

Неожиданный шариат

Михаил Рождественский

Введение

Шариат, как незыблемая основа мусульманского вероучения, считается в исламе непоколебимым и неизменным откровением свыше, которому каждый «правоверный» обязан безоговорочно следовать просто в силу его фактического существования. Однако, несмотря на декларируемую исламом безупречность своего «универсального небесного законодательства», его шаткость и несовершенство легко открываются даже при незначительном углублении в детали этой законодательной системы. В результате мы увидим, что влияние иудейства и христианства настолько доминирует в исламе, что без этих более древних религиозных систем он попросту не смог бы существовать.

Поскольку свое законодательство ислам воздвиг на готовом иудео – христианском фундаменте, то в книге «Неожиданный шариат» представлен разбор и анализ почти всех исламских догматов именно в свете Православия, как религии исторически традиционной для России. Аргументированно выявлена полная несамостоятельность исламского богословия. Эта книга – попытка понимания смысла существования мусульманских обрядов как таковых и их роли в жизни мусульман.

Книга будет интересна религиоведам и востоковедам, всем православным христианам, а также рядовым мусульманам незнакомым с тонкостями шариата, но желающим увидеть его под новым, может быть неожиданным для себя углом.

Введение

Ислам (араб. – букв. – мир, предание себя, вверение себя Богу, или «покорность», что не совсем верно) традиционно принято считать одной из классических мировых религий, которая, несмотря на 1400 лет своего исторического существования, выступает как самая молодая из мировых религиозных движений. Не случайно существует даже мнение,

что Православие – это «религия бабушек», а ислам – молодых мужчин.

В последнее время ислам заметно активизировался. Мусульманские проповедники выступают на телевидении, публикуются в печати, выпускают книги и брошюры. Если еще несколько лет назад исламские сайты говорили, что мусульмане составляют часть населения планеты, то сегодня (на 10 октября 2009 г.) официальная статистика указывает на наличие 23 % мусульман от всего населения планеты. Из 6,8 млрд человек Земли мусульмане составляют 1,57 млрд чел. Это уже не и даже не , а почти часть населения Земли. Люди изучают ислам, принимают его. Известен прецедент даже среди православного священства. Как объяснить это явление?

Объяснить эту ситуацию если не вполне, то хотя отчасти, поможет знание исламского закона – шариата, который для мусульман является совершенным, вечным и неизменным откровением Аллаха. Будучи совершенной волей Всевышнего, шариат ведет своих последователей к совершенству (в исламском представлении) и определяет их мировоззрение и образ поведения.

Еще в первой половине VII века, когда ислам только появился на горизонте мировой арены, было заметно стремительное разрастание этой религии. Мусульмане считают одним из самых невероятных чудес в истории человечества то, что менее чем за полвека небольшая горстка первых последователей Мухаммеда сумела распространить власть ислама от Западной Африки до Афганистана. Ни материалистические, ни экономические причины, по мнению мусульман, не в состоянии объяснить природу этого «чуда». Единственным объяснением для них является вера – вера в Аллаха как единственного Бога, вера в ислам как единственную, истинную религию «Сегодня Я завершил для вас вашу религию, и закончил для вас Свою Милость, и доволен Я для вас Исламом как религией» (К.5:3), и вера в шариат не просто как в правильный закон, но абсолютно справедливое слово Божие, совершенно свободное от человеческого влияния. «Шариат, взывая к совести мусульманина, воспитывает в нем

сознательное стремление к соблюдению закона по своему внутреннему убеждению»¹. То есть создает не просто формалиста – буквоеда, а сознательного, убежденного мукаллафа – обязанного и способного исполнять предписания шариата.

Но если говорить о законе, то, на наш взгляд, в нем можно найти гораздо более правдоподобные причины, способствовавшие распространению ислама. Наряду с прочими законами у Аллаха есть два особых, вытекающих один из другого закона, о которых могут не знать люди, не знакомые с исламским богословием. Это «закон постепенного продвижения» и «закон названного срока» (К.35:45). Что касается второго закона, то он говорит о том, что для всего во вселенной есть определенный срок, в котором оно достигнет своей зрелости и совершенства. «Он предопределил для каждой вещи определенный срок» (К.65:3). На самом деле, этот закон был известен еще задолго до Мухаммеда. В Библии он звучит так: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом» (Еккл.3:1).

Что же касается первого закона, то он говорит о постепенном формировании, развитии и продвижении всего существующего. Например, если говорить о действии этого закона в материальном мире, то он находит свое отражение в творении Богом неба и земли за шесть дней или периодов. Хотя Аллах мог просто сказать: «Будь!», и все бы стало в тот же миг (К.2:111,117; 36:82; 40:68). Но Он все творил постепенно. Сразу бросается в глаза, что космологическое учение ислама далеко не оригинально. Где – то все это уже было (Быт. 1 гл.)

Но самое интересное то, что этот закон непосредственно относится к шариату и исламу вообще и, в частности, регулирует способ распространения ислама – от простого к сложному и от интересного и таинственного к банальному. Первоначально проповедь арабского «пророка» состояла из призыва к единобожию и утверждения правильного (в исламском смысле) вероубеждения. И только затем, постепенно, методом усложнения, стали вводиться другие положения, обязанности и запреты. Лучше всего действие этого

закона озвучила жена Мухаммеда Айша, когда говорила о постепенном построении шариата и низведении Корана: «Поистине, первым, что было низведено из Корана, – это (уры, в которых упоминалось о Рае и Аде, пока люди не пришли в Ислам, а затем снизошло разрешение и запрещение, а если бы первым снизошло: «Не пейте вино, не прелюбодействуйте», – то они бы сказали: «Мы никогда не откажемся от вина и прелюбодеяния»² (приводится у Аль – Бухари).

Бросается в глаза очень странное поведение Бога, который привлекает, заманивает к себе последователей через Мухаммеда. И если для мусульманского «пророка» такая божественная тактика не вызывает смущения, то в христианстве такое человеческое представление о Боге недопустимо. В православном сектоведении профессора А. Л. Дворкина существует специальный термин – «эзотерический разрыв», под которым подразумевается намеренное сокрытие на начальных стадиях «обработки» потенциального адепта всей полноты религиозного учения секты. Это один из признаков, характеризующих подлинную природу сектантских движений. В данном случае видно большое сходство между джихадом Мухаммеда и сектантской методикой.

Также для начального этапа исламизации характерны разговоры о необременительности и легкости ислама. Законы ислама существуют не для того, чтобы быть грузом для человека, создавать ему трудности и усложнять жизнь. Напротив, они призваны облегчать жизненный путь и удовлетворение нужд «правоверного» – как его личных, так и общественных. «По сути, устранение трудностей там, где это возможно, является одним из столпов, на котором основан Ислам»³. Таким образом, легкость и необременительность названы не просто естественным свойством религии Мухаммеда, но одним из столпов ислама.

Но лучше всего эту мысль подтверждают сарацины, пытавшиеся совратить в ислам амморейских мучеников. Между прочими хитрыми и исполненными лицемерного сожаления речами, посланные князем Амирмумной послы сказали следующее: «... удалитесь с того тесного пути, которым вам

повелевает идти Сын Марии, а идите по тому пути, который просторен, как в нынешнем, так и в будущем веке, и который указывает нам великий пророк... Ибо, будучи весьма милосердным, Бог, видя, что человек, желающий в жизни осуществить тяжелый закон Иисуса, изнемогает, послал своего пророка Магомета, чтобы он освободил людей от сего труда и от всяких неудобств, обещая после всех радостей настоящей жизни и на том свете блаженство и уча, что те, кто его послушают, могут спастись одной верой, не творя добрых дел»⁴. Путь ислама открыто назван «просторным» путем в противоположность «тесному» христианскому. Именно об этой жизненной дилемме говорил в свое время Христос, когда советовал предпочитать узкий путь просторному (Мф.7:13,14).

Другое подтверждение тому, что исламский закон основывается на концепции облегчения человеческой жизни, находится также во многих местах Корана: «Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее...» (К.2:286); «..Аллах хочет для вас облегчения, а не хочет затруднения для вас...» (К.2:185); «Аллах не устроил для вас в религии никакой тяготы...» (К.22:78); «Аллах хочет сделать вам облегчение шариатом. Аллах сотворил человека слабым перед искушениями, страстями, желаниями, и поэтому Аллах не приказывает человеку то, что ему не под силу выполнить» (К.4:28).

Примечательно, что лучшим примером того, как следует воплощать в реальность законы ислама, был сам Мухаммед. Когда в его жизни предоставлялся выбор между двумя возможностями, он всегда предпочитал более легкий путь, при условии, что легкий путь не влек за собой греха. (Сообщено Айшей и собрано Аль – Бухари. «Сахих Аль – Бухари» на араб, и англ. языках т.4 С.491. № 760) «Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) любил мед и сладости, и любил женщин и благовоения, как он сам сказал об этом: «Была внушена мне любовь в этом мире к женщинам и благовоениям, и молитва была сделана радостью очей моих"»⁵.

Совсем неслучайно, что указания на необременительность и легкость исламского закона фигурируют во 2,4 и 22 сурах. Эти

суры относятся ко 2 периоду ниспослания Корана (622 – 632гг.) Они были произнесены Мухаммедом уже после хиджры (622г.), т.е. его бегства из Мекки в Ясриб. (Сейчас – Медина, «Мединат уль наби», что в переводе с арабского «Дом пророка»). По своему содержанию мединские суры самые агрессивные. Они открывают подлинное лицо исламской миссии среди неисламских религий и человечества в целом. Она состоит в достижении господства истинной единобожной (таухид) религии в мире любыми методами. И в первую очередь – военными, ведь рай у мусульман находится под тенью сабель (из достоверного хадиса <http://guraba.net/rus/>). А для обеспечения этого нужна армия, которой на первых порах у Мухаммеда не было. Ее созданию как раз и способствовали ниспосылаемые по тому же принципу «постепенного продвижения» «откровения» о легкости исламских предписаний в сочетании с яркими описаниями мусульманского рая, который автоматически наследуют все павшие в боях воины: «Не отказывайтесь от борьбы на пути Аллаха и не бойтесь смерти! Люди, погибшие на пути Божьем, не мертвы! Нет! Они живы, в раю, но живые в ближайшей жизни не понимают этого» (К.2:154).

Это и есть «закон постепенного продвижения» или постепенной смысловой градации в преподании учения. Подобные законы делают понятным механизм такого стремительного распространения исламского учения. А если еще взять во внимание оригинальные миссионерские методы ислама, а также смертную казнь за уход из ислама (принцип – всех впускать, никого не выпускать), то вообще все в этом вопросе встает на свои места.

Ислам – это явление далеко не рядового порядка. Это действительно глобальное образование, с которым необходимо считаться. И, судя по всему, чем дальше, тем больше. Это явление, требующее внимания, осмысления и изучения. И для того, чтобы лучше понять природу ислама, его задачи и перспективы, нам необходимо знание исламского закона – шариата, которое значительно облегчит диалог и просто поможет понять этих людей. Сами мусульмане придерживаются такой же точки зрения. Так, например, они считают, что

необходимо изучать Коран (первый и основной источник мусульманского права) для того, чтобы «понять самую молодую мировую религию – ислам, мораль, нравственность, поведение и психологию мусульман»⁶.

Далее речь пойдет непосредственно о шариате. Будет представлен путь его развития, источники мусульманского закона и сама система различных видов исламских правоотношений.

Глава 1. Развитие исламского права

«Пророческая» миссия Абд аль-Касима Мухаммеда ибн Абдуллаха (570–632 гг.) началась в 6ю году и продолжалась вплоть до его смерти 8 июня 632 года (в другой (лунной) интерпретации 12 числа месяца раби уль-авваль 633 года). Это был первый период формирования права. В этот период единственным источником права был Коран, ниспосылаемый Мухаммеду по частям. Коран был как бы основой для богоугодного образа жизни мусульман, а пример этой богоугодной жизни, ее реализацию на практике члены общины видели в делах и поступках посланника (сунна), которому, согласно Корану, «повеле- но Аллахом непременно быть первым (мусульманином), предавшимся Аллаху» (К.39Л2).

«Откровения», получаемые Мухаммедом, можно разделить на два основных периода. «Откровения» первого периода формирования Корана (мекканского 6ю- 622 гг.) делали акцент на вероучительных (иман) моментах. Предписывалось верить в Аллаха как единственного (таухид) Бога. Рассказывалось о будущей жизни, о блаженстве рая и ужасах ада. Приводились в пример предшествующие народы, уничтоженные за свое неверие. Также в этот период было указание на обязательную пятикратную молитву (саят). Ввиду своей связи с учением о единобожии, предписание о молитве является единственным из столпов ислама, данным в мекканский период.

После бегства Мухаммеда в Медину (хиджра – 622 г. начало мусульманского летоисчисления) ислам стал быстро распространяться. Мухаммед был провозглашен предводителем, а его община стала превращаться в государство. Ввиду чего и «откровения» второго (мединского) периода приобрели соответствующий характер. Именно в этот период было ниспослано большинство общественных и экономических законов. Впервые появляется повеление вести войну с «неверными» и принуждать многобожников к принятию ислама. Даются указания относительно иудеев и христиан, с которыми мусульмане впервые вступили в контакт в Медине.

Второй этап развития права начинается после смерти Мухаммеда (632г.) и включает в себя эпоху «праведных халифов». Их было четверо: Абу Бекр (632 – 634 гг.), Омар (или Умар) (634 – 644 гг.), Осман (644 – 656 гг.), Али (656 – 661 гг.) Со смертью Мухаммеда закончился «пророческий» период, а значит, прекратилась и практика замены «откровений», поскольку с его смертью уже ничего не могло быть аннулировано и изменено. Ввиду этого для разрешения многочисленных проблем халифы начинают использовать новые методы дедуктивного характера. Появляется иджма, т.е. согласованное мнение сподвижников Мухаммеда (сахаба), а также кийяс – суждение по аналогии. «Кияс – «попытка сравнения» появившихся проблем с прошедшими, стремление найти общее между ними и соответствующим принятием решения»⁷. Таким образом, халифы заложили практическое начало процессов, которые позже легли в основу правообразования, естественно, после Корана и сунны.

В этот период правовые вопросы разрешались в следующем порядке:

Сначала за разрешением обращались к Корану.

Если там не находилось ответа на возникший вопрос, то халиф прибегал к сунне (преданию).

Если и сунна оказывалась бессильна разрешить ситуацию, тогда созывалось собрание авторитетных сподвижников Мухаммеда (сахаба), которые в процессе дискуссии пытались достичь общего согласия (иджма).

