего общего с высказываниями Пророка не имеют. В хадисе указывается на случай, когда человек уверовал, осознал важность и обязательность ежедневного пятикратного намаза, но, начав соблюдать молитвенную практику, прекратил ее. Согласно единому мнению ученых, только тот, кто *отрицает обязательность* молитвы, является не уверовавшим в Господа². Но никто не имеет право называть человека, не совершающего намаз, неверным.

К тому же надо учитывать те реалии, в которых жили и воспитывались люди, когда за выполнение

¹ См.: Аль-Буты Р. Ма’а ан-нас. Машурат ва фатава [С людям. Советы и фетвы]. Дамаск: аль-Фикр, 1999. С. 24, 25.

² См.: Аляутдинов Ш. Ответы на ваши вопросы об Исламе. М., 2003. С. 72.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

религиозных обязательств отправляли в ссылку, лишали имущества, клеймили “врагами народа” и т.п.

В своде хадисов имама аль-Бухари приводятся высказывания пророка Мухаммада, которые предоставляют уникальную возможность сохранить свою веру и вечность перед соблазном безосновательных полемик и обвинений в чей-либо адрес: “Не обвиняет один человек другого в нечестии, порочности, беспутстве и не обвиняет в неверии [потому, что если] человек таковым не является, то [обвинение] в равной степени падает на него самого”¹; “Кто обвиняет верующего (му’мина) в неверии, то это [по греховности] подобно убийству его”².

*

Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными. Человек течет, и в нем есть все возможности: был глуп, стал умен, был зол, стал добр, и наоборот. В этом величие человека. Какого? Ты осудил, а он уже другой (*Л. Толстой*).

*

Трагедия взаимных обвинений и поиска в других качеств безбожника состоит в том, что силы, энергия, возможности тратятся на вредное, бесполезное, на мелочи, препирательства, хотя, по сути, все как будто бы стремятся быть ближе к Богу. Не пришло ли

¹ См.: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]: В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-’асрийя, 1997. Т. 4. С. 1909, хадис № 6045.

² Там же. С. 1910, хадис № 6047.

время совместно *созидать*, пусть даже узким кругом единомышленников?!

“О верующие! Будьте стойкими во имя Аллаха (во имя Бога) и свидетельствующими по справедливости. *И пусть сильная ненависть других к вам не влияет на вашу справедливость! Будьте же справедливы* [оставайтесь уравновешенными, когда ощущаете на себе вражду и неприязнь со стороны других людей; постарайтесь разумно понять собеседника, не переходя на эмоции и оскорбления], это ближе к набожности. Бойтесь Всевышнего [не теряйте умения оценивать себя, свои поступки и мысли пред Ним. Он пожелал как вас, так и многих других, разных и непохожих, для испытания и фактического выявления человеческой сути, чтобы было чем аргументировать соответствующее воздаяние в Судный День]. Воистину, Всевышний полностью осведомлен о ваших поступках” (Св. Коран, 5:8).

Вопрос. *Является ли суфизм сектантским направлением Ислама?*

Ответ. Это зависит от того, какой смысл вы вкладываете в данный термин.

Всегда полезно думать головой и перепроверять информацию. Многие, к сожалению, попадают под то или иное информационное влияние, особенно неопытная и амбициозная молодежь. Для человека всегда актуально развивать и использовать интеллект, анализировать наперед и не становиться игрушкой в чьих-либо информационных, идеологических или иных руках-клещах.

Вопрос. *Как вы думаете, есть ли сейчас в мире авлия’ (святые)?*

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

Ответ. Авлия' (приближенным к Богу) может стать любой мало-мальски набожный человек. Но вся суть вопроса в том, что он легко может как подняться на этот уровень, так и опуститься с него. Никто не застрахован от ошибок, и нет гарантии, что человек удержит эту планку на протяжении всей своей жизни, ведь последняя изменчива, многогранна и непредсказуема. Это — экзамен, завершающийся с мгновениями, когда душа покидает тело. В этом смысле все люди пред Богом равны.

Вопрос. *Что вы скажете про суфизм?*

Ответ. Настоящий суфизм — это духовно-нравственный рост и никоим образом не мистика.

Вопрос. *Кто такие суфии и правда ли, что некоторые из них верят в перевоплощение душ?*

Ответ. Веры в перевоплощение душ у религиозно грамотных быть не может. Любой человек умирает лишь единожды, после чего его душа в состоянии ожидания и покорности пред Богом пребывает в мире душ, а тело ждет дня Воскрешения и очередного воссоединения с нею, что наступит для всех после Конца Света.

Заблуждающиеся могут быть и среди называющих себя суфиями, и среди любых иных мусульман, так как все мы люди и можем ошибаться. Что касается суфиев, то в идеале это мусульмане, которые придерживаются канонов веры и религиозной практики, но делают это не автоматически, а стараются подняться на уровень естественной обязательности и бескорыстия пред Богом, полной одухотворенности и

проницательности. Они работают над собой в свободное от повседневных дел и забот время, совершенствуя душу через предписания Бога и правила, заложенные Им в природе: когда сердце твое бьется возвеличиванием Творца и переполняется благодарностью Ему, несмотря на занятость делами и обязанностями, невзирая на утомленность или стареющуюся задавить тебя напряженность.

Вопрос. *Я в суфизме смыслю мало, но много чего интересного можно прочесть в книгах о нем. Однако, насколько я знаю, философия суфизма считается вне Ислама, противоречит его догмам. Хотя:*

1. Любой мусульманин предается размышлениям, это же тоже своего рода личная философия. И к тому же развитие науки и знания поощряются Исламом, почему же философия и мудрость суфизма противоречат ему?

2. По каким именно признакам, точнее, учениям суфизма, можно сказать, что он противоречит Исламу?

3. Да, может быть, в суфизме есть вещи, шокирующие и противоречащие Корану, но нельзя отрицать и тот факт, что есть в суфизме идеи, которые соответствуют логике Корана. Например, тот же самый Газали о правдивости сказал: “Ты знай, что слово “сыддик” (наиправдивейший) употребляется в следующих значениях: правдивость в речи, правдивость в намерениях и стремлениях, правдивость в решительности, правдивость в поступках и правдивость в поисках ступеней религии. Тот, кто владеет правдивостью во всех перечисленных свойствах, он — сыддик”.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

Имам Малик сказал: “Кто стал ученым и не стал суфием (нравственно и духовно богатым. — ред. Ш.А.), тот будет грешником (без особого труда может стать таковым через некоторое время. — ред. Ш.А.). А кто стал суфием и не стал ученым, тот будет еретиком (рано или поздно по наивности, искренне заблудится. — ред. Ш.А.). Кто же воплотит в себе науку (богословие) и суфизм (духовные познания и практику), тот действительно приобретет Истину (наиболее вероятно, что будет следовать верному пути. — ред. Ш.А.)”.

Мне кажется, что необязательно верить всему, что говорит суфизм, ценность представляют те его учения, которые соответствуют логике Корана. Так почему же если какие-то идеи суфизма противоречат Корану, то, значит, нельзя вообще изучать его?

Ответ. Суфизм не противоречит Исламу, Корану и Сунне. Только субъективные мнения, наблюдения или размышления о нем могут вступать в противоречие с религией или с теми многочисленными духовными путями, которые есть в самом тасаввуфе. Религия дает общие формулы, нормы, определяет шкалу жизненных ценностей. Суфизм же — это сотни и тысячи возможных путей реализации себя в моральном и духовном плане. В этом нет “гнилости мысли”, безбожности, заблуждений или противоречий, они лишь — в головах людей, особенно тех, кто не приблизился к практике Ислама хотя бы в форме совершения обязательной молитвы и очищения своей речи от бранных, нецензурных и лживых слов, выражений.

Каждый человек уникален пред Богом во всем, а единит нас вера и практические постулаты, оставленные

Все увидят Ад

пророками и посланниками Творца, заключительным из которых является Мухаммад. Главной функцией пророков было увещевать и наставлять, давать общие практические рекомендации. Таких бриллиантов пророческой мысли многие тысячи, и дай Бог, чтобы мы меньше толкли воду в ступе, а применили хотя бы десяток из них, не теряя в суматохе дней, а прогрессируя и к старости становясь охарактеризованными этими качествами в своих личных делах пред Богом. Именно такие достижения помогут человеку в Судный День и предоставят некое право претендовать на милость Господа миров.

В Коране сказано: “Все они [люди и джинны] придут к Богу в Судный День в [скромном] одиночестве. [Ни богатств, ни друзей, ни врагов; ни имиджа, ни авторитета; ни тех, кто помогает, ни тех, кто мешает, а лишь каждый сам с “личным делом” — один на один с Господом]” (Св. Коран, 19:95).

*

Задача любого человека — достичь того, что может только он, опираясь на уникальную комбинацию своих сильных и слабых сторон¹.

ТАСАВВУФ (СУФИЗМ)

Сегодняшнее слово “суфизм” чаще ассоциируется с чем-то мистическим, таинственным, нежели

¹ Из интервью с Г. Иванченко, доктором философских, кандидатом психологических наук // Psychologies, декабрь 2007 (№22). С. 162.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

с морально-нравственным ростом и естественным духовным развитием человека.

Востоковедческая трактовка данного термина и заимствованные от нее краткие разъяснения толковых словарей поспособствовали именно “мистическому” восприятию данного понятия среди народных масс, в среде непросвещенных. Судите сами:

1. “Суфизм — мистико-аскетическое учение в исламе, отрицающее обрядовую сторону и проповедующее аскетизм”¹.

2. “Суфизм — мистическое течение в исламе. Возникло в VIII–IX веках, окончательно сформировалось в X–XII веках. Для суфизма характерно сочетание метафизики с аскетической практикой, учение о постепенном приближении через мистическую любовь к познанию Бога (в интуитивных экстатических озарениях) и слиянию с Ним. Оказал большое влияние на арабскую и особенно персидскую поэзию”².

3. “Суфизм — приверженцы суфизма (суфии), изнуряя себя бытовыми неудобствами, холодом, голодом, бессонницей, жаждой, грубой одеждой и половым воздержанием, добивались экстатических озарений и “сливались с богом”. Суфизм отрицал строгое расписание молитв и оказал влияние на арабскую и особенно персидскую поэзии”³.

¹ Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. С. 1292.

² Большой энциклопедический словарь. СПб.: Норинт, 2004. С. 1166.

³ Новейший словарь иностранных слов и выражений. М.: АСТ, 2002. С. 775.

4. “ат-Тасаввуф — суфизм, мистико-аскетическое течение в исламе. Существует несколько гипотез происхождения этого термина и однокоренных с ним. Западноевропейские ученые вплоть до конца XX века склонялись к мысли о том, что слово “ат-тасаввуф” происходит от греческого и переводится как “мудрость”. Ныне общепринятой является точка зрения, согласно которой ат-тасаввуф — производное от слова “суф” — “шерсть”, поскольку грубое шерстяное одеяние издавна считалось обычным атрибутом аскета-отшельника, “божьего человека”, мистика”¹.

На такие определения, которые невежественно поверхностны или идеологизированы атеистическим бесчувствием и слепотой интеллекта, уместно будет ответить словами Цицерона: “Невозможно быть во всех отношениях достохвальным оратором, не изучив всех важнейших предметов и наук. Речь должна расцветать и разворачиваться только на основе полного знания предмета, если же за ней не стоит содержание, усвоенное и познанное оратором, то словесное ее выражение представляется пустой болтовней”. Правильно говорят ученые: “Анализ (восприятия внешнего мира) во многом зависит от индивидуального опыта человека, его системы ассоциаций и ценностей”².

От атеистического взгляда со стороны перейдем к ознакомлению со смысловой нагрузкой данного термина с точки зрения мусульманского богословия.

¹ См.: Ислам. Энциклопедический словарь. М.: Наука (главная редакция восточной литературы), 1991. С. 225.

² См.: Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации. М.: Дело, 2002. С. 26.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

Арабский словарь богословских терминов (сугубо научное издание на арабском и английском языках) дает слову “тасаввуф” следующее определение: “ат-Тасаввуф — это правдивость пред Богом; свобода от господства и властного влияния (давления на нас) мирских прелестей и красот; установление хороших взаимоотношений с другими людьми. Это то, что относится к канонически дозволенному (машру‘). Что же касается различного рода крайностей, подобно снятию с себя каких-либо обязанностей и бездельному упованию на Творца, то это — отклонение и заблуждение”¹.

Понятие суфизма как школы духовного оздоровления имелось и имеется практически во всех религиях и духовных учениях. Например, индуистское “совершенствование духа”, в результате которого человек способен словно отключать органы чувств, нервные окончания и подвергать свое тело любым истязаниям и мукам, не чувствуя при этом боли; христианское монашество, когда человек преднамеренно жертвует многим мирским, в том числе семьей и детьми, во имя духовной чистоты и возвеличивания Бога.

Что же касается Ислама, то в нем присутствует удивительный баланс меж тремя важными компонентами: духовная жизнь, телесная и интеллектуальная. В совокупности и в правильных пропорциях они дают полноценность мирского существования, ощущение земного человеческого счастья и подводят к благу вечному, довольству Творца нами. Во времена

¹ См.: Му‘джаму люгати аль-фукаха’ [Словарь богословских терминов]. Бейрут: ан-Нафаис, 1988. С. 133.

Пророка и его сподвижников этот баланс естественным образом присутствовал в обществе мусульман.

Отдельно выраженное понятие “суфизм” (“тасаввуф”) появилось среди мусульман уже после смерти пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует) и его сподвижников, именно в те времена (конец II века по хиджре), когда быстро развивающееся мусульманское общество бросило все силы и устремления на экономический прогресс, политическую и военную мощь, интеллектуальный рост и материальный достаток. В среде богословов одни занимались только вопросами вероубеждения (‘акыды) и говорили, что в этом суть и основа всего. Другие — вопросами религиозной практики (фикх), и только. Правители и богатая часть населения делали акцент на укрепление политического влияния и приумножение материального достатка. В тот период веру начали ограничивать сухими богословскими терминами, дискуссиями об основах вероубеждения и прениями по вопросам религиозной практики. Постепенно ее начали было воссоединять с философией, “загоняя” в рамки метафизических умозаключений и теорий.

В процессе горячих споров и дискуссий одних, а также гонки за материальным достатком, заморским шиком других душа как индивидуума, так и общества в целом отошла на второй план, начала испытывать нестерпимый духовный голод. Именно в этот период появляются люди, которые постепенно стараются заполнить пробел, делая акцент на очищение сути человека, на исцеление от болезней души, на развитие морально-нравственных характеристик. Поначалу

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

все это происходило в рамках Священного Писания и пророческого наследия. И именно тогда был внесен огромный вклад в морально-нравственный облик общества: многие грешники, ожив духовно, оставили позади свои преступления; огромное количество людей уверовали и стали религиозно-практикующими. Этот неоценимый вклад может отрицать только высокомерный и невежественный фанатик. А проводить параллель между суфиями того периода и различного рода философами, мистиками, колдунами, йогами, монахами или “святыми” бездельниками может только глупец. Это не поддается сравнению, это совершенно разные вещи.

Но важно отметить, что в последующем появились те, кто, не имея научного базиса, не зная основ, начали следовать “голосу сердца”, говоря, что получают наставления “напрямую от Бога”. Ничем не обоснованные личные умозаключения они стали выдавать за истину.

Потому так и получилось, что в современном обществе местами встречаются те, кто фанатично и слепо отстаивает мнения мало кому известных “шейхов”, не допуская даже малейшего сомнения в истинности своих слов, а также те, кто отрицает все, что связано с суфизмом, называя это ересью и нововведением.

По совести, следовало бы сказать, что тасаввуф берет начало именно в основах и постулатах Ислама, проистекает из коранического текста, достоверных хадисов, поведения и слов сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Тасаввуф внес огромный вклад в изучение, развитие и практику таких понятий, как “покорность

Господу миров”, “взаимоуважение и любовь людей друг к другу”, “постижение душевных недостатков и пороков”, “исцеление от сатанинских наущений”, “смягчение сердец”, “память о неизбежности Судного Дня и вечности” и т.д.

Наш современник имам аль-Газали очень точно и с сожалением заметил: “Ярко выражены два типа людей. Первые — это те, кто отыскал в своем сердце искреннюю любовь к Создателю и последнему Его посланнику. Но вместе с этим данная категория крайне мало знакома со Священным Писанием и Сунной Пророка. Они малограмотны и крайне фанатичны в своих убеждениях, в выбранном ими направлении, пути.

Вторые — те, кто отыскал в своей голове интеллектуальную проницательность, в знаниях добился изобилия и достатка, в словах приобрел красноречие и умение ясно излагать свои мысли. С большей частью канонов и постулатов они хорошо знакомы. Выполняют все предписания. В то же время им присущи такие качества, как хладнокровие, грубость, черствость, жестокосердие. Такое впечатление, что они только и ждут, когда другой споткнется, для того чтобы начать резкую критику, указывая на ошибку и подчеркивая свою правильность, апеллируя при этом к аятам и хадисам.

Мне приходилось встречать и первых, и последних. Раздражало невежество первых и то, как они полностью отдаются неправдоподобным сказкам и небылицам. Возмущало высокомерие вторых, проистекающее от навязчивой¹ правильности в отдельных

¹ Навязчивый — назойливый, надоедливо пристающий с чем-нибудь; против воли внедрившийся в сознание, неотступный. *Навязчивая мысль.*

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

вопросах вероубеждения ('акыды) и религиозной практики. Удивляло их пренебрежение духовной составляющей человека, отсутствие устремленности к Богу и уважения к людям.

В свое время имам Ибн Кайим¹ жаловался на то, что "некоторые учителя, муфтии и судьи стали суровы и бессердечны, хотя с точки зрения знания канон они были очень даже грамотны".

"Настоящий мусульманин, — подчеркивает имам аль-Газали, — это человек с просветленным разумом и сердцем, он и остроумен, и пронизателен. В нем воссоединены мысли и чувства как пред Творцом, так и пред людьми.

Ислам — это религия поклонения, основанного на здравии сердца, которое полно искренности, любви и воспитанности, свободно от легкомыслия (причуд, капризов), эгоизма и фальши.

Путь Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) — пример для нас в умении воссоединить пронизательность, бдительность, зоркость сердца и разума"².

¹ Мухаммад ибн Абу Бакр (более известный как Ибн Кайм аль-Джавзия) (1292–1350 по григор., 691–751 по хиджре) — богослов ханбалитского мазхаба, факых-муджтахид, муфассир, мухаддис, тонкий знаток многих научных направлений исламского богословия. Посвятил себя активной исследовательской и просветительской деятельности. Написал множество богословских трудов, среди которых "Мадаридж ас-саликин фи шарх маназиль ас-саирин", "Хадди аль-арвах иля биляд аль-афрах", "Равда аль-мухиббин ва нузха аль-муштакын", "Задуль-ма'ад фи хадьи хайр аль-'ибад", "Ат-тыбб ан-набави". Родился и похоронен в Дамаске. Подробнее см.: 'Умар Рида Кяхаля. Му'джем аль-муаллифин [Словарь кратких биографий ученых]: В 4 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1993. Т. 3. С. 164, 165.

² См.: Аль-Газали М. (наш современник). Аль-джаниб аль-'атыфи мин аль-ислам [Чувствительная сторона Ислама]. Искандария: ад-Да'ва, 2001. С. 11, 12.

МОИСЕЙ И САМАРИТЯНИН

“[К месту встречи пророк, торопясь, пришел один. Господь сказал ему:] “Муса (Моисей), что побудило тебя поспешить, оставив свой народ позади? [Почему ты ушел вперед от тех семидесяти старейшин, которые собирались прийти вместе с тобою?¹ Ты забыл о своей ответственности за людей?” — “Они идут вслед за мною (по пятам) [особо не отстали от меня, — сказал в оправдание Моисей]. А поспешил я для того, чтобы угодить Тебе, Господи [быть первым в устремленности к Тебе; меня подгоняла жажда встречи с Тобою]”. Всевышний проинформировал: “А Мы [за время твоего отсутствия] провели народ через [непростое] испытание. Инициатором и зачинщиком заблуждений явился самаритянин”².

¹ “Муса (Моисей) избрал семьдесят человек [лучших из лучших] для [прихода в] назначенное Нами время [оповещает Господь]. [И отправился он с ними в путь.] Когда их настигло сотрясение (дрожь, трепет) [это начало происходить с ними или из-за страшного ливня с грозами, или от начавшегося землетрясения; их сердца наполнились паническим страхом, а тела начали тревожно содрогаться; они не на шутку перепугались, что стихия вот-вот погубит их], Муса (Моисей) взмолился: “Если Ты, Господи, пожелаешь бы, то погубил бы и их, и меня еще раньше [вместе с остальными потомками Я‘куба], но уничтожишь ли Ты нас лишь за то, что совершили невежды?! Это ведь [все то, что произошло] — испытание, посредством которого одни сойдут с верного пути, а другие изберут его для себя, и на все это Ты даешь свое благословение [по искренности желаний, стремлений и усилий людей]. Ты — наш покровитель, прости нас и помилуй. Ты — лучший из тех, кто прощает [высшая степень снисходительности, помилования присуща лишь Тебе, Господи]” (Св. Коран, 7:155).

² Общее число спасшихся с Моисеем от гнета фараона было около шестисот тысяч человек. Практически все они попали под

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

[По истечении сорока дней и после получения священных скрижалей Торы] Муса (Моисей) [зная о том, что его ждет] вернулся к своему народу в гнев и с чувством глубокого сожаления. Сказал он: “Народ мой! Разве не давал вам Господь благое обещание [о низведении Торы, в которой свет и верный путь]?! Неужели ожидание оказалось для вас излишне продолжительным?! Или жаждете вы гнева Господнего как результата нарушенного вами обещания [о сохранении в мое отсутствие веры в Творца и о соблюдении оставленных мною заветов]?”

Они ответили: “Нарушение данных тебе обязательств (обещаний) произошло неожиданно (непреднамеренно, само собой): мы несли “тяжелые” драгоценности [которые были получены нами от египтян грешным, обманным путем, а тяжесть греха тяготила нас] и решили [в искупление] бросить их [в огонь по совету самаритянина], и он тоже бросил”. А после он [самаритянин] вытащил [из огня] тело [золотого] теленка, издающего звук (мычащего) [отлил его, отформовал из расплавленных драгоценностей]¹. [Комментируя это “превращение”, он и его последователи,

скверное влияние новоиспеченного “спасителя”, его философия пришлась как ему самому, так и многим другим по душе. Лишь двенадцать тысяч человек остались верны заветам Моисея. См., например: Аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир. Т. 8. С. 616.

¹ “И сделал народ Мусы (Моисея) [после того, как Моисей удалился для соблюдения поста и последующего общения с Богом на горе Синай] из своих [золотых и серебряных] украшений теленка, имевшего тело и издававшего звук (мычащего) [при определенном направлении ветра. Странно, делая это] они разве не понимали, что [золотой теленок] не умеет разговаривать (не разговаривает с ними) и не в состоянии наставлять их на верный путь?! [Как что-то подобное можно обожествлять?!] Они избрали

обрадовавшись] сказали: “Вот наш и Моисеев бог”. Он [зачинщик духовной смуты быстро] забыл [все то, чему учил Моисей]. [Странные люди!] Разве они не видят, что он (золотой теленок) не отвечает на их слова, он не может ни нанести им вреда, ни принести пользы?! [Неужто так сложно это понять?]

Харун (Аарон) ранее [еще до возвращения Моисея] сказал им: “Народ мой, вы одурманены, одурочены им [пошли на поводу у самозванца; этим Бог лишь проводит вас через испытание, призадумайтесь!] Ваш Господь — Всемиловитый [Творец всего сущего], следуйте за мною [ведь Моисей оставил меня за старшего], прислушайтесь к моим словам!” Те ответили: “Мы не перестанем усердно молиться на тельника [стараясь искупить свои грехи], пока не вернется Муса (Моисей) [он нас и рассудит]”.

[Вернувшись, Моисей в первую очередь обрушил свое негодование на оставленного с народом брата.] Он воскликнул: “Харун (Аарон), что помешало тебе [воспрепятствовать этому безобразию], ты ведь видел (знал), что они заблуждаются?! Почему ты не последовал за мною [вместе с теми, кто не променял веру в Бога на обожествление рукотворного тельника]? Почему проигнорировал мои повеления (наставления)?!” [Теряя контроль над собою от увиденного ужаса, когда вроде бы не так давно чудом спасенные Богом от унижений и рабства люди стали молиться тельнику вместо Господа, Моисей схватил брата и начал тащить, тянуть к себе.] Харун (Аарон) [стараясь разрядить ситуацию] взмолил: “О сын моей матери

это [божеством] и тем самым [унизили себя и] притеснили (нанесли себе необычайный ущерб)” (Св. Коран, 7:148).

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

[успокойся, мы ведь родные братья!] Не хватай меня за бороду и за голову [не тяни за волосы. Постарайся меня понять, выслушай, прежде чем судить!] Я опасался, [что если буду слишком строг и критичен к ним и уйду со своими сторонниками] народ расколется на части, а виновным в этом и проигнорировавшим твои слова окажусь я [или: “я опасался, что, если покину их, они *перессорятся и поубивают друг друга*”].

[Моисей, выслушав брата, переключился на самаритянина, сказав:] “А ты что наделал?! [Что с тобой случилось?! Чего ты хотел?!]”.

[Тот ответил: “Мне показалось, что] я увидел (понял) то, чего другие не могли увидеть (понять). [Я думал, что прозрел. И] взял горсть земли посланнического следа [вроде как благословенной, ведь на нее наступил посланник Божий] и бросил [на полученного из расплавленных драгоценностей теленка]. Душа нашептала и внушила мне поступить именно так [произошло некое искушение, я соблазнился на такой “подвиг” во благо народа]”.

[Моисей] сказал: “Ступай прочь, оставшуюся часть жизни ты проведешь [в одиночестве], говоря [всякому встречному]: “Не прикасайтесь ко мне!” [Так оно и случилось.] И тебе [ко всему прочему] предстоит [мучительная] встреча [в вечности], избежать которой ты не сможешь. А теперь посмотри на своего бога, которому ты так усердно молился: мы выжжем его (нагреем до максимальной температуры, превратим в пепел) и [прах] развеем по морю. [Глупец, это изваяние не имеет силы даже самого себя защитить, так что же ты, *человек*, ожидал от этого бездушного и неподвижного куска металла?!]”

Ваш Бог — лишь Господь [миров, трансцендентный, сотворивший все и вся лишь повелением “будь”]. Нет бога, божества, кроме Него Одного. Его знание пронизывает и охватывает абсолютно все [оно ничем не ограничено]” (Св. Коран, 20:83–98).

ТРАПЕЗА В ДОМЕ ПОКОЙНОГО

Вопрос. *В нашем регионе есть два основных “вида” мусульман:*

1. Те, кто делают “зикр”, бегая по кругу, входя в экстаз, и при этом от них исходит не очень приятный запах, о котором они говорят, что именно благодаря ему попадут в Рай. Да и еще они едят на похоронах в том доме, где умер человек... и многое другое.

2. Накибанди тарикат, приверженцы которого не делают ничего вышеупомянутого, а молятся Всевышнему про себя и тихо. Они не едят на похоронах!

Кто прав? Кто ведет более правильную жизнь по Исламу?

Ответ. Не нам с вами судить. Господь рассудит. Нам же, людям, работающим в сфере просвещения и занимающимся богословием, следует наставлять и увещевать.

Напомню вам и себе слова пророка Ноя, проговоренные им в ответ на упрек, что, мол, “прислушиваются к тебе и идут за тобою, Ной, далеко не лучшие”, он тогда ответил: “У меня нет знаний о том, что они [следующие за мной] делают (делали) [я не могу заглянуть им в душу]. Судья всем — Господь; если

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

[конечно] вы [упрекающие меня и стоящие на своем] в состоянии это почувствовать [и понять, что такое не судить и не разделять на классы и категории, а просто всех направлять, корректировать их движение]. Я не стану прогонять верующих [какими бы они вам ни казались]. Я — лишь внятно и понятно предупреждающий [о возможных мирских и вечных опасностях]” (Св. Коран, 26:111–115).

Вопрос. *Я родом с Кавказа, и у нас после смерти человека похороны проводят по-разному. Одни — первые три дня едят в доме умершего, другие — нет. Как одни, так и другие ссылаются на учения Ислама, и на эту тему возникают серьезные разногласия. Ответив на мой вопрос, вы ответите тысячам. Заранее спасибо.*

Вопрос. *Можно ли кушать три дня в том дворе или доме, где проходят похороны?*

Ответ. По этому поводу имеется один хадис, приводимый в большей части сводов хадисов в теме “Приготовление еды для семьи покойного”. То есть по данной теме он единственен и однозначно достоверен¹.

‘Абдулла ибн Джа‘фар передал: “Когда пришло извещение о смерти Джа‘фара, пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) [обратившись к своей семье]² сказал: “Приготовьте для семьи

¹ Что и явилось причиной единодушия мусульманских ученых в данном вопросе.

² См., например: Аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани [Господне открытие (помощь) для упорядоче-

Джа‘фара еду. Воистину, их постигло то, что [в полной мере] их заняло [не дает им возможности приготовить пищу даже для себя, им не до этого]”¹.

Важно отметить, что те, кто готовит угощения в доме или дворе покойного, не делают чего-то запретного (харам). Возможно, что они акцентируют

ния свода хадисов Ахмада ибн Ханбаля аш-Шайбани]: В 12 т., 24 ч. Бейрут: Ихья ат-турас аль-‘араби, [б. г.]. Т. 4. Ч. 8. С. 93; аль-Кари ‘А. Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих: В 11 т. Бейрут: аль-Фикр, 1992. Т. 4. С. 222.

¹ Хадис от ‘Абдуллы ибн Джа‘фара; св. х. Ахмада, ат-Тирмизи, Абу Дауду, Ибн Маджа, аль-Байхаки, ат-Табарани и др. См., например: Аль-Бага М. Мухтасар сунав ат-тирмизи [Сокращенный вариант свода хадисов ат-Тирмизи]. Бейрут: аль-Ямама, 1997. С. 130, хадис № 998, “хасан сахих”; аль-Байхаки. Китаб ас-сунав аль-кубра [Большой свод хадисов]: В 11 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1999. Т. 4. С. 100, хадисы № 7096, 7097 (одинаковы по смыслу); аль-Хаким ан-Нисабури. Аль-мустандрак ‘аля ас-сахихайн: В 5 т. Бейрут: аль-Ма‘рифат, [б. г.]. Т. 1. С. 372, “сахих”; аль-Кари ‘А. Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих: В 11 т. Бейрут: аль-Фикр, 1992. Т. 4. С. 222, хадис № 1739; ат-Табризи М. Мишкет аль-масабих [Ниша светильников]: В 4 т. Бейрут: аль-Фикр, 1991. Т. 1. С. 483, хадис № 1739; Аль-кутуб ас-ситта. [(Объединенные) шесть сводов хадисов]: В 23 т. Стамбул: Чагре, 1981. Т. 9 (св. х. Абу Дауда. Т. 3). С. 497, хадис № 3132; Заглуль М. Мавсу‘а атраф аль-хадис ан-набави аш-шариф [Энциклопедия начал благородных пророческих высказываний]: В 11 т. Бейрут: аль-Фикр, 1994. Т. 1. С. 558; аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 4. Ч. 8. С. 93, хадисы № 274, 275 (одинаковы по смыслу); аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар [Достижение целей]: В 10 т. Каир: аль-Куллият аль-азхарийя, 1978. Т. 5. С. 120, 121; Джанан И. Хадис ансиклопедисы. Кутуб ситтэ [Энциклопедия хадисов. Шесть сводов хадисов]: В 18 т. Стамбул: Ак чаг. Т. 15. С. 138, хадис № 5488.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

внимание на совершении благого от имени умершего уже в первые дни его перехода в мир иной¹.

Запрета на приготовление пищи в доме покойного в Сунне нет (!), а есть призыв к соседям и родственникам поучаствовать в облегчении их страданий и забот, связанных с похоронами, помогая в приготовлении угощений и еды, а точнее — готовя и принося к ним еду из своего дома².

Конечно же, первостепенным с точки зрения Сунны Пророка является полное или частичное освобождение семьи покойного от приготовления еды и угощений в первые дни после его смерти. Это не категорично (фард), а желательно (мустахаб). Период, упоминаемый учеными, — один день (сутки). Некоторые богословы говорили и о трех днях. В первую очередь это делается для самой семьи покойного, чтобы им самим было что поесть.

В то же время необходимо заметить, что все мусульманские ученые указывали на нежелательность (макрух) специального приготовления угощений (в первые дни) в доме покойного с приглашением гостей. Чем больше затрат, приготовлений и хлопот, связанных с этим, тем более это порицаемо, вплоть до запретности (харам). Нежелательность эта проистекает из достоверного повествования о том, что сподвижники Пророка считали сбор людей и приготовление пищи в доме покойного одной из форм излишнего его оплакивания, что порицаемо достоверными

¹ Но с точки зрения Сунны в первый день смерти такой акцент неверен.

² Все мусульманские ученые говорили о желательности (мустахаб) приготовления еды соседями или родными.

хадисами. Хотя имам Ибн Кудам¹ говорил о допустимости приготовления угощений в доме покойного в вынужденных ситуациях, например, когда для соборезнования приезжают дальние родственники, которых необходимо принять в качестве гостей. Но прием их не должен производиться на деньги сирот, оставшихся без кормильца. Устраивать прием гостей на деньги сирот² — запретно (харам), и ученые в этом единодушны³.

Выше приведенная информация достоверна и соответствует мнению ученых всех четырех мазхабов, то есть все грани Сунны пророка Мухаммада в данном вопросе учтены.

У меня давно уже об этом спрашивали, но я (да простит меня Всевышний) не осмеливался ответить, так как вопрос из той категории, неаккуратность в которых и недостаточность информации может явиться причиной споров, разногласий и фитны (смуты, раздоров), которая по Исламу пагубнее убийства⁴.

Осмелился же ответить, находясь в солидной мусульманской библиотеке, где нашел исчерпывающее количество информации по данному вопросу. Учитывая

¹ И не только он.

² Сирота — ребенок, оставшийся без отца и не достигший еще совершеннолетия. Му'джаму лугати аль-фукаха' [Словарь богословских терминов]. Бейрут: ан-Нафаис, 1988. С. 513.

³ См., например: Аль-Бенна А. (известный как ас-Са'ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 4. С. 96; аль-Кари 'А. Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабиx. Т. 4. С. 223.

⁴ См., например: Св. Коран, 2:217.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

привыкание людей к обычаям, некоторые из которых не имеют даже минимальной обоснованности, следует проявлять аккуратность, не раздражать людей категоричностью, а тем более не начинать споров и разбирательств по этому поводу, “прикрываясь” Сунной Пророка, в которой, наряду с упомянутым, много говорится о важности любви и уважения друг к другу и крайне порицается проявление неприязни и злобы.

Напомню только два хадиса по этому поводу:

— пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) подчеркивал: “Не гневайтесь друг на друга, не завидуйте друг другу, не враждуйте и будьте же, о люди, братьями. [Если уж поссорились] то пусть не продолжается ссора (состояние вражды) больше трех дней [как можно быстрее помиритесь, на перемирие отводится максимум три дня]”¹;

— сподвижник Усама ибн Шарик передал: “Мы сидели рядом с Пророком будто с птицами на головах (без единого движения и шороха очень внимательно слушали его). Пришла толпа бедуинов со своими вопросами. Некоторые из них касались затруднений в религиозных обязанностях. Посланник Всевышнего

¹ Хадис от Анаса и Абу Хурайры; св. х. аль-Бухари и др. См., например: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]: В 18 т. Бейрут: аль-Фикр, 1996. Т. 12. С. 102, хадисы № 6064 и 6065.

Также см.: Аль-Бенна А. (известный как ас-Са’ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 10. Ч. 19. С. 238, 239, хадисы № 110–117.

Все увидят Ад

сказал: “О люди! Господь снял с вас затруднения¹ [и многое может вам простить]. Исключением же является случай, когда один задел честь и достоинство другого. Это — [очень тяжелый, проблемный] грех и погибель. [Продолжая быть невоспитанным и нахальным, человек приведет себя к очевидной погибели в обоих мирах]”².

ДЖИХАД БЛАГОРОДСТВОМ И СИЛОЙ НАТУРЫ

Вопрос. *Как вы относитесь к тому, что происходит в ряде стран мусульманского мира, а именно в Афганистане, Ираке, Палестине? Каков выход из ситуации?*

¹ “Всевышний не сделал для вас затруднений (стесненности, критического положения) в религии” (см.: Св. Коран, 22:78). Отмечу, что Творец не снял с нас религиозные обязанности (молитва-намаз, пост, обязательная милостыня и т.п.), но Он снял с наших плеч затруднения и стесненность. В религии нет порабощения человеческой природы, а присутствует раскрепощение ее. И чем грамотнее и мудрее человек, тем больше он это чувствует, понимает и видит.

Однако же настоящей проблемой является упомянутое далее в хадисе.

² Хадис от Усамы ибн Шарика; св. х. Ахмада, Ибн Маджа, ат-Табарани и др. См., например: Ахмад ибн Ханбаль. Муснад [Свод хадисов]: В 6 т. Бейрут: аль-Мактаб аль-ислами, 1985. Т. 4. С. 278; аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан [Благородный поступок в приближении (к читателям) свода хадисов Ибн Хаббана]: В 18 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1991. Т. 2. С. 236, 237, хадис № 486, “сахих”; ат-Табарани С. Аль-му’джам аль-кябир: В 25 т. Каир: Ихья ат-турас аль-‘араби, 1985. Т. 1. С. 184, хадис № 482; аль-Хатыб аль-Багдади А. Тарих багдад [История Багдада]: В 19 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, [б. г.]. Т. 9. С. 197.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

Ответ. Выход — просвещаться, развиваться, трудиться. Наводить мосты взаимопонимания и молить Бога о помощи! Часто встречаются ледяные сердца под буйными головами, но редко — холодные головы над пылкими сердцами.

Вопрос. *Мой вопрос касается священной войны. Объясните, пожалуйста, систему ведения ее. Надо всегда вести ее физическим методом (войной) или моральным (распространяя суть Ислама среди неверующих)?*

Вопрос. *Что, по-вашему, является условием джихада? Насколько мне известно, защита чести и достоинства мусульман достаточна для джихада, не смотря на цели лидеров.*

Ответ. В отношении джихада в первую очередь необходимо обратить внимание на ту цель и идею, которые ставятся во главе прилагаемых усилий. Джихад в переводе с арабского языка — это “приложение усилий, усидчивость”. Изучая Коран и Сунну Пророка, мы узнаем, что джихад совершается ради одной главной идеи: “Ли такууна калимәтул-лахи хияль-‘улья”, чтобы слово Божье стало наивысшим (см. Св. Коран, 9:40), а для этого необходимы информационные свободы и возможность донесения до людей духовных и религиозных ценностей. Из Корана мы видим, что одной из первостепенных характеристик богобоязненных является то, что они прикладывают усилия ради реализации упомянутой идеи, тратя свое имущество и не жалея собственных сил, то есть жертвуя всем, что у них есть (см. Св. Коран, 49:15). Также из Сунны пророка Мухаммада (да благословит его

Всевышний и приветствует) до нас дошло следующее достоверное высказывание: “Муджахид — это тот, кто борется с самим собой во имя Всевышнего”¹, то есть управляет, может держать в узде свои слабости, легкомыслие, капризы и страсти ради того, чтобы стать образцом религиозной морали, что, в свою очередь, пробудит в других желание стать таковыми, верующими². Он не оправдывает свои преступные действия отрывочными строками из Корана, а достигает высокого уровня терпимости, усидчивости в благом и милосердия — всего того положительного, чем наполнены последнее Писание Творца и жизнь Его посланника. Согласен, что обычно пишут и показывают в фильмах именно полководческие навыки Пророка, но это лишь одна грань из нескольких десятков граней его личности. Понятие джихада невероятно широко, сюда входит иногда — молчание, иногда — сияющее, исполненное достоинства выражение лица, а иногда и улыбка. Все зависит от намерения, но и им, намерением, преступления не могут быть оправданы. Таков канон.

Что касается формы ведения джихада, то ученые говорят о том, что в каждом веке свои методы, то есть те формы, которые более результативны и эффективны в подведении общества к вере. Именно они должны быть применимы. Многие считают, что сегодня к таким методам в первую очередь относятся

¹ Хадис от Фадаля ибн ‘Убейды; св. х. ат-Тирмизи и Ибн Хаббана. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 550, хадис № 9175, “сахих”; ат-Тирмизи М. Суан ат-тирмизи. С. 498, хадис № 1625, “хасан, сахих”.

² “Для того чтобы изменить умы, надо сначала изменить сердца” (И. Буаст).

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

просвещение и СМИ. Из-за того, что международные средства массовой информации в большей доле не принадлежат мусульманам, а если и применимы ими, то на очень низком уровне, мы видим спад религиозности и богобоязненности среди верующих в мировом масштабе, особенно среди молодежи. То, что среди наиболее популярных у них книг Священный Коран и жизнеописание Пророка занимают далеко не первое место, а Пророк и его сподвижники далеки по рейтингу в сознании молодежи от современных кумиров, должно заставить старшее поколение задуматься. Туда ли тратятся миллионы и миллиарды денежных средств, временно предоставленные Господом отдельным мусульманам и мусульманским государствам?..

При этом необходимо разграничить случаи, когда человек в порыве чувств и эмоций жертвует всем, что у него есть, и остается ни с чем, превращаясь в обузу для других¹, и те случаи, когда человек, живя в гуще соблазнов и страстей, сохраняет свою богобоязненность и по капле на протяжении всей своей жизни жертвует тем, что у него есть, — временем, здоровьем, имуществом и авторитетом (см. Св. Коран, 17:29)² во

¹ Пророк Мухаммад говорил: “[Лучшие — те] кто не становится бременем, ношей для других”. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 250, хадис № 4112, “сахих”.

² “Пусть же твои руки не будут прикованы к шее [о человек, не будь скупым], но и не раздавай все, что имеешь. [В первом случае ты перед Богом и людьми] удостоишься порицания и упрека, [а во втором случае вскоре] начнешь жалеть о совершенном [тем самым потеряв всю пользу от щедрого поступка]” (Св. Коран, 17:29).

благо других и ради довольства Всевышнего. Умереть за идею просто и легко, а вот жить — сложно¹.

Очень часто мы становимся игрушкой в руках других, но велика милость к нам Господа, ведь Он дал нам частички веры и набожности, определив общие правила жизни и оговорив, что жизнь мирская — это игра², где есть выигравшие и проигравшие.

Вопрос. *Обязателен ли “джихад” с оружием в руках? На моей земле идет война, причем многовековая, а мне говорят: зачем тебе идти погибать, будет больше пользы, если ты останешься и поможешь своим родным.*

Ответ. Правильно говорят. Человек обязан помочь не только родным, но и прежде всего самому себе (образование, физическая подготовка, интеллект и духовный базис), а затем уже и многим другим. Он должен понять смысл и великую ценность своей жизни. Столь ценное не бросают в мясорубку экономико-политических интриг либо в пасть идеологий туннельного мышления. Ведь умереть за идею легко, а вот жить ради этой идеи, претерпевая душевные, нравственные, интеллектуальные, физические, материальные трудности и лишения день за днем, — сложно! Разве не является пред Всевышним более возвышенным и чтимым тот человек, который, презрев свое “я”, лень, безразличие, апатию и многие другие отрицательные человеческие качества, день за днем на протяжении многих лет жизни движется в поисках знаний,

¹ “Легче умереть за идею, чем жить в соответствии с ней” (А. Адлер).

² См.: Св. Коран, 6:32; 29:64; 47:36; 57:20.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

совершенствует умения, навыки и созидает для современников, а также будущих поколений?! Достигая многого, он по капельке безвозмездно жертвует этим на благо своего народа в частности и людей — в целом. И причем делает он это бескорыстно и безвозмездно.

*

P.S. Честь человека не во власти другого; честь эта в нем самом и не зависит от общественного мнения; защитой ей служит не меч и не щит, а честная и безупречная жизнь, и (каждодневный) бой в таких условиях не уступит в мужестве всякому другому бою (Ж.Ж. Руссо).

Вопрос. *Как людей призывать к Исламу?*

Ответ. Показателями своей личной жизни: успехом, образованностью, порядочностью, воспитанностью, мягко-великодушным отношением к окружающим, приветливостью, улыбочивостью, искренностью. Каждый из нас является — будь он религиозно-практичным мусульманином или нет — сосудом, содержащим “волшебную” воду пророческих заповедей: застоявшаяся вода становится затхлой. И в этом повинен сосуд, а не вода.

ЖИЗНЬ — ИГРА?!

Жизнь — одна из форм существования материи, закономерно возникающая при определенных условиях в процессе ее развития. Организмы отличаются от неживых объектов обменом веществ, раздражимостью,

способностью к размножению, росту, развитию, активной регуляции своего состава и функций, к различным формам движения, приспособленностью к среде и т.п. Так разъясняет значение слова “жизнь” энциклопедический словарь¹.

Толковый словарь русского языка в третьем значении данного слова пишет: “Жизнь — это полнота проявления физических и духовных сил”, а в четвертом — “период существования кого-либо от рождения до смерти”².

Теперь посмотрим, как ее (жизнь) трактовали, ощущали, понимали мудрецы и отдельные ученые мужи человеческой истории. Например:

Вся наша жизнь уходит на то, чтобы научиться пользоваться ею (*П. Буаст*).

Жизнь есть комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует³ (*М. Ларни*).

То, что получаем от жизни, прямо пропорционально (соразмерно) тому, что мы вкладываем в жизнь (*Г. Леман*).

¹ См.: Большой энциклопедический словарь. СПб.: Норинт, 2004. С. 401.

² См.: Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. С. 306.

³ Сразу же подумалось: и трагикомичная игра для тех, кто, ко всему прочему, исполнен веры.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

Жизнь легче, чем кажется; нужно всего лишь принять невозможное, обходиться без необходимого и выносить невыносимое (*К. Норрис*).

Дается жизнь не навсегда,
Жизнь — одноразовое чудо.
Мы все являемся сюда,
Чтобы навек отбыть отсюда.

В. Шефнер

Жизнь не перестает быть забавной, когда мы умираем, и не перестает быть серьезной, когда мы смеемся (*Б. Шоу*).

И последнее:

Жизнь на десять процентов состоит из того, что вы в ней делаете, а на девяносто — из того, как вы ее воспринимаете (*С. Мозм*).

А теперь попробуем взглянуть на суть жизни, мирского бытия через призму Священного Корана, но лишь на одну ее грань (один из основных ее смыслов), не расплываясь на многое. Ведь лучше узнать и уместно применить что-то одно, нежели черпать информацию тоннами страниц, так и не спроецировав и одной строки на реальную жизнь.

1. “Мирская жизнь не что иное, как игра и забава [легкомысленная серьезность, она не столь сложна и страшна, как мы это порой себе представляем, да и непостоянна. Это — игра ценою в вечную жизнь]. Вечная же обитель является более лучшим [там

на самом деле *жизнь* со всеми теми радостями и уютом, к которым стремятся люди] для тех, кто набожен [кто нес в себе постулаты веры и был активен в праведном, кто оставил после себя хорошее наследие в мирском. Для тех, кто понял и нашел гармонию между земным и вечным, став счастливым в обоих мирах. Ведь через правильность в мирском идут к благополучию в вечном]. Разве вы не можете это понять (уяснить для себя)?!” (Св. Коран, 6:32).

2. “Мирская жизнь — это забава и игра, а вот вечная обитель — это воистину жизнь [постоянная, полноценная жизнь]. Если б только люди знали! [Сколь было бы им на пользу, если они осознали бы это, верно выстроив пропорции мирского и вечного!]” (Св. Коран, 29:64).

3. “Воистину, и нет сомнений, жизнь мирская — игра и забава. Если вы уверуете и будете набожны, то Всевышний непременно воздаст вам многочисленными благами и не спросит за богатства ваши [кроме обязательной милости (закята), то есть не будет акцентировать Своего внимания на Им же временно предоставленном достатке и средствах, ведь многие из вас очень скупы]” (Св. Коран, 47:36).

4. “Знайте же, что, поистине, *жизнь мирская* — (1) *игра* [где свои правила и где есть выигравшие и проигравшие; в ней присутствует немало пустого и бесполезного, на что не стоит тратить времени и сил]; (2) *забава* (развлечение) [в мирской обители много бесполезного и никчемного, а порой и греховного: игор-

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

ные дома, пьяные застолья, ночные клубы, пляжные романы, бессмысленные и аморальные развлекательные передачи и т.п.]; (3) [ослепляющая и обманывающая вас порой] *красота* [а это — великолепные, но малополезные предметы фарса: раритетные или гоночные автомобили, яхты, частные самолеты с эксклюзивным дизайном; полные роскоши и неразумного изобилия элитные квартиры и особняки; дорогостоящие одежды и т.п. Посмотрев сквозь все это, проницательный человек легко может понять и уяснить никчемность подобных уровней роскоши, не говоря уже о том, что они зачастую сопряжены с посягательством на имущество и права других, с казнокрадством и обманом], (4) *горделивость (кичливость)* друг перед другом [когда человек стремится к чему-то, приобретая ту или иную дорогостоящую вещь не для уюта и удобства, а ради хвастовства, ощущения превосходства над другими, чтобы “утереть нос” соседу, компаньону или другу] и (5) *накопительство* [слепое приумножение] богатств, а также [горделивость] многочисленностью детей [когда родители гордятся не порядочностью, умом, образованностью, воспитанностью, набожностью и самостоятельностью своих чад, а тем лишь, что их много].

[И если представить себе мирскую жизнь образно, то] она подобна обильному дождю (ливню). Неверующие начинают восхищаться растениями и урожаем, произрастающими после него, ведь все быстро созревает, но [через недолгий промежуток времени] сразу начинает желтеть, бледнеть, а затем гниет и иссыхает, превращаясь в бесполезные остатки (сор, мусор, труху). [“Созревающие” мирские “плоды”,

возможности, достаток, силы нужно уметь вовремя и разумно “собрать”, применить, переведя в то, что полезно и доходно в мирском и в вечном. Но люди часто бывают ослеплены тем, что есть, забывая о том, что земное в скором времени и в самых разных формах уйдет, а вернется в форме записи в личном деле в Судный День — или тяжеленными грехами, или благодеяниями.]

В вечности [для грешников и безбожников предусмотрено] суровое наказание, [а для кого-то из числа уверовавших и набожных] — прощение от Господа и довольство.