Если консенсус не был достигнут, то халиф мог согласиться с мнением большинства.

Наконец, халиф мог вынести собственное определение по сложной проблеме, поскольку имел право главенства над собранием сахаба. Если это случалось, то в истории появлялся прецедент. Такие указы и распоряжения халифов назывались – фирманы и применялись в дальнейшем для решения аналогичных проблем.

Третий период развития права начался со смертью последнего из «праведных» халифов Али ибн Абу Талиба в 661 году и вступления на престол династии Омейядов, первым из

которых был Муавийя ибн Абу Суфьян. Этот период отмечен большими переменами в исламском мире. Умма разделилась на разные секты и толки, халифат приобрел ярко выраженный светский характер, было введено множество новшеств, некоторые из которых относились к числу запретных (харам). По поводу разделений существует даже хадис (из сборника имама Ахмада и Тирмизи), в котором Мухаммед якобы предвидит эту фракционность: «Моя Умма разделится на 73 группы, все из них в огне, кроме одной». И спросили его асхабы (сподвижники – авт.): «А кто же они?» Он (а.с.в.) ответил: «Это те, которые на том (на тех убеждениях и делах), на чем я сегодня и мои асхабы»⁸. В качестве развлечений при дворе халифов официально были введены музыка, танцовщицы, колдуны и астрологи. Спасаясь от всего этого, исламские ученые-муджтахиды (улама можно встретить – улемы) избегали халифов и, удаляясь от политических центров, рассеивались по отдаленным уголкам государства. По этой причине стало появляться все больше индивидуальных мнений муджтахидов и все меньше согласованных мнений (иджма). Большое распространение в это время получили хадисы (высказывания Мухаммеда или эпизоды его жизни), что способствовало появлению апокрифических и поддельных хадисов. В виду этого была образована даже специальная наука о хадисах, которая занималась их разбором и критикой.

По причине невозможности достижения учеными единогласного мнения по назревшим вопросам, им приходилось самим выходить из положения и изобретать собственные варианты разрешений (иджитхада). Со временем вокруг наиболее известных из муджтахидов образовывался кружок учеников, которые совершенствовали свои знания и впоследствии, удаляясь, сами образовывали свои правовые школы. Так появились мазхабы – школы исламской правовой мысли.

В это время было замечено разделение ученых и их учеников на две фракции. Одни старались ничего не изобретать, а оставаться в рамках уже имеющихся источников. Их центром была Медина. Другие же, наоборот, активно использовали

рациональный принцип иджтихада. Центром этих ученых была Куфа в Ираке. Первые избегали давать фетвы (юридические заключения высших духовных лиц), если не имели на то подтверждения в Коране и сунне. Вторые же, напротив, широко использовали дедуктивный метод кийяса – т.е. рациональным суждением определяли возможную причину и впоследствии применяли этот закон в аналогичных ситуациях. За свое стремление к дедуктивным рассуждениям они получили наименование – Ахль ар – Ра'и («Люди рассуждения», «люди мнения»). В процессе рассуждения они часто использовали фразу: «А что, если бы это было так», отчего получили также прозвище «чтоеслыщики».

Причина этих разногласий крылась в разных социокультурных и географических особенностях, в которых находились эти школы. Хиджаз (западное побережье Аравийского полуострова, включая Мекку и Медину) находился в стороне от различных общественных потрясений, наплыва чужеродных культур и традиций. Он изобилует Хадисами и фетвами, которые составили «праведные» халифы. Ирак же был новой и незнакомой землей для мусульман, а также местом рождения вымышленных хадисов. Естественно, ученые этой местности в меньшей степени полагались на хадисы, нежели ученые Хиджаза. Впоследствии став столицей исламского государства, Ирак вобрал в себя множество различных культур, что в свою очередь породило огромное количество ситуаций и событий, с которыми ученым того времени еще не приходилось иметь дело. По этим причинам они охотнее полагались на личные рассуждения и логику, нежели на сомнительную, передаваемую из уст в уста сунну.

Следующий этап развития права начинается со вступлением на арену новой династии Аббасидов, основанной халифом Абуль Аббасом (прав. 750 – 754 гг.), и продолжается примерно до 950 года, времени упадка этой династии. В этот период фикх (право) приобрел свой законченный вид и оформился в самостоятельную науку. После его систематизации в нем наметились два направления: основные источники (усуль) и дополнительные (фуру).

Постепенно хадисы стали терять свою важность в людском сознании. Первоначально при цитировании того или иного хадиса обязательно указывалась цепь передатчиков (иснад). Но со временем практика ссылаться на рассказчиков исчерпала себя, что впоследствии привело к обесцениванию и хадисов вообще. Их место все больше занимали мазхабы (правовые школы), число которых увеличивалось. Если основатели мазхабов еще общались друг с другом, делились идеями, обменивались мнениями, то их последователи были склонны к замыканию в рамках своей школы и отказу от гибкости, свойственной их учителям (основателям мазхабов – великим имамам).

На следующем этапе (950 – 1258 гг.) мазхабы совершенно обособились один от другого, образовав отдельные правовые течения, причем их количество сократилось до четырех. Со временем эти правовые школы заняли настолько доминирующее положение в исламе, что простые люди совсем забыли о существовании остальных школ.

На этом этапе для правовых книг был выработан специальный единый формат (стандартный), который используется до сих пор. Различные разделы шариата делились на главы, которые в свою очередь состояли из вопросов и тем, сгруппированных под общими заголовками. Даже последовательность глав, разделов стала одинаковой для всех. Поскольку вопросы веры (иман) рассматривались в книгах исламской теологии, то авторы сразу переходили к остальным четырем столпам. Разобрав то, что касается вопросов очищения (тахара), молитвы (саят), поста (саум), налога на бедных (занят), паломничества (хадж), переходили к вопросам брака (никях) и развода (талак), затем к деловым операциям (бай), после этого касались вопросов этикета (адаб). «Ученый любого Мазхаба упоминал различные доказательства, используемые всеми Мазхабами, после чего заканчивал, методологически доказывая правильность позиции своего собственного Мазхаба, в то же время отвергая доводы всех остальных Мазхабов»⁹. Естественно, такой сравнительный анализ (сравнительный

фикх) приводил только к еще большей фракционности мазхабов.

Следующий этап, начавшийся с разграбления Багдада в 1258 г. и казни последнего халифа династии Аббасидов Аль – Мустасима, и закончившийся в середине XIX века, был характерен появлением таклида – т.е. слепого следования одному из четырех мазхабов. Закончив свое существование, династия Аббасидов уступила место королевским министрам (визирям), в результате чего империя фактически распалась на мелкие государства. Новые правители были больше заинтересованы в борьбе за власть, чем за восстановление правового мира и единства. Каждое такое государство по своему желанию избирало, какому мазхабу следовать. Соответственно правители и судьи (кадии) были избираемы из приверженцев государственного (своего) мазхаба. А в виду того, что правовые школы к тому времени окончательно оформились, были проработаны и письменно зафиксированы все мельчайшие детали, то образовалась тенденция к гиперзависимости и слепому следованию (таклид) одному из четырех мазхабов. Это совершенно отодвинуло на задний план принцип иджтихад, т.е. живой и гибкий подход рационального разрешения проблем.

Несмотря на это, время от времени появлялись ученые, которые пытались воскресить иджтихад, противопоставляя, таким образом, себя всеобщей косности и застою. Первым из них был Ахмад ибн Таймийя (1263 – 1328 гг.). Это был видный деятель своего времени, изучивший не только источники исламского права: он был знаком также с христианством и иудаизмом. Изучив религиозные книги христиан и иудеев, а также секты внутри них, он составил критические труды о них. Еще одним представителем этого течения был Ахмад ибн Абдур – Рахим, известный как Шах Уали Алла Дихлауи (1703 – 1762 гг.). Также знаток исламских наук, он возобновил изучение хадисов и учил, что каждый свободен в выборе позиции и не обязан быть связанным тем или иным мазхабом. Другим реформатором того времени был Мухаммад ибн Али Аш – Шаукани (1757 – 1835 гг.). Он считался знатоком в области хадисов и называл таклид – харамом (т.е. строго запрещенным).

Из современных противников таклида, призывавших к объединению мазхабов, наиболее известны: Джамаль Ад – Дин Аль – Афгани (1839 – 1897 гг.), Мухаммад Абду (1849 – 1905 гг.), Хассан Аль – Банна (ум. в 1949г.), Сайид Абдуль – А'ля Мaudуди (1903 – 1979 гг.)

Тем не менее, несмотря на эти примеры, большинство исламских правоведов до сих пор прочно привязаны к одному из традиционных мазхабов, хотя значительное ослабление в этом смысле все же заметно. В виду того, что в учебных заведениях все мазхабы рассматриваются на равных, а слияние и взаимопроникновение различных толков привело к созданию унифицированного универсального права, сейчас только теолог – профессионал сможет точно изложить различия этих течений. Современный мусульманин – суннит может обратиться к судье, придерживающемуся любого из четырех традиционных мазхабов, и получить исчерпывающее и вполне удовлетворительное разрешение проблемы. И хотя теоретически различия между правовыми школами так и остались, фактически, на практике, они малозначимы.

Глава 2. Источники исламского права

Первым источником, как по степени важности, так и приемлемости, является Коран. Слово «Коран» происходит от арабского – ал – куран (араб. – al-Qur'an) – чтение вслух, назидание, или от глагола ка'ара – чтение, то, что должно читать. Этот вариант считается наиболее распространенным и общепризнанным. Также есть мнение, что это слово происходит от «корня кара'а в значении собирать, объединять. Арабы, когда хотят сказать, например, я собрал воду в колодце, говорят: «кара'туль ма'а филь хаузи». Причина такого названия заключается в том, что священная книга вбирает в себя все книги, ниспосланные до этого, т.е. свитки Ибрахима, Мусы, Тору, Евангелие, Забур (Псалтырь) и т.д.»¹⁰ По мнению же современных исследователей, оно происходит от сирийского керьяна – чтение, урок Писания.

Согласно исламским представлениям, Коран – это «вершина мудрости» (К.44:4), несотворенное слово Аллаха, которое существует предвечно до начала времен, причем исключительно на арабском (т.е. сотворенном во времени) языке: «Итак, Мы внушили тебе через Откровение ясный, истинный Коран на арабском языке...» (К.42:7) Во время богослужения и молитвы Коран читается только на арабском языке, хотя комментировать его разрешается на любых языках.

Считается, что его оригинал написан на огромной скрижали, под названием ляуху – ль – махфус: «Поистине, это – Коран, приносящий пользу, хранимый в «аль – Лаух аль – Махфуз» (Небесной Скрижали)» (К56:77 – 78), которая вечно хранилась у Аллаха: «Мы ничего не упустили из этой Книги, хранимой у Нас» (К.6:38). Она содержит Божественные законы относительно прошлого, настоящего и будущего. Копия этого оригинала, зафиксированная на папирусе, была принесена ангелом Джабриилом (Гавриилом) на нижнее небо в месяц рамадан, в ночь кадра (к.97:1; 2:181). А уже с этого неба Джабриил частями диктовал коран Мухаммеду в продолжение 23 лет: «Этому Откровению Мухаммада научил ангел могучей силы... внушил

Джибрил рабу Аллаха и Его посланнику то, что внушено было ему Аллахом» (К.53:5,10; 26:195). В самом Коране дается объяснение этой постепенности в его передаче: «Мы разделили Коран на айаты, которые Мы ниспосылали тебе на протяжении длительного срока, чтобы ты (о Мухаммад!) читал их людям медленно, так, чтобы они понимали. Мы его ниспосылали постепенно, по частям, убедительным и не вызывающим сомнения» (К.17:106). Считается, что Коран невозможно повторить (учение о «неподражаемости» (иджас аль – Куръан – 19:1): «Аллах ниспослал самое прекрасное Слово – Писание, в котором сходство в повторяемых по смыслу и по использованию слов частях. Этим достигается выразительность, точность и неподражаемость Корана» (К.39:23).

Сам Мухаммед, будучи неграмотным, ничего не записывал. Его роль в появлении Корана напоминает роль некоего посредника или медиума, через которого иррациональным путем из потустороннего мира передавалась в материальный мир информация, которая впоследствии и составила содержание Корана. Хотя, конечно же, не обошлось и без человеческого вмешательства. В окружение Мухаммеда входили грамотные люди (Зайд ибн Сабит, Убай ибн Кааб, Ибн Масауд, Муавия ибн Абу Суфьян, Халид ибн Валид, Зубайр ибн Аввам), которые в последние годы его жизни записывали под его диктовку тексты «откровений». Запись производилась на коже, пергаменте, использовались кости животных или стебли пальм. Сам Мухаммед рассказывал, что Джибриил (Гавриил) каждый год в месяц рамадан проверял Мухаммеда на знание им Корана наизусть, тот повторял Коран в присутствии Джабриила. А в последнее посещение Джабриил проверил знание им Корана два раза.

После смерти Мухаммеда многие его сподвижники (сахаба) также знали Коран наизусть. Однако в результате постоянных военных действий, которые вели мусульмане со своими врагами, знатоки Корана постепенно вымирали. Последней каплей стала битва при Ямаме в 633 году, когда погибло сразу семьдесят человек, знавших Коран на память (хафиз). В виду этого мусульмане стали опасаться, что со смертью таких людей

могут быть навсегда утеряны большие части Корана. «Поэтому, по предложению Омара собрать Коран в письменном виде, Абу Бакр попросил Зайда ибн Сабита возглавить комитет, который соберет вместе разрозненные записи Корана и подготовит мушаф – кожаные листы с полной записью откровения на них. Чтобы предохраниться от ошибок, комитет принял только материал, который был записан в присутствии самого Пророка и который мог быть проверен, по крайней мере, двумя надежными свидетелями, которые фактически слышали, что Пророк читал рассматриваемый отрывок. Будучи законченными и единодушно одобренными сподвижниками Пророка, эти листы были сохранены у халифа Абу Бакра (ум. в 13 г.х./634 н.э.), затем перешли к халифу Омару (13 – 23 г.х./634 – 644 н.э.), затем дочери Омара и вдове Пророка, Хафсе»¹¹.