Мирская жизнь [порой] не что иное, как хвастовство (горделивость друг перед другом, самодовольство) и ослепление (обольщение)¹ [когда человек слепнет от отдельных мирских благ и удовольствий, переставая пронизательно видеть сквозь них, теряя возможность анализировать, во что они превратятся в вечности: в райские плоды, неопишуемые по красоте и вкусу, или в адские колючки, запиваемые кипятком Ада. Звучит непривычно, но одного из двух не избежать]” (Св. Коран, 57:20)².

Итак, жизнь — игра. Но это по сути своей не легкомысленная забава, а игра, требующая от нас взвешен-

¹ Обольститься — поддаться соблазну, дать чему-либо увлечь себя. Обольщаться — быть в приятном заблуждении относительно чего-либо. См.: Большой толковый словарь русского языка. С. 679.

² Подробное разъяснение данных аятов вы можете прослушать на аудиозаписи пятничных ва‘аза и проповеди Шамиля Аляутдинова за 26 августа 2005 года.

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

ного, серьезного подхода и неустанных тренировок. Ведь в ней будут и выигравшие, и проигравшие. Но мы ради своего же блага не имеем права проигрывать.

Верующий относится к жизни спокойно, ровно, энергично, с радостью, но подход серьезен, а чувство ответственности постоянно рядом.

Ничто не удержать в руках навечно, кроме как переведа в иную категорию — во имя Аллаха (Бога) и на благо себе (но помня о человеческой ненасытности, зная меру), родным, своему народу, единоверцам и вообще людям. К тому же все по намерениям. Важны — целеустремленность, настрой и положительная, разумная активность.

Дело осталось за малым — жить... достойно прожить. И больше на уровне души¹, намерений и фактических дел, нежели — масок, декораций и искусственных представлений.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ!

Вопрос. *Является ли Иегова одним из 99 имен Аллаха?*

Ответ. Вздор и вымысел.

Американская секта свидетелей Иеговы усиленно внедряется в общественные круги как в России, так и на территории бывших союзных республик. Для му-

¹ Понять, что такое “жить на уровне души”, поможет вам (с благословения Всевышнего) книга Ш. Аляутдинова “Мир души”, существующая как в книжном варианте, так и в аудиоформате.

сульманских регионов у них есть специальная литература, где для внедрения иеговистских идей используется исламская терминология.

Опасная деструктивная секта. Не советую даже разговаривать с ними.

По официальным данным, количество сект в России исчисляется уже тысячами. Такое положение дел требует от людей, особенно молодых, бдительности в выборе собеседника и особого внимания при выборе друзей и знакомых.

Вопрос. *Если человек сомневается и не знает, насколько он впал в “куфр” (неверие), покаявшись, должен ли он совершить гусль и обновить брак? В одной книге написано, что дела впавшего в куфр аннулируются. Так ли это?*

Ответ. Тему “куфр-некуфр” на территории России часто муссируют люди сектантской направленности, зачастую сами того не осознавая. Происходит это из-за недостатка полноценных знаний и часто встречающегося отсутствия гибкости мышления, эрудированности, да к тому же не учитываются ментальные и филологические особенности русского языка при подстрочных переводах с арабского или турецкого языков. Книги, подобные упомянутой вами, рекомендую не читать, и выбросьте из головы сомнения, порожденные ими. Вы хорошо знаете, что вера — в вашем сердце, и укрепляется она благими делами и помыслами, а потому нет необходимости ни “совершать”, ни “обновлять”.

В общении же: если ваш собеседник раздражается по каждой мелочи, постоянно клянется Богом

Суфизм, радикализм или что-то среднее?

(вал-лахи, бильл-ляхи), через слово говорит “астаг-фирулла”, упоминая других, а тема куфра-безбожия не сходит с его уст, то советую быть осторожным с ним, а лучше избегать таких. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) предостерег: “Погибнут [иссохнут духовно, душевно, психологически] те, кто щепетильны и чрезмерно строги”. Он повторил эти слова трижды¹.

Вопрос. *Являются ли буддисты неверными с точки зрения Ислама?*

Ответ. Буддизм в сегодняшнем его виде не относится к религиям, которые признаны мусульманами как данные от Бога.

Вопрос. *Является ли суфизм нововведением? Мне кажется, что это похоже на многобожие.*

Ответ. Суфизм — это стремление поклоняться Всевышнему осознанно, это совершенствование своих нравственных качеств, когда стараешься понимать себя в контексте вечности и создаешь внутри, а также вокруг себя атмосферу веры и религиозной практики. Тасаввуф однозначно не является многобожием. Такое предположение — крайне ошибочное заблуждение.

Вопрос. *1. Слышали ли вы о движении “Таблих”? И правильно ли покидать семью на месяц и более как бы ради “пути Аллаха”? 2. Есть такая книга “Фазали Амали”, некоторые считают правильным жить*

¹ См.: Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин. Т. 2. С. 398, хадис № 1738, “сахих”.

Все увидят Ад

согласно ей, даже многим эта книга заменяет Коран. Каково ваше мнение?

Ответ. Считаю и убежден, что это неправильно, крайность и скрытая форма лени, беспечности; уход от семейной и общественной ответственности.

Вопрос. *Какие наиболее опасные и распространенные экстремистские движения Ислама есть в современной России?*

Ответ. *Невежество, и еще раз невежество* в самых разных сферах, в том числе и в государственных органах, а также в СМИ, которые временами терроризируют население словами и нагнетанием ситуации, превращая в главную новость то, что не заслуживает и малейшего общественного внимания.

Вместо того чтобы изучать проблему и поступательно решать ее, не ломая судьбы людей, их клеймят, отвергают, отдавая в лапы всевозможным сектантам.

Жить и работать следует не для галочки.

Глава 7

МУЗЫКА И ИСКУССТВО

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖИВОГО (ИСКУССТВО)

Лишь Он – Творец, способный все преобразить...

Ислам – религия, актуализирующаяся в образе жизни человека. Но каков этот образ жизни? Все запрещающий, ограничивающий какими-то внешними атрибутами? Вовсе нет! “Ад-дийну юср”, – говорил пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует). То есть религия – легкость¹. Она призвана облегчать жизнь, а не усложнять ее. Также Пророк трижды и настоятельно повторил: “Проявляющие излишнюю щепетильность и чрезмерную строгость погибнут”².

Ислам всесторонне *благоприятствует* и *поощряет* развитие образования, науки, культуры, но запрещает ту часть искусства, которая претендует на творение, когда художники, например, или скульпторы

¹ Ас-Суюты Дж. Аль-джами' ас-сагыр. С. 261, хадис № 4301.

² Хадис от Ибн Мас'уда; св. х. Ахмада, Муслима и Абу Дауда. См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джами' ас-сагыр. С. 569, хадис № 9594.

считают, что *творят* нечто необычайное, шедевральное, исключая Бога и вознося себя. Творить присуще только Творцу — Богу. Люди же могут заниматься скульптурой, живописью как тем, что приукрашивает их жизнь, интерьер дома или архитектуру здания, могут конструировать очень умные машины и механизмы, используя законы природы, установленные Всевышним. Но в то же время, сколь бы умны они ни были, даже мелочь из сотворенного Богом, например муху, они не в состоянии воссоздать, сделать подобное. И каких бы высот ни достигли, никогда не смогут (см. Св. Коран, 22:73).

Итак, первое, что категорически запрещено, — это приписывание себе возможности творить. Главным образом здесь подразумеваются те художники, которые думают, что “творят своей кистью, вносят что-то особое в портрет того или иного человека”. Будто бы им осталось только вдохнуть душу в свое “творение” — и оно оживет.

В прежние времена не было масштабного использования иллюстраций, отсутствовали типографии, которые могли бы множить картинку тысячными тиражами и тем самым она теряла бы определенную долю ценности и важности. Ранее также изображение живого сочеталось с его обожествлением, отношением как к чему-то святому, подобно христианскому иконостасу. Это как раз таки и было категорически запрещено. Ведь через постепенное обожествление изображенных людей (или животных) создаются сами собой предпосылки, приближающие человека к *идолопоклонству*¹. То же

¹ Людям, вкусившим идеологические “прелести” Советского Союза, очень знакома эта тема. Постепенное обожествление Ленина и его идей в большей степени происходило именно через

касается и повсеместного установления огромных памятников или бюстов “вождей”, как это было очень распространено в бывшем Советском Союзе. Данная практика до сих пор существует в Китае, да и в некоторых мусульманских государствах.

Во всех богословских трудах, где подробно описывается тема изображения живого, вы столкнетесь с таким словом, как “мумтахэн”, то есть то, к чему относятся без какого-либо внимания, уважения, безразлично. Так вот, еще со времен пророка Мухаммада установилось, что предметы, на которых имеется изображение животных или людей (паласы, покрывала, подушки, монеты и т. д.) и к которым применимо вышеупомянутое отношение, не несут в себе канонической запретности (харам). Максимум, что может быть, — это нежелательность (макрух), когда эти иллюстрации на той или иной домашней утвари отвлекают человека во время совершения молитвы-намаза¹.

Что допускается и что не допускается в художественных изображениях

Религия не сковывает человека, а освобождает, делает его широко смотрящим на жизнь, открывает перед ним горизонты вечности и одновременно

художественное, фотографическое и скульптурное изображение “вождя мирового пролетариата”.

¹ См., например: Аль-Мунзири З. Мухтасар сахих муслим. С. 409, хадисы № 1365 (“занавеска с изображением живого”), № 1366 (“сделали из ткани, на которой было изображение живого, подушку или две”), № 1368 (“Аиша из одной подушки, на которой было изображение живого, сделала две, которые нашли свое применение в доме Пророка) и т. д.

возвращает с небес на землю, призывая думать не только о себе, но и о тех, кто рядом.

Поэтому на хадисы, говорящие о запрете изображений и скульптур, необходимо смотреть со следующих позиций:

- с какой целью изображается то или иное живое?
- как это будет применяться?
- какие цели преследовал художник?

Несколько хадисов об ангелах и изображениях

Нахождение дома или в рабочем помещении натурального изображения чего-либо живого препятствует проникновению в данную часть пространства ангелов проявления милости Всевышнего. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил:

— “Ангелы [проявления милости Всевышнего]¹ не заходят в помещения, где находятся “тамасиль”², “тасавир”³;

¹ Ангелы-хранители и ангелы-писари, фиксирующие все поступки людей, никогда не покидают человека. См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 579.

Также для ангелов, забирающих души людей, художественные изображения живого или статуи, памятники не являются препятствием. См.: Аль-Кари ‘А. Миркат аль-мафатих шарх мишкат аль-масабих: В 11 т. Бейрут: аль-Фикр, 1992. Т. 8. С. 265.

² Слово “тамасиль” переводится с арабского языка как “статуи, статуэтки, памятники”, то есть художественно-скульптурные изваяния животных или людей, которые способны отбрасывать тень. Но обычно оно переводится как “идолы”. Слово “тасавир” употреблено в данном случае в качестве синонима. См.: Ибн Манзур. Лисан аль-‘араб [Язык арабов]: В 15 т. Бейрут: Садир, 1994. Т. 4. С. 473; Муджаму логати аль-фукаха’ [Словарь богословских терминов]. Бейрут: ан-Нафаис, 1988. С. 146.

³ См.: Аль-Мунзири З. Мухтасар сахих муслим. С. 408, хадис № 1364.

Музыка и искусство

— “Ангелы не заходят в помещения, где находится “сура”¹”²;

— “Ангелы не заходят в помещение, где находится собака или “тасавир”³”⁴;

— “Ангелы не заходят в помещение, где находится собака или “сура”⁵”⁶.

¹ Слово “сура” (пишется через букву “сод”) переводится с арабского языка как “образ, картина, изображение, фигура”. См.: Арабско-русский словарь Х. Баранова. Также данное слово употребляется в значении “лицо”. См.: Ибн Манзур. Лисан аль-‘араб. Т. 4. С. 473.

В богословских трудах данное слово чаще употребляется в значении “шакль” (форма, образ, фигура) и “ат-тимсаль аль-муджассам” (статуя, монумент, памятник). Раньше большая часть ученых обозначала статуэтки, памятники, монументы тем же словом, что и, например, изображение людей или животных на холсте. Они все это называли словом “сура” (через “сод”) См.: Му‘джаму люгати аль-фукаха’ [Словарь богословских терминов]. Бейрут: ан-Нафаис, 1988. С. 277, 278.

² См.: Аль-Мунзири З. Мухтасар сахих муслим. С. 408, 409, хадис № 1365.

³ Объяснение данного слова см. в предыдущих сносках.

⁴ См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 578, хадис № 5949.

⁵ Объяснение данного слова см. в предыдущих сносках.

⁶ Хадис приведен в св. х. Ахмада, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа. См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 578, хадис № 9758, “сахих”; аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан [Благородный поступок в приближении (к читателям) свода хадисов Ибн Хаббана]: В 18 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1991. Т. 13. С. 160, 161, хадисы № 5849, 5850. Также см.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 581, хадисы № 5957, 5958, 5960, 5961; Ибн Абу Шейба А. Аль-мусаннаф фи аль-ахадис ва аль-асар [Свод хадисов и повествований]: В 8 т. Бейрут: аль-Фикр, 1989. Т. 6. С. 71, хадисы № 69/1, 2, 3, 4.

При комментировании данных хадисов обычно приводится мнение имама аль-Хаттаби: “Ангелы (проявления милости Всевышнего) не входят в те дома, где находятся изображения (или статуэтки), запретные с точки зрения религии. Но, например, те изображения (или статуэтки), которые не имеют четких контуров лица или используются без какого-либо особого к ним отношения¹, не препятствуют присутствию ангелов”².

Более категорично мнение имама ан-Навави, который считал, что упомянутое в хадисе касается любых форм изображения живого³.

Одной из главных предполагаемых причин относительно непроникновения ангелов в помещение явилось то, что раньше (как порой и сейчас) на художественные изображения живого или их монументы, статуи некоторые люди молились, забывая о Том, Кому истинно должно молиться и у Кого истинно нужно просить⁴.

Есть еще хадис, который гласит, что пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) сказал: “Ко мне пришел ангел Джабраил (Гавриил) и начал со слов: “Я приходил вчера к тебе туда, где ты был, но не смог зайти. В том помещении были статуэтка мужчины, занавеска с

¹ К примеру, иллюстрации в газетах, журналах, книгах или на денежных банкнотах.

² См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 580, а также с. 593; аль-Кари ‘А. Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих. Т. 8. С. 265.

³ См.: Аль-Кари ‘А. Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих. Т. 8. С. 265.

⁴ Там же. Т. 8. С. 266.

изображениями, а также щенок”. Пророк попросил изменить контуры головы у идола так, чтобы он стал подобен дереву, из занавески сделали две подушки, на которые садились, а щенка вывели на улицу. За щенком присматривали внуки Пророка Хасан и Хусейн¹.

В своде хадисов имама Абу Дауда хадис звучит немного по-другому: “Ко мне пришел ангел Джабраил (Гавриил) и начал со слов: “Я приходил вчера к тебе, но не смог зайти. У входа стояла статуэтка идола, в помещении была занавеска с изображениями, а также щенок. Попроси, чтобы идола сделали подобным дереву, изменив контуры головы. Пусть из занавески сделают две подушки, на которых вы сможете сидеть, а собаку пусть выведут из дома”. Все было сделано, как просил ангел. Щенка вывели на улицу. За ним стали присматривать внуки Пророка Хасан и Хусейн”².

¹ См.: Аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи таркиб сахих ибн хаббан. Т. 13. С. 165, хадис № 5854; аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани [Господне открытие (помощь) для упорядочения свода хадисов Ахмада ибн Ханбалья аш-Шайбани]: В 12 т., 24 ч. Бейрут: Ихья ат-турас аль-‘араби, [б. г.]. Т. 9. Ч. 17. С. 280, 281.

² Также этот хадис приведен в св. х. ат-Тирмизи и ан-Насаи. Имам ат-Тирмизи говорил о его достоверности “хасан сахих”. См.: Абу Дауд. Сунан аби дауд [Свод хадисов имама Абу Дауда]: В 4 т. Египет: ас-Са‘ада, 1950 (1369 по хиджре). Т. 4. С. 103, хадис № 4158; аль-Хаттаби Х. Ма‘алим ас-сунан. Шарх сунан аби дауд [Достопримечательности сунн. Комментарий к своду хадисов Абу Дауда]: В 2 т., 4 ч. Бейрут: аль-Кутуб аль-ильмийя, 1995. Т. 2. Ч. 4. С. 191, хадис № 1493; аль-Кари ‘А. Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих. Т. 8. С. 277, 278, хадис № 4501.

Хадис в продолжение темы об изображениях

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) передал слова Всевышнего: “Может ли быть кто-то грешнее того, кто приписывает себе умение творить, подобно Моему творению?! Пусть [те, кто считают, что могут творить] сотворят хотя бы пылинку (атом), хотя бы семечко, хотя бы одно ячменное зернышко”¹.

“Сотворят...” — не нарисовать, а именно из ничего сотворить атом, семя, зернышко подобно тому, как это творит Всевышний. Сотворить со всеми теми значительными качествами, что закладывает Творец в столь незначительных и на первый взгляд мертвых, но несущих в себе жизнь вещах.

“...Хотя бы пылинку (атом)” — в пояснениях к хадису говорится, что слово “частица” (зарра) обычно переводили как “муравей” (намля). То есть: “попробуйте сотворить мелочь из мира насекомых (муравья), а если не сможете, то попытайтесь — семя ячменя или пшеницы, которые проще, чем муравей”². Если брать во внимание открывшиеся перед человеком границы микромира, мира молекул и атомов, то можно спокойно, не прибегая к примеру с муравьем, ограничиться “атомом”, который и обозначаем в

¹ См.: Аль-Мунзири З. Мухтасар сахих муслим. С. 410, хадис № 1370; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 584, хадис № 5953; Ибн Абу Шейба А. Аль-мусаннаф фи аль-ахадис ва аль-асар. Т. 6. С. 73, 74, хадис № 71/4; аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 9. Ч. 17. С. 277, глава № 52, хадисы № 152, 153.

² См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 585.

арабском языке именно словом “зарра”, упомянутым в тексте хадиса.

Господь указывает такого рода предложениями-укорами на ничтожную слабость человека пред Богом, хотя он (человек) сотворен Всевышним Творцом как самое совершенное и умное творение на Земле. Смысл сотворенности человека в полной мере раскрывается через веру в Бога, создавшего все и вся, предписавшего для людей определенные правила и нормы и передавшего эти предписания через посланников Своих и пророков.

Хадис

Пророк предупреждал: “Воистину, наихудшее наказание в Судный День ожидает художников [изображавших людей или животных]”¹.

“Воистину, наихудшее наказание” — исламские богословы подчеркивали, что понимать буквально эти слова будет неверным, так как в Священном Коране четко говорится о том, что наихудшее наказание ожидает “фараонов” и им подобных за упрямство в неверии и жестокости².

Имам ат-Табари дал интересное пояснение по данному нюансу: “В хадисе имеются в виду те

¹ См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 581, хадис № 5950; Ибн Абу Шейба А. Аль-мусаннаф фи аль-ахадис ва аль-асар. Т. 6. С. 73, хадис № 71/2; аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 9. Ч. 17. С. 277, глава № 52, хадис № 148.

² “Заводите в Ад (на его наихудшие уровни) род фараонов [да и всех, подобных им, язычников и безбожников]” (Св. Коран, 40:46).

художники, которые преднамеренно изображали людей или животных, зная, что в последующем простой люд будет поклоняться этому помимо Бога, Единого и Вечного. Художник, зная о таком последующем применении своих работ, лишает себя веры в Господа. И не исключено, что такого рода художники заслужат столь же мучительное наказание, что и фараоны, возомнившие себя богами. Те же художники, которые не имеют подобных намерений и уверены, что их художественные изображения людей или животных не будут обожествлены и превращены людьми в предметы поклонения, не подпадают под упомянутое наказание, но все равно являются непокорными и грешниками (аль-‘асы, аль-‘уса)”¹.

Хадис

“Воистину, те, кто изображает, будут испытывать мучения в Судный День. Сказано будет им: “Оживите то, что вы творили”².

“Творили” (“халяктум”) — именно “то, что вы *творили*”, сравнивая себя с Творцом. Вы думали, что столь совершенно изобразили человека или животное, что осталось только душу вдохнуть в изображенные вами тела?! “Вы слишком многое о себе возомнили в пре-

¹ См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 582; там же С. 596.

² См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 581, хадис № 5951, а также 5961 и 5963; Ибн Абу Шейба А. Аль-мусаннаф фи аль-ахадис ва аль-асар. Т. 6. С. 73, хадисы № 71/3; аль-Бенна А. (известный как ас-Са’ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 9. Ч. 17. С. 277, глава № 52, хадис № 149.

жней жизни. Ну так попробуйте “вдохнуть” жизнь в них сегодня, в Судный День”¹.

Имам ан-Навави говорил: “Изображение животных (с целью достигнуть их реалистичности, соперничав в этом с Богом) запретно, каковым бы ни было последующее применение и где бы ни помещалось это изображение: на одежде ли, на коврах, на денежных купюрах или стенах, на посуде и т. д. Что же касается иных изображений, где нет животных, то это не запретно”.

Имам аль-Хаттаби, комментируя текст хадиса, сказал: “Велико наказание художника за то, что в былые времена люди поклонялись изображениям (живого в виде статуй или картин), забывая о Боге. И в первую очередь в этих хадисах подразумеваются скульптурные изображения идолов”.

Абу ‘Али аль-Фариси, например, говорил о применимости данных хадисов к тем, кто приписывает Творцу облик, определенную форму².

Многие ученые замечали, что наказание, упоминаемое в хадисах, касается тех художников, которые мнят из себя “творцов”, а также тех, кто преднамеренно изображает людей или животных в качестве икон, на которые в последующем будут молиться простолюдины³.

¹ См., например: Аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан. Т. 13. С. 158, хадис № 5847.

² Последние три цитаты см.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 583.

³ Дополнительно хадис о проклятии заработка такого рода художников см.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 594, хадис № 5962.

При отсутствии упомянутых настроений и намерений изображение живого из запретного переходит в разряд нежелательного (макрух), но и эта нежелательность отпадает, если имеется общественная, а также иная необходимость¹.

Хадис

В сводах хадисов аль-Бухари и Муслима приведен хадис от ‘Аиши, четко поясняющий один из главных смыслов запрета и раскрывающий то, к чему люди могут подойти через безобидное на первый взгляд изображение великих личностей. В хадисе говорится об одной из эфиопских церквей, украшенной образами святых, и цитируется пояснение пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует): “Когда умирал среди них набожный и благочестивый человек, они строили на его могиле храм и изображали в нем его облик². Те, кто делал это [изображал в храмах праведников], — наихудшие из творений пред Богом [так как напрямую содействовали многобожию и идолопоклонству, удаляя людей от поклонения своему Создателю]”³.

¹ См.: Аль-Кардави Ю. Аль-халаль ва аль-харам фи аль-ислам. С. 97, 98.

² Тот набожный пред Богом человек, который уже ушел из этой жизни, совершенно не виноват в том, что люди постепенно вознесли его набожность на уровень святости и почти обожествили, начав молиться и просить у него, а не у Всевышнего Творца.

³ См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 581; аль-Кари ‘А. Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих. Т. 8. С. 282, хадис № 4508.

Хадис

‘Аиша передала: “Однажды посланник Всевышнего вернулся после продолжительного отсутствия. За это время я накрыла в хижине каменный выступ (полку, карниз) покрывалом, на котором были изображены картинки (изображения живого). Пророк, увидев это покрывало, снял его и сказал: “Самое наихудшее мучение в Судный День будут испытывать те, кто уподоблял себя Богу в умении творить”. ‘Аиша завершает это повествование словами: “Мы сделали из этого покрывала одну или две подушки”¹.

“...Изображены картинки (изображения живого)” — в хадисе употреблено слово “тамасиль”, которое обычно переводят как “идолы”. В своде хадисов имама Муслима есть уточнение, что на покрывале был изображен “конь с крыльями”².

“...Одну или две подушки” — в своде хадисов имама Муслима добавляется “две подушки, которые в последующем мы использовали дома. Пророк Мухаммад опирался на них [когда сидел]”³.

На основе данного хадиса, а также еще нескольких подобных этому по смыслу, в которых описываются

¹ См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 586, хадис № 5954.

² См.: Аль-Мунзири З. Мухтасар сахих муслим. С. 409, хадисы № 1366, 1367.

³ См.: Аль-Мунзири З. Мухтасар сахих муслим. С. 409, хадис № 1368; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 590; аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 9. Ч. 17. С. 286, хадис № 182; аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан. Т. 13. С. 154, хадис № 5843.

аналогичные ситуации, произошедшие с пророком Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует), некоторые исламские богословы сделали заключение о возможности использования изображений живого, применяемых людьми как нечто второстепенное, непримечательное и при этом являющихся “изображениями, не дающими тени”. Имам ан-Навави говорил: “Так считало подавляющее большинство (джумхур) ученых из числа сподвижников Пророка и богословов первого поколения (таби‘ун). С этим были согласны такие ученые, как ас-Саври, Малик, Абу Ханифа и аш-Шафи‘и. А некоторыми оговаривалось, что не важно даже, будет у данного изображения тень или ее не будет. Главное, чтобы к изображению не относились как к чему-то святому, почитаемому, превозносимому”¹.

Хадис

Анас говорил: “У ‘Аиши было покрывало, которым она занавешивала часть жилища. Однажды Пророк ей сказал: “Убери это от меня [пусть оно не висит на столь видном месте]. Изображения, которые на этом покрывале, отвлекают меня во время молитвы”².

В своде имама Муслима есть другой хадис, где сказано: “У ‘Аиши была одежда (платье) с изобра-

¹ См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 587, 588.

² См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 592, хадис № 5959; там же хадис № 374; аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 9. Ч. 17. С. 285, хадис № 178.

жениями на ней, в направлении которой Пророк порой молился”¹. То есть направление, в котором молился Пророк, и расположение этой вещи порой совпадали, и она оказывалась перед ним. Посланник Всевышнего (да благословит его Аллах и приветствует) иногда просил переложить ее в другое место.

На основе этих хадисов некоторые ученые указывали на нежелательность совершения молитвы-намаза в направлении изображений, так как это отвлекает человека от молитвы. Но, например, богословы-ханафиты считали, что отсутствует даже нежелательность, если изображения эти малы или не имеют четко выраженных контуров².

Молитва-намаз, при наличии изображения перед молящимся, не нарушается, так как из хадиса совершенно ясно, что пророк Мухаммад не прерывал молитву, останавливаясь на каком-то из движений и выходя из состояния молитвы, а также не перечитывал молитвы-намазы, совершенные в направлении изображений, отвлекавших его³.

Хадис

Абу Талха Зейд ибн Сахль передал: “Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует)

¹ См.: Аль-кутуб ас-ситта. [(Объединенные) шесть сводов хадисов]: В 23 т. Стамбул: Чагре, 1981. Т. 5. С. 1668, глава № 37, раздел № 26, хадис № 93.

² См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 592.

³ См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 14 т. Т. 1. С. 578, пояснения к хадису № 374.

говорил: “Ангелы не заходят в помещения, где находится “сура”¹.

“Когда Зейд заболел, мы направились его проведать. И, придя, увидели рядом со входом занавеску с изображением (с сурой)”², — рассказывает Буср ибн Са‘ид. Я удивленно спросил своего спутника ‘Убейдуллу аль-Хавляни: “А разве совсем недавно Зейд не цитировал нам слова Пророка?!” ‘Убейдулла ответил: “А ты разве не слышал слова “илля ракман фи савб” (кроме изображений на одежде, на ткани)?!”³

Этот хадис цитируется практически во всех сводах хадисов и богословских пояснениях по данной теме. Часто проводят параллель между этим хадисом и наиболее категоричным хадисом от ‘Аиши о том, как она купила подушку с изображениями (животных), а пророк Мухаммад некоторое время стоял в дверях не заходя, выражая упрек за сделанную покупку, и проговорил: “Воистину, кто делает эти изображения, тот будет мучиться в Судный День. Скажут им: “Оживите то, что вы творили”. Затем добавил: “Ангелы не заходят в дом, где есть изображение (сура)”⁴.

¹ См.: Аль-Мунзири З. Мухтасар сахих муслим. С. 408, 409, хадис № 1365.

² См. подробное пояснение по этому слову ранее.

³ См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 589, хадис № 5958; Абу Дауд. Суан аби дауд. Т. 4. С. 102, хадис № 4155; аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 9. Ч. 17. С. 286, 287, хадисы № 183, 184; аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан. Т. 13. С. 161, хадисы № 5850, 5851.

⁴ См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 589, хадис № 5957.

Имам аль-Куртуби, поясняя эти хадисы, сказал: “Первый хадис говорит нам о том, что ангелы могут присутствовать в помещении, где есть “ракмун фи савб”, а хадис от ‘Аиши указывал на полный запрет. Наиболее вероятно, что задержка пророка Мухаммада в дверях помещения явилась формой укора и свидетельством о нежелательности (макрух), а слова Пророка “илля ракман фи савб” говорят о допустимости (джаваз). Допустимость же (джаваз) никак не вступает в противоречие с нежелательностью (кярахэ)”. Имам Ибн Хаджар аль-‘Аскаляни очень положительно отнесся к такому заключению¹.

Многие ученые первых поколений (саляф) заявляли, что запрет касается того, что отбрасывает тень (статуэтки-идолы, памятники, постаменты и т.п.). А то, что не имеет тени (изображения на бумаге, ткани, полотне и т.п.), допустимо и разрешено². Ибн Абу Шейба достоверно передал, например, что имам аль-Касим ибн Мухаммад говорил о канонической разрешенности изображений, не имеющих тени. Дома у этого ученого, являвшегося одним из самых грамотных людей своего времени³, был свод (купол, шатер)

¹ См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 593.

Безусловно, великий имам говорил это с учетом всех хадисов по данной теме и комментариев ученых.

² Конечно же, с учетом ранее упомянутых комментариев относительно того, что эти иллюстрации непримечательны и являются чем-то второстепенным, однако, присутствуя в человеческой жизни, приукрашивают ее.

³ Аль-Касим ибн Мухаммад был одним из семи самых грамотных богословов Медины. Именно он передал хадис от ‘Аиши о том, как она купила подушку с изображениями (животных), а пророк Мухаммад некоторое время стоял в дверях, не захо-

с изображением бобра и большой птицы феникс. И наиболее вероятно, что он, как и другие представители первых поколений, в домах которых были изображения, руководствовался именно словами “илля ракман фи савб”¹. Также, например, в своде хадисов имама Ахмада приводятся слова Лейса, который передавал, что он однажды навестил Салима ибн ‘Абдуллу. Когда Лейс увидел Салима облокотившимся на подушку с изображением птиц и диких животных, он спросил: “А разве это не является нежелательным (макрух)?” Тот ответил: “Нет. Нежелательным является то, что ставится (устанавливается, водружается, вешается на стену, то есть то изображение живого, которое занимает почетное место)”².

Хадис

‘Аиша передала о том, что в их жилище была занавеска с изображением птицы. Эта занавеска сразу бросалась в глаза входящему в дом. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) сказал однажды: “Поверни эту занавеску другой стороной. Входя в дом, я всегда вижу ее, и она напоминает мне о мирском”³.

дя, выражая упрек за сделанную покупку. См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 589, хадис № 5957.

¹ См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 11. С. 588, 589.

² См.: Аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 9. Ч. 17. С. 277, хадис № 150.

³ См.: Аль-кутуб ас-ситта. Т. 5. С. 1666, глава № 37, раздел № 26, хадис № 88; аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати).

Хадис

К Ибн 'Аббасу пришел человек и сказал: “Я — художник. Зарабатываю себе на жизнь тем, что рисую картины. Что ты мне посоветуешь?” Сподвижник Пророка произнес: “Я скажу тебе о том, что слышал от посланника Божьего: “Кто нарисует картину [с изображением живого], Господне наказание того [в вечности] будет продолжаться до тех пор, пока он не вселит в свои художества душу. Он же (художник) никогда не сможет этого сделать”.

Ответ этот не понравился пришедшему за разъяснением. Недовольство явно отразилось на его лице. Ибн 'Аббас, видя это, проговорил: “Горе тебе, если не прислушаешься к сказанному. Хочешь рисовать? Ну так рисуй дерево (природу) и то, во что нельзя вселить душу (рисуй то, что не имеет души) или абстрактно”¹.

На основе этого хадиса ученые-богословы сделали вывод о нежелательности (макрух) продажи картин с изображением живого (людей или животных)².

Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 9. Ч. 17. С. 285, хадис № 175.

¹ См.: Аль-'Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 14 т. Т. 4. С. 485, 486, хадис № 2225; Ибн Абу Шейба А. Аль-мусаннаф фи аль-ахадис ва аль-асар. Т. 6. С. 74, хадис № 71/6; аль-Мунзири З. Мухтасар сахих муслим. С. 409, 410, хадис № 1369; аль-Кари 'А. Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих. Т. 8. С. 281, 282, хадис № 4507; аль-Бенна А. (известный как ас-Са'ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани. Т. 9. Ч. 17. С. 277, глава № 52, хадисы № 146, 147; аль-Амир 'Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан. Т. 13. С. 157, хадисы № 5846, 5848.

² См.: Аль-'Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 14 т. Т. 4. С. 486.

Тут следует заметить: если вы желаете понять хадис буквально, то каждый в полной мере свободен в выборе. Если же подходите к своей бытности мусульманином более практично, с учетом многих аспектов, прописанных в Священном Коране и Сунне, а также стараетесь принимать во внимание мнения и комментарии ученых, являющихся (согласно хадису) наследниками пророков, то вам полезно учесть те пояснения, что были упомянуты ранее.

Завершая тему

В завершение богословского исследования считаю полезным процитировать слова известного ученого имама ат-Тахави: “Сначала запрет на изображения (живого) касался всех форм, так как люди впали в значительную зависимость от образов, многие века находясь под влиянием язычества и идолопоклонства. Затем, после постепенного принятия пророческого призыва, когда верующие начали отвыкать от обожествления, было проговорено “ракмун фи савб”, то есть были разрешены те изображения и узоры, которыми люди украшали домашнюю утварь или ткани, одежду, так как в этом присутствовала житейская необходимость. Затем были разрешены все сопутствующие жизни человека изображения, кроме тех, что освящаемы, почитаемы, возносимы”.

Наш современник богослов Юсуф аль-Кардави, цитируя имама ат-Тахави, выражает свое полное согласие с таким подходом к данной теме¹.

¹ См.: Аль-Кардави Ю. Аль-халяль ва аль-харам фи аль-ислам. С. 102.

Вопросы по теме

Вопрос. *Разрешено ли с точки зрения Ислама фотографировать?*

Ответ. Да, конечно, если это в разумных пределах морали и нравственности¹. Лучше всего хранить фотографии в альбоме, так как нахождение их на видном месте, по мнению некоторых ученых, препятствует присутствию в доме ангелов проявления милости Всевышнего.

Вопрос. *Можно ли детям играть в детские игры, игрушки?*

Ответ. Игрушки в форме животных, людей в полной мере разрешены, что упомянуто в Сунне. Например, ‘Аиша, когда была еще маленькой, играла с куклами, называя их дочками. Однажды у нее появилась игрушка в форме коня с двумя крыльями. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует), указывая на кукол, спросил: “А что это?” ‘Аиша ответила: “Это мои дочки”. — “А это что?” — спросил Пророк, указывая на коня. “Конь”, — ответила ‘Аиша. “А почему у него два крыла?” — поинтересовался посланник Всевышнего. ‘Аиша в недоумении воскликнула: “А разве ты не знаешь о том, что у Сулеймана, сына Дауда (Соломона, сына Давида), был конь с крыльями?!” Пророк Мухаммад, услышав это, от души рассмеялся².

¹ См., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: В 11 т. Т. 9. С. 237; аль-Бути Р. Ма’а ан-нас. Машурат ва фатава. С. 189.

² См. в св. х. аль-Бухари, Муслима и Абу Дауда. См.: Аль-Кардави Ю. Аль-халляль ва аль-харам фи аль-ислам. С. 94, 95.

Вопрос. *В Исламе запрещено изображать пророков, ангелов, полководцев или ученых. А как сохранить память о них для последующих поколений? Каковым должно быть почитание по-настоящему великих людей?*

Ответ. Красиво сказал один мусульманин: “Сколько много людей, являющихся великими пред Богом, но неизвестными при этом среди людей. Когда они появляются в обществе, их никто не узнаёт. Когда они покидают его, никто не замечает этого”.

Были великие и даже очень великие люди по своему значению для человечества и вкладу в его процветание. Но нет их фотографий, постаментов, картин с изображением или памятников. И самые первые среди них — пророки и посланники Всевышнего. Они оставили свой след в виде благородных поступков, величественных назиданий... Они сохранены не в виде картин или памятников, они бережно хранятся в сердцах людей. Истории о них передаются из поколения в поколение, из уст в уста, занимая свое почетное место в книгах ученых-историков или богословов. Когда слышишь рассказы об этих великих людях, воодушевляешься, сердце взлетает ввысь, жить становится легче, краше.

Вопрос. *Я учусь в художественной школе на дизайнера. Мне приходится изображать людей и животных. После поступления в данное учебное заведение, примерно через год, я принял Ислам и знаю, что по мусульманским канонам изображать живое (людей и животных) запрещено. Что мне делать?*

Ответ. Самым наиглавнейшим пожеланием художникам-мусульманам является не изображать то, что

даже по отдаленным предположениям может быть в последующем обожествлено, а также не приписывать себе такое Божественное качество, как “умение творить”. Художник может умело и красиво изобразить сотворенное Всевышним Творцом, но никак не творить.

Самое наилучшее — не рисовать людей и животных в натуральном, максимально приближенном к оригиналу виде.

Вопрос. *Можно ли мусульманину рисовать людей в виде анимации на компьютере? Рефат.*

Ответ. Можно.

Вопрос. *Раньше, в раннем возрасте, я увлекался лепкой из пластилина и рисованием. Однажды я даже слепил какого-то древнеегипетского идола с волчьей головой, вот теперь думаю: наказуемо ли это Аллахом в Судный День или нет? Рефат.*

Ответ. Нет, не наказуемо. Не стоит на этом детском увлечении акцентировать внимание.

Вопрос. *Запретны ли в Исламе видеосъемки и фотографирование?*

Ответ. Нет, не запретны.

Вопрос. *Можно ли вешать на стену чучело убитого животного? Ведь это своего рода гордость.*

Ответ. На них ведь никто не молится.

Вопрос. *То, что не запрещено шариатом, это разрешено?*

Ответ. Да.

О МУЗЫКЕ В ИСЛАМЕ

Периодами в Интернете бурно обсуждается тема запретности музыки с точки зрения Ислама. Говорят примерно одно и то же, слышать друг друга у противоборствующих в данном вопросе сторон желание, как мне видится, отсутствует. Думаю, настало время и есть необходимость раскрыть тему, обосновать мнения и поставить предположительно последнюю точку.

Те, кто категорично запрещает

Во-первых, по моим наблюдениям (на протяжении более 15 лет), кажется, что запрещающие в современной молодежной среде — это в большинстве случаев те, кто слепо следует чьему-то мнению (однобоко обоснованному), или те, кто проявляет “набожность” вперемешку с юношеским максимализмом, желая тем самым бросить вызов окружающим. Кстати, запрещающие и громогласно заверяющие о запрете сами временами слушают музыку (которая им по душе) или начинают слушать ее через год-другой, отходя от прежней категоричности. Таких примеров я видел немало, особенно когда человек выходит из состояния спора и полемики, успокаивается и начинает заниматься повседневными бытовыми делами. Главное, чтобы он не забыл о том, что такое обязательная молитва.

Во-вторых, религия и духовность даны людям вне сект и течений, говорящих о своей избранности и особой правильности. В истории мусульманского

богословия велась самая разнообразная богословская полемика по вопросам, не имеющим прямого и однозначного ответа в Коране и Сунне. Музыка относится именно к таковым. И в этом сила Ислама и гибкость канонов. Если же человек не имеет гибкости мышления (а для развития интеллекта важно сегодня и высшее образование, и чтение не только религиозной литературы), то все каноны видятся ему незыблемо косными (“только так и никак по-иному”).

Аргументы тех, кто запрещает музыку

1. *“И среди людей есть те, которые покупают “лахв аль-хадис”¹...”* (Св. Коран, 31:6).

Приведем полный текст аята: *“И среди людей есть те, которые покупают забавы речи для того, чтобы свести с пути Господнего без знаний, и делают Божью веру предметом насмешек. Этим людям уготовано унижительное наказание”* (Св. Коран, 31:6). Если принять во внимание слова некоторых толкователей Корана о том, что здесь подразумевается и музыка (наряду с речью, прозой, поэзией, юмором, например), тогда аят явно и четко указывает на то, что музыка, пение и другие формы использования речевого аппарата относятся к той категории вещей, дозволенность или запрещенность которых определяется намерением и формой применения.

Да, некоторые из сподвижников Пророка и ученых последующих веков цитировали данный аят в качестве аргумента в пользу запрещенности пения, однако

¹ Лахв аль-хадис (араб.) — веселье речи, забава и игра речи.

далеко не все были согласны с таким толкованием аята. Например, известный факых и богослов Ибн Хазм¹ в своей книге “Аль-мухалля” писал: “В этом аяте нет доказательств запретности пения. Контекст аята и сам текст ясно подтверждают это, ибо продолжение аята раскрывает то, с какой целью “покупается развлекающая речь”. Отсюда понятно, что описанное действие относится к безбожнику, и не к обычному безбожнику, а к тому, кто толкает в неверие других! Ибо если некто, к примеру, купит книгу изречений пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует) для того, чтобы сводить людей с пути Истины посредством выборочных, вырванных из контекста цитат, то он поистине грешник и безбожник! И именно такого рода действие описывается в аяте. В то же время никоим образом не порицаема Всевышним словесная забава (песни, анекдоты, притчи, смешные истории), которые человек использует для развлечения и отдыха. Но преднамеренно отвлекающий себя от выполнения очередной обязательной молитвы даже чтением Священного Корана или хадисов, а также разговорами, пением или чем-либо иным грешен пред Господом и является фасиком (грешником). Кто выполняет свои религиозные обязанности (фарды) пред Всевышним и находит время для отдыха и развлечений не в ущерб служению Богу, исполнению Его заповедей, тот является мухсином (праведником)².

¹ ‘Али ибн Ахмад ибн Хазм (994–1063 по григор.) — богослов и факых захиритского мазхаба, поэт и историк из Андалусии. Автор многих сочинений, в числе которых “Аль-фасль фи аль-миляль ва аль-ахва’ ва ан-нихаль” и “Тавк аль-хамама”.

² Слова Ибн Хазма в оригинале см., например: Аль-Кардави Ю. Фатава му’асыра [Современные фетвы]: В 2 т. Бейрут: аль-Калям, 1996. Т. 1. С. 689.

2. Другой аят, упоминаемый людьми, запрещающими музыку: *“Если услышат они [верующие] “аль-лягв” [то есть то, что заслуживает устранения из речи, подобно пустой болтовне и пошлым, суетным словам], то отвернутся от этого”* (Св. Коран, 28:55).

Аргументировать запретность музыки посредством приведенного аята также представляется странным и неверным. Здесь явно имеются в виду бессмысленная и пустопорожняя речь, ругань, словесная суета, вызванные скудостью духовного разумения. Подобное толкование следует из продолжения аята: *“Если услышат они “аль-лягв”, то отвернутся от этого и скажут: “Нам — наши дела, а вам — ваши! Мир вам, мы не желаем [общаться] с невеждами”* (Св. Коран, 28:55).

Слово “аль-лягв”, упомянутое в вышеприведенном аяте, означает все то, что не приносит какой-либо пользы. Слушание того, что не приносит пользы, не является явно запретным до тех пор, пока оно не начинает поглощать время, отведенное для выполнения обязанностей перед Всевышним или людьми.

Необходимо заметить, что не всякое пение является пустословием, ибо многое зависит от текста песни и намерения поющего. Ведь благое намерение делает

Более подробные комментарии к аяту, подтверждающие верность сказанного при внимательном чтении, см., например: Аль-Бака’и Б. (умер в 885 по хиджре). Назм ад-дурар [Нанизывание жемчуга (тафсир)]: В 8 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1995. Т. 6. С. 6, 7; ас-Сабуни М. Мухтасар тафсир ибн кясир [Сокращенный тафсир Ибн Кясира]: В 3 т. Бейрут: аль-Калям, [б. г.]. Т. 3. С. 62, 63; аль-Куртуби М. Аль-Джами’ ли ахкям аль-кур’ан [Свод установлений Корана]: В 20 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1988. Т. 14. С. 35–39.

игру одной из причин обретения близости ко Всевышнему, а шутку может превратить в проявление покорности Ему. В свою очередь, недоброе намерение умаляет благородность действия, превращая его в обряд внешнего поклонения, что является проявлением лицемерия. Ведь сказано: “Поистине, Аллах не смотрит на внешние проявления [покорности Ему], однако смотрит на сердца ваши”¹.

Что касается еще нескольких аятов, приводимых запрещающими музыку, то ни один из них не говорит о музыке прямым текстом: они или порицают различные формы применения речевого аппарата и всего того, что может усиливать его влияние, воздействие, с намерением опорочить веру, Священное Писание (см. Св. Коран, 53:59–61), или предостерегают от сатанинских нашептываний, побуждающих к греху и преступлению (см. Св. Коран, 17:63–65). Касательно того, что некоторые комментаторы оговаривали в данном контексте и песню, не является чем-то странным, ведь и песню, и стихотворение, и повесть, и красноречивое публичное выступление, и телевидение, и Интернет можно применить параллельно с достижением упомянутых греховных целей.

3. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) говорил: *“Появятся среди моих последователей люди (народы), которые позволяют*

¹ Пророк Мухаммад (да благословит его Господь и приветствует) говорил: “Поистине, Аллах не смотрит на внешние проявления [покорности Ему] и богатства ваши, однако смотрит на сердца ваши и дела” (хадис от Абу Хурайры; св. х. Муслима и Ибн Маджа). См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джамий ас-сагыр. С. 114, хадис № 1832, “сахих”.

себе (будут считать разрешенным) прелюбодеяние, натуральный шелк¹, употребление спиртного [включая все, что опьяняет рассудок]² и струнные инструменты [музыкальные инструменты]. Вне всяких сомнений, спустятся люди (народы) к подножию высокой горы (расположатся у подножия высокой горы). Вернется к ним вечером [пастух] с их стадом. Придет к ним [бедный, нищий] со своей нуждой, а они ему ответят: “Приходи завтра!” Ночью же обрушит Всевышний на них гору [у подножия которой они находятся], а остальных [кто из них останется в живых] превратит в обезьян и свиней до Конца Света [возможно, здесь аллегория, имеется в виду, что они потеряют нормы морали, так и не приобретя их до конца своей жизни]”³.

Пророк Мухаммад также оповестил: “Появятся среди моих последователей люди, которые будут пить спиртное (хамр), называя его иначе [на сегодняшний день есть огромное количество алкогольной продукции, в том числе пиво, дорого ценящиеся вина и слабоалкогольные напитки, некоторые производители которых не жалеют денег, доказывая их пользу для здоровья, хотя официальная медицина это категорически отрицает], над головами их будут играть на струнных инструментах [на музыкальных инс-

¹ Подробнее о границах запрета в использовании натурального шелка в Исламе см.: Аляутдинов Ш. Реальность. С. 440–442.

² Канонически употребление спиртного относится к тому, на что наложен абсолютный запрет. Применение спирта возможно лишь в медицинских целях.

³ См.: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]: В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-‘асрийя, 1997. Т. 4. С. 1794, хадис № 5590.

трументах] и пять певицы. Всевышний опустит под ними землю и сделает их обезьянами и свиньями”¹.

Контекст явно указывает на недопустимость применения музыки в сопровождение греха, ведь относительно всего упомянутого (прелюбодеяние, спиртное, натуральный шелк для мужчин) имеются однозначные запреты в Коране и достоверной Сунне, а относительно музыки запрета нет, чего никто опровергать не станет. Вся имеющаяся по музыке аргументация косвенна, домыслена, а не однозначна. Кстати, подробные комментарии имамов аль-‘Аскаляни и аль-‘Айни к хадису из свода хадисов имама аль-Бухари только подтверждают именно такой подход к вопросу: музыка с точки зрения Ислама относится к той категории вещей, разрешенность или запрещенность которой определяется формой применения². Соглашусь, что в ученой среде были и есть те, кто категорично говорит о запрете на музыку в Исламе, аргументируя свое мнение в том числе и упомянутыми хадисами, но это не придает вопросу однозначности, а лишь говорит о том, что такое мнение также есть в мусульманском богословии. Но есть и другие, так как ни в Коране, ни в достоверной Сунне однозначного запрета (подобно

¹ См.: Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлиа, 1999. С. 432, хадис № 4020; ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 471, хадис № 7706, “сахих”.

² См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]: В 18 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-ильмия, 2000. Т. 13. С. 63–69; аль-‘Айни Б. ‘Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари [Опора чтеца. Комментарий к своду хадисов аль-Бухари]: В 25 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-ильмия, 2001. Т. 21. С. 260–263.

тому, как например, на свинину, спиртное) на музыку нет.

Проводя параллель с современной жизнью, упомянутые два хадиса говорят об атмосфере ночных клубов, дискотек, баров и казино, где, к сожалению, можно встретить и мусульман, а посещение такого рода заведений, конечно же, запрещено (харам).

4. Также те, кто категорично высказывается о запрете на музыку, приводят в доказательство следующие два хадиса: “Ангелы [проявления милости Всевышнего] не сопровождают тех, с кем собака или колокол (колокольчик)”¹, ведь “колокол (колокольчик) — это дудка Сатаны”². Имам Муслим, в своде хадисов которого приведено данное повествование, назвал раздел “Нежелательность собаки и колокола (колокольчика) в пути”³. Имам ан-Навави, комментируя данный хадис, сказал: “Богословский смысл хадиса состоит в том, что наличие собаки и колокола (колокольчика) в пути относится к нежелательному”⁴. Тема эта и хадисы, связанные с ней, касаются колокольчиков, которые вешались на шеи верблюдов

¹ См.: Ан-Найсабури М. Сахих муслим [Свод хадисов имама Муслима]. Рияд: аль-Афкяр ад-дауля, 1998. С. 876, хадис № 103 (2113).