По просьбе третьего халифа Османа (644 – 656 гг.) с рукописи Корана, хранившейся у Хавсы, были сделаны несколько копий. Эта задача была поручена грамотным сподвижникам Мухаммеда: Зейду ибн Сабит, Абдулле ибн Зубайр, Саиду ибн аль – Ас и Абдуррахману ибн Харис ибн Хишам. Когда в 646 году (по другим источникам в 651 г.) работа была закончена, халиф Осман разослал полученные копии для дальнейшего размножения в крупные города – Мекку, Дамаск, Куфу и Басру, после чего списки разошлись по всем областям исламского халифата. Во избежание разночтений все остальные варианты Корана были уничтожены. Считается, что, благодаря трудам этих переписчиков, современный текст Корана, сохранен максимально идентичным первоначальному. Подтверждением тому служит одна из копий, отосланных халифом Османом (мусхаф Османа), сохранившаяся до наших дней, которая находится сейчас в музее города Ташкента. Ее действительная принадлежность халифу Осману подтверждается анализом ДНК крови на Коране, оставленной Османом, убитым за чтением Корана. Похожие факсимильные копии хранятся сейчас и в других местах, например, в музее Топкари в Стамбуле, ранняя рукопись, сделанная на оленьей коже, хранится в Дар аль – кутоб ас – -султания (Библиотеке султана) в Египте. Наиболее древние рукописи находятся в Библиотеке Конгресса в

Вашингтоне, библиотеке Колумбийского Университета США, музее Честер Битти в Дублине (Ирландия) и Лондонском Музее.

Суннитский вариант Корана состоит из 114 сур, расположенных не в хронологическом порядке, а в порядке убывания, начиная с самой длинной (2 – аль – Бакара – корова). При этом длинные начальные суры относятся как раз к позднему, мединскому периоду «откровений» (622 – 632 гг.), а суры второй половины Корана к более раннему мекканскому (610 – 622 гг.) Первая сура «Фатиха аль Китаб» (Открывающая книгу) является очень важной молитвой для мусульман. Она входит в намаз и вообще предваряет любое важное дело: «Мы даровали тебе, о верный пророк, семь аятов Корана – суру «аль – Фатиха» («Открывающая Книгу»), которую ты читаешь при каждой молитве. В ней – повиновение Нам и мольба к Нам, чтобы Мы повели (вас) по прямому пути» (К.15:87). Считается, что троекратное прочтение суры «аль – Фатиха» вознаграждается так же, как и двухразовое прочтение Корана. Шиитский вариант Корана содержит еще 115 суру «Ан Нурайн» (Два светила), которую не признают не только ортодоксальные сунниты, но даже некоторые шииты. Ее появление в Коране обусловлено особым почитанием шиитами последнего «праведного» халифа Али ибн Абу Талиба (араб. علي بن أبي طالب ок.600 – 661 гг.) Ввиду того, что Али не упоминается в Коране, шииты решили самостоятельно восполнить этот недосмотр Аллаха, добавив в него еще одну суру.

Некоторые исламские толкователи и исследователи Корана утверждают, что, кроме основного и общеизвестного своего наименования, священное писание мусульман имеет также другие названия или имена. Так, например, Абу – Фатух Рази в своем тафсире (толковании Корана – Тафсир «Рауд аль Джинан ва рух аль Джинан фи тафсире К'уран» том 1 стр. 8.) утверждает, что Коран имеет 43 имени. Кази Абу Маали, известный как Шизала, приписывает ему 55 имен («Аль Бурхан фи улум аль К'уран» том 1 стр. 371 – 373» «аль Иткан» том 1 стр. 8). Другие насчитывают более 80 имен (доктор Махмуд Рамияр «Тарих К'уран» стр. 31,32). Некоторые же утверждают, что Коран не имеет никаких других имен, кроме своего

собственного – Коран. Причина этих разногласий кроется в том, что часть исследователей к именам собственным приравнивает эпитеты описания Корана. К наиболее известным именам Корана относятся: Коран (Куран), Китаб, Зикр, Фуркан. К именам, как описаниям Корана относятся: Маджид, Карим, Хаким, Азиз, Мабарак, Мубим, Муташабих, Мусана, Араби, Гайр зи аудж, Зи Зикр, Башир, Назир, Кайюм.

Также одним из известных имен Корана считается «мусхаф». Предание сохранило эпизод времен первого халифа, повествующий о происхождении этого имени. «После того как Абу Бакр собрал Коран, он обратился к сподвижникам со словами: «Дайте название этой книге!» В ответ сподвижник посланника Аллаха Абдалла ибн Масуд сказал: «Когда мы были у Хабаши, при переселении к нему мы видели у него книгу, имя которой Мусхаф». Все согласились с этим названием священного Корана»¹². Дело в том, что арабы то, что имеет большое количество, называют «сахифа», например, то, на чем пишут. А «мусхаф» это большое количество таких «сахифа», положенных между двумя обложками (джилд). До появления Корана любую книгу с обложкой называли «мусхаф», но после того, как был собран воедино текст Корана, это наименование закрепилось за ним как имя собственное.

Несмотря на то, что ислам признает Евангелие (Инджилъ): «Мы ниспослали ему (Исе, сыну Марьям) Евангелие, в котором руководство и Свет к прямому пути истины» (К.5:46), Псалтырь (Закур): «Аллах... низвел весть об этом в Псалтири Своему пророку Дауду (Давиду)» (К.5:78), иудейскую Тору (Таурет): «Мы заключили договор с сынами Израила и низвели им Тору, чтобы они следовали ее заповедям» (К.5:70,44) и считает их также откровением Аллаха (частью Писаний – 4:44,51), однако при этом утверждает, что люди исказили это откровение: «О обладатели Писания! Почему вы смешиваете Писания, ниспосланные пророкам, с явной ложью, не имеющей основания, и неверным толкованием?» (К.3:71) также (К.3:71; 4:46; 5:14,15; 5:66). При этом Коран считается подлинной и неискаженной речью Аллаха, свободной от человеческого влияния: «Мы низвели тебе (о Мухаммад!) полное Писание –

Коран – для подтверждения истинности предыдущих Писаний, Торы и Евангелия и для охранения их (от искажений), т.к. Коран, в отличие от предыдущих Писаний, сохранен от всех искажений» (К.5:48; 46:12). Он является печатью писаний, после которого уже нельзя ожидать никакого откровения. Все писания, которые были до него, носили лишь подготовительный характер и при существовании Корана уже не имеют силы. Ввиду этого реально мусульмане не признают, кроме Корана, ничего другого и считают, что откровение Божие может быть только Его прямой речью либо от первого лица, либо в чьем – то изложении. «Что касается мнения христиан о том, что мы (мусульмане – авт.) считаем Новый Завет (в его христианской редакции) Священным Писанием, то позвольте напомнить: мусульмане считают Священным Писанием (т.е. словом Бога) только те слова Иисуса (мир ему), где он передает слова Бога. А много ли этих слов? Описание жизни и деяний Иисуса (мир ему) являются сунной Иисуса (мир ему). А послания апостолов и переписка первых христиан между собой вообще никаким боком к Писанию не относятся» (Амир Айташев). «В Евангелиях (и Библии в целом) все смешалось так, что уже сложно определить, что было, а что нет. Например, была ли Нагорная проповедь, была ли история со спасенной блудницей и т.д. Почти все истории, притчи вызывают сомнения, вопросы. А зная историю евангелий, свидетельства Цельса, Порфирия, зная, что в Библию вводились поздние вставки, все эти истории кажутся еще более неубедительными. Выход, на мой взгляд, один – полностью отказаться от Библии и найти более приемлемое писание и приемлемую религию» (Абдулла Али). «Мы признаем всю Библию как историкокультурный памятник и не признаем ни одного фрагмента из нее как достоверно известное слово Бога, обязательное к исполнению всеми верующими (мусульманами – авт.). Текст можно изучать, но им категорически нельзя руководствоваться» (А.(В.) Полосин)¹³.

Однако при этом мусульмане делают исключение и утверждают, что те места библейского текста, которые созвучны с текстом Корана, могут быть ими приняты. Но четко указать, какие места Священного Писания христиан являются

искаженными, а какие истинными, мусульмане не хотят. Оно и понятно. Такое лукавое замалчивание можно чрезвычайно выгодно использовать в ходе диспутов с христианами, когда все неудобные библейские цитаты штампуются как «искаженные», а в качестве контрцитаты приводятся слова плагиатного Корана, который на 60 – 70 % состоит из того же самого библейского текста, но в искаженном и подогнанном под исламское учение виде.

На самом деле, если мусульмане утверждают, что признают «Священным Писанием (т.е. словом Бога) те слова Иисуса, где он передает слова Бога» (Амир Айташев), то должны, согласно своему же утверждению принять все Евангелие. Слов Бога Отца на самом деле не много; они звучат в Евангелии всего два раза (Ин.12:28; Мф.17:5). Но и их вполне достаточно для того, чтобы полностью опровергнуть все доводы мусульман, не признающих Евангелие. Например, фраза сказанная Богом Отцом на Фаворе: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф.17:5). То есть Бог Отец (в мусульманском понимании – Аллах) засвидетельствовал не только то, что Иисус, как Сын равен Богу Отцу (т.е. такой же Бог), но и Свою полную солидарность со всеми словами Иисуса Христа. Поскольку Спаситель проповедовал не Свое учение, но то, которое получил от Отца, о чем Он неоднократно свидетельствовал: «Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец» (Ин.12:49,50). Также (Ин.8:28,42; Ин.10:18; Ин.14:10,24). Таким образом, согласно исламскому же убеждению мусульмане должны принять все Евангелие, поскольку Бог Отец (для мусульман Аллах) уполномочил Своего Сына донести Свою волю людям и Сам засвидетельствовал об этом в Евангелии. Мусульмане же, согласно своим же словам, признают это свидетельство, а, следовательно, должны признать за христианским Евангелием и статус Священного Писания.

Также утверждается, что для понимания Корана не обязательно быть грамотным, достаточно «захотеть и

поразмышлять над Кораном» («Ахлю сунна ва джамаа» и «суфия» С. 217 <http://ksunne.ru>). Такой вывод следует из того, что Аллах упрекнул неграмотных корейшитов (арабов язычников) за их отказ от размышления над Кораном: «Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?» (К.47:24) Даже более того, некоторые мусульмане считают, что, в принципе, и читать Коран необязательно. Шмидт Дзоблаев, прошедший восемь месяцев в чеченском плену, рассказывал, что «часто спрашивал у чеченцев (боевиков – авт.), читал ли кто –нибудь из них Коран. Никто не читал. Они говорили, что и не надо его читать. Потому что Коран якобы написал Аллах, а Аллаху надо верить. Эти бандиты пять раз в день делают намаз, но в то же время любой из них пойдет и отрежет голову человеку. Даже абсолютно невинному»¹⁴. В следующих хадисах показано преимущество человека, знающего Коран: «Зависть запрещена, кроме, как к тому, кому Аллах дал знание Корана...» (хадис от Ибни Умара взято у Кудси). «Кто читает Коран и учит его наизусть, и отличает добро от зла, тот будет впущен в Рай Аллахом, который примет от него заступничество за 10 человек из его семьи, которые обречены на Ад». (Хадис от Али взято у Кудси). Хотя сам Коран свидетельствует обратное: «Ни одна душа не возместит за другую душу, и не будет принято от нее заступничество за другую душу. Никто не сможет защитить другого от наказания за его грехи» (К.2:48). Согласно словам Мухаммеда, даже простое уважительное воззрение на Коран приравнивается к ибадату (ритуальному поклонению).

Согласно исламской традиции и шариату, осваивается Коран следующим образом:

Чтение и заучивание наизусть на арабском языке для совершения ритуальных предписаний (К.87:6).

Изучение содержания Корана на основе комментаторских трудов (тафсир).

Изучение Корана как религиозно – культурного, исторического, социального и юридического памятника.

Исследование Корана с точки зрения языкознания как памятника классического арабского языка, а также как

памятника арабской письменности и каллиграфического искусства.

Характерной особенностью Корана является то, что «откровения», из которых состоит священное писание мусульман, поступали как разрешение возникающих сиюминутных жизненных проблем. А очень часто, как санкция на капризы Мухаммеда или оправдания его ошибок (на заказ). Классический пример, женитьба Мухаммеда на жене своего приемного сына Зейда Зейнабе бинт Джахше. По одной версии, Зейнаба была царского происхождения и была пленена во время одного из сражений. По другой – она была кузиной Мухаммеда (дочерью тети по отцу). Случайно встретившись с ней в доме Зейда во время отсутствия последнего, Мухаммед воспламенился похотливой страстью к Зейнабе и сразу же решил взять ее в свой гарем. Однако она была женой его приемного сына, а такой брак считался непозволительным. На счастье, Зейд оказался сообразительным сыном и понял, что ему нужно делать. После того, как Зейнаба рассказала своему мужу о встрече с Мухаммедом и его комплементе ей, Зейд сразу понял желание Мухаммеда и решил развестись с Зейнабой под предлогом ее высокомерного обращения с ним, чтобы доставить удовольствие своему приемному отцу. Но и после его развода Мухаммед колебался, так как по понятиям арабов было неудобно жениться на замужней женщине, которую муж не хотел держать при себе. Но главное препятствие состояло в том, что Зейд был приемным сыном Мухаммеда. Однако страсть к Зейнабе «все с большей и большей силой волновала его сердце, и он поправил все соображения рассудка. Сидя однажды с Айшой, он пришел будто бы в экстаз и сказал: «Кто хочет пойти и поздравить Зейнабу: Бог соединил ее браком со мной!» Саляма привела Зейнабу в дом Мухаммеда, и он вступил с нею в супружеские отношения»¹⁵. Народ в недоумении роптал. После этого для успокоения и устрашения ропщущего народа был, естественно, ниспослан и необходимый аят: «Не подобает верующему или верующей делать выбор в решении какого – либо вопроса, когда этот вопрос решен Аллахом и Его посланником. Тот, кто ослушается Аллаха и Его

посланника, сбился с прямого пути и оказался в явном заблуждении. Вспомни (о Мухаммад!), что ты сказал Зайду бен Харису, которого Аллах облагодетельствовал, направив на прямой путь ислама, и которого ты воспитал и освободил от рабства: «Удержи при себе свою жену Зайнаб бинт Джахша и бойся Аллаха! Будь терпелив с ней!» И ты (о Мухаммад!) скрывал в своей душе то, что не скрывал Аллах: Зайд разведется с ней, и ты женишься на ней. Ты боялся людей, а Аллаха следует больше бояться, даже если это тебе тяжелее (имеется в виду смущение Мухаммеда и его опасения народной молвы – авт.). Когда Зайд исполнил свое желание и развелся с ней, ибо им трудно было жить вместе, тогда Мы женили тебя на ней, чтобы ты был в силах покончить с этим порочным обычаем и показать, что нет для верующих стеснения жениться на бывших женах своих приемных сыновей после развода. Веление Аллаха неминуемо свершается! И на пророке нет греха в том, что приказал ему Аллах... Он должен выполнить повеление Аллаха, как Он ему заповедал, не страшась никого» (К.33:36 – 40).

Похожий случай произошел и с нарушением одного из запретных для военных действий месяцев. После того, как с позволения Мухаммеда мусульмане ограбили караван в один из запретных месяцев (в исламе 4 запретных месяца, в которые запрещается воевать: раджаб, зуль – каада, зуль-хиджа, мухаррам), для успокоения их смущенной совести пришло «откровение»: «Спрашивают они тебя о запретном месяце – сражении в нем. Скажи: «Сражение в нем – великий грех, а отвращение (других) от пути Аллаха, неверие в Него и запретную мечеть и изгнание оттуда ее обитателей – еще больше пред Аллахом...» (К.2:217) Таким образом «пророк», по словам Аллаха, санкционировал «великий грех».

Еще одной странной особенностью законов, прописанных в Коране, является их поразительная вариативность санкционированная лично Аллахом. Закон, когда – либо данный и пригодный в свое время, через некоторое время может потерять свою актуальность. Тогда ему на смену является новый закон, отменяющий прежде данный: «Аллах отменяет то,

что пожелает из религиозных законов и знамений, и заменяет их другими, которые утверждает» (К.13:39; 87:7). От этого в Коране происходит большое количество противоречий и разночтений, которых сами мусульмане насчитывают около 225. По этой причине исламские богословы – мутакаллимы (муджтахиды), были вынуждены создать специальное учение – насх (отмена), согласно которому поздние по порядку аяты отменяют (ан – насех – отменяющие) более ранние (уаль – мансух – отмененные). Можно предположить, что если бы процесс формирования Корана продолжался по тому же принципу до наших дней, то к настоящему времени священное писание мусульман было бы совершенно отличным от того, каким оно было при Мухаммеде. И даже более того, от постановлений, данных в первые века мусульманства, не осталось бы ровным счетом ничего, так как все было бы заменено. Даже в самом Коране есть такие слова: «Если он (Коран) был бы не от Аллаха, было бы в нем много противоречий и большое расхождение в его законах» (К.4:82). Даже сам Коран говорит о том, что он не является творением Аллаха.

Общеизвестно, что на составление Корана сильно повлияло как христианство, так и иудейство, хотя мусульмане, естественно, пытаются это отрицать: «Неверные говорят: эта книга ложь, которую другие помогали ему составлять... Это только старые басни, которые он изложил письменно; они диктованы были ему утром и вечером» (К.25:56). «Пророк – да благословит его Аллах и приветствует! – призывал к исламу в Мекке на протяжении тринадцати лет, и нет абсолютно никакого исторического доказательства о том, что он имел какие – либо связи с иудеями, а что касается его связей с христианством, то преувеличивают значение рассказа о его встрече с христианским монахом Бехири, которая имела место на пути племен, направлявшихся в аш – Шам (Сирию) для торговли, когда пророк сопровождал своего дядю Абу Талеба. Тогда ему было девять или двенадцать лет. Как мог такой маленький мальчик освоить целую религию во время случайной встречи, которая длилась несколько минут?... Благородный Коран возражал против других учений, распространенных среди лиц

иудейского и христианского вероисповедания. Как же можно говорить, что Мухаммад – да благословит его Аллах и приветствует! – пользовался иудейскими и христианскими источниками? Если бы это было так, то не было бы никакого или были бы совсем незначительные различия, не связанные с основными положениями религии»¹⁶.

Наивность (а, скорее, лукавство) мусульман просто поражает! Как можно обнародовать подобные детские аргументы, о которых лучше было бы молчать?! А остальные 30 лет после встречи с христианским монахом до своего «призыва» на проповедь Мухаммед что ли, провел в безвылазном затворе в пещере Хира? Общеизвестным фактом является то, что Аравия была местом ссылок из Византии опальных христиан – еретиков. И Мухаммед не просто знал об их существовании, но даже имел дружественные отношения с ними. Более того, он знал христианство не только в его еретической форме. Мухаммед был знаком с абиссинскими христианами, благосклонно смотрел на абиссинского христианского царя. И в то время, когда мусульмане подвергались гонениям со стороны язычников – соотечественников, Мухаммед советовал своим последователям искать убежища именно у них: «Идите в другую землю: вот Эфиопия – страна самая родная для вас, чистая от идолопоклонства. Царь ее благочестив, добр и справедлив; обиды не сделает никому из вас» (Perseval. T1. P. 390 – 394 Gagnier. T1 P. 119)¹⁷. В 616 году вследствие принятия корейшитами ислама, после того как Мухаммед признал трех языческих богинь, абиссинские переселенцы стали возвращаться на родину. С ними приходили в Мекку и абиссинские христиане. Общение с теми и с другими ввели Мухаммеда в область христианских понятий. С этого времени он начинает часто говорить об Иисусе Христе и Евангельских событиях. Эти сношения надолго обеспечили расположение Мухаммеда к христианам и их учению. Даже сама мысль о несостоятельности многобожия развивалась и зрела в нем, несомненно, под влиянием христиан, жизнь, веру и культ которых Мухаммед наблюдал и дома и еще больше во время путешествий.

Иногда Мухаммед даже приводил в пример своим единоверцам христианское терпение и твердость в вере. Например, он рассказывал о христианских мучениках, пострадавших в 523 году в Наджране (Нагрane) от иудея Дунаана (Дзу Наваса) (Память мученика Арефы и с ним 4299 мучеников празднуется 24 октября (стар.) / 6 ноября (нов.)). Хитростью завладев городом, иудей Дунаан изменил своей клятве и стал принуждать христиан к отречению от Христа. Когда же все отказались, нечестивые вырыли ров и сожгли в нем несколько тысяч христиан обоего пола и разного возраста и сословия. Различные подробности этой истории долго ходили по Аравии. Мухаммед так был восхищен этим повествованием, что даже поместил его на страницы Корана. 85 сура начинается как раз с описания этого события, где Мухаммед обещает гибель мучителям: «Клянусь небом..., Аллах проклял обладателей рва (удлиненной трещины в земле), владельцев пылающего огня, который развели для мучения верующих, когда они сидели у огня, наблюдая, как мучаются верующие, и свидетельствовали о мучении верующих... Тем, которые стремились отвратить верующих мужчин и женщин от веры, подвергая их мучениям и сжигая их на огне, и не раскаялись, в будущей жизни уготован ад как воздаяние за их неверие и наказание огнем за то, что сжигали верующих» (К.85:1 – 10).

Известно, что при Мухаммеде в должности секретаря находился иудей Абдалла, о котором писали современные ему раввины, что он содействовал Мухаммеду в религиозной реформе Аравии. «Кардинал Куза и Ричард, путешественник XII века, присовокупляют к сказанному, что Коран был написан при пособии иудея Салмана персиянина, хорошо знавшего еврейский язык и бывшего даже раввином»¹⁸. Вероятнее всего, что чистота языка и элегантность стиля Корана, которые мусульмане выставляют как один из фактов в пользу его неотмирности, так как они несопоставимы с неграмотностью Мухаммеда, подтверждают его создание кем – то из этих ученых личностей.

Подтверждением тому служит тот факт, что эта элегантность и поэтичность стиля Корана очень фрагментарна и

не прослеживается на всего изложения. Например, в мекканских сурах (610 – 622гг.) эта поэтическая протяжения окраска так разрозненна, что лучшие ориенталисты (востоковеды) (Мюир, Шпренгер, Вейль, Нёльдеке) могли хронологически определить место суры по ее поэтическому достоинству. Они даже определенным образом классифицировали эти суры и разбили их на три группы или периода: первый – период поэзии, второй – риторики и третий – период аргументации. Существует также другая классификация: поэтические суры: 96, 74, 111, 106, 108, 104, 107, 102, 105, 92, 90, 94, 93, 97, 86, 91, 80, 68, 87, 95, 103, 85, 73, 101, 99, 82, 81, 53, 84, 100, 79, 77, 78, 88, 89, 75, 83, 69, 51, 52, 56, 70, 55, 112, 109, 113, 114, 1. Миссианские суры (в смысле миссии Мухаммеда): 54, 37, 71, 76, 44, 50, 20, 26, 15, 19, 38, 36, 43, 72, 67, 23, 21, 25, 17, 27, 18. И пророческие суры: 32, 41, 45, 16, 30, 11, 14, 12, 40, 28, 39, 29, 31, 42, 10, 34, 35, 7, 46, 6, 13.

К тому же Коран совершенно бессистемен и тавтологичен. Об этом можно судить по таким, например, аятам перлам: «О ты, посланник Аллаха! Передай людям то, что тебе было низведено твоим Господом... Если же ты не сделаешь этого, то ты не передашь Послания Господа и тем не выполнишь своей миссии. Ведь тебе было поручено передать его» (К.5:67). Иными словами: передай послание, а если не передашь, то не передашь, ведь тебе было поручено передать. Объяснение этой совершенно бессмысленной тавтологии толковниками Корана говорит только о том, что на месте Мухаммеда они выразились бы гораздо яснее его. В некоторых сурах отсутствие последовательности повествования доходит до того, что совершенно невозможно определить, о чем и, главное, что говорится. «Мы уверены, что редкий мусульманин и с большим трудом скажет нам, о чем и что именно говорится в 18 главе 82 – 112 ст. Эта неясность мнимо ясной книги, зависящая от малограмотности Мухаммеда, одинаково компрометирует как автора, так и его произведение»¹⁹ Ввиду этого некоторые исследователи приходят к заключению, что необразованность Мухаммеда, таким чудовищным образом запечатленная на страницах «откровения», теперь служит препятствием к

образованию мусульман вообще. Просвещение непримиримо с Кораном, и просвещенный мусульманин не может быть истинным мусульманином. (См. Перри – Фогга. Путешествие по Египту, Аравии и Персии. СПб. 1876. С.100; Знание. 1873. С. 45 – 46; Православный собеседник. 1887. КН.2.С.346)²⁰. Естественно, после этого о каких – то претензиях Корана на некую неотмирность, тем более Божественность, не может быть и речи. Поскольку такое противоречие в достоинстве стиля и выражения, а тем более очевидная поэтическая инволюция, не могут быть присущи Божественному творчеству, а скорее в очередной раз подтверждают земную и тварную природу Корана.

Один из иудейских раввинов, прекрасно знакомый с особенностями иудейского учения, заявляет: «Мне кажется, что Мухаммед с детства дышал воздухом современного ему иудейства и пропитался идеями Талмуда, Таргума и Мидраша... Не только параллели, припоминания, намеки, технические термины, но даже догматы и церемонии в Коране – талмудические. Ислам – это иудейство, выросшее в Аравии» Dictionary of Islam С. 627.)²¹ Также известно, что первая жена Мухаммеда Хадиджа была знакома с христианскими книгами, возможно, благодаря своему двоюродному брату Бараке, и была намерена принять христианство. «Толковники Корана говорят, мы знаем, что от некоторых христиан Мухаммед слушал и Пятикнижие Моисея, и Евангелие. Комментатор Хусейн говорит, что Мухаммед имел привычку ходить к одному христианину по вечерам слушать книгу Моисея и Евангелие»²².

Некоторые места Корана свидетельствуют о явном незнании его автора деталей передаваемых им самим событий. Например, пересказывая Библейскую историю Иосифа (К.12:43 – 50), Мухаммед причину египетского плодородия и изобилия приписывает дождю, а не Нилу. Тогда как общеизвестным историческим фактом является то, что всю историю Египта урожай египтян зависел не от дождей, но от разливов Нила. Здешний климат отличается крайней засушливостью и редкими дождями, а в период жизни Иосифа он был еще более сухим. Этот казус объясняется тем, что Мухаммед, который сам не

бывал в Египте, отобразил в Коране то, что было ему знакомо, и перенес на Египет климатические особенности Аравии.

Плюс к этому Коран нарушает последовательность некоторых исторических событий, о которых повествует. Например, Богоматерь, согласно Корану, считается сестрой Моисея и Аарона (К.3:31). Мухаммед перепутал Марьям, сестру Моисея и Аарона (Чис.26:59), с Марьям Богородицей. И даже то обстоятельство, что их (т.е. Богоматерь и времена Моисея) разделяет около 1570 лет истории нисколько не показалось Мухаммеду странным. Так же при Моисее некий самарянин (самаритянин) воздвигает «золотого тельца» (К.20:85), тогда, как Моисей жил, как было сказано, примерно за 1570 лет до рождения Христова (Библейская энциклопедия), а Самария была построена Амврием, царем Израильским, отцом Ахава, примерно через 600 лет после Моисея – за 960 лет до Р.Х. Согласно Корану, Аман (Хаман) выступает как один из начальников (министр) фараона во времена Моисея и египетского рабства (К.28:6,38), тогда как он был князем при Артаксерксе (Есф.3:1), то есть жил примерно за 480 лет до рождения Христова (Толковая Библия профессора А.П. Лопухина. Т.Ш) и 1090 лет после Моисея. Отца Авраама Коран называет Азаром (К.6:74), а не Фаррой (Быт.11:26) (вероятно, подразумевается Елиазар), тогда как Елиазар – это имя слуги Авраама. Потоп, по Корану, постиг людей, в том числе и за многобожие (К.23:27; 26:106), которого в то время еще не было. Наличие подобных анахронизмов в священном писании мусульман сводит на нет его статус как слова Божия.

Однако от этого Коран нисколько не теряет уважения в глазах мусульман. Прикасаться к нему они могут только в состоянии ууд, после омовения и перед чтением произнести: «А'узу би – л – Лахи р – Рахмани р – Рахим!» – «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного». При чтении нужно по возможности обращаться в сторону каабы (соблюдать киблу – направление поклонения). Читать его можно только в чистых местах. Нельзя читать рядом с людьми занятыми другими делами или прохожими. Держится Коран на высоких полках и в чистых местах. Запрещается держать его на низких полках или

класть на пол. Считается грехом даже опускать его ниже пояса. Не поощряется также спорить об аятах Корана. Содержимое Корана для мусульманина непреложная истина, которая должна приниматься безоговорочно.