² См.: Ан-Найсабури М. Сахих муслим. С. 877, хадис № 104 (2114).

³ Там же. С. 876.

⁴ См.: Ан-Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави [Свод хадисов имама Муслима с комментариями имама ан-Навави]: В 10 т., 18 ч. Бейрут: аль-Кутуб аль-ильмия, [б. г.]. Т. 7. Ч. 14. С. 95.

и других животных¹. С музыкой данный хадис вообще никак не связан, кроме как если постараться что-то домыслить и додумать.

Приводят они и слова ‘Абдуллы Ибн ‘Умара, услышавшего в пути звук свирели (дудки) [у имама Ахмада — звук дудки пастуха] и заткнувшего себе руками уши. Пройдя так некоторое время (сменив направление) и уверившись, что звук уже не слышен, он отнял руки и сказал: “Я был вместе с Пророком, и когда он услышал подобное, то поступил именно так”². Возможно, такой случай и был, но это не говорит о запрете музыки, а больше указывает на то, что она бывает разной и по-разному может быть воспринята, так как если бы она была запретна, то Пророк (да благословит его Господь и приветствует), воспользовавшись ситуацией, оговорил бы запрет, подобно тому как это происходило касательно многих других вопросов и положений, но такого не произошло. Еще следует добавить: имам Абу Дауд³, приведя данное изречение в своем своде хадисов, сказал, что это как хадис недостоверно (мункяр).

¹ Подробнее см., например: Аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси (675–739 по хиджре). Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан [Благородный поступок в приближении (к читателям) свода хадисов Ибн Хаббана]: В 18 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1991 (1997). Т. 10. С. 552–556, хадисы № 4699–4705.

² См.: Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов Абу Дауда]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлиа, 1999. С. 534, хадис № 4924, “мункяр”; Ахмад ибн Ханбаль. Муснад [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлиа, 2002. С. 354, хадис № 4535.

³ Абу Дауд (Сулейман ибн аль-Аш‘ас ас-Саджистани) (202–275 по хиджре; 817–889) — известный богослов-мухаддис. О нем см. в ссылке на предыдущих страницах.

Думаю, вышеприведенного достаточно, так как все остальное или не достоверно, или является мнением отдельного ученого, многие века назад высказанное и неизвестно откуда некоторыми нашими современниками процитированное. Ссылки обычно не дают, поэтому проверить сложно. Но даже если что-то категоричное на самом деле было сказано, то в любом случае необходимо понимать это в контексте аятов и достоверных хадисов, которые конкретно не говорят: “музыка запретна”, “пение харам”. А потому никто не может наложить запрет, кроме как касательно самого себя или когда музыка идет в примесь с чем-то, относительно чего оговорен однозначный запрет.

Аргументы тех, кто говорит о свободе выбора в данном вопросе

Прямого канонического текста, запрещающего музыку, нет ни в Священном Коране, ни в достоверной Сунне, а потому музыка остается быть тем, запретность или разрешенность чего зависит от формы применения и намерения. В мусульманских канонах есть общеизвестное правило: все то, что не запрещено, является разрешенным. Перевести разрешенное в категорию запрещенного или нежелательного может, к примеру, медицинская настоятельная и аргументированная рекомендация (подобно случаю с курением) или какой-либо фактор, касающийся лично индивидуума, определенной группы людей или общества.

Супруга пророка Мухаммада ‘Аиша передает: “Пророк пришел домой, когда дома у меня были две служанки, они пели. Он прилег и повернул лицо

(повернулся, отвернулся; накрылся с головой). Через некоторое время зашел Абу Бакр, поругал меня¹ и воскликнул: “Дудка Сатаны в доме Пророка?!” Посланник Всевышнего приблизился к нему (повернулся в его сторону) и сказал: “Оставь их!”². Когда он вздремнул, я взглядом подала им знак, и они обе вышли”³. В другом риваяте (версии хадиса) слова Пророка звучат так: “Абу Бакр! У каждого народа есть праздник, это же (эти дни) — наш праздник [не ругай ее, пусть играют, поют]”⁴. Текст хадиса явно указывает на то, что музыка и пение допустимы и позволительны, если не несут собой аморальность, безнравственность и то, что запрещено⁵.

Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) вместе с ‘Аишей наблюдал за тем, как группа мусульман-эфиопов торжественно и с музыкальным сопровождением из разных подручных предметов проявляли чувства радости и веселья. Какое-либо порицание данных действий со стороны Божьего посланника отсутствовало, а было, в том числе и словесное, одобрение и поощрение⁶.

¹ ‘Аиша была дочерью Абу Бакра.

² В другом риваяте (версии хадиса): “Оставь их (не тронь их), Абу Бакр, у нас праздник” См.: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари. Т. 1. С. 295, хадис № 987.

³ См.: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари. Т. 1. С. 285, хадис № 949.

⁴ Там же. Т. 1. С. 286, хадис № 952.

⁵ См.: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 3. С. 563.

⁶ О сопровождении праздника концертными программами с учетом национальных традиций см. в достоверном хадисе: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари. Т. 1. С. 285, хадис № 950. Комментарии

Некоторые убежденные в запретности музыки приводили в качестве аргумента слова Ибн Мас'уда о том, что якобы пророк Мухаммад сказал: “Пение возвращает в сердце лицемерие!” На самом-то деле эти слова принадлежат не Пророку, а самому Ибн Мас'уду, вследствие чего не могут рассматриваться в качестве пророческого предания¹. А потому если в ком-то и появляются, начинают произрастать плохие чувства от прослушивания музыки, то он, конечно же, соответствующим образом отреагирует на это.

Что касается хадисов, по смыслу своему дававших некую однозначность в пользу запрета, то все они недостоверны. Известный богослов, шариатский судья Абу Бакр ибн аль-'Араби² в своей книге “Ахкям аль-кур'ан”³, а также богословы Ибн ан-Нахва (1041–1119 гг. по григор.), имам аль-Газали (умер в 1111 г. по григор.), Ибн Хазм, как и многие другие, в том числе и наши современники, считали и считают,

к нему см.: Аль-'Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. Т. 3. С. 564, 565; Абу Бакр ибн аль-'Араби. Ахкям аль-кур'ан: В 4 т. Бейрут: аль-Джилъ. Т. 4. С. 1950.

¹ См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами' ас-сагыр. С. 358, хадисы № 5809 (да'иф) и 5810 (да'иф). Да'иф, то есть хадис не является достоверным.

² Абу Бакр Мухаммад ибн 'Абдулла ибн аль-'Араби (умер в 543 г. по хиджре; в 1148 г. по григор.) — богослов из Андалусии. Его наиболее известные произведения — “Ахкям аль-кур'ан” и “Аль-'авасым мин аль-кавасым”.

Прошу не путать этого Ибн аль-'Араби, являющегося без преувеличения великим ученым, с другим известным андалусским ученым и суфием Мухьиддином ибн аль-'Араби (умер в 638 г. по хиджре; в 1240 г. по григор.).

³ См.: Абу Бакр ибн аль-'Араби. Ахкям аль-кур'ан. Т. 3. С. 1053, 1054, 1494, а также Т. 4. С. 1950.

что “все хадисы, упоминающие запретность песен, или недостоверны, или выдуманы”¹.

Исламский ученый аль-Факхани писал: “Я не видел ни в Священном Коране, ни в достоверной Сунне Пророка запрета на музыкальные инструменты (развлечения, забавы, игры). Поистине, люди додумывают из общего смысла слов, а категоричных аргументов тому не имеют”².

В ответ тем, кто запрещает пение, уместно будет привести высказывание Ибн Хазма из его книги “Аль-мухалля”: “И объясняют они запретность пения, говоря: “Пение является одним из двух — или истиной (аль-хакк), или ложью (аль-батыль). Ведь третьего не дано?!” И это потому, что Господь сказал: “Нет ничего после Истины (аль-хакк), кроме заблуждения (ад-доляль)” (Св. Коран, 10:32). А ответом нашим с надеждой на согласие Господа является следующее: “Пророк сказал: “Поистине, дела [оцениваются] по намерениям. И поистине, каждый получит то, что намеревался [получить]...” И говорим мы: кто слушает пение с намерением пробудить в себе низменные чувства, тот — сошедший с правильного пути (фасик). И это касается не только пения, но и всего остального. Кто же намеревается получить душевное успокоение и дать себе отдых, обрести новые силы для проявления покорности Господу, ободриться для

¹ См., например: Аль-Кардави Ю. Фатава му‘асыра. Т. 1. С. 690, 691.

² Подробнее см., например: Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух: В 11 т. Т. 4. С. 2665, 2666; аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар [Достижение целей]: В 8 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, 1995. Т. 8. С. 108.

совершения благих дел, то такой человек проявляет религиозную кротость и благонравие. Действие его — истина (аль-хакк)”¹.

Приведем полезный богословский комментарий из книги “Энциклопедия хадисов. Шесть сводов достоверных хадисов”: “Музыка не является как абсолютно запретной, так и абсолютно разрешенной. При объективном и рациональном взгляде невозможно сказать о том, что хадисы, явно повествующие о ее дозволенности, несут какой-то иной смысл, а также невозможно сказать, что они появились раньше хадисов, запрещающих музыку. С другой стороны, нельзя не видеть слабости и недостоверности хадисов, свидетельствующих о запретности музыки. В то же время мы знаем, что хадисоведение имеет следующее правило: если на одну тему есть более одного недостоверного хадиса, то они подкрепляют друг друга и при значительном их количестве могут приблизиться к степени частичной достоверности (хасан ли гайрихи).

При изучении текстов аятов и хадисов по данному вопросу невозможно использовать элемент взаимоисключения, ибо каждый из хадисов уместен в каждом отдельно взятом случае. Нужно принять во внимание как первую, так и вторую группу хадисов. *Ученые Ислама в подавляющем своем большинстве придерживались именно этого пути: не говорить об абсолютной запретности или абсолютной дозволенности*

¹ См., например: Аль-Кардави Ю. Фатава му‘асыра. Т. 1. С. 690.

музыки, а оговаривать условия, при которых музыка становится запрещенной или дозволенной”¹.

На данную тему есть оригинальное высказывание одного из крупных исламских ученых XX века Бедиуззамана Саида Нурси². С учетом мнений и условий, оговоренных предшествовавшими ему учеными, он приводит смелую трактовку данного вопроса. Саид Нурси считает, что человеческая душа в определенной степени имеет потребность в музыке: “Как люди нуждаются в Истине, так же в них есть потребность и в наслаждениях. Однако последнее должно составлять не более одной пятой”. Также Саид Нурси сказал: “Звуки и голоса, пробуждающие в человеке возвышенные чувства и любовь к Богу, являются разрешенными (халяль). Те же звуки, которые пробуждают сиротскую печальность, безнадежность и уныние, эгоизм или животную страсть, являются запретными (харам). Если запретность или дозволенность чего-то явно не определены шариатом, то это определяется состоянием души человека и влиянием на его действия”.

Наш современник Юсуф Кардави, проживший уже семь десятилетий и всю свою сознательную жизнь занимающийся мусульманским богословием, говорит: “Пение (музыка) в основе своей относится к разрешенному (халяль), так как все то, что не запрещено

¹ Джанан И. Хадис ансиклопедисы. Кутуб ситтэ [Энциклопедия хадисов. Шесть сводов хадисов]: В 18 т. Стамбул: Ак чаг. Т. 10. С. 513, 514.

² Саид Нурси (1876–1960) — выдающийся исламский богослов и мыслитель XX века. Родился в турецком селе Нурс. Получил имя Бедиуззаман (“чудо времени”). Его богословские произведения объединены в собрание сочинений “Рисале-и Нур”.

Музыка и искусство

Кораном и достоверным текстом из Сунны, является разрешенным. А все то, что приводится в доказательство запрета пения (музыки), является или ясным по смыслу, но недостоверным, или достоверным, но неясным по смыслу”¹. Думаю, стоит прислушаться и к этому мнению, имеющему грамотное богословское обоснование.

В заключение от автора

Те, кто категорично говорит о запрете музыки в Исламе, не слышат Сунну, а также идут против природы, установленной Всевышним. Ни в Коране, ни в достоверной Сунне последнего Божьего посланника нет прямых запретов на музыку. Те, кто говорит о запрете, приводят косвенную аргументацию, что может быть применимо, но не может нести собой канонической категоричности.

Интересное из повседневной жизни

Как часто вы слушаете музыку?²

<i>Часто</i>	47% [42]
<i>Иногда</i>	21% [19]
<i>Редко</i>	18% [16]
<i>Вообще не слушаю</i>	12% [11]

Вопрос. *Можно ли женщине слушать мужчину-певца, и наоборот?*

¹ Подробное разъяснение и аргументацию по данному мнению см.: Аль-Кардави Ю. Фатава му‘асыра. Т. 1. С. 688–693.

² Всего голосов: 88. Статистика с сайта www.umma.ru

Ответ. Можно, принимая во внимание рекомендации приведенного исследования.

Вопрос. *Здравствуйте. Иногда я танцую дома под музыку, не содержащую ничего противоречащего Исламу, и выполняю различные произвольные движения. Разрешается ли это, если я дома одна?*

Ответ. Конечно же да.

Вопрос. *О уважаемый! Объясните мне, пожалуйста, как музыка может быть разрешенной, когда само слово “музыка” уже означает “играть на инструменте”?! А как мы знаем, инструменты являются харамом. Так о какой музыке идет речь? Бывает музыка без инструментов? Или имеется в виду, что некоторые инструменты не являются харамом? А.*

Ответ. Инструменты являются харамом? С чего бы это?

Вопрос. *Скажите, пожалуйста, как мусульманину следует относиться к музыке. Правда ли, что Ислам признает только ударные инструменты? Какова позиция Ислама относительно произведений Баха, Генделя и других классиков, в творчестве которых важное место занимают религиозные произведения — мессы и т.п.*

Ответ. Вот общее мнение, касающееся этой темы и высказываемое многими мусульманскими богословами: если музыка отвлекает человека от богобоязненности, пробуждает в нем животные чувства и движет его сознание к греху и безнравственности, то для него эта музыка является запрещенной (харам).

При отсутствии подобного слушать ее канонически допустимо.

Вопрос. *Когда я учился в 8-м классе, я начал увлекаться рэпом. Но параллельно с этим я знакомился с Исламом. В 9-м классе у меня появилась идея сочинить свой рэп на английском. Я начал пробовать... Альхамдулиллах, у меня получалось. Конечно, поначалу все выходило банально и смешно, но так как я много практиковался, то уже с помощью Всевышнего, как мне кажется, мой рэп почти достиг высокого уровня. Но я держу это в тайне, чтобы никто не говорил, что у меня не получится.*

Слава Аллаху, в 10-м классе я начал читать намаз. И тогда перестал слушать многих исполнителей. Потом я узнал, что шариатом музыка в принципе не запрещается, все зависит от характера текстов. Ну а в моем рэпе я рассуждаю о проблемах общества, отмечаю разврат в шоу-бизнесе и призываю вести себя достойным образом и т.п. Далее, альхамдулиллах (очень сильно благодарен Всевышнему), я начинал все глубже изучать Ислам. И тут появился один человек и сказал, что музыка харам. Насчет рэпа он ответил, что это одно и то же, что зарезать свинью по шариату!

А ведь моей целью было призывать людей к Исламу во всем мире!!! Ну если даже не призывать, то хотя бы рассказать просто, кто такие мусульмане на самом деле! Дальше один брат сказал, что такие вещи не объясняются рэпом (многие начнут воспринимать Ислам несерьезно, а как какой-нибудь прикол). После этого я сразу бросил слушать рэп, пойдя против

Все увидят Ад

своего желания. Но насчет моего плана... даже не знаю. Итак, я бы хотел знать ваше мнение.

Ответ. Ничего греховного в вашем музыкальном творчестве я не вижу. Если кто-то считает, что музыка является абсолютным харамом, то это его личное дело и некомпетентность. Сколько людей, столько и мнений.

Учтите, что мусульманин, выбрав для себя ту или иную жизненную стезю, должен двигаться по ней с энтузиазмом, удаляясь от сомнений, слабостей и лени, и с максимальным профессионализмом, а это подразумевает получение основательного образования, даже музыкального.

Вопрос. *У меня сложилась непонятная ситуация: хочу жениться на носящей хиджаб мусульманке и чтоб свадьба проходила именно по исламским канонам (женщины отдельно от мужчин, без алкоголя и разных певцов), так как хочу довольствия Аллаха мною. Но, с другой стороны, моя мать хочет отпраздновать со всем торжеством по нашим таджикским традициям. Как мне быть, ведь послушание родителям тоже “фарз” (обязательно)?*

Ответ. Прислушайтесь к родителям и не будьте слишком категоричны. Главное — отсутствие на свадьбе спиртного. Народная, национальная музыка не помешает.

Вопрос. *Можно ли свадьбу провести с участием музыкантов? Жду с нетерпением ответа.*

Ответ. Конечно, можно и нужно, и это соответствует Сунне Пророка (да благословит его Всевышний

и приветствует), так как придает процессу бракосочетания соответствующую гласность, открытость, информирует большее число людей о том, что конкретные мужчина и женщина становятся мужем и женой. Это должно стать праздничным фоном, привнесением радости в торжественное мероприятие, но не превращающим торжество в большую дискотеку.

Пусть будет больше традиционной, народной, национальной и доброй музыки.

Вопрос. *Как Ислам относится к пению на свадьбах, банкетах?*

Ответ. Положительно.

Вопрос. *Можно ли ходить на татарские концерты? Моя тетья (мусульманка, преподавательница) говорит, что даже слушать нельзя, не то чтобы ходить. Также она говорит, что можно слушать только мусульманскую музыку и что обычная музыка связана с сатаной, дьяволами. А я ничего не могу с собой поделатъ, так как люблю свою культуру.*

Ответ. Конечно же, можно посещать культурные мероприятия и слушать народную, этническую музыку. То, что отдельный человек относится к тому или иному вопросу категорично касательно себя, не говорит о том, что все должны относиться к этому именно так. Ислам — это намного большее, чем представление отдельного человека, группы людей или даже большого сообщества. Кстати, советую не заявлять вашей тете данную информацию в категоричной форме, она вас не поймет, ведь любому тяжело воспринимать критику и несогласие, особенно когда

это исходит от того, кто значительно младше. Будьте деликатны, постарайтесь не обидеть ее.

Вопрос. *Скажите, как с точки зрения Ислама относиться к опере и балету? С Вашим исследованием о музыке я ознакомился. Заранее благодарю.*

Ответ. Не могу что-то однозначно сказать, но совершенно точно — не должно быть перегибов, крайностей, категоричных суждений. Балет, опера, театральное ремесло — это уже неотъемлемые элементы культур многих стран, поэтому в какой-то мере эти культуры важно знать (к примеру, как факт, сами мусульмане до сих пор не могут снять более-менее полноценный фильм о Пророке, в котором главные роли играли бы люди, сами исповедующие Ислам, то есть носители культуры и нравственности этой религии), но, учитывая ту сложившуюся сегодня нездоровую тенденцию, когда чем более шокирующе и эпатажно зрелище, тем более оно популярно и признаваемо, к этому вопросу следует подходить выборочно и внимательно.

Вопрос. *Хотела бы спросить, можно ли детям слушать детскую музыку, детские песни и танцевать? Моим детям они очень нравятся, и мои девочки любят потанцевать. Но я знаю мнение своих подруг, которые считают, что музыка и танцы запретны (харам). Помогите, пожалуйста, найти правильный ответ.*

Ответ. Извините, но мнение ваших подруг свидетельствует об их недостаточной осведомленности или радикализме.

Почитайте ранее приведенное исследование и не ограничивайте своих детей в развитии.

Надеюсь, что в игрушки и всевозможные развивающие игры они у вас играют?..

Вопрос. *Дело в том, что я учусь играть на гитаре. Но недавно мне сказали, что это запрещено. Я прочел вашу фетву (за 1999 год), но так и не нашел точного ответа. Вы писали, что мнения исламских ученых расходятся в данном вопросе. Это намного лояльнее, чем то, что я прочел на одном из исламских форумов. Там говорилось, что прослушивание музыки приравнивается к употреблению вина, удаляет от Всевышнего и является чуть ли не смертельным грехом. Я ужасно опечален этим и все время об этом думаю. Я люблю играть на гитаре. Но это никогда не мешало мне совершать пятикратную молитву, держать пост в установленное время и придерживаться других канонов. Я религиозно практичен, никогда не пробовал пить или даже курить, тем более не собираюсь делать этого в будущем. Играя на гитаре, я не впадаю в самозабвенное веселье. И так как я в основном играю классическую музыку, то не думаю, что моя игра несет какой-нибудь разврат. Но в последнее время, узнав что, возможно, меня ждет на том свете, я все больше и больше об этом задумываюсь.*

Ответ. Развивайте свой талант, нет греха в этом. Во благо сохранения своего психического и духовного здоровья не советую участвовать в интернет-обсуждении вешальщиков на свободные уши сетевой лапши религиозного характера, убивающих свое время в бесконечных чатах и форумах, перегоняющих одни и те же глупости из пустого в порожнее.

Все увидят Ад

Вопрос. *Мне 36 лет, и я делаю первые шаги к истине, к Исламу. Мне очень многое непонятно. Например, у меня есть знакомый, который вот уже несколько лет соблюдает религиозную практику. Он говорит: слушать музыку грех, танцевать грех, а телевизор вообще он выбросил. Как вы считаете, он прав?*

Ответ. Он, конечно же, не прав, но это его личное дело. Каждый волен в выборе: ходить ему на ногах или на руках. Возможно, что он настолько занятой и деловой человек, что эти вещи мешают ему сконцентрироваться на научных, коммерческих или культурных достижениях в его профессиональной деятельности.

Если же он из категории лентяев и видящих во всем только плохое, тогда анализ происходящего будет, конечно же, иным.

Вопрос. *Можно ли слушать музыку зарубежных исполнителей?*

Ответ. Это та же самая музыка, только слова песни на другом языке.

Глава 8

СОЦИУМ

МУСУЛЬМАНСКАЯ КУЛЬТУРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

“Возьми [себе на вооружение] умение прощать [будь снисходительным, мягким, учтивым; умеи легко подходить к обстоятельствам, не усложняя их; относись ко всему проще]¹; побуждай [следовать, а также учитывать] общепризнанные нормы [благородства, этики, морали, нравственности] и отвернись от невежд [не обращай на них внимания, не раздражайся их поведением или словами, не отвечай на их плохое плохим]” (Св. Коран, 7:199).

У пророка Мухаммада (да благословит его Господь и приветствует) спросили о высокой нравственности, и он процитировал слова [из Корана]: “Возьми [себе на вооружение] умение прощать [будь снисходительным]; побуждай [следовать] общепризнанным нормам [благородства, этики, морали] и отвернись от невежд [не обращай на них внимания, не раздражайся их поведением или словами, не отвечай на их плохое

¹ Подробнее см., например: Аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир. Т. 5. С. 229, 230.

плохим]”, а затем добавил: “[Высокие нравы] — это (1) когда ты налаживаешь связь с тем, кто порвал ее с тобой [восстанавливаешь дружеские или, например, родственные отношения с тем, кто оборвал их в одностороннем порядке]; (2) когда даешь [помогаешь] тому, кто [в свое время] лишил тебя или не дал; (3) когда ты прощаешь того, кто обидел и притеснил тебя”¹.

*

“Если Сатана будет домогаться и настойчиво вносить тебе дурные помыслы, будет искушать, наущать, используя дьявольские наваждения, тогда удались от него, прибегнув к Господу. Ведь Он [сотворивший в том числе и Дьявола] все слышит и абсолютно обо всем знает. Воистину, те, кто набожны [устремлены сердцами и благородным поведением ко Всевышнему], когда касаются их что-то из проделок Сатаны [когда наносится им душевная боль или появляются сатанинские нашептывания], разом пробуждаются [вспоминая о Творце, ментально обретают бдительность], и смотришь — они становятся зрячими (зоркими, пронизательными) [видящими истинное положение дел, отличающими зло от добра, вредное от полезного, суету от нужных и необходимых дел]” (Св. Коран, 7:200, 201).

*

“Не одинаковы хорошее и плохое [это *разные* вещи; злу не может быть оправдания, но все же, когда

¹ См., например: Харун ‘А. Тахзиб ихья ‘улюм ад-дин [Сокращенный вариант книги имама аль-Газали “Воскрешение наук о вере”]. Каир: ат-Тавзи‘ ва ан-нашр аль-исламия, 1997. С. 307; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари: В 18 т. Т. 9. С. 195, хадис № 4642.

Социум

представляется возможность и позволяет внутреннее состояние и положение дел], ответ [на плохое] хорошим (лучшим) [из того хорошего, что у тебя есть; ответ тем, что не несет в себе озлобленность, черствость, грубость, жестокость], и ты увидишь, как твой [заклятый, непримиримый] враг [который терпеть тебя не мог, вдруг через какое-то время] превращается в близкого и задушевного (закадычного) друга [беспокоящегося о тебе]” (Св. Коран, 41:34).

Насколько же нужно быть сильной личностью, чтобы на явное зло, предательство, разговоры за спиной, сплетни и интриги отвечать щедростью души, в которой нет даже малейшего негативного осадка к очевидному ненавистнику?! Достигнуть этой высоты полета поможет ставшее привычным для души ощущение того, что, “совершая добро бескорыстно в адрес многих, мы совершаем его лишь для себя, а верша зло — лишь против самих себя, даже если нам кажется, что наносим невосполнимый урон другим”¹.

*

“Если такого уровня взаимоотношений и сможет кто-то достигнуть, то только те, кто терпелив (сдержан, последователен, тактичен) и является по-настоящему сильной личностью [преуспевшей во многом, что в общем-то каждому дано, но мало кто к этому стремится и достигает]. А если злые дьявольские домыслы, помыслы (мотивы, позывы) [оскорбить кого-то, обидеть, ответить на зло “заслуженным” злом, ведь он “джахиль”, “мунафик”, “кяфир”] переполняют вас (одолевают, не дают покоя), тогда прибегните

¹ См.: Св. Коран, 17:7.

к Создателю [моля сердцем о защите от сатанинских наставлений]. Он [Господь миров] все слышит и все знает [а потому не даст червям сатанинского мышления проесть вашу доброту и порядочность, осмысленность и благоразумие]” (Св. Коран, 41:35, 36).

В заключение темы считаю полезным процитировать достоверный хадис, передав его смысл. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Без сомнений, Господь добр, мягок и любит видеть в людях именно эти качества. За доброту и мягкость Он дает то, чего не даст за строгость и суровость (резкость, неуважительность в поведении и словах). Дает то, чего ни за что иное не даст”¹. То есть эти качества особо действенны для раскрытия Его милости и прощения, что всегда актуально для любого здравомыслящего из людей.

*

Вопрос. *Как можно избавиться от раздражительности? Например, сегодня был такой случай: перед колледжем девушка включила проигрыватель и начала активно подтанцовывать, вокруг было полно людей, а она даже не стеснялась. Меня это сильно обозлило, и я начал обсуждать ее. А моего друга это никак не взволновало.*

¹ См., например: Аль-Хамсы М. Тафсир ва баян [Комментарий и объяснение]. Дамаск: ар-Рашид, [б. г.]. С. 480; ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 109, хадис № 1743, “хасан”; Аль-Амир ‘Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан [Благородный поступок в приближении (к читателям) свода хадисов Ибн Хаббана]: В 18 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1997. Т. 2. С. 309, хадис № 549, “сахих”.

Социум

Ответ. Уметь оценивать ситуацию с точки зрения внесения своего личного позитивного, конструктивного вклада, что потребует от вас мудрости, сдержанности и усидчивости.

С КЕМ ДРУЖИТЬ

Вопрос. *В переводах Священного Корана на русский язык мы часто встречаем слова: “не берите себе в друзья христиан и иудеев” или “не берите себе в друзья язычников (безбожников)”. Как это понять? Коран призывает нас изолироваться от общества? Или проблема в неточности перевода?*

Ответ. Сегодня, в наш век, век высоких технологий, виртуальных реальностей и бездонных желаний, часто ли мы вспоминаем о таких словах, как дружба, совесть, честность, самоотдача, открытость, или все это просто высокие слова, обращенные в никуда?! Для многих дружба — всего лишь временная необходимость, форма учтивости, любезности, внимания, за которой скрываются безразличие и пустота.

Жить с открытым сердцем довольно сложно, трудно бывает научиться отдавать всего себя по капельке другим, ведь эти другие зачастую могут оказаться неспособными правильно понять, а тем более — алчно скупы на собственные жертвы. Но именно в этой самоотдаче и заключается та чистота, величие дружбы, о которой так прекрасно сказал второй праведный халиф ‘Умар: “Если кого-то из вас постигло чувство высокой благородной любви к брату по вере, не относитесь к этому чувству легкомысленно, держитесь

за него, потому что оно дается очень редко (мало кого постигает)”¹.

Удивительное образное сравнение открывается нам в словах хорасанского праведника Фудейля²: “Когда человек смотрит на брата своего с любовью и милосердием, то в этом есть элемент поклонения Богу”. Здесь не зря упомянуты любовь и милосердие как составляющие поклонения Творцу, ведь быть искренним, отзывчивым, постоянным в дружеских взаимоотношениях сложно, но вполне реально.

Возвращаясь к заданному вопросу, акцентирую ваше внимание на том, что в Священном Коране не говорится: “не берите в друзья иудеев и христиан”, но сказано: “О верующие, не берите в “авлия’” ни иудеев, ни христиан...” (Св. Коран, 5:51)³. Удивительно, но

¹ См.: Харун ‘А. Тахзиб ихья ‘улюм ад-дин [Сокращенный вариант книги имама аль-Газали “Воскрешение наук о вере”]. Каир: ат-Тавзи‘ ва ан-нашр аль-исламиа, 1997. С. 195.

² О нем см. раздел данной книги “Великие богословы и праведники”.

³ В Коране также сказано: “Верующие не берут себе в ближайшие соратники (в близкие друзья) безбожников и кого-либо, помимо верующих. Кто же [не прислушается] и поступит так [возьмет их себе в ближайшие соратники], тогда пусть ничего не ждет от Бога. [Выстраивая теплые, добрые дружеские отношения с теми, кто непомерно далек от Творца, человек сам себя удаляет от веры, от милости Господа миров], но если все-таки выстраиваются дружеские отношения, тогда никоим образом не теряйте бдительность (будьте настороже) [не перенимайте вредные повадки, привычки; не забывайте свои нормы поведения, мораль, нравственность, обязательность в выполнении религиозной практики; не опускайтесь на их уровень восприятия вещей, а демонстрируйте свой. Знайте, что опускаются во мрак, а к свету тянутся. Вера предоставляет самую адекватную интерпретацию жизни]...” (Св. Коран, 3:28).

Социум

до сих пор¹ нет ни одного полного перевода Корана на русский язык, в котором объяснялось бы значение слова “авлия’ ”. Ведь в Коране не написано “зумаля” (товарищи, собратья, коллеги), “асдика’ ” (друзья), а используется именно “авлия’ ”, а это — *максимально близкие друг другу люди*. Очень распространено у мусульманских народов выражение “валиюл-ла”, “авлияул-ла”, то есть приближенные, метафизически близкие к Богу люди. Точно такая же максимальная близость (душа в душу) подразумевается и во взаимоотношениях людей. Не берите в “авлия” — значит, пусть они не будут для вас такими друзьями, ради которых вы можете отказаться от самого дорогого — веры и многих своих убеждений, традиций. Как упомянутые в аяте люди Писания, так и любые другие немусульмане *могут быть* друзьями, компаньонами, соседями для мусульман. Именно так было во времена пророка Мухаммада и после него. При этом отношения должны быть честными, благородными, искренними, но не сердечными, задушевыми. Ведь чистая высокая дружба с человеком, не соблюдающим заповеди Единого и Единственного Творца, может удалить от многих предписаний, ослабить непоколебимость веры, серьезно навредить положению пред Всевышним как в этом мире, так и в вечности.

Пророк Мухаммад (да благословит его Господь и приветствует) сказал: “Человек [перенимает] веру своего “халиля”², и пусть каждый из вас посмотрит,

¹ Написано в июне 2003 г., а в очередной раз прочитано и отредактировано автором в марте 2008 г.

² “Халиль” — очень близкий, закадычный друг.

кто является его “халилем”¹, то есть с кем у него эти возвышенные отношения: если с мусульманами, то значит, он сам мусульманин, а если с немусульманами, то значит, такой человек может легко изменить себе и своим принципам, может где-то употребить спиртное, временами прелюбодействовать, начать использовать ненормативную лексику. Вере своей он постепенно изменяет делами, становится конформистом².

Совершенствуясь и очищая себя от всяких недостатков, делами повышая свою нравственность, нам остается уповать на Бога, помня, что только Он дарует чувство подлинной, полноценной дружбы: “...если ты [на пробуждение взаимных дружеских чувств] потратишь все [абсолютно все] богатства, которые есть на этой Земле, то не сможешь скрепить [узами дружбы] сердца [даже] верующих. Однако же это Всевышний скрепил меж сердцами. Он Могущественен и [безгранично] Мудр” (Св. Коран, 8:63).

В заключение отмечу, что переводить “авлия’” как “друзья” является ошибочным, канонически неверным и социально вредным.

Мусульманам были и должны быть присущи миролюбие, открытость, искренность ко всем, за исклю-

¹ Хадис от Абу Хурайры; св. х. Абу Дауда и ат-Тирмизи. См.: Джанан И. Хадис ансиклопедисы. Кутуб ситтэ [Энциклопедия хадисов. Шесть сводов хадисов]: В 18 т. Стамбул: Ак чаг, Т. 9. С. 486, хадис № 3447. Также см.: Ас-Суюты Дж. Аль-джами’ ас-сагыр. С. 550, хадисы № 9190, 9191, оба “сахих”.

² Конформизм [лат.] — 1. Способность человека изменять свои взгляды и поведение под влиянием или давлением большинства. 2. Приспособленчество, пассивное следование общим мнениям, модным течениям.

Социум

чением явных врагов, покушающихся на их честь, жизнь или имущество¹.

Мусульмане всегда старались и стараются быть авлия' пред Господом миров и авлия' с теми, кто близок к Нему, близок сердцем, делами и поступками. И это не мешает вести себя честно, благородно и надежно в отношении людей других культур или вероисповеданий, дружить с ними и общаться. Ведь они стремятся быть набожными пред Творцом, Который сотворил всех людей, как верующих, так и отрицающих Его. Они понимают, что посредством благородства, бескорыстия и искренности могут приоткрыть глаза другим на бесконечные просторы вечности, фундамент благостности которой закладывается уже в этой жизни.

ЕСЛИ ЖЕНА СТАЛА МУСУЛЬМАНКОЙ...

Вопрос. *Если жена становится мусульманкой, а муж не собирается принимать Ислам, обязательны ли для них развод? Я слышала, что если один из супругов принимает Ислам, то брак считается автоматически расторгнутым. Так ли это?*

¹ "Всевышний не запрещает вам относиться справедливо и благородно ко всем [незвизрая на национальность, убеждения, вероисповедание], кроме тех, кто воюет с вами из-за ваших религиозных убеждений и выгоняет вас из ваших домов. [Будьте же справедливы!] Воистину, Всевышний любит справедливых. [Но в то же время] Он запрещает вам иметь близкие дружеские отношения с теми, кто воюет с вами из-за ваших религиозных убеждений или выгоняет вас из домов ваших, а также с теми, кто помогает им в этом. Кто с такими [притеснителями, деспотами, преступниками] будет иметь близкие дружеские отношений, тот грешен [практически сам становится таковым]" (Св. Коран, 60:8, 9).

Ответ. Мнение, что брак расторгается, если супруга становится мусульманкой, а ее муж не желает принимать Ислам, очень распространенное, но все же поверхностное, а точнее — ошибочное. По данному вопросу, а тем более относительно обществ, где мусульмане составляют меньшую часть населения, есть несколько подробных богословских исследований. Например, у Ибн Кайима¹ есть детальное повествование, где он ясно доказывает, что пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) никогда и никому не говорил о том, что нужно срочно разводиться, и не призывал к этому в случаях принятия Ислама одним из супругов, а таких ситуаций было очень много.

Например, наш современник Юсуф аль-Кардави говорит: “На протяжении многих лет, когда у меня спрашивали о такого рода ситуациях, я давал заключение (фетву), что брак в срочном порядке расторгается. Максимальный срок расторжения, который упоминался мною, как и многими другими учеными, исчислялся тремя месяцами² и не более того”³. Около двадцати пяти лет назад Кардави оказался

¹ Мухаммад ибн Абу Бакр (более известный как Ибн Кайм аль-Джавзия) (1292–1350 по григор., 691–751 по хиджре) — богослов ханбалитского мазхаба, факых-муджтахид, муфассир, мухаддис, тонкий знаток многих научных направлений исламского богословия. Подробнее см.: ‘Умар Рида Кяхаля. Му’джем аль-муаллифин [Словарь кратких биографий ученых]: В 4 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1993. Т. 3. С. 164, 165.

² Те три месяца, которые присутствуют в обычном разводном процессе. Они начинают исчисляться после дачи первого развода; в течение них муж с женой могут передумать и остановить бракоразводный процесс. Подробнее см.: Аляутдинов Ш. Ответы на ваши вопросы об Исламе. М., 2003. С. 288–290.

³ См.: Аль-Кардави Ю. Фи фикх аль-акаллият аль-муслима. Каир: аш-Шурук, 2001. С. 105.

Социум

на одном из мусульманских форумов в Америке, где также был поднят данный вопрос. При обсуждении этой темы доктор богословия Хасан ат-Тураби заявил, что жена может оставаться в браке со своим мужем после становления мусульманкой, даже если супруг не примет Ислам. Это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Возмущений было очень много. Слова доктора Тураби “утонули” в потоке критики и слов, что “это не соответствует канонам Ислама и противоречит тому, в чем есть единодушное согласие (иджма‘)”. Среди выступивших категорически против был и имам Кардави. Потом спустя многие годы он сказал: “Мусульманин должен учиться от колыбели до могилы, как завещал Пророк. Нет ни одного человека, который охватил бы своим интеллектом все грани познания и науки. Всевышний Творец, обращаясь к пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), говорил: “И моли словами: Господи, приумножь мои знания (мое понимание, навыки применения знаний)!” (см. Св. Коран, 20:114); а также сказано в Коране: “Вам [люди] дано лишь незначительное количество знаний [если сравнивать их с тем, что вообще существует]” (см. Св. Коран, 17:85). “Когда я, — продолжал имам Кардави, — столкнулся с подробным исследованием имама Ибн Кайима по данному вопросу, то понял, что *ошибался*”¹.

Не буду излагать вам это подробное исследование полностью, а также те многостраничные повествования,

¹ См.: Аль-Кардави Ю. Фи фикх аль-акаллият аль-муслима. С. 106.

которые были написаны в пользу того, что в соответствии с Сунной пророка Мухаммада *бра́к не расторгается*. Приведу лишь основные практические тезисы по данной теме, которые имеют серьезное богословское обоснование и подтверждены конкретными достоверными фактами¹.

1. При жизни пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) не было ни одного эпизода, когда после принятия Ислама одним из супругов посланник Всевышнего говорил о необходимости расторжения брака. А случаев, когда только жена или только муж становились мусульманами, было много. Например, случай с Сафваном ибн Умайя и его супругой, дочерью аль-Валида ибн Мугъйра. Сначала стала мусульманкой жена, муж же принял Ислам только через месяц. Как были они мужем и женой, так ими и остались. Нового бракосочетания или иных процедур между ними не было произведено. Аналогичная ситуация произошла с Умму Хаким и ее мужем 'Икримой, с Абу Суфьяном и его женой Хинд. Так же было и в случае с дочерью пророка Мухаммада — Зейнаб. Муж ее стал мусульманином только через шесть лет² после того, как она приняла Ислам. Зейнаб вернулась к своему мужу без какого-либо бракосочетания, то есть, несмотря на продолжительный период, каноническая действительность их брака сохранилась и не требовала восстановления, обновления³.

¹ За основу взят материал Юсуфа Кардави. См.: Аль-Кардави Ю. Фи фикх аль-акалляйя аль-муслима. С. 105–123.

² В одном из риваятов упоминается два года.

³ Те повествования, где сказано, что брак между ними был обновлен, являются недостоверными, что подчеркивал имам Ибн Таймия.

Социум

2. Что касается утверждения о сроке в три месяца, за который муж должен обдумать — принять или не принимать ему Ислам (в последнем случае брак будет расторгнут), то по этому поводу нет никаких подтверждений в Сунне пророка Мухаммада.

3. Суть данного вопроса состоит в том, что когда один из супругов становится мусульманином, их брачное соглашение перестает быть непоколебимым и становится тем, что может быть нарушено по желанию одной из сторон. Когда вторая сторона также становится верующей, их брак опять переходит в состояние непоколебимости и обязательности без каких-либо дополнительных процедур.

4. Если кто-то скажет, что ответ на этот вопрос четко прописан в Коране, например в 10-м аяте 60-й суры, то я предлагаю ему просмотреть познавательную богословскую полемику, где ясно указывается, что данный аят повествует абсолютно о другом¹.

5. Мусульманке выходить замуж за немусульманина запрещено. В этом нет ни сомнений, ни разногласий. Мусульманину нельзя жениться, кроме как на мусульманке или (с некоторыми условиями) на представительнице людей Писания — христианке или иудейке.

Мы же сейчас рассматриваем ситуацию, когда во время женитьбы оба супруга были неверующими или людьми иного вероисповедания, а через некоторое

¹ См., например: Аль-Кардави Ю. Фи фикх аль-акалият аль-муслима. С. 112–116, 124; Ибн Кайим. Ахкям ахль аз-зимма. Дамаск: Джами'а. Т. 2. С. 338–344.

время один из них стал мусульманином (мусульманкой)¹.

Думаю, что полезно будет привести выводы одного из исламских исследователей, имама ‘Абдуллы аль-Джади’, сделанные им в результате детального и глубокого изучения данной темы:

1. Ни в Священном Коране, ни в Сунне нет слов в пользу расторжения брака в такого рода ситуациях.

2. Единого мнения ученых (иджма‘) по данному вопросу также нет.

3. Браки, заключенные до становления супругов мусульманами, сохраняют свою каноническую действительность и после принятия ими Ислама. Не нарушаются сами по себе и не расторгаются, кроме как по желанию супругов.

4. Коранический текст и тексты хадисов подтверждают допустимость продолжения супружеских отношений и после того, как один из супругов принял Ислам.

5. Несмотря на то что случаев становления одного из супругов мусульманином (мусульманкой) во времена пророка Мухаммада было много, он (да благословит его Всевышний и приветствует) *ни разу* не инициировал бракоразводный процесс и никого не призывал разводиться. Дочь Пророка Зейнаб вернулась к своему мужу уже после ниспослания 10-го аята из суры “аль-Мумтахана”², и возвра-

¹ Что подразумевает под собой наличие основ веры, даже при отсутствии отдельных пунктов религиозной практики.

² Этот аят является одним из основных аргументов тех, кто говорит об автоматическом расторжении брака.

щение это было без обновления бракосочетания. То есть брак между ней и ее мужем как был законным, так и остался, несмотря на то что на протяжении нескольких лет ее муж не желал становиться мусульманином.

6. Что же касается 10-го аята суры “аль-Мумтахана”, то в нем говорится о тех случаях, когда муж является воюющим (мухариб, участвующим в военных действиях против мусульман) и ненавистно относящимся к вере своей жены. Категорически недопустимо трактовать данный аят без учета содержания других аятов и многочисленных хадисов. Данный коранический текст как раз таки указывает на то, что в случае нетерпимого и ненавистного отношения супруга-безбожника к своей жене, принявшей Ислам, она имеет полное право уйти от него, и не будет на ней за это греха.

7. Если один из супругов становится мусульманином, а второй сохраняет терпимость к такому выбору, то они могут оставаться мужем и женой, как это происходило в такого рода случаях при жизни пророка Мухаммада. Правильность подобного подхода основывается на поступках и заключениях ‘Умара ибн аль-Хаттаба и ‘Али ибн Абу Талиба в бытность их правителями правоверных.

8. После принятия Ислама одним из супругов их брак становится допускающим расторжение, если будет на то их собственная воля.

9. Внутрисемейные отношения между мужем, ставшим мусульманином, и его женой, сохраняющей свое неверие, а также между женой, ставшей мусульманкой, и мужем, продолжающим оставаться

безбожником (или представителем иной религии), в полной мере сохраняются, без каких либо ограничений¹.

В заключение довольно продолжительного повествования по данной теме имам Кардави упоминает мольбу, которая всем нам будет тоже полезна: “О Господи! Покажи мне истину в облике истины и предоставь возможность следовать ей. И покажи мне ложь иль ошибку в облике лжи иль ошибки и дай возможность удалиться от них”. Амин.

Изложивший вам данный аналитический материал не ставит свои религиозные познания вровень с теми богословами, чьи имена упоминались выше. Но, будучи имамом мечети более десяти лет и получив в свой адрес многие десятки тысяч живых и реальных вопросов, в том числе и по семейной тематике, имея соответствующее образование и опыт практической деятельности, когда неоднократно приходилось видеть человеческое горе, возникшее на почве дезинформации и неграмотности “консультантов”, с полной ответственностью подписываюсь под приведенным резюме. Понимая судьбоносность данных вопросов для некоторых семей, подтверждаю сказанное еще и как заместитель муфтия Духовного Управления мусульман Европейской части России по религиозным вопросам.

¹ См.: Аль-Кардави Ю. Фи фикх аль-акалляят аль-муслима. С. 124, 125.

Глава 9

ЛИЧНОСТЬ

ЧЕЛОВЕК

Божья окраска сердец

По определению словаря, личность — это человек как субъект отношений и сознательной деятельности; личность формируется под влиянием общественных взаимоотношений, культуры, непосредственного окружения и обусловлена также биологическими особенностями¹.

“Божья окраска (отенок, цвет) [которой украшены сердца верующих. Вера этих людей естественна и представлена не столько рассуждениями на религиозные темы, не столько отдельными атрибутами в одежде или стилем в поведении, сколько искренностью и альтруизмом в поступках, ответственным отношением к жизни, времени, делам и Божьим дарам].

¹ Новый иллюстрированный энциклопедический словарь под ред. Бородулина В.И., Горкина А.П. и др. М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. С. 408.

Кто может дать окраску лучше той, что от Господа?!
Ему мы поклоняемся” (Св. Коран, 2:138).

*

“Воистину, Ибрахим (Авраам) *был [подобен целому] народу* [имел одновременно много положительных качеств, был совершенной на человеческом уровне и многогранной *личностью* с большой буквы], набожным перед Богом, склонным к правильному, и не был язычником. Он благодарил Всевышнего [даже] за малые (незначительные) дары, блага. Творец избрал его и наставил на верный путь. Мы [говорит Господь миров] в этой жизни даровали ему благо [как при жизни, так и после смерти, ведь он любим и уважаем представителями всех небесных религий], и в вечности он (Авраам) будет из числа благочестивых (избранных) [станет обитателем Рая, причем высших его степеней]” (Св. Коран, 16:120–122).

Индивидуально созданный

“[Пророк Моисей] сказал: “Он [Господь Бог] тот, Кто *всему* придал форму, дал [индивидуальное] телосложение [отвечающее необходимым для каждого творения потребностям и особенностям], а затем наставил на верный путь [предоставил возможность применять это, гармонично сосуществовать со всем окружающим и просто *жить*]” (Св. Коран, 20:50).

Каждый человек — это индивидуальное, неповторимое создание Всевышнего: как не существует одинакового рисунка пальцев рук (такое совпадение может случиться лишь один раз из двадцати четырех

Личность

миллионов, а может и не случиться), так нет людей, точь-в-точь подобных один другому. Палитра человечества разнообразна, она не ограничивается черно-белой или сине-красно-зеленой краской. У Господа в ней столько цветов и оттенков, сколько мы не в состоянии себе даже представить нашим земным воображением. Никогда в мире не появится человека, один в один похожего на другого, да никогда и не появлялось. И в этом — уникальность. Достаточно лишь понять и не становиться жалкой подделкой под другого, например, восхищающего нас человека, а открыть свой собственный яркий мир. “Генетика утверждает: люди становятся именно такими, какие они есть, в основном в результате слияния 23 отцовских и 23 материнских хромосом. В этих 46 хромосомах заложено все то, что вы получаете в наследство от своих предков... В каждой хромосоме может быть от нескольких десятков до сотен генов, причем иногда лишь один ген может кардинально изменить всю жизнь человека... Даже после того, как ваши отец и мать встретили друг друга и вступили в брак, существует лишь один шанс из 300 000 миллиардов, что на свет появится именно такой человек, как вы! Иными словами, будь у вас 300 000 миллиардов братьев и сестер, все они могли быть непохожими на вас... Это научный факт”¹.

*

Но что же вы сделаете с человеком, у которого нет личности, на которого нельзя ни надеяться, ни рассердиться, потому что причина его действий,

¹ Цит. по Д. Карнеги. Как наслаждаться жизнью и получать удовольствие от работы. Минск: Попурри, 2007. С. 11,12.

слов и движений лежит в окружающем мире, а не в нем самом? (*Д. Писарев*).

Быть и подняться

Пока человек жив, он имеет возможность подняться на тот уровень, с которого в свое время были низведены Божьей мудростью прародители человечества — Адам и Ева. Главный помощник ему в этом — вера в Творца и ее постулаты, а главный противник — проклятый Сатана, получивший отсрочку до Конца Света. Господь дал ему право испытывать людей на прочность, целеустремленность и непоколебимость.

“Будь терпелив ко всему, что они [твои недруги, недоброжелатели или ненавистники] говорят [будь то в лицо или за спиною; игнорируй и не расточай на них своего внимания и эмоций]. Возноси хвалу Господу [молись, наполняясь чувством благодарности пред Ним] до восхода солнца [совершай утреннюю молитву] и перед закатом [послеполуденную молитву], восхваляй Его в часы ночи [читая ночную молитву], в начале дня [полуденную молитву] и в конце [выполняя вечернюю молитву-намаз], дабы мог ты обрести истинное счастье” (Св. Коран, 20:130).

“Призывай свою семью совершать [пятикратную] молитву и сам будь обязателен в ее выполнении. Мы [говорит Творец всего сущего заключительному Посланнику] у тебя ничего не просим [Нам от тебя ничего не нужно, все твои, как и всех остальных людей, благодеяния лишь для вашего личного мирского и вечного блага]...” (Св. Коран, 20:132).