Мусульмане считают, что «Коран – основа вероучения и культа ислама. Он содержит всеобъемлющие законы и предписания, которые регулируют в духе благочестия, человеколюбия все стороны жизни человека и общества: религиозные, социальные, нравственные, правовые, семейные»²³, сама истина (К.2:91; 4:105; 5:83; 45:11), яркий свет и руководство к спасению (К.4:174; 7:157)» наставляет на путь добра (К.45:20), направляет на прямейший путь и возвещает счастье верующим (К.17:9; 27:2), разъяснение, милость и спасение от наказания (К.27:76,77). Однако согласно другому представлению, Коран – это не более чем «неуместная книжица араба Мухаммеда, полная кощунства против Всевышнего, со всей своей безобразной и грубой непристойностью, которая не обладает даже видимостью какого бы то ни было библейского жанра и не является ни пророческой, ни исторической, ни законодательной, ни богословской, но вся беспорядочна...» (Прот. Иоанн Мейендорф «Византийское представление об исламе»).

Вторым по счету и по важности источником исламского права является сунна (полн. «Сунна посланника Аллаха» араб. **سنة** **النبي** **ﷺ** – сунна – обычай, пример, путь, по которому следует идти). Как было сказано выше, Коран не отобразил всех моментов прогрессирующей жизни мусульман, ввиду чего явилась нужда в дополнении к первому источнику. Сунна – это своего рода исламское предание, состоящее из коротких рассказов – хадисов, (араб. **حديث** **الحديث** «хадит» предание «hadith») которые повествуют о словах и действиях Мухаммеда, т.е. представляют дополненный вариант практической реализации предписаний Корана. «В широком смысле – это сборник благих обычаев, традиционных установлений, дополняющий Коран и почитаемый наравне с ним как источник сведений о том, какое поведение или мнение является богоугодным»²⁴. Сам Мухаммед по этому поводу говорил: «Да осчастливит Аллах человека,

который услышал от меня что – либо и передал это же другому так, как услышал». (Абу – Дауд, ат – Тирмизи).

После смерти Мухаммеда остались живые свидетели его жизни, высказываний и поступков. Это были его близкие друзья, сподвижники (сахаба), а также его последняя жена Айша. В случае недоумений люди обращались за разрешением к ним, и те рассказывали, как поступал «пророк» в данном случае, что он говорил по тому или иному поводу, как относился к тому или иному явлению и т.д. На этом этапе повествования были достоверны и люди поступали достаточно добросовестно, так как живые очевидцы могли сразу раскрыть обман. Здесь можно привести один характерный пример того, как жестко имамы (основатели мазхабов) держались слов Мухаммеда (сунны), ничего не добавляя к ним и даже остерегаясь комментировать их. «Однажды спросили Имама Шафии (рахимахуЛлах) об одном вопросе, и он ответил, что Пророк (салляЛлаху алейхи ва салам) говорил по этому поводу так – то. А тот человек переспросил Имама: «А что ты скажешь по этому поводу, твое мнение какое?» Лицо Имама Шафии изменилось, и он выразил на пике возмущения: «Да чтоб тебе. Ты что увидел меня в церковной рясе?! Ты что видел меня выходящим из церкви?! Я сказал тебе: Сказал посланник Аллаха (а.с.в.), а ты переспрашиваешь меня, говорю ли я это же самое?! Неужели ты думаешь, что я привожу что – то от посланника Аллаха (а.с.в.) и не говорю это же самое?!"»²⁵

В это время было много знатоков хадисов. Больше всех передал Абу Хурайра – 5374 хадиса, после него Абдуллах ибн Умар – 2630, затем Анас ибн Малик – 2286, потом ибн Аббас – 1660, потом Джабир ибн Абдуллах – 1540, после него Абу Саид аль – Худрию – 1170. Айша передала 2210 хадисов.

Однако со временем количество этих преданий возросло до бесконечности, так что почти любой поступок, действие или чье – то мнение находили себе оправдание в соответствующем предании. Чтобы пресечь такое злоупотребление, были введены специальные требования, согласно которым признавался достоверным (сахих) только тот хадис, который восходил непосредственно к самому очевидцу. Поэтому при использовании хадиса обязательно указывалась цепь его передатчиков (иснад араб. **دانس**). Считается, что чем большее количество передатчиков участвует в иснаде, тем он достовернее. Степень достоверности хадиса зависит от степени достоверности иснада, а также от его соответствия тексту Корана или более авторитетным хадисам.

В исламе существует такое явление, как хадисы мутаватиры («аль – мутаватир» – поочередное следование друг за другом). Это хадис, в передаче которого задействовано большое количество людей, «так что разум считает невозможным их объединение на лжи, т.е. что передатчики эти сфабриковали хадис»²⁶. Ввиду чего отрицание хадисов мутаватиров равносильно отрицанию сунны. Существует ряд требований, которым должен отвечать хадис мутаватир:

Во- – первых, должно быть задействовано большое количество передатчиков (не менее 10 в каждом классе или разряде (табакат). Класс – исторически образовавшаяся категория лиц, участвующих в передаче хадиса. Например, существует класс малых и больших сахаба (сподвижников Мухаммеда), класс табиин (людей общавшихся с сахаба) и т.д.)

Это количество передатчиков должно присутствовать во всех классах на протяжении всей цепочки (иснад).

Устанавливается факт (апостериори) невозможности объединения на лжи такого большого количества людей.

Поступок или высказывание Мухаммеда (хадис) должны быть физически созерцаемы или слышимы. (Отсюда выражение: «Слышали мы...» или «Видели мы...»)

Хадис, в котором пропущен передатчик между последователем сподвижников (табиин) и Мухаммедом, называется – мурсаль.

По природе своего происхождения хадисы делятся на высказывания Мухаммеда (кауль), невысказанное одобрение (такрир) и его поступки или действия (филь).

По степени достоверности хадисы классифицируются следующим образом:

Сахих (достоверный) – хадис, заслуживающий доверия и переданный людьми известными своим благочестием.

Хасан (хороший) – хадис, переданный заслуживающими доверия рассказчиками, но не достигающий полной достоверности.

Да'иф (слабый) – хадис недостоверный, не имеющий веса и юридической ценности.

«Ученые в области хадисоведения и ученые других областей говорят: «Если хадис является слабым, то относительно него нельзя говорить: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, сделал, повелел, запретил», или любые другие утверждающие фразы, но следует говорить: «Сообщается, передается, рассказывают от пророка, мир ему и благословение Аллаха», или следует использовать любые неопределенные фразы... Выражения, содержащие утверждения, могут быть применимы лишь к достоверным и хорошим хадисам, а выражения, содержащие неопределенность, – к любым другим хадисам»²⁷.

Для того чтобы какое-либо событие или действие могло быть оставлено последующим поколениям и считаться сунной, его необходимо проверить по трем критериям:

Дело (действие) должно быть религиозным, а не мирским.

Совершение этого дела (действия), действительно, должно иметь место во время жизни Мухаммеда.

Чтобы не было в его время никакого запрета на это действие.

«Правоверным» заповедуется зубами держаться сунны «пророка» и не вводить в нее ничего нового. «Наступит время и вы увидите большие смуты (фитны), и я заповедую вам держаться моей Сунны и Сунны праведных Халифов, держитесь за нее, даже если придется ухватиться коренными зубами, и остерегайтесь новоизобретенных дел...» (От Аль – Бухари)²⁸. А

тем, кто вносит нововведения (бида) в сунну, уготовано место в преисподней. «Остерегайтесь много и часто передавать что – либо от моего (Мухаммеда) имени! И пусть тот, кто говорит что – то от моего имени, не говорит ничего, кроме истины и правды, а тот, кто сказал от моего имени то, чего я не говорил, пусть займет свое место в Огне». (Ахмад 297, ат – Тахауи 1/172. Хадис хороший).

Коран и сунна являются главными и авторитетными во всем мусульманском мире источниками исламского вероучения и права. Однако даже их обоих оказалось недостаточно. Жизнь, полная неожиданностей, а главное присутствие неудобноисполнимых предписаний вынуждали людей самостоятельно находить варианты разрешения проблем и возможность легального обхода «неудобных» законов. Такой самостоятельный принцип рационального разрешения жизненных коллизий, включающий в себя ряд других подпринципов дедуктивно-логического свойства, а также уже имеющихся готовых правовых норм, называется иджитхада.

Первое, что в нее входит и идет после Корана и сунны, это мнение сахаба (асхаба – сподвижников Мухаммеда) как коллективное, так и частное. Причем, единство мнений сахаба носит название иджма, а индивидуальное мнение каждого сахаба в случае их разногласий, называется ар – раи. Впоследствии иджмой стал называться консенсус авторитетных богословских мнений (имамов, муфтиев, мутакаллимов).

Следующий по важности метод носит название кийяс – суждение по аналогии. Принцип его действия заключался в использовании уже имеющихся правил и законов, взятых из Корана, сунны и иджмы, и применении их в новых ситуациях, по своей природе аналогичных прежде бывшим и уже законодательно разрешенным. «Например, в Коране запрещено употребление опьяняющих напитков. Проблема, вставшая перед нами в сегодняшнее время, – употребление наркотиков. Общим между ними является то, что оба этих средства вызывают опьянение человека, потерю рассудка, следовательно, делается вывод, что и наркотики запрещаются в употреблении»²⁹. Хотя здесь исламский публицист не

договаривает то, что шариат разрешает твердые виды наркотических веществ: опиум и «прочие соки из маку». Это подтверждается тем фактом, что доминирующий процент наркотиков выращивается именно в исламских государствах. Несмотря на то, что благодаря кийясу удавалось быстро урегулировать новые общественные отношения, которые прямо не оговаривались в Коране и сунне, иногда в руках недобросовестных кадий (судей) кийяс становился орудием произвола и злоупотребления.

Фетвы, т.е. юридические заключения высших духовных лиц – муфтиев, также использовались как один из источников.

Следующим источником права, основанном на принципе иджихада, является – истихсан (принцип правового предпочтения, превосходства). Смысл его заключается в том, что, в случае жизненной потребности и нужды, решение, основанное на методе кийяс, может быть заменено на более актуальное. Например, опираясь на слова Мухаммеда: «Кто берется продавать пищу, пускай этого не делает до тех пор, пока не имеет ее в своем владении» (сообщено Ибн 'Умаром и собрано Маликом), методом аналогии (кийяс) были запрещены любые торговые сделки подобного рода, так как вещь на момент продажи не существовала. Однако ощущая потребность и удобство в таких операциях, это правило на основании принципа превосходства (истихсан) было признано необязательным, а договоры подобного рода разрешены.

Случалось, что из – за незначительной разницы в терминологии между мазхабами происходили недопонимания. Так последователи маликитского мазхаба отвергали принцип истихсан используемый ханифитами, но сами применяли фактически тот же принцип, но под другим названием – масаали мурсала (общественное благо). Шафииты же отвергали оба эти принципа, однако сами использовали аналогичный метод, но называли его – истисхаб.

Иногда местные обычаи (урф, адат – обычай) какого – нибудь региона исламского государства выступали в качестве законов. Они также признаются одним из источников исламского права. Если обычаи не противоречат шариату, то в целом

правовая система ислама допускает их применение. «Однако по преобладающему среди мусульманских правоведов мнению, обычай может служить оправданием даже отступлений от некоторых предписаний Корана и сунны. Кроме того, считается, что любая норма, в том числе и предусмотренная указанными источниками, должна уступить место другой, если исчезли причины, некогда вызывавшие ее появление. Такой подход получил закрепление в ряде принципов фикха, допускающих модификацию норм шариата во времени и в пространстве»³⁰. Существует даже хадис, в котором сказано: «То, что мусульмане считают хорошим, то и для Аллаха является хорошим». Иными словами руки развязаны полностью. Достаточно только признать что –нибудь жизненно важным, после чего оно имеет вполне законное право на свое существование.

В мусульманском мире всегда присутствовали и широко использовались различные традиции и обычаи, многие из которых составляли основу государственного законодательства. Иногда они не только не совпадали с нормами шариата, но и противоречили им. Более того, часто нормы шариата применялись на практике лишь тогда, когда они становились естественной частью местных обычаев.

Правда, иногда из – за недостатка знаний в правовой сфере под видом возрождения принципов шариата, легализуются обычаи, не имеющие с реальным правом ничего общего. В качестве условного примера можно взять кровную месть. С одной стороны утверждается, что это явление не только не является составляющей шариата, но и решительно осуждается им, так как противоречит мусульманскому праву: «Тому, кто умышленно убьет верующего, воздаянием будет ад, где ему вечно пребывать. На нем гнев и проклятие Аллаха» (К.4:93). Есть даже мнение, что под видом заботы о свободе, чести и достоинстве, она только укрепляет неравенство и произвол (естественно среди мусульман). В наши дни в Ингушетии для разрешения проблем связанных с кровной местью, была сформирована специальная примирительная комиссия, которая

в течение нескольких лет уладила десятки споров на этой нездоровой почве.

Но на самом деле, противоречивый по своему содержанию Коран, вполне благосклонно относится к кровной мести, т.е. убийству «Не убивайте человека, ибо это запретил Аллах, кроме, как по праву, – месть или наказание» (К.17:33), и не только возводит ее в разряд заповедей: «О те, которые уверовали! Мы заповедали вам возмездие» (К.2:183), но называет ее милостью Аллаха (!) и социальным благом, устрашающим фактором, призванным снизить уровень преступности в обществе: «Велика милость Аллаха в шариате в отношении возмездия. Благодаря ей в обществе царит безопасная и спокойная жизнь. Любой, у кого возникнет мысль о намеренном убийстве, знает, что он сам погибнет из – за этого, и поэтому раздумает совершить преступление» (К.2:179). Более того, Аллах не только называет месть справедливым поступком, но в случае если «правоверный» не будет в состоянии справиться со своим обидчиком, сам обещает помочь ему в этом: «верующий, который, мстя за причиненный ему вред, наказывает обидчика тем же, чем был обижен, поступает справедливо. Если же обидчик и после этого продолжает вредить верующему, то Аллах обещает верующему помочь ему победить преступника» (К.22:60). Это и есть универсальная природа шариата, способная выкрутиться из любой противоречивой коллизии.

Как уже говорилось выше, одним из источников права являются также фирманы – распоряжения и указы халифов. В случае разногласий среди правоведов, халиф имел полное право самостоятельно принять решение. Эти законодательные акты халифов имели юридическую силу и в будущем сами служили источником для разрешения недоумений.

Законы, установленные исламским правительством в соответствии с Кораном и сунной, именовавшиеся кануны, также при необходимости исполняли роль источников права.

Имам Малик ибн Анас считал практику жителей города Медины, – амаль – в котором Мухаммед прожил последние 10 лет своей жизни, одним из видов достоверной сунны. Он

считал, что традиции мединцев, среди которых многие были прямыми потомками сахаба (сподвижников Мухаммеда), обязательно должны считаться разрешенными.