Мирское, вечное... И где-то посередине

“Не стоит тебе обращать внимания на те прелести [предметы наслаждений; достаток, изобилие, роскошь, красоту; недостижимые для тебя на данный момент возможности], которые Мы предоставили другим [а тебе не дали. У каждого из людей своя миссия; каждому — свое; любой человек — индивидуально неповторим]. Это — цвет¹ (краса, великолепие; цветы) данной мирской жизни [со временем увядающие, блекнущие и необратимо покидающие], предоставляя которые Мы проводим людей через испытания [в том числе и на прочность в духовном, моральном плане. Поняв и прочувствовав это, сконцентрируйся на *своем* жизненном пути, на том, что тебе дано Богом для реализации потенциала, для мирских свершений и достижений].

То, что человек получает Божьим уделом [по итогу вдумчиво и благополучно прожитой жизни], является много более прекрасным [в границах мирского это бесконечное великолепие просто не вообразить и не представить] и уже вечным [а не тем, что выходит из моды, ломается, стареет и надоедает]” (Св. Коран, 20:131).

*

Верующий человек старается найти золотую середину между мирским и вечным. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) говорил: “Лучшие из вас — это те, кто не оставляет

¹ Цвет — о расцвете красоты, молодости, сил, здоровья.

вечное ради мирского, а также мирское ради вечного [умеют уловить и выстроить гармонию между ними в соответствии с существующими обстоятельствами и тщательным анализом их в контексте мирской и вечной перспектив]. [Лучшие — те] кто не становится бременем, ношей для других”¹.

*

Вопрос. *Мы суетливы в этой быстротечной жизни, часто совершаем необдуманные поступки. Как можно жить, стремясь к высоким идеалам, не ограничиваясь материальным благосостоянием?*

Ответ. Как превратить прелести мирские в то, что возьмает бесконечно изящную, изумительную красоту в вечном? Как прожить жизнь так, чтобы потом не жалеть? В продолжение и углубление темы, приоткрывшейся нам 131-м аятом, приведу смысл двух поучительных наставлений заключительного Божьего посланника:

1) “Кто сделает все свои заботы кружащимися вокруг одной [главной], тогда [все его земные тревоги] окажутся решенными Господом. [Когда человек научится грациозно кружить листопад перипетий вокруг основного своего жизненного смысла, тогда они перестанут падать на его пути, мешаясь и шурша под ногами подобно жухлой осенней листве.] А [центром всех чаяний человека в этой жизни] должна стать настроенность сердца и разума на понимание того, чем тот или иной выбор может обернуться в вечности.

Кто же уподобится [своей беспечностью или сверхзанятостью] дереву с многочисленными ветвями, устремленными в самые разные стороны (чье внима-

¹ См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 250, хадис № 4112, “сахих”.

Личность

ние будет рассеяно меж мирскими заботами и чаяниями) [и не более того], тот окажется вне Божественного внимания и милости. От такого [сутолочного¹] человека Всевышний отвернется. Господу не интересно будет даже то, где [и как] он умрет”².

2) “Для кого мирская жизнь станет главной его тревогой [всё и вся в его делах и поступках, устремлениях и желаниях, даже мольба, обращенная к Богу, будут вертеться вокруг преходящего, мирского], того Всевышний сделает разрывающимся [между многими сотнями дел], а [печать] нищеты [поставит ему прямо] меж глаз: в мирской обители он получит лишь то, что уже [минимально] определено для него [и лишит себя Божьей милости и щедрости]. Чьим же стремлением (конечной точкой устремленности, итогом всех намерений) [окажется] вечность, того Всевышний (1) благословит на сосредоточенность (собранность, четкое видение мирских и вечных целей, задач, а также оптимальность их решения); (2) наполнит сердце душевным счастьем и всесторонней самодостаточностью; (3) а мирская жизнь, желая того или нет, падет к его ногам [врата к мирскому изобилию, счастьем будут по мере необходимости беспрепятственно открываться пред ним]”³.

¹ Сутолока — беспорядочное хождение, толчея, суета.

² См., например: Аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир. Т. 8. С. 667; Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр ад-дауля, 1999. С. 444, хадис № 4106, “хасан”; аль-Кардави Ю. Аль-мунтака мин китаб “ат-таргыб ват-тархиб” лиль-мунзири: В 2 т. Каир: ат-Тавзи’ ван-нашр аль-исламия, 2001. Т. 2. С. 331, хадис № 1949.

³ См., например: Аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир. Т. 8. С. 667; Ибн Маджа М. Сунан. С. 444, хадис № 4105, “сахих”;

Жизнь влечет и страшит быстротечностью и непредсказуемостью: все успеть и нигде не опоздать. Однако, очередной раз отведав сполна горечь алоэ в бочонке меда, всегда можно вернуться в Его присутствие. Только здесь ощущаешь верный такт жизни, сверяешь стрелки жизненного бытия с эталоном вечности. Отсюда видно, где россыпи бриллиантов, а где блески стразов пустых желаний. Оборачиваться нет времени, ведь взгляд души прикован к подлинному великолепию жизни через ароматы осени, хрустальный блеск зимы, многоголосие весны и солнечность лета. Силой желания и жаждой обращенности к Богу душа вдыхает в себя всю многогранную красоту мирского, выдыхая его в непостижимое, но и неизбежное вечное.

*

“Мы даем тебе удел [и твоей семье, как и каждому из людей, предоставляем на время многочисленные возможности, блага и дары]. [И в погоне за мирским либо вечным не забывайте, что] в итоге [самым главным качеством человека] является *набожность* [проявляющаяся в том числе в видении явного греха грехом, а очевидного зла — злом. Ведь порой мнимая набожность в состоянии превратить человека в дьявола, облаченного в накидку пророка, — настоящую суть раскрывают нам плоды (итоги) дел его и поступков] (Св. Коран, 20:132).

аль-Кардави Ю. Аль-мунтака мин китаб “ат-таргыб ват-тархиб” лиль-мунзири. Т. 2. С. 331, хадис № 1948.

Личность

**Слова имама 'Али, обращенные
к его сыну Хасану**

*Надень на себя одежду терпения в периоды бед,
Через прекрасное терпение ты обретешь хороший конец¹.
На любом собрании (в любой ситуации) не расставайся
с добротой²,
Доброта (благоразумие) — это наилучший спутник твой.
Храни верность дружбе и оберегай ее,
От должного внимания к ней ты вкусишь чистоту
черт характера (своего).
За все блага будь благодарен Богу,
И Он поднимет тебя на еще более высокие уровни щедрых дарований.
Человек таков, каковым он себя считает (на какой уровень себя ставит),
Стремись же к наивысшим степеням (уровням) среди людей.
Стремись к приобретению удела (достатка) посредством халяльного³,
И ты увидишь, как со всех сторон твой удел будет удваиваться.
Береги воду лица (слезы) и не растрать ее полностью,
Не жди от подлых людей высоких целей, благородства устремлений.
Учитывай права друга, когда приходит он к тебе,*

¹ Беды и сложности завершатся для тебя благом.

² В тексте употреблено слово “аль-хильм”, которое переводится как “кротость, мягкость, доброта; благоразумие”.

³ Того, что дозволено Всевышним.

Все увидят Ад

Ответь ему правдивым благородством, подобно обязательному для тебя¹.

*Оберегай своих родителей и помогай им,
А также соседу своему, набожным людям и близким тебе².*

¹ Относясь к этому как к обязанности.

² См.: Аль-Кярам А. Диван амир аль-му'минин аль-имам 'али ибн абу талиб [Сборник стихов правителя правоверных имама 'Али ибн Абу Талиба]. С. 15.

Глава 10

ПУТИ

“ОН ДАЛ ВАМ МНОГО ПУТЕЙ...”

“Почему бы нам не полагаться на Господа, когда Он дал нам [изобилие] *путей* [идя по которым мы можем достигать благ как мирских, так и вечных]?! Мы будем предельно терпеливы, стойки к причиняемой нам боли [всякое движение требует самоотдачи, но в процессе все же возникает сопротивление, а затем и необходимость преодоления]. Пусть же на Аллаха (на Господа миров) полагаются полагающиеся. [Мы уверены, во всем том, что вне наших сил и возможностей, Он нам непременно поможет]” (Св. Коран, 14:12).

*

“И бросил Господь [вонзил в Землю; разбросал по ней] горы, чтобы они колебались (качались, сотрясались) [второй вариант: “чтобы устойчивее была Земля”. И дал Он вам] реки [часто берущие свое начало именно в горах] и *дороги* для того, чтобы вы имели возможность найти верный путь [как в прямом смысле,

так и в переносном. А потому ищите его и найдите же. Ставьте перед собой цели, задачи и находите возможности, чтобы достигать их. Не стойте на распутье, не теревите прошлое, движением вперед изменяйте настоящее и совершенствуйте будущее]!

[И установил Творец на Земле и небесах] знаки (признаки, пометки) [то есть дал человеку огромное количество разнообразных ориентиров, которые помогают ему не потеряться как физически, интеллектуально, так и в духовном плане]. А также находят люди верный путь по звездам [странствуя или заблудившись, могут ориентироваться по ним]” (Св. Коран, 16:15, 16).

*

“[Говоря с фараоном о Боге, Моисей продолжил:] “Он сделал для вас Землю колыбелью [она уютна, удобна для вашего на ней проживания, а после смерти тела благополучно покоятся в ее недрах, ожидая своего Часа]. Он дал вам на ней много [жизненных] *путей* [множество вариантов того, как каждый из вас способен прожить эту жизнь, а вы — выбираете в свою пользу либо против самих себя]. С небес Он спускает воду, посредством которой выводит для вас парную растительность, зелень, причем самых разных видов” (Св. Коран, 20:53).

*

“Тем, кто прикладывает усилия (усидчивы, упорны, целеустремленны), причем делает это ради Всевышнего [с мольбой о милости Его и прощении, а не в угоду своим страстям, изменчивым желаниям; не соревнуясь с другими в том, кто умнее, богаче и амби-

Личность

циознее; не на зло кому-то и не из мести], тем людям Господь откроет *пути* [и возможности достижения всестороннего успеха в мирском и вечном; представит выход из безвыходных ситуаций; выведет из тьмы безысходности к ярко освещенной “трассе” надежды и уверенности в завтрашнем дне]. [Знайτε же] нет сомнений в том, Всевышний вместе с теми, кто благороден в делах и поступках” (Св. Коран, 29:69).

*

“Направь нас на правильный путь” (сура “аль-Фатиха”¹) — то есть благослови и укажи нам путь Истины, являющийся срединным, верным, сочетающим в себе небесные законы и мирские, путь, который делает нас и наших детей счастливыми в мирском и в вечном. Мы знаем, таковых много, но направь нас хотя бы на один из них, гармонирующий с нашей человеческой уникальностью и неповторимостью жизненного пути каждого отдельно взятого индивидуума.

“Правильный путь”

Соглашусь с тем, что у каждого свое понимание правильности пути, которое во многом зависит от воспитания, уровня и качества образования, среды, в которой вырос человек. Немалое влияние оказывают национальные традиции, культура, язык, политическая или экономическая ситуация в стране, где вырос и живет индивидуум. При этом не следует забывать,

¹ См.: Св. Коран, 1:6.

что каждый человек есть “замкнутая система, не имеющая аналогов” и отличающаяся от другой “системы” по физическим, моральным, психическим и интеллектуальным параметрам.

Здесь уместно обратить внимание на тот факт, что Божьи пророки и посланники несли людям идеалы и ценности, находившие место в сознании людей, причем так, что каждый мог не просто услышать, но понять — и прочувствовать. Всевышний давал своим пророкам то, что учитывало природное единство людей, — сколь бы разными они ни были, в них много общего. Назидания посланников Творца были доступны и вняты представителям различных культур и народов. Их Божественный подход стирал границы между умами и сердцами людей. А ведь главное, к чему они неустанно призывали, — вера в Бога, Одного и Единственного Творца.

Почему же отдельные религии, несмотря на свою глобальность и многочисленность последователей, ассоциируются, в первую очередь, с определенным типом одежды, чертами лица, обычаями? В наиболее обобщенной форме ответом на этот вопрос будет шаблонность человеческого мышления. Привыкнув к одному, люди долго отвыкают или уже никогда не смогут отвыкнуть от этого¹.

Немалый вклад в формирование тех или иных ассоциаций, стереотипов, клише внесли путешественники и исследователи, которые не всегда руководствовались

¹ Пьер Буаст (1765–1824) отмечал: “Бороться с (закоренным) общественным мнением — это сражаться с ветряными мельницами”.

Личность

постулатами морали, чести, объективности. Посещая новые земли, они описывали населявшие их народы. В этих описаниях уделялось внимание и религии. Не все могли в достаточной степени понять то, что происходит на разных континентах, что, например, одежда людей соответствует местным климатическим условиям, а поведение или ментальность определились экономической или иной ситуацией. Другими словами, те явления, в которых без достаточных на то оснований обвиняли религию, объяснялись народными, племенными особенностями, зачастую не соотносившимися с исповедуемой этими народами или племенами религией. Отношение этих явлений к самой религии было косвенным, да и появлялось оно обычно в результате местной богословской трактовки.

Что помогает человеку найти верный, правильный путь, решение?

Всевышний Творец даровал человеку пять “навигационных” систем для определения, выверения жизненного курса:

1. Инстинкт¹ и интуиция².

¹ Инстинкт [лат. побуждение] — 1. Врожденная способность животных организмов к совершению целесообразных действий по непосредственному безотчетному побуждению. 2. Бессознательное непреодолимое влечение к чему-либо, чувство. 3. Внутреннее чутье. См.: Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. С. 394.

² Интуиция [лат. пристально смотреть] — 1. Безотчетное неосознанное чувство, подсказывающее правильное поведение, понимание чего-либо; чутье. 2. филос. Способность постижения истины непосредственным путем без обоснования доказательствами. См.: Там же. С. 396.

В первые десятилетия становления Ислама мусульманскими учеными была выстроена целая система, состоящая из нескольких научных направлений и посвященная именно проверке достоверности отношения тех или иных слов к высказываниям пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), не говоря уже о Священном Коране, который еще при жизни Божьего посланника заучивался наизусть, записывался писарями и постоянно сверялся. Заключительное Писание сохранило свой первоначальный вид по сей день и, Божьим на то благословением, останется чистым от искажений и человеческих вмешательств: “Мы [говорит Господь миров] низвели [через Нашего заключительного посланника] Откровение [Коран], и Мы, несомненно, будем охранять его [от каких-либо внешних вмешательств, искажений до Конца Света]” (Св. Коран, 15:9).

2. Пять органов чувств: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание¹.

3. Разум², разумение, способность понимать. Человек живет в сообществе с другими людьми и тем самым не может ограничиваться лишь чувствами, инстинктами или интуицией. Разум помогает ему все упорядочить, уберечься от ошибок и промахов.

¹ Осязание — одно из внешних чувств человека и животного: способность воспринимать прикосновения, давления, растяжения. Ориентироваться в пространстве с помощью осязания. См.: Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. С. 736.

² Разум — 1. Познавательная деятельность человека, способность мыслить; ум, интеллект; рассудок. Входить в разум (становиться с годами умнее, рассудительнее, взрослеть); 2. Способность рассуждать здраво, находить правильное решение в какой-либо ситуации; рассудок (в отличие от эмоций). Светлый разум. Призвать к разуму. Там же. С. 1082.

Личность

4. Религия.

Разум может просчитаться, воля — ослабеть, интуиция — молчать или уводить в сторону, а вот постулаты, данные людям через пророков от Бога, защищены от влияний изнутри и извне. Если доказана истинность изречения¹, тогда остается только правильно его понять и своевременно, уместно применить в контексте основ религии и ее духа, духа веры, праведности и самой повседневной и быстротечной жизни.

5. Божественное благословение, которого мусульмане просят изо дня в день: “Направь нас на правильный путь”.

Божья корректировка жизненного пути крайне важна для любого человека, поэтому мусульмане и молят Всевышнего об этом ежедневно и многократно: *“Тебе поклоняемся и у Тебя просим помощи. Направь нас на правильный путь”*².

¹ В первые десятилетия становления Ислама мусульманскими учеными была выстроена целая система, состоящая из нескольких научных направлений и посвященная именно проверке достоверности отношения тех или иных слов к высказываниям пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), не говоря уже о Священном Коране, который еще при жизни Божьего посланника заучивался наизусть, записывался писарями и постоянно сверялся. Заключительное Писание сохранило свой первоначальный вид по сей день и, Божьим на то благословением, останется чистым от искажений и человеческих вмешательств: “Мы [говорит Господь миров] низвели [через Нашего заключительного посланника] Откровение [Коран], и Мы, несомненно, будем охранять его [от каких-либо внешних вмешательств, искажений до Конца Света]” (Св. Коран, 15:9).

² См.: Св. Коран, 1:5,6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

“Все вы, люди, увидите Ад. Таково установление вашего Господа. Те, кто был набожен [в жизни мирской и покинул ее таковым, в ком была вера, пусть даже наряду с незначительными, а тем более искупленными ранее грехами и проступками, и он удостоился Божьей милости], будут спасены [не зайдут в Ад, а лишь *увидят* его]. Грешники же [все те, кто не получил прощения Господа] будут сброшены в Преисподнюю стоящими на коленях” (Св. Коран, 19:71, 72).

*

Ибн Мас‘удом были переданы следующие слова пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), приоткрывающие для нас события ожидающего всех непростого периода: “Все люди будут подведены к “сырату” [своего рода мосту, ведущему в высоченные райские уровни, но проходящему над бездонной огненной геенной]. Они окажутся возле Ада и начнут свое движение вперед с учетом мирских дел и поступков: кто-то преодолет “сырат” подобно молнии, кто-то — подобно ветру, скорость иных будет равна скорости движения птиц, других — бегу лучших скакунов, а какая-то часть людей двинется со

Заключение

скоростью хорошего верблюда. Одними из последних окажутся те, кто будет идти по этому мосту обычным человеческим шагом. Самыми медлительными и замыкающими процессию [из тех, кто милостью Господа миров все-таки дойдет до Рая] будут те, у кого света веры [накопленного общей совокупностью их мирских благодеяний] будет хватать лишь на блеск большого пальца обеих ног. Во время их продвижения вперед мост под ногами будет расшатываться и качаться. “Сырат” скользкий и полон шипов, колючек [идти будет трудно, но через эти тяготы преодоления с человека спадут все остатки его грехов, дабы подойти к Раю без унизительного груза]. С обеих сторон тончайшего (узкого) моста будут находиться ангелы. С помощью огненных крюков они вырвут из общего потока всех обитателей Ада и сбросят их в Преисподнюю. Другие ангелы будут молить Господа: “Прости и помилуй [грешников], прости и помилуй”¹.

Безбожники останутся в Аду навечно, а непомилованные грешники будут пребывать в геенне столько, сколько того потребует искупление их грехов. Но в достоверной Сунне четко сказано, что каждый, в ком была хоть *пылинка* осознанной веры в единственность и непостижимость Творца, тот рано или поздно выйдет из Ада, даже если в жизни мирской не совершил ни одного благодеяния².

¹ См., например: Аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир. Т. 8. С. 489; аль-Куртуби М. Ат-тазкира фи ахваль аль-мавта ва умур аль-ахира [Напоминание о состояниях мертвых и делах вечности]. Каир: аль-Мактаба аль-кайима, [б. г.]. С. 383–389.

² См., например: Аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир. Т. 8. С. 490.

ГЛОССАРИЙ

А

Азан — призыв к обязательной молитве.

‘Акыда — исламское вероубеждение.

‘Ашк — высокая степень любовных переживаний.

Аллах субханаху ва та‘аля — Аллах, хвала Ему, Всевышнему.

Аль-хамду лил-лях — хвала Аллаху.

Анашиды — исламские религиозные песни.

Ангелы — разумные и, в отличие от джиннов и людей, во всем беспрекословно покорные Богу существа, сотворенные из света. Ангелы являются беспольными и не нуждаются в пище.

Ансары (мн.ч. от насыр — помощник) — жители Медины из племен авс и хазрадж, которые помогли пророку Мухаммаду и его сподвижникам совершить хиджру (переселение) из Мекки.

Ас-саляму алейкум (мир вам) — такими словами мусульмане приветствуют друг друга, а также прощаются. В них есть некоторый смысл мольбы за собеседника, прошение у Бога мира для него.

Ахлю сунна валь-джама‘а (люди Сунны и [согласия] общины) — мусульмане-сунниты, следующие

Глоссарий

Сунне, “пути жизни” пророка Мухаммада и “мнению общины” в решении религиозных вопросов, которое представляют авторитетные богословы и ученые.

Аят — знамение. Каждое предложение в Священном Коране называется аятом, так как в арабском оригинале является словом Творца и знаменует собой чудо.

Б

Баракят — приумножение блага по воле Господа, Божественная благодать.

Бид‘а — это всякое новопоявившееся, подобного чему не было ранее. В религии — это то новое, что не исходит из текста Корана, Сунны и высказываний богословов из числа сподвижников Пророка. Бывает двух видов: новшество правильного направления (бид‘ату хади), которое соответствует целям и задачам шариата, и новшество схождения с верного пути (бид‘ату доляль), которое явно противоречит целям и задачам мусульманских канонов.

В

Вуду’ — малое омовение.

Г

Гуслъ — полное омовение.

Д

Да‘ва (да‘ват) — призыв к вере, пропаганда Ислама.

Даджалъ — Антихрист.

Джанна (джаннат) — Рай, место вечного блаженства, уготованное для праведников.

Джаханнам — Ад, место временного или вечного наказания для грешников и безбожников.

Джахилия — период язычества и невежества.

Джинны — незримые для людей разумные существа, созданные Богом наряду с людьми и ангелами. Последним Божественным Писанием для джиннов со времен пророка Мухаммада является Священный Коран. Они рождаются, умирают и будут воскрешены для Суда пред Богом за свои деяния. Среди них есть верующие и неверующие. Последние являются помощниками Иблиса (Сатаны, Дьявола).

Джуз — объем текста Писания, равный двадцати страницам. У джузов нет специальных канонических названий. В народе некоторые джузы, часто читаемые людьми, получили названия по началу первых сур в них (в джузах). К таковым относятся 29-й джуз “Табарак” и 30-й джуз “Амма”.

Дин — религия.

Ду‘а — молитва-мольба, в отличие от намаза произносимая в свободной, произвольной форме и на любом языке.

З

Забур — Книга псалмов пророка Дауда (Давида), Псалтырь.

Закят — обязательный годовой налог в пользу бедных, нуждающихся; выплачивается также на развитие проектов, способствующих распространению Ислама и истинных знаний о нем (фи сабилил-лях) и т.д. Закят выплачивается ежегодно со всех денежных единиц (валют), золота и серебра. Если все это в сумме равно стоимости 84,8 г золота и данная сумма,

Глоссарий

уменьшаясь или увеличиваясь, хранилась в течение года и по истечении года является равноценной указанной стоимости (84,8 г золота) или превышает ее, то в этом случае с нее выплачивается 2,5% закята.

Зикр — поминание Всевышнего Творца языком, сердцем.

Зульм — гнет, притеснение, тирания, несправедливость.

И

Иблис — имя джинна, за знания свои возведенного на уровень ангелов, но отверженного и проклятого Богом за непокорность Ему. Сатана, глава дьяволов, сводящих людей с верного пути.

Иджма' — единое мнение мусульманских ученых (муджтахидов) одного временного периода по какому-либо богословскому вопросу, на который в Священном Коране и Сунне нет ясного ответа.

Иджтихад — дословно “проявление усердия”, “настойчивость”, поиск богословом-факыхом аргументов, методов и приемов решения богословско-правовых вопросов.

Икamat — призыв к выполнению обязательной части молитвы (фарда), который произносится непосредственно перед ее совершением.

Имам — предстоятель на молитве, духовный наставник. В широком смысле — духовный руководитель, глава государства.

Имам-хатыб — предстоятель на молитве и проповедник в мечети.

Иман — вера. Основами веры в Исламе являются: (1) вера в Единого и Единственного Бога, (2) в

ангелов, (3) во все Священные Писания, (4) в посланников Творца, (5) в Судный День и (6) в то, что Всевышнему все изначально известно, Им определено; добро и зло существуют по Его воле. Люди же выбирают плохое или хорошее по своему желанию, за что с них и будет спрошено.

Инджилъ (Евангелие) — дословно “благая весть” (от Бога). Это Священное Писание, ниспосланное пророку Иисусу.

Ин ша’ аллах — если пожелает Аллах.

К

Кааба — первый в истории человечества храм Единобожия, святыня Ислама. Расположена в Мекке.

Кадий — мусульманский судья.

Кибла — направление на Каабу, которого надо придерживаться при совершении молитв (намазов).

Л

Люди Писания — христиане и иудеи.

Ляйлятуль-кадр — Ночь Могущества в месяце Рамадан.

М

Мазхаб — дословно “путь”, богословско-правовая школа.

Мандуб — желательное для совершения.

аль-Масджид аль-Харам — Заповедная мечеть в Мекке, на территории которой находится Священная Кааба.

Мисвак — палочка, изготовленная из дерева арак, используемая для чистки зубов.

Мискин — бедный; тот, кто имеет некоторый достаток, но этого ему явно не хватает на удовлетворение даже самых необходимых нужд, что ставит его в ущемленное, а порой и унижительное положение.

Михраб — ниша в мечети, указывающая направление к Каабе.

Му’мин — уверовавший; мусульманин, обладающий высокой степенью веры и богобоязненности.

Муаззин (или муэдзин) — человек, призывающий к молитве.

Муджтахид — ученый-правовед, имеющий право выносить самостоятельные богословско-правовые заключения, совершать иджтихад.

Мусульманин (муслим) — покорный Богу, уверовавший в миссию пророка Мухаммада.

Муфассир — толкователь, комментатор Священного Корана.

Муфтий — богослов, дающий фетву.

Мухаддис — исследователь и знаток хадисов, хадисовед.

Мухаджир — дословно “совершивший хиджру”. Мусульманин, переселившийся из Мекки в Медину на начальном этапе становления Ислама из-за преследования со стороны язычников. После мирного взятия мусульманами Мекки пророк Мухаммад дал слову “мухаджир” расширенное толкование: “тот, кто “покидает”, удаляется от запрещенного Всевышним (избавляется от грехов и пагубных привычек)”.

Мушрик — многобожник, человек, поклоняющийся кому- или чему-либо помимо Бога Единого.

Н

Нафс — “[животная] душа” человека, являющаяся средоточием всего спектра человеческих отрицательных качеств и эмоций. Может совершенствоваться до уровня “упрекающей” человека за совершение грешного (Св. Коран, 75:2), а также — до “спокойной” через праведность и богобоязненность (Св. Коран, 89:27).

Р

Рамадан — месяц обязательного поста. Девятый месяц лунного календаря.

С

Саваб — вознаграждение от Бога за покорность Ему, соблюдение Его установлений, за благодеяния и удаление себя от запретного.

Садака — подаяние, милостыня, даваемая с целью обретения благоволения Бога.

Салават — испрашивание у Господа благословения для пророка Мухаммада.

Салят (намаз) — ежедневная обязательная пятикратная молитва. Кроме обязательных молитв существуют дополнительные, праздничные и другие.

Сунна — жизнеописание заключительного посланника Творца Мухаммада, включающее в себя его высказывания (кауль), невысказанные одобрения (такрир) и поступки (фи’ль).

Сура — одна из 114 глав Священного Корана.

Суфий — мусульманин, который придерживается практических канонов веры, но делает это не механически, а с одухотворением и пронительностью.

Глоссарий

Суфии занимаются совершенствованием души через предписания Бога и правила, заложенные Им в природе.

Т

Таби‘ун — те, кто воочию видели сподвижников пророка Мухаммада, уверовали в его пророческую миссию и умерли мусульманами.

Таваккуль — упование на Бога, умение снять с себя любую моральную и психологическую тяжесть после выполнения всего необходимого и возможного; проявление смирения, вверив себя воле Господа и положившись на Его всеилие и всезнание.

Та‘виль — толкование, разъяснение скрытого, неясного.

Такбир — возвеличивание Господа словами “Аллаху акбар” (Аллах велик).

Тасбих (тасбихат) — восхваление Всевышнего Творца.

Тахмид — вознесение благодарности Богу словами “аль-хамду лил-лях” (хвала Аллаху).

У

Умма — сообщество людей, объединенных по религиозному, национальному, географическому или иному признаку. Умма Мухаммада — мусульмане.

Ураза (перс.) — пост.

Ф

Факыр — бедный; тот, кто не имеет такого материального достатка, при котором человек становится выплачивающим обязательную ежегодную милостыню (закят).

Фард — ритуальные нормы (пятикратная молитва, пост и т.д.), выполнение которых строго обязательно для каждого мусульманина. Если что-либо не было совершено вовремя, то обязательно должно быть восполнено позже, ибо невыполнение фарда является грехом, за который человек будет строго наказан в Судный День.

Фетва — богословско-правовое заключение, сделанное для разъяснения и практического применения какого-либо предписания шариата или истолкования какого-либо казуса с точки зрения мусульманских канонов.

Фикх (араб. “понимание”, “понимание сути вещей”) — научное направление, занимающееся разработкой канонов и практических положений на основе Священного Писания и Сунны; мусульманское право.

Фи сабилл-лях — дословно “на пути Господа”.

Фитра — естество, первозданная, подлинная природа человека, качества, данные ему Богом при сотворении. Духовную фитру составляет истинная, неповрежденная вера в Единого и Единственного Творца.

Х

Хадж — паломничество к Священной Каабе в месяц Зуль-хиджа, один из пяти столпов религиозной практики в Исламе.

Хадис — высказывание (кауль), невысказанное одобрение (такрир) или поступок (фи’ль) пророка Мухаммада.

Хадис кудси — прямая речь Бога, изложенная словами пророка Мухаммада.

Хадис сахих — хадис, имеющий высокую степень достоверности.

Хадис хасан — достоверный хадис.

Халиф — дословно “преемник”, глава мусульманского государства (халифата).

Халляль — канонически дозволенное для мусульман.

Харам — запретное, канонически недозволенное для мусульман.

Хутба — выступление духовного наставника в мечети, проповедь.

Ш

Шариат — комплекс закрепленных прежде всего Священным Кораном и Сунной предписаний, которые определяют убеждения, формируют нравственные ценности мусульман, а также выступают источниками конкретных норм, регулирующих их религиозную практику.

Шахада — первое и важнейшее положение исламского символа веры, выражаемое формулой “Ля иляхэ иллял-лах, мухаммадун расулюл-лах” (“Нет бога, кроме Единого Господа, Мухаммад — Его посланник”) и содержащее два первых догмата Ислама.

Ширк — многобожие. Придание Богу сотоварища считается большим ширком, под малым ширком подразумеваются лицемерие и подобные ему низменные человеческие качества.

Шура — совет, проводимый между руководителями мусульман или самими верующими с целью определения наиболее правильного пути в той или иной затруднительной ситуации. В Священном

Все увидят Ад

Коране — стремление находить решение проблемы путем совета; отмечается как одно из качеств, присущих богобоязненным людям.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

1. Священный Коран.
2. Аль-кутуб ас-ситта. [(Объединенные) шесть сводов хадисов]: В 23 т. Стамбул: Чагре, 1981.
3. Аль-муснад аль-джами' [Многотомная энциклопедия, вобравшая в себя более двенадцати сводов хадисов]: В 20 т. Бейрут: аль-Джилль, 1993.
4. 'Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов Абу Дауда]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлиа, 1999.
5. аль-'Аджлюни И. Кяшф аль-хафа' ва музиль аль-ильбас: В 2-х ч. Бейрут: Аль-кутуб аль-'ильмия, 2001.
6. аль-'Айни Б. 'Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари [Опора чтеца. Комментарий к своду хадисов аль-Бухари]: В 20 т. Египет: Мустафа аль-Баби, 1972.
7. аль-'Айни Б. 'Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари [Опора чтеца. Комментарий к своду хадисов аль-Бухари]: В 25 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-'ильмия, 2001.
8. 'Аляуд-дин ибн аль-'Аттор. Фатава аль-имам ан-навави [Фетвы имама ан-Навави]. Бейрут: аль-Башаир аль-исламийя, 1990.

9. Амин М. (известный как Ибн 'Абидин). Радд аль-мухтар: В 8 т. Бейрут: аль-Фикр, 1966.
10. Аль-Амир 'Аляуд-дин аль-Фариси (675–739 по хиджре). Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан [Благородный поступок в приближении (к читателям) свода хадисов Ибн Хаббана]: В 18 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1991 (1997).
11. Аль-Асбахани А. (336–430 по хиджре; 948–1038). Хильятуль-авлия': В 10 т. Бейрут: аль-Китаб аль-'араби, 1967.
12. аль-'Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]: В 18 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-'ильмия, 2000.
13. Ахмад ибн Ханбаль. Муснад [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 2002.
14. аль-Бага М. Мухтасар сунан ан-насаи [Сокращенный вариант свода хадисов имама ан-Насаи]. Бейрут: аль-Ямама, 1997.
15. аль-Бага М. Мухтасар сунан ат-тирмизи [Сокращенный вариант свода хадисов ат-Тирмизи]. Бейрут: аль-Ямама, 1997.
16. аль-Байхаки. Китаб ас-сунан ас-сагыр [Малый свод хадисов]: В 2 т. Бейрут: аль-Фикр, 1993.
17. аль-Байхаки. Китаб ас-сунан аль-кубра [Большой свод хадисов]: В 11 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-'ильмийя, 1999.
18. аль-Байхаки (384–458 по хиджре). Шу'аб аль-иман [Ветви (границы) веры]: В 9 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-'ильмийя, 1990.

Краткая библиография

19. аль-Бенна А. (известный как ас-Са‘ати). Аль-фатх ар-раббани ли тартиб муснад аль-имам ахмад ибн ханбаль аш-шайбани [Господне открытие (помощь) для упорядочения свода хадисов Ахмада ибн Ханбала аш-Шайбани]: В 12 т., 24 ч. Бейрут: Ихья ат-турас аль-‘араби, [б. г.].
20. Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000.
21. Большой энциклопедический словарь. СПб.: Норинт, 2004.
22. Борохов Э. Энциклопедия афоризмов. В мире мудрых мыслей. М.: АСТ, 2004.
23. аль-Буты Р. Ас-саляфия [Саляфиты]. Дамаск: аль-Фикр, 1998.
24. аль-Буты Р. Ма‘а ан-нас. Машурат ва фатава [С людьми. Советы и фетвы]. Дамаск: аль-Фикр, 1999.
25. аль-Буты Р. Машурат иджтима‘ия [Социальные советы]. Дамаск: аль-Фикр, 2001.
26. аль-Буты Р. Шахсыят иставкафатни [Личности, привлечшие мое внимание]. Дамаск: аль-Фикр, 1999.
27. аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]: В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-‘асрийя, 1997.
28. аль-Газали М. (450–505 по хиджре). Ихья ‘улюм ад-дин [Воскрешение наук о вере]: В 6 т. Бейрут: аль-Хайр, 1994.
29. аль-Газали М. (наш современник). Аль-джаниб аль-‘атыфи мин аль-ислам [Чувствительная сторона Ислама]. Искандария: ад-Да‘ва, 2001.

30. аль-Газали М. (наш современник). Хулюк аль-муслим [Нравственность мусульманина]. Искандария: ад-Да'ва, 1999.
31. Джанан И. Хадис ансиклопедисы. Кутуб ситте [Энциклопедия хадисов. Шесть сводов хадисов]: В 18 т. Стамбул: Ак чаг.
32. Диван аль-имам аш-шафи'и [Сборник стихов имама аш-Шафи'и]. Бейрут: аль-Кутуб аль-'ильмийя, 1988.
33. Заглюль М. Мавсу'а атраф аль-хадис ан-набави аш-шариф [Энциклопедия начал благородных пророческих высказываний]: В 11 т. Бейрут: аль-Фикр, 1994.
34. аз-Зайля'и Д. Насбу ар-рая ли ахадис аль-хидая [Водружение знамени для хадисов (книги) "Аль-хидая"]: В 4 т. Каир: аль-Хадис, [б. г.].
35. Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации. М.: Дело, 2002.
36. аз-Захаби Ш. Сияр а'лям ан-нубаля' [Жизнеописание выдающихся ученых]: В 25 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1993.
37. аз-Зирикли Х. Аль-а'лям. Камус тараджим: В 8 т. Бейрут: аль-'Ильм лиль-мяляин, 1986.
38. аз-Зухайли В. Ат-тафсир аль-мунир [Освещающий тафсир]: В 17 т. Дамаск: аль-Фикр, 2003.
39. аз-Зухайли В. Усуль аль-фикх аль-ислами [Основы исламского права]: В 2 т. Дамаск: аль-Фикр, 1986.
40. аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух [Исламское право и его аргументы]: В 8 т. Дамаск: аль-Фикр, 1990.

Краткая библиография

41. аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-ислами ва адиллятух [Исламское право и его аргументы]: В 11 т. Дамаск: аль-Фикр, 1997.
42. Ибн Абу Шейба А. Аль-мусаннаф фи аль-ахадис ва аль-асар [Свод хадисов и повествований]: В 8 т. Бейрут: аль-Фикр, 1989.
43. Ибн Кясир И. (700–774 по хиджре). Кысас аль-анбия' [Истории пророков]. Каир: аль-Хадис, [б. г.].
44. Ибн Кясир И. Тафсир аль-кур'ан аль-'азым [Комментарии к Великому Корану]: В 4 т. Бейрут: аль-Хайр, 1993.
45. Ибн Кайим аль-Джавзия. А'лям аль-муваккы'ин 'ан рабб аль-'алмин: В 4 т. Бейрут: аль-Китаб аль-'араби, 1996.
46. Ибн Кайим аль-Джавзия. Задуль-ма'ад фи хадьи хайр аль-'ибад [Провизия вечности из наследия наилучшего из рабов (Бога)]: В 6 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1992.
47. Ибн Кудама М. Аль-мугни [Обогащающий]: В 15 т. Каир: Хаджр, 1992.
48. Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999.
49. Имам Малик. Аль-муватто [Общедоступный]. Каир: аль-Хадис, 1993.
50. Ихсан 'Аббас. Диван аш-шафи'и [Сборник стихов имама аш-Шафи'и]. Бейрут: Садир, 1996.
51. аль-Кардави Ю. Аль-мунтака мин китаб "ат-таргыб ват-тархиб" лиль-мунзири: В 2 т. Каир: ат-Тавзи' ван-нашр аль-исламия, 2001.
52. аль-Кардави Ю. Фатава му'асыра [Современные фетвы]: В 2 т. Бейрут: аль-Калям, 1996.

53. аль-Кари 'А. (умер в 1014 г. по хиджре). Миркат аль-мафатих шарх мишкят аль-масабих: В 11 т. Бейрут: аль-Фикр, 1992.
54. аль-Куртуби М. Аль-Джами' ли ахкям аль-кур'ан [Свод установлений Корана]: В 20 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-'ильмийя, 1988.
55. аль-Куртуби А. Талхыс сахих аль-имам муслим [Сокращенный свод хадисов имама Муслима]: В 2 т. Каир: ас-Салям, 1993.
56. аль-Куртуби М. Ат-тазкира фи ахваль аль-мавта ва умур аль-ахира [Напоминание о состояниях мертвых и делах вечности]. Каир: аль-Мактаба аль-кайима, [б. г.].
57. аль-Кяндахляви М. Хаяту ас-сахаба [Жизнь сподвижников]: В 4 т. Каир: ар-Раян, 1987.
58. аль-Кясани. Бадаи'у ас-сонаи' фи тартиби аш-шарай' [Редкостные искусства в упорядочении законодательства]: В 10 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-'ильмийя, 1997.
59. Мадждуддин А. Аль-ихтияр ли та'лиль аль-мухтар [Выбор для объяснения избранного]: В 2 т., 4 ч. Каир: аль-Фикр аль-'араби, [б. г.].
60. аль-Му'джам аль-'араби аль-асаси [Фундаментальный толковый словарь арабского языка]. Министерство воспитания, культуры и наук: Ларус, [б. г.].
61. Му'джаму люгати аль-фукаха' [Словарь богословских терминов]. Бейрут: ан-Нафаис, 1988.
62. аль-Мунзири З. Ат-таргыб ва ат-тархиб мин аль-хадис аш-шариф [Побуждение (к благому) и удержание (от греховного) в пророческом наследии]: В 4 т. Бейрут: Ихья ат-турас аль-'араби, 1968.

Краткая библиография

63. аль-Мунзири З. Мухтасар сахих муслим [Сокращенный вариант свода хадисов имама Муслима]. Бейрут: аль-Ямама, 1996.
64. Аль-Муттаки А. (умер в 975 по хиджре). Кяиз аль-'уммаль [Кладовая тружеников]: В 18 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1985.
65. ан-Навави Я. Минхадж ат-талибин ва 'умда аль-муфтин фи аль-фикх [Программа студентов и опора муфтиев в фикхе]. Бейрут: аль-Фикр, 1992.
66. ан-Навави Я. Рияд ас-салихин [Сады благонравных]. Каир: аль-Мысрия ал-любнания, 1993.
67. ан-Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави [Свод хадисов имама Муслима с комментариями имама ан-Навави]: В 10 т., 18 ч. Бейрут: аль-Кутуб аль-'ильмийа, [б. г.].
68. ан-Надва А. Аль-кава'ид аль-фикхийя [Канонические правила]. Дамаск: аль-Калям, 1991.
69. ан-Найсабури М. Сахих муслим [Свод хадисов имама Муслима]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлиа, 1998.
70. ан-Насаи А. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлиа, 1999.
71. Новейший словарь иностранных слов и выражений. М.: АСТ, 2002.
72. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь под ред. Бородулина В.И., Горкина А.П. и др. М.: Большая Российская энциклопедия, 2000.
73. Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин [Прогулка праведников. Комментарий к книге "Сады благонравных"]: В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000.

74. Са'ди А. Аль-камус аль-фикхи люгатэн ва истыляхан. [Лингвистический и канонический словарь исламского права]. Дамаск: аль-Фикр, 1988.
75. ас-Са'ди А. Рисаля фи аль-кава'ид аль-фикхия. Рияд: Адва' ас-саляф, 2002.
76. ас-Сан'ани А. Аль-мусаннаф [Свод хадисов]: В 11 т. Бейрут: аль-Мактаб аль-ислами, 1983.
77. ас-Сан'ани М. Субуль ас-салям [Пути мира]: В 4 т. Каир: аль-Хадис, 1994.
78. ас-Суюты Дж. Аль-джами' ас-сагыр [Малый сборник]. Бейрут: аль-Кутуб аль-'ильмийя, 1990.
79. ас-Суюты Дж. Джами' аль-ахадис [Полный сборник]: В 9 т. Дамаск: аль-Кутуби, [б. г.].
80. ат-Табарани С. (260–360 по хиджре). Аль-му'джем аль-кябир: В 25 т. Каир: Ихья ат-турас аль-'араби, 1985.
81. ат-Табарани С. (260–360 по хиджре). Муснад аш-шамийин: В 4 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1996.
82. ат-Табризи М. Мишкет аль-масабих [Ниша светильников]: В 4 т. Бейрут: аль-Фикр, 1991.
83. ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи [Свод хадисов имама ат-Тирмизи]. Бейрут: Ибн Хазм, 2002.
84. ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи [Свод хадисов имама ат-Тирмизи]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1999.
85. 'Умар Рида Кяхаля. Му'джем аль-муаллифин [Словарь кратких биографий ученых]: В 4 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1993.
86. аль-Фейруз'абаций М. (умер в 817 по хиджре). Аль-камус аль-мухит [Толковый словарь арабского языка]. Бейрут: ар-Рисаля, 1987.

Краткая библиография

87. аль-Хайсами А. Муджма‘ аз-заваид ва манба‘ аль-фаваид: В 10 т. Каир: аль-Кудси, [б. г.].
88. аль-Хаким ан-Нисабури. Аль-мустадракь ‘аля ас-сахихайн: В 5 т. Бейрут: аль-Ма‘рифа, [б. г.].
89. Харун ‘А. Тахзиб ихья ‘улюм ад-дин [Сокращенный вариант книги имама аль-Газали “Воскрешение наук о вере”]. Каир: ат-Тавзи‘ ва ан-нашр аль-исламия, 1997.
90. аль-Хаттаби Х. Ма‘алим ас-сунан. Шарх сунан аби дауд [Достопримечательности сунны. Комментарий к своду хадисов Абу Дауда]: В 2 т., 4 ч. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1995.
91. аль-Хатыб аш-Ширбиний Ш. Мугни аль-мух-тадж [Обогащающий нуждающегося]: В 6 т. Египет: аль-Мактаба ат-тавфикыйя, [б. г.].
92. аль-Ханбали И. Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикьям фи шарх хамсийна хадисэн мин джавами‘ аль-кялим [Собрание наук и мудростей в комментариях к пятидесяти хадисам]: 2 т. Бейрут: аль-Хайр, 1993.
93. аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар [Достижение целей]: В 8 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 1995.
94. аш-Шафи‘и М. Аль-умм [Основа]: В 8 т. Бейрут: аль-Ма‘рифа, [б. г.].

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Глава 1. ВЕРА И МУСУЛЬМАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ.....	8
Основы веры и религиозной практики	8
История мусульманского права.....	19
Великие богословы и праведники.....	25
<i>Имам Абу Ханифа</i>	25
<i>Имам аш-Шафи'и</i>	31
<i>Ибрахим ибн Адхам</i>	48
<i>Фудейль ибн 'Ияд</i>	49
Принятие Ислама.....	55
Мазхабы.....	57
Глава 2. КОРАНИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ.....	65
Стереотипы и парадигмы	65
Маяки веры	83
Глава 3. ВНЕШНИЙ ОБЛИК	116
Ношение бороды	116
Укорачивание и подворачивание брюк	123
Как выбрать стиль.....	126

364

Глава 4. МУСУЛЬМАНСКАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ	129
Речь	129
Глава 5. РЕЛИГИОЗНАЯ ПРАКТИКА.....	135
Ступня к ступне или... ..	135
Расположение рук в положении стоя при совершении молитвы-намаза	142
Что опускать прежде – руки или колени?	151
Дерганье указательным пальцем в молитве	152
Дополнительное поднятие рук.....	159
Протираание лица руками после мольбы-ду‘а.....	163
О мисваке.....	168
Глава 6. СУФИЗМ, РАДИКАЛИЗМ ИЛИ ЧТО-ТО СРЕДНЕЕ?	173
Информационный терроризм. Невежество.....	173
73 течения	197
Все нововведения – это дорога в Ад?	204
Сунизму-ваххабизму	218
Тасаввуф (суфизм)	230
Моисей и самаритянин	238
Трапеза в доме покойного.....	242
Джихад благородством и силой природы.....	248
Жизнь – игра?!.....	253
Остерегайтесь!.....	259
Глава 7. МУЗЫКА И ИСКУССТВО.....	263
Изображение живого (искусство).....	263

	Все увидят Ад	
О музыке в Исламе		286
Глава 8. СОЦИУМ		309
Мусульманская культура взаимоотношений		309
С кем дружить		313
Если жена стала мусульманкой.. ..		317
Глава 9. ЛИЧНОСТЬ		325
Человек		325
ГЛАВА 10. ПУТИ		335
“Он дал вам много путей...”		335
ЗАКЛЮЧЕНИЕ		342
ГЛОССАРИЙ		344
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ		355

Фирма «ДИЛЯ»

приглашает к сотрудничеству книготорговые организации,
а также на конкурсной основе авторов и правообладателей.

Москва: тел. (495) 261-73-96

Санкт-Петербург: тел./факс (812) 378-39-29

107082, Россия, Москва, Рубцовская набережная, д. 3, стр. 4

www.islam.dilya.ru

E-mail: mos@dilya.ru (Москва)

spb@dilya.ru (Санкт-Петербург)

Уважаемые читатели!

*Книги «Издательства «ДИЛЯ» вы можете приобрести
наложенным платежом, прислав вашу заявку по адресам:*

198095, СПб., Митрофаньевское шоссе, д. 18, литера Ж,

ООО «Фирма «Диля».

E-mail: post@dilya.ru

190000, СПб., а/я 333, «Невский Почтовый Дом», тел. (812) 434-91-39

E-mail: nevpost@yandex.ru

Почтовый каталог книг «Издательства «ДИЛЯ» высылается бесплатно.

Просьба не забывать указывать свой почтовый адрес, фамилию и имя.

Шамиль Аляутдинов

ВСЕ УВИДЯТ АД

Канонический редактор магистр филологии и богословия университета “аль-Азхар”
(АРЕ), имам Соборной мечети г. Москвы И. Аляутдинов

Ответственный за выпуск *С. С. Раимов*

Ответственный редактор *С. Гомонова*

Оформление *К. Муганлинский*

Корректор *Н. Рубецкая*

Верстка *М. Вдовин*

Подписано в печать 07.08. Гарнитура «Times».

Формат 84×108 1/2. Усл. печ. л. . Печать офсетная.

Тираж 5000 экз. Заказ №

ООО «Издательство «ДИЛЯ»

198095, Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 18, лит. «Ж».

Отпечатано по технологии СІР
в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

Книги
Издательства «ДИЛЯ»
можно приобрести

МОСКВА	Фирма «ДИЛЯ»	(495) 261-73-96
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Фирма «ДИЛЯ»	(812) 378-39-29 (только опт)
	Фирма «ДИЛЯ»	(812) 567-31-96 (мелкий опт, розница)
КАЗАНЬ	ООО «Таис»	(8432) 72-34-55, 93-54-82
КАЗАНЬ	«Инсан медиа групп»	8-904 712-24-69; 8-905-020-30-21
ЕКАТЕРИНБУРГ	«Литур-Е»	(343) 355-06-83
ИРКУТСК	«ПродаЛит»	(3952) 24-17-77
КРАСНОДАР	«когорта»	(861) 262-54-97
САМАРА	«Метида»	(846) 959-39-22
УФА	«Азия»	(3472) 50-39-00
НОВОСИБИРСК	«Топ-Книга»	(383) 336-10-26, 336-10-27
КИЕВ	ЧП Петров	(044) 230-81-54
ОМСК	«Живые мысли»	(3812) 46-31-12
РОСТОВ-НА-ДОНУ	«Фаэтон-Пресс»	(863) 263-24-94
ХАБАРОВСК	«Мирс»	(4212) 22-71-24
ЧЕЛЯБИНСК	«Интерсервис»	(3511) 721-94-74
МУРМАНСК	«Книжный мир»	(815-2) 43-76-94, 45-69-82
МАХАЧКАЛА	«Даг книга сервис»	(8722) 67-87-37, 93-87-37