Наконец, к последнему источнику мусульманского правообразования можно отнести акль – человеческий разум. В случае, когда все возможные выше названные средства не способствуют разрешению какого – то вопроса, тогда разум является источником права. Согласно этому принципу – все, что человеческий разум считает хорошим – хорошо, а все, что он считает плохим – плохо. Первыми, кто предложил этот принцип, были Мутазилиты («отколовшиеся», «отделившиеся» от группы исламского философа аль – Басри (700 – 748ГГ.); самоназвание – ахл аладл ва – таухид – люди справедливости и единобожия (Википедия)), представители исламской богословской школы, основанной учеником аль – Басри, Уасилем ибн Атой. Мутазилиты отрицали предвечное существование Корана, а также его антропоморфизмы и настаивали на его аллегорическом толковании. Они учили, что согрешая, мусульманин не становится «неверным», но занимает промежуточное состояние между праведником и «неверным». Атрибуты Бога разделяли на «атрибуты самости» (ифт аз – зат) и «атрибуты действия» (ифт ал – фи'л). Первые не являются противоположными (живой, знающий), вторые зависят от совершаемого Богом действия и могут быть противоположны (оживляющий, умерщвляющий К.2:258; 40:68).

Православное отношение
к источникам исламского права

Православная оценка всех этих источников исламского права вполне однозначна. Какими бы возвышенными и превосходными выражениями не описывали бы мусульмане гибкую и универсальную систему своего законодательства, источник, из которого она истекает, с самого начала является отравленным. Коран и сунна, эти основные источники исламского права, для христианского сознания не значат ровным счетом ничего. На каком основании мусульмане считают Коран Священным Писанием? Потому что так сказал Мухаммед «посланник» (расуль ул – Лах) и «пророк» (араб, نبي) Аллаха. А на каком основании Мухаммед считается «пророком»? Потому что через него было ниспослано Священное Писание, так как Священное Писание (откровение – вахюн) ниспосылается только через пророков. Других доказательств его пророческой миссии не существует. Таким образом, он – «пророк», а его книга – «Божественное откровение». В классической логике такой способ доказательства называется «предвосхищение основания», т.е. когда сам аргумент не доказан, а тезис уже опирается на него. Или более близкое к нашему случаю название «порочный круг», когда тезис обосновывается аргументом, а аргумент обосновывается этим же тезисом. Понятно, что такая софистическая аргументация в данном случае запущена мусульманами по причине безвыходности их положения и неимения подлинных Божественных свидетельств своей правоты.

Мусульмане выставляют в качестве аргумента, подтверждающего истинность Корана, отсутствие критики в его адрес. Но это очевидная нелепость. Против ислама, а соответственно и Корана, на котором держится весь ислам, писали многие апологеты, как святые, так и не причисленные Церковью к лику святых, например: прп. Афанасий Синаит, прп. Феофан Исповедник, прп. Григорий Декаполит, равноап. Кирилл (Константин), свт. Николай Мистик, свт. Самой Газский, свт. Григорий Палама, св. Иосиф Вриенний, свт. Симеон Фессалоникийский, прп. Максим Грек, Феодор Абу Курра, Никита Византийский, Евдий Монах, Арефа Кесарийский, Варфоломей Эдесский, Иоанн IV Кантакузин, Мануил II

Палеолог и др. А что касается современной Мухаммеду критики со стороны курайшитов, то она отразилась даже в самом Коране (17:90–93; 21:5; 25:56; 26:221,224).

Также неграмотность Мухаммеда выставляется как подтверждение Божественности Корана. Мухаммед был неграмотен и не смог бы изучить христианские и иудейские источники без способности читать. Откуда же он их знал? На самом деле, анахронические ляпы Мухаммеда свидетельствуют как раз о том, что он и не читал подлинных источников, а был знаком с ними понаслышке. В каком виде сумел запомнить, в таком и выдал за «откровение». Один издатель английского Корана с комментариями в примечании к 250 аяту 2 суры между прочим замечает: «Современные биографы Мухаммеда хотят уверить нас, что он не был сознательным лжецом, когда уверял, что он послан Богом и от Него получает откровение: он – де находился под впечатлением галлюцинаций и сам верил в то, что говорил. Что касается меня, то мне представляется это невероятным. Легенды Корана извлечены главным образом из талмудических источников. Мухаммед заучивал их у иудеев, живших в окрестностях Мекки. Чтобы обратить их в форму рифмических сюр и вложить в уста патриархов, Девы Марии и Младенца Иисуса, нужно было время, умение и труд. Невозможно, чтобы человек мог забыть это и верил, что эти легенды принесены ему в готовой форме ангелом. Нет! Мухаммед виновен в обмане. Он лгал, полагаясь на то, что цель оправдывает средства» (Islam under the Arabs. С. 19 – 20)³¹.

Мусульмане утверждают, что Коран содержит научные данные, которые были открыты только в современную эпоху. В этом вопросе ислам, к сожалению, опоздал всего на несколько тысяч лет. Научные данные, обнаруженные учеными в Библии, уже давным – давно поражают их своей точностью (возраст Земли и Солнца, ковчег и потоп, археологические свидетельства, библейские города и народы и т.д.) А возраст Библии намного превосходит возраст плагиатного Корана.

Мусульмане обижаются, когда им говоришь, что Коран не дал человечеству, по сравнению с Библией, ничего нового. В

ответ они приводят следующие пункты:

- «В Коране имеются вести, которые не были известны обладателям Писания. В Коране приводится история Закарии, весть о рождении Марйам и о его покровительстве, оказанном ей. В Коране содержится много вестей о Марйам, и ей уделяется целая сура, чего нет в Новом Завете. Откуда же Мухаммед – да благословит его Аллах и приветствует! – узнал эти вести?»³²

Конечно, не были известны, потому что они были известны только Мухаммеду, который их и сочинил. Мусульмане полагают, что эта скупость в детализации жизни Богоматери является апостольским недосмотром и пробелом в Священном Писании христиан. Вот как объясняет этот «недосмотр» православная традиция: «Пети тя должни есмы, но воистинну по достоянию не можемъ: темже поемъ тя, молчаниемъ чтуще несказанное, еже на тебе дево, содеянное таинство» (Канон на повечерии в четверток, глас 4). Не понимая стремление апостолов покрыть благоговейным молчанием сокровенную в Боге и возвышенную жизнь Богоматери, они выставляют сочиненные Мухаммедом истории как нечто важное, как то, что искажено в христианской традиции и чудесно сохранено в мусульманской.

А что касается 19 суры под названием «Марйам», то ее присутствие еще не является показателем наличия почтения к самой Богоматери. Коран содержит суры и с такими, например, названиями, : «Корова» – 2, «Скот» – 6, «Муравьи» – 27, «Паук» – 29, «Лицемеры» – 63, «Джинны» – 72, «Хулитель» – 104, «Неверные» – 109. Коран также содержит суру под названием «Женщины», но самим женщинам в исламе от этого не легче.

«В Ветхом Завете в книге «Исход» говорится, что дочь Фараона усыновила Мусу (Моисея), а Коран говорит, что это жена Фараона усыновила Мусу. Здесь же говорится, что Харун (Аарон) сделал тельца, которому стали поклоняться сыны Исраила, а Коран говорит, что тельца сделал некий самаритянин, указывая на то, что Харун осудил поведение сынов Исраила».

Как было уже сказано, мусульмане не только не стесняются коранических анахронизмов, побочного продукта старческой памяти Мухаммеда, о которых этичней было бы умолчать и забыть, но выставляют их как некое новшество, подаренное Мухаммедом человечеству.

«Если Коран заимствовал что – то из Евангелия, то почему Коран не заимствовал из него христианское учение о «троице», которое считается твердой основой христианского вероучения? Почему же ислам не взял учение о распятии, искуплении, наследованном грехе и божественности Иисуса Христа?»

Во – первых, начинать нужно именно с божественности Иисуса Христа, потому что отвержение Богочеловечества Христова делает бессмысленным искупление, распятие и, естественно, Троичность Божества (см. подробнее об этом главу «Покаяние»). Допуская возможность общения Мухаммеда с православными христианами, следует, однако, учесть тот факт, что чаще и больше он контактировал с представителями разных ересей, например: арианами, несторианами, назареями, докетами, марианитами, иаковитами и даже гностиками. Получая из этих гнилых источников разрозненные и противоречивые сведения, Мухаммед не мог составить о личности Основателя христианства конкретного и определенного понятия и умер, не узнавши о подлинном смысле основополагающих христианских догматов – Троиединстве и Искуплении. «Религиозному реформатору и проповеднику, обличающему другие религии, не знать сущности их учения – не извинительно. Если бы Мухаммед уяснил себе учение об искуплении через смерть Иисуса Христа, он не умолчал бы о нем в Коране, а или усвоил бы, или отверг. Но вместо этого в Коране мы видим колебание между разными названиями Иисуса Христа и только ряд обличений христиан за усвоение Ему божественного достоинства, притом не без противоречий и в самых нелепых выражениях»³³.

Вероятно Мухаммед все – таки слышал такое понятие, как «троица», но воспринять его в христианском смысле бывшему арабу – язычнику было не дано. В понимании Троицы Мухаммед не смог подняться выше искаженного человеческого

представления о Ней, как об Аллахе, Исе и Мариам. Именно в таком виде «троица» Мухаммеда была зафиксирована в Коране: «В День воскресения, Аллах спросит Ису, сына Марйам: «Говорил ли ты людям, чтобы они поклонялись тебе и твоей матери как двум богам помимо Аллаха?»» (К.5:116) «В христианской традиции Пророк Иисус стал почитаться одновременно как сын Бога и сам Бог, т.е. Единый Создатель был уподоблен человеку, который имеет «отца», «сына» и «мать своего сына"»³⁴.

- «Благородный Коран представляет пророков Аллаха образцами высокой нравственности, в то время как в Ветхом Завете некоторым из них приписываются греховные деяния, а это не соответствует благородному месту пророков Аллаха в исламском представлении (см., например, историю пророка Луга (Лота – авт.) и его двух дочерей в Ветхом Завете)».

Все дело в том, что в отличие от Корана, библейское повествование беспристрастно и объективно знакомит нас как с историей развития человечества, так и с жизнеописаниями пророков. При этом, приводя в пример добродетели пророков, Моисей (бытописатель) не посчитал за оскорбление и дискредитацию Священного Писания представить и их недостатки. Но, будучи вдохновлен Богом, изобразил жизнь пророков откровенно и беспристрастно. В противоположность Мухаммеду, который традиционную для ислама тенденцию приспособленчества (т.н. исламский универсализм) распространил и на свое «сочинение» (если Аллах свят, то и его пророки должны быть «ангелами», а значит нужно подкорректировать их деяния согласно с «исламскими представлениями»). То есть некое абстрактное «исламское представление», выразителем и автором которого является, естественно Мухаммед, выступает как критерий, определяющий истинность Божественного Откровения. И это дерзкое искажение Священного Писания (Библии) мусульмане еще смеют преподносить как важный диакритический знак, отличающий Коран от Библии!

Имея неправильное представление о совершенстве, ислам, естественно, в искаженном виде понимает и понятие покаяния.

Истинное покаяние, которого нет в исламе, имеет необыкновенную силу, так что если даже праведник «будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его» (Пс.36:24). «Хотя на первый раз и кажется, что он разбился, однако же при помощи Божией, которую испрашивает, поднявшись, скорым восстанием не теряет праведности; или если на минуту по немощи плоти и споткнется в чем –нибудь, но поддержанный рукою Господа, опять поправится. Ибо не перестает быть святым после падения»³⁵.

- «Обряды поклонения в исламе – как учит Коран – молитва, пост, закят и хадж (паломничество). Детали этих обрядов и способы их совершения не имеют аналогов в прежних религиях. Пять молитв, совершаемых в определенное время, определенными словами, и ежегодный пост в месяц рамадан требуют воздержания от пищи, питья и всех страстей с восхода до заката солнца. Обрядов, подобных тем, которых требует ислам, нет в других религиях. Если они заимствованы из другой религии, где тогда эта религия, которая требует таких обрядов?»

Эта религия Иудаизм. Что касается самих обрядов (подробнее об обрядах будет ниже), то все они взяты Мухаммедом из иудейской практики. Детали молитвенной практики мусульман, о которой говорится, что она не имеет аналогов в прежних религиях, мы в том же виде находим у иудеев. Относительно необходимости чтения молитвы несколько раз в день есть указания как в ветхозаветных книгах, так и в Талмуде. Иудеи по примеру Авраама, Исаака и Иакова, должны были совершать молитву три раза в день: утром, вечером и ночью. Талмуд даже точно определяет время их совершения: утренняя молитва до полудня (по Иегуде – до четырех часов); время полуденной молитвы до вечера (по Иегуде – до половины *Minha*); вечерняя не имеет точного времени. К этому прибавляются еще придаточные молитвы в продолжение всего дня, по Иегуде – до семи часов (*Talmud. T2.P.71*). Также известно, что Даниил в стране Вавилонской три раза преклонял свои колени с молитвой Богу (Дан.6:10). Давид утром, в полдень и вечером умолял Бога (Пс.54:18) и даже

делал это семь раз в день (Пс.118:164). Мухаммед же довел количество ежедневных молитв до пяти и предписал их ежедневную обязательность. Существует даже мнение, что первоначально молитва в исламе была именно трехкратной. Налицо очевидное иудейское влияние.

Что касается такой детали мусульманского намаза, как чтение Корана, то и это было позаимствовано у иудеев. Каждый еврей ежедневно утром и вечером обязан читать специальные места из Священного Писания, названные вместе «шема» (Втор.6:4 – 9; 11:13 – 21; Числ.15:37:41). Мусульмане сами признают это: «Современный иудейский молитвенный ритуал также включает утреннюю («Шахарит»), послеполуденную («Минха») и вечернюю («Ма'арив») молитвы»³⁶.

Такую не имеющую аналогов деталь, как соблюдение направления поклонения (кибла) в сторону Мекки (каабы), Мухаммед не просто взял из иудаизма, но первоначально вместе с евреями молился в сторону Иерусалима. И только впоследствии, после того как отношения с иудеями были вконец испорчены и надежды на их обращение в ислам провалились, он выдумал «откровение», в котором повелевал ось изменить направление поклонения с Иерусалима на Мекку (К.2:144). Но сама подобная практика перенята именно у евреев.

Что касается мусульманской милостыни (закят), то влияние иудейства выразилось здесь даже в самом ее названии. Коранические названия ее звучат так же, как и еврейские и имеют очень сходное значение. Подобно иудеям, которые людьми считают только себя и милостыня которых распространяется исключительно на единоверцев, Мухаммед тоже ограничил круг тех, кому можно давать милостыню только мусульманами (либо потенциальными мусульманами).

Практика религиозного паломничества существовала уже задолго до Мухаммеда. Он мог знать о ней как от иудеев, так и от христиан. Иудеи, по заповеди Моисея, имели обычай трижды в год посещать Скинию собрания. Впоследствии этот обычай развился в традицию совершать паломничество в Иерусалим: «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он: в праздник

опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей; и [никто] не должен являться пред лице Господа с пустыми [руками]». (Втор.16:16; 2Пар.8:13) «Я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лице Господа Бога твоего три раза в году». (Исх.34:24) Пример же современных Мухаммеду христиан, совершавших паломничества к своим святыням, также был у него перед глазами. Поэтому мусульманский хадж далеко не так инновационен, каким пытается преподнести его ислам.

Что же касается мусульманского поста, то здесь действительно нужно отдать должное Мухаммеду; в этом пункте он, похоже, превзошел всех! Ни иудеи, ни христиане еще не знали подобной нелепой формы «поста» (о посте будет ниже). «С восхода до заката» требуется абсолютное воздержание «от пищи, питья и всех страстей», а после заката – неограниченная свобода. Однако подобное достижение арабского легисломана больше заслуживает сожаления, нежели публичной бравады. На наш взгляд, просто говорить об этом должно быть стыдно, а выставлять подобную, действительно «не имеющую аналогов в других религиях» нелепость как отличительную особенность ислама, – какая – то детская наивность.

Таким образом, можно понять, что учение Корана, действительно, не принесло человечеству ничего нового, оно не имеет той оригинальности, какой наделяют его мусульмане, и божественности, каким преподносит его Мухаммед. В высшей степени чувственное учение и посулы Корана только унижают его достоинство; и возводить их в ранг «откровений» мог только человек, которого безмерно омрачили страсти, так что он потерял способность отличать нравственное от порочного. Мусульмане не хотят понять, что настаивая на статусе Корана как слова Божия, они только еще больше запутываются и дискредитируют не только это «слово», но и своего «пророка», и даже самого Бога, как якобы давшего это «откровение». Если бы Коран был преподнесен как творение человека, его еще можно было принять в качестве исторической литературы или примера древней арабской письменности. Но наделяя

божественным качеством столь чувственное и противоречивое сочинение, они отсекают для себя всякую возможность к дальнейшему диалогу и принятию истины.

Христиане не могут считать за пророка Божия человека, который проповедует учение, по своей нравственной направленности диаметрально противоположное учению Евангельскому. Вопреки уже шесть веков существовавшему Слову Божию, Мухаммед приносит какое – то «откровение», в котором совершенно спокойно узаконивается прелюбодеяние (К.2:230), (ср. Мф.19:9; 1Кор.7:10), многоженство (К.4:3), наложничество (К.4:29). Якобы от лица Бога заповедуется мщение (К.2:278; 17:33). предлагаются совершенно дикие представления о самом Божестве (искушает

– 2:150, 151; 21:35; ведет в погибель – 2:264; в огонь – 3:189, 144; 4:18; 115; предопределяет людей на мучение – 39:19; легко губит и сжигает в огне – 4:30, 169; 64:7; 35:16, 17; мучения приготовил исключительно людям, а не демонам – 3:126; 4:41; 18:102; 48:6 (наказанию шайтанов посвящено буквально несколько аятов – 4:118, 121; 14:49; 17:63; 19:45, 68; 21:29; 26:95; 38:84 – 85;). Коран насквозь пропитан изображением адских мук, приготовленных именно для людей. Некоторые суры целиком посвящены этому (101, 102, 103, 111). так что, по его же свидетельству, «мороз проходит по коже» (К.39:23) при чтении этих ярких описаний излюбленной темы Мухаммеда. Божество представлено откровенно радующимся мучениям грешников – 3:177; 35:36; 45:7,8 «Хватайте, о стражи ада, этого нечестивого грешника и резко и жестоко тащите его в самую середину геенны. И для усиления наказания и мучения лейте ему на голову кипятки. Ему будет сказано насмешливо и с издевкой: «Вкуси, о ты... мучительное наказание!»(К.44:47 – 49) Все изощренные виды адских издевательств исламский «пророк» от лица Бога открыто называет «угощением» для грешников, «уготованное им на День воскресения» – К.56:56, 92–94; «В тот День Мы, порицая неверных, спросим ад: «Ты уже сполна наполнен?» А он ответит, гневаясь на них: «Нет ли еще добавки из этих нечестивцев?»» (К.50:30). Возникает уместный вопрос: для чего тогда нужно было создавать столь

ненавистные существа? Как будто замысел Божий относительно человеческой истории состоит в том, чтобы наполнить преисподнюю до краев человеческими душами. На самом, деле по Корану, именно для этого все и создано: «Мы сотворили много джиннов и людей, которые войдут в ад в Судный день» (К.7:179); «Я прежде сказал, и Мое слово правдиво: «Наполню Я геенну джиннами и людьми..."» (К.32:13) Таким образом, Аллах заинтересован в гибели человеческих душ. При этом он не просто наказывает грешников, но проявляет садизм и извращение в мучениях над ними: 4:59; 44:43 – 48; 17:97, сбивает с пути кого хочет: 4:143; 35:8; 39:36; 4:90; 40:33; 74; «А тот, кто собьется с прямого пути по воле Аллаха – ибо Аллах знает, что он отстранится от истины, – для него нет ни руководителя, ни спасителя от заблуждения» (К.39:23; 30:29); «Коми назначено Аллахом сбиться с прямого пути истины (подч. – авт.) из – за неправильного выбора пути, того никто не вернет на прямой путь, и Аллах Всевышний оставит его в слепом заблуждении» (К.7:186); проявляет человеческое коварство (К.7:182, 183); погубил множество прежде живших народов: 50:36; признает порчу: 3:63; 28:4 и т.д.)

Представление о Божестве, может быть, и оригинальное, но не имеющее к реальности никакого отношения. Когда после чтения Корана осознаешь, что наш Господь совершенно не такой, каким его рисует мусульманский «пророк», неподдельный вздох облегчения вырывается из груди. Существо, давшее такие предписания, по определению, не может быть Богом милостивым и любящим все Свое творение: «Ты любишь все существующее, и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если бы что ненавидел» (Прем.Сол.11:25). Хотя в Коране постоянно присутствует установка на то, что Аллах милостивый и милосердный (К.2:158 рахмани рахим). То есть представление о Боге как источнике добра и блага в исламе подсознательно присутствует, но отвергается троичность Божества (в истинном смысле) «...не говорите: «Бог – троица». Удержитесь от этой клеветы» (К.4:171) также (К.4:48; 39:4). Тем самым «лишая» Бога любви в Самом Себе, ислам (Мухаммед) наделяет Его качествами, признаваемыми падшим

человечеством за нечто святое. «По учению Ислама, нет божества, кроме Аллаха, Он – Один, Единый и Единственный. Нет места так называемым « Богу – Святому Духу» или «Богу – Сыну». Человек является рабом Бога, и между ними нет посредника. Христианское учение о Пресвятой Троице неприемлемо, ибо стираются грани между Богом и человеком, происходит то ли «обоожествление» человека, то ли очеловечивание, материализация Бога. Человек, материя становятся объектом поклонения, а это – ширк (отрицание единобожия)»³⁷.

Не имея истинных представлений о сущности Божества (триединство), ислам (Мухаммед) естественно использует то, что имеется под рукой, т.е. живописует Бога по образу человека, к тому же не обновленного святым Крещением. Проще говоря, Мухаммед вложил в уста Божии свои собственные слова, желания и мечты. Хотя на протяжении всего Корана Аллах всегда обращается к читателям от нескольких лиц (Мы указали (К.22:26), Мы определили (К.22:34), Мы установили (К.22:67), Мы предписали (К.2:183), Мы приказали (К.2:73), Мы женили (К.33:37), Мы ниспослали (К.2:53), Мы предопределили (К.56:60), Мы погубили (К.22:45) и т.д.) Мусульмане объясняют это следующим образом: «Местоимение “Мы” не указывает на множественность, а подчеркивает величественность Всевышнего»³⁸. Однако совершенно непонятно, какая может быть связь между местоимением «Мы» и «величественностью Всевышнего». Вероятно традиционную для земнородных манеру вежливого обращения – «на вы», мусульмане распространили и на Божество, полагая, что в этом состоит проявление почтения к Творцу. Христианское же обращение к Богу «на Ты» служит показателем их дерзновенного (сыновьего) положения, дарованного Христом, которого мусульмане сами себя лишили.

Плюс к этому, отрицая троичность Божества (в христианском понимании), Мухаммед, тем не менее, повествует о каком – то «Святом Духе», вместе с которым ниспосылается Коран: «Ведь им (шайтанам – авт.) запрещено слушать Коран, который ниспослан с Духом Святым Мухаммаду – да

благословит его Аллах и приветствует'.» (К.26:212). Оказывается, под «Святым Духом» Мухаммед понимает Джабриила (архангела Гавриила): «Ты вспомни Мою милость и благоволение к тебе и к твоей матери в ближайшей жизни, когда Я укрепил тебя Святым Духом (Джибрилом)» (К.5:110). Указывая на нисхождение Святого Духа (вероятно, Мухаммед что – то слышал от христиан о Пятидесятнице), он вносит совершенную путаницу в свое и без того противоречивое детище (Коран).

Таким образом, не желая следовать уже имеющемуся Откровению и по нему выстраивать приоритеты своей жизни, Мухаммед, напротив, равняет Бога по себе. Он представляет Божество согласным с им же самим сочиненной моделью добра и зла, но моделью падшего естества. То, что Мухаммед считает добродетелью и благом, то и Всевышний должен считать добродетелью и благом. Однако «творящие их (добродетели Мухаммеда – авт.) пойдут в вечную муку, как творящие добро естества падшего, добро, всегда смешанное со злом, добро оскверненное, от которого Господь, как от сатанинской мерзости, отвращает Свои всесвятые взоры. Для совершения добрых дел падшего естества не нужно быть христианином: они принадлежат всему падшему человечеству»³⁹.

И поскольку настоящий Господь Бог не может примириться с моралью Мухаммеда, то в Коране представлена некая пародия на Божество, Которое с удивительной точностью высказывает именно то, что угодно Мухаммеду. Поэтому – то и наблюдается такое сходство по моральнонравственным показателям между Мухаммедом и нормами Корана. Посланник своего выдуманного бога – эгоиста предстает в Коране во всем подобным ему. Мы видим в Мухаммеде такие качества, как: похотливость, сластолюбие, властолюбие, мстительность, коварство, лукавство, зависть, ненависть к христианству – «Скажи им, (обладателям Писаний) (о Мухаммад!)... о вы, которых Аллах лишил Своей милости, и на которых разгневался, проклял за неверие, непокорство... в результате стали они подобны обезьянам и свиньям» (К.5:60), ненависть ко Кресту. Поэтому и сунна, то есть образ действий и

высказывания такого человека, не только не должны быть образцом для подражания, но как раз наоборот, пример того, что делать и как поступать категорически запрещено.

Мухаммед не принес человечеству ничего нового по сравнению с уже имеющимся Откровением Божиим. Ему оставалось только принять это Откровение, но, увы, он захотел оригинального пути. «Вот почему мы веруем во Христа и верим Его Евангелию. Что же касается Мухаммеда, то мы не находим ни свидетельств о нем у пророков, ни чего – то необычного и достойного упоминания в его деяниях, способного вызвать веру в него. Поэтому мы не веруем в него и не верим его книге» (Григорий Палама)⁴⁰.

Что же касается принципа «акль» (человеческий разум) – «Что человеческий разум считает хорошим – хорошо, а что он считает плохим – плохо», то он является логическим следствием всего пути ислама. Ступив изначально на неверный путь, отвергнув поврежденность, погибельное состояние человеческой природы, а, следовательно, и Христа как Спасителя, ислам воспринял и «характер самообольщения, как следствие лжи и обмана, он не приемлет Истины – Христа... Предмет лжеименного разума – одно временное и тленное. Когда предметом его делается вечное и духовное, то суждения его вполне неосновательны и ошибочны. Он лишен просвещения свыше, объясняющего предметы духовные... Все сведения доставляются ему чувствами телесными, которые повреждены падением... Он не требует от человека благонравия, напротив – предоставляет свободу грешить. Он считает себя правителем мира, почему отвергает Промысел Божий...»⁴¹. Как верно сказано! Это абсолютно точная характеристика ислама. Еще авва Дорофей говорил: «Видех ли падшаго, увеждь, яко себе последова». Когда же надежда на свой падший разум становится нормой или, что еще хуже, догмой, то это говорит уже о серьезной и невозвратной глубине падения и духовного повреждения.

Однако необходимость рациональных познаний мусульмане все же признают. Например, считается, что «действовать по собственному разумению, не придавая значения указаниям

основателей мазхабов, очень опасно. В сравнении со знаниями этих великих Имамов – Муджтахидов самого высшего разряда (муджтахид мутлак – авт.), знания других мусульман – Ничто!»⁴² Естественно, речь здесь идет о светской и духовной, исключительно в мусульманском контексте и понимании, образованности – знании Корана, сунны, хадисов и т.д. То есть, всего того пустого и опасного знания, на приобретение которого каждый из «великих имамов» потратил всю свою жизнь, но которое не имеет к реальному спасению никакого отношения.

Глава 3. Мазхабы

Первоначально, при жизни Мухаммеда и его сподвижников (сахаба), только Коран и сунна служили источником мусульманского права. И можно сказать, что сам Мухаммед основал и возглавил первый в истории ислама мазхаб – школу правовой мысли. В период «праведных» халифов, когда вошел в обиход принцип иджмы (согласованного мнения) и кийяса (анalogии), определяющая роль в правообразовании фактически принадлежала халифу, так как последнее слово оставалось за ним. Иными словами, мазхабом этого времени являлся мазхаб каждого из халифов. Однако, несмотря на авторитет халифа, решения правовых вопросов все равно могли быть изменены в соответствии с примером Мухаммеда (т.е. на основании хадисов). Потому что «по шаригату, власть правителя в религиозном отношении простирается только на случаи, не определенные точными постановлениями;... халиф должен подчиняться прямым постановлениям ислама и в вопросах религии обращаться к улемам и богословам – юрисконсультам».⁴³

После превращения халифата в королевство, халиф – король перестал быть руководителем мазхаба. Именно в это время ученые и законники разошлись по разным уголкам империи Омейядов, ввиду чего увеличилось количество индивидуальных иджтихадов. Около каждого видного ученого образовывался кружок его учеников, изучавших методы его правовой школы (мазхаба). По имени основателя того или иного мазхаба и сам мазхаб получал соответствующее название.

Мазхаб ханифитов

Основателем мазхаба ханифитов является имам Абу Ханифа (наст. имя Нуман ибн Табит (702/699–767гг)). Родился в Куфе (Ирак) в 702, по др. свед., в 699 году. Он был учеником известного ученого Хаммада ибн Заида. Первоначально изучал философию и диалектику (ильм алькалям), но потом, оставив их, серьезно взялся за хадисы и фикх (право). За 18 лет, которые Абу Ханифа провел рядом со своим наставником, он

освоил науку преподавания и после смерти Хаммада в 742 году занял должность преподавателя. Ему приписывают составление сборника из 500 тысяч различных примеров юридических дел, предусматривающих определенные наказания. Об Абу Ханифе рассказывают, что это был богобоязненный человек, вел аскетический образ жизни. Однажды, когда он узнал, что в Куфе продают мясо украденных овец, то из страха, чтобы не съесть запретное мясо, он семь лет не ел баранину. Однако, несмотря на свою благочестивую жизнь, он был замучен и в 68 – летнем возрасте умерщвлен.

Метод преподавания имама Абу Ханифы основывался на принципе «шура» – коллективное обсуждение, совещание. Он предлагал своим ученикам для обсуждения какую – нибудь правовую проблему, после чего все их единогласные мнения письменно фиксировались. Можно сказать, что ученики Ханифы внесли в формирование мазхаба не меньший вклад, чем его основатель.

В качестве источников права ханифиты использовали:

Коран как первостепенный источник исламского права.

Сунна, при условии, что хадисы, используемые в качестве доказательства, должны быть не только достоверны (сахих), но и общеизвестны (машхур).

Иджма (согласованное мнение) как сахаба (сподвижников Мухаммеда), так и ученых любого времени.

Ар-раи – индивидуальное мнение любого из сахаба. В случае их разногласий Абу Ханифа выбирал наиболее подходящее для конкретного случая.

Кийяс (принцип аналогии). Ханифа признавал выводы по принципу суждения по аналогии, принадлежащие ученикам сахаба (табиин). Однако в случае несогласия с ними, использовал собственные и своих учеников.

Истихсан (превосходство, предпочтение).

Урф (местный обычай).

Основные ученики мазхаба ханифитов: Зуфар ибн Аль – Хундайль (732 – 774гг.), Абу Юсуф Якуб ибн Ибрахим (735 – 795гг.), Мухаммад ибн Аль – Хасан Аш – Шайбани (749 – 805гг.)

Мазхаб аузаитов

Мазхаб получил название по имени сирийского ученого Абдур – Рахмана ибн Аль – Ауза'и (708 – 774 гг.) Он родился в Бель Беке и был известным ученым своего времени в области хадисов. Аузаи был противником злоупотребления кийясом (аналогией) в тех случаях, когда Коран и сунна предоставляли разрешение сложившейся проблемы. Кроме Сирии мазхаб был распространен в Иордании, Палестине, Ливане, Испании. В X веке судьей Дамаска был назначен представитель шафиитского мазхаба Абу Зара Мухаммад ибн Усман. Он платил по сто динаров любому из учеников, который выучит наизусть главную правовую книгу шафиитов «Мухтасар Аль Музани». В результате такая гратификационная политика привела не только к распространению мазхаба шафиитов, но и к стремительному сокращению последователей Аузаи. Его мазхаб просуществовал до XI века и к настоящему времени совершенно исчез.

Мазхаб маликитов

Основателем мазхаба является уроженец Медины Малик ибн Анас ибн Амир (717/713 – 801/795гг.). Он, так же как и многие ученые того времени, занимался изучением хадисов. В качестве учителей он избрал известных ученых и знатоков хадисов Аз – Зухри и Нафи. После этого он сорок лет занимался преподаванием хадисов в Медине. По просьбе халифа Абу Джафара Аль – Мансура, который захотел иметь у себя полный кодекс, основанный на сунне, Малик составил книгу хадисов Мухаммеда, а также атары (высказывания) его сподвижников (сахаб) «Аль – Муатта» (Проторенный путь). Однако, указывая на ее ограниченность, так как уже разъехавшиеся сахаба увезли с собой часть сунны, он был против ее насильственного насаждения в массах. По причине того, что он отвергал методы рассуждения и гипотетического фикха, его правовое течение получило название «Люди хадисов» (Ахль аль хадис).

Принцип преподавательской деятельности имама Малика состоял в чтении хадисов и атар ученикам и обсуждении их смысла применительно к проблемам современности.

Источники права маликитского мазхаба:

Коран

Сунна. Однако хадис отвергался, если противоречил традиционной практике жителей Медины.

'Амаль – практика жителей Медины. Наверно, потому что большую часть своей жизни Малик провел в этом городе (он оставлял его только ради совершения хаджа (паломничества в Мекку)), он придавал большое значение не только общеупотребительной практике мединцев, но и более редким обычаям, бытовавшим среди немногих жителей этого города.

Иджма – единоголасное мнение сахаба.

Ар-раи – частное мнение сахаба. Принимая их индивидуальные позиции, он, однако, считал за более авторитетный источник их согласованное заключение (иджма). Но если имелось только их частное мнение, то ему он отдавал предпочтение по сравнению со своим.

Кийяс. Малик использовал также метод аналогичного сравнения. Однако осознавая его субъективную природу, делал это с крайней осторожностью.

Истисла (благосостояние). Этот принцип означает предпочтение того, что более удобно и применимо. Он касается тех моментов человеческого благосостояния, которые не были оговорены в шариате. Это тот же истихсан ханифитов, только под другим наименованием.

Урф. Также к потенциальным источникам права Малик относил людские обычаи и традиции.

Наиболее известные из учеников имама Малика были Абу Абдур – Рахман ибн Аль Касим (745 – 813 гг.) и Абу Абдиллах ибн Уахб (742 – 819 гг.)

Мазхаб заидитов

Родоначальником этой правовой школы был имам Заид ибн Али (700 – 740гг.), бывший внуком последнего праведного халифа Али ибн Абу Талиба. Заид родился в Медине и впоследствии много странствовал по другим городам, расширяя свои познания. Он посещал научные центры в Ираке, Куфе, Басре, Уасите и обменивался мнениями с другими современными ему учеными, например, с Абу Ханифой и Суфьяном Ат – Таури. Впоследствии он преподавал в учебных

кружках Медины, Басры, Куфы и Уасита и имел много последователей.

Заид часто испытывал притеснения и унижения со стороны халифов правившей тогда династии Омейядов и потому первый из потомков Али решился силой избавить халифат от Омейядов. Объединившись с шиитами нескольких регионов, он стал готовиться к битве. Однако когда его союзники узнали, что он не разделяет их взглядов, а именно не считает первых халифов Абу Бекра и Омара отступниками, узурпировавшими халифат у его деда, многие из них порвали отношения с ним. В итоге, вступив в битву всего лишь с четырьмястами своих приверженцев против внезапно напавшей армии халифа Хишама ибн 'Абдуль – Малика, Заид был убит.

В своем методе он опирался на хадисы или мнения кого –нибудь из своих современников. Также обучал искусству чтения Корана. Фетвы (правовые заключения) этого мазхаба записывались не самим Маликом, а его учениками.

Источники права заидитов:

Коран

Сунна

Аквал лай – фетвы и заявления Али ибн Абу Талиба (4 – го «праведного» халифа). Хотя иногда Заид составлял фетвы, противоречащие фетвам Али, например, Али постановил, что закят (денежный налог, обязательное ежегодное пожертвование) может собираться с сирот, а Заид утверждал, что не может.

Иджма

Кийяс

Акль – человеческий разум. В крайнем случае, человеческий разум мог считаться источником исламского права. Согласно этому принципу – все, что человеческий разум считает хорошим, – хорошо, а все, что он считает плохим, – плохо. Этот принцип первыми ввели мутазилиты. Заид был знаком с ним благодаря тому, что в юности какое – то время учился у Уасиля ибн Аты – основателя школы правовой мысли мутазилитов.

Основные ученики имама Заида: Абу Халид, Амр ибн Халид Аль Уасити (ум. в 889г.), Аль Хади Ила Аль Хак, Яхья ибн Аль Хусейн (860 – 911гг.), Аль Хасан ибн Али Аль Хусейни (845 – 917гг.). В настоящее время последователей этого мазхаба можно встретить по преимуществу в Йемене, где это течение представляет большинство жителей города.

Мазхаб лаититов

Основал мазхаб лаититов имам Аль – Лайт ибн Сад (716 – 791гг.), современник Абу Ханифы и имама Малика. Он родился в Египте и после всестороннего обучения стал видным ученым Египта. Аль – Лайт переписывался с Маликом по различным вопросам права и, в частности, о включении им практики жителей Медины (амаль) в один из источников права. Мазхаб Аль – Лайта прекратил свое существование вскоре после его смерти в 791 году. Причиной тому было то, что он имел мало последователей, а это, естественно, сказалось на будущем этого мазхаба. К тому же Аль – Лайт не заботился о том, чтобы его немногие ученики записывали его взгляды и доказательства. В результате после себя он оставил очень мало материала. Вдобавок к этому, сразу после смерти Аль – Лайта в Египте поселился другой известный ученый Аш – Шафии, который быстро распространил свое влияние в этой местности.

Мазхаб тауритов

Основатель мазхаба имам Суфьян Ат – Таури (719 – 777гг.). Он родился в Куфе и, как родоначальники других мазхабов, прилежно изучал хадисы и фикх. После своего обучения Таури стал основным ученым в Куфе по фикху и хадисам. Он был современником другого известного ученого Абу Ханифы, с которым был солидарен во мнениях. Единственное, что Таури не приветствовал у Ханифы, это кийяс и истихсан.

Как и некоторые другие имамы, Таури был в немилости у тогдашней власти. Из – за своего прямого характера и несогласия с политикой Аббасидов, он часто конфликтовал с чиновниками этой династии. За отказ принять пост судьи (кадия) Куфы, его вынудили отказаться от преподавательской деятельности и навсегда оставить родину. Оставшуюся часть

жизни он был вынужден скрываться вплоть до своей смерти в 777 году.

Этому мазхабу, так же, как и мазхабу Лайти, не суждено было распространиться, поскольку значительное время Таури провел, скрываясь от властей, что отрицательно сказалось на количестве его последователей. Перед смертью он написал завещание, в котором приказал своему главному ученику Аммару ибн Сайфу уничтожить все свои труды, что послушный ученик и выполнил. Однако часть его разрозненных писаний дожила до нашего времени, будучи сохранена учениками других мазхабов.

Мазхаб шафи'итов

Своим появлением на свет мазхаб был обязан Абу Абдаллаху Мухаммаду ибн Идрису Аш – Шафи'и (769/767 – 820гг.). Он родился в Газе и первую половину своей жизни посвятил учебе. Еще юношей он поехал в Медину к имаму Малику, у которого учился хадисам и праву. Аш – Шафии оставался у Малика до самой его смерти в 801 году и выучил за это время всю его книгу «Аль Муатта». После этого до 805 года он преподавал в Йемене. Будучи обвинен властью в приверженности к шиитским учениям, Аш – Шафии был в качестве заключенного доставлен к тогдашнему халифу династии Аббасидов Харуну Ар – Рашиду (правил 786 – 809 гг.). Однако, сумев доказать свою непричастность к шиитским воззрениям, он был освобожден. Сначала он остался в Ираке и учился у имама Мухаммада ибн Аль – Хасана, но потом отправился в Египет к имаму Аль – Лайту. Не застав его в живых, он остался в Египте вплоть до своей смерти в 820 году.

Аш – Шафии объединил учения школы маликитов и ханифитов и вывел новый мазхаб, который был зафиксирован в виде книги «Аль – Худжа» – «Свидетельство», написанной в 810 году. Эту книгу и вообще все время его преподавания до этого момента принято называть аль – мазхаб аль – кадим – старая школа мысли. После его переезда в Египет он познакомился с новой системой правовой мысли, принадлежавшей имаму Аль – Лайту. В результате этого знакомства Аш – Шафии пересмотрел и изменил многие аспекты своего учения, отчего родилась аль –

мазхаб аль – джадид – новая школа мысли в виде книги «Аль – Умм» – «Сущность». Ему также принадлежит книга «Ар – Рисалла», в которой впервые были систематизированы основополагающие принципы фикха.

В качестве источников Аш – Шафии использовал:

Коран

Сунна. Единственное условие, которое Аш – Шафии предъявлял к хадисам – это их достоверность (сахих).

Иджма – согласованное мнение сахаба (сподвижников).

Ар – раи. Принималось и индивидуальное мнение сахаба, при условии отсутствия среди них расхождений. Если же наблюдались разногласия, то избирался вариант, наиболее близкий к главным источникам.

Кийяс. Аш – Шафии признавал и принцип аналогии, однако ставил его ниже мнений сахаба.

Истисхаб. (поиск связи, увязки) Этот метод основывается на предположении, что правовые заключения, сформулированные при определенных обстоятельствах, сохраняют свою юридическую силу до того момента, когда становится достоверно известно об изменениях этих обстоятельств. Например, при длительном отсутствии человека, когда неизвестно, жив он или нет, согласно принципу истисхаба, все правила остаются в силе, как при живом человеке, пока не выяснится истина.

Основные ученики этого мазхаба: Аль – Музани (791 – 876 гг.), Ар – Раби Аль – Маради (790 – 873 гг.), Юсуф ибн Яхья Аль – Буайти(?). В настоящее время большинство шафиитов проживает в Египте, Южной части Аравийского полуострова (Йемене, Хадрамуте), Шри – Ланке, Индонезии, Малайзии, Восточной Африке (Кении, Танзании), и в Суринаме (Южная Америка).

Мазхаб ханбалитов

Мазхаб основал очень известный и популярный ученый своего времени Абдаллах Ахмад ибн Ханбал Аш – Шайбани (778/780 – 855 гг.) Он занимался изучением права и хадисов у имама Юсуфа, ученика Абу – Ханифы, а также у самого Аш – Шафии. Имам Ахмад прославился, как великий рассказчик

хадисов, которых он помнил наизусть огромное количество. Как и некоторые из имамов, Ахмад подвергся преследованиям со стороны халифов. В то время халифат принял концепцию мутазилитов (отколовшихся). По приказу халифа Аль – Мамуна (правил 813 или 818 – 832 гг.) имам Ахмад был заключен на два года за то, что отверг учение о сотворенности Корана. Будучи выпущен, он продолжил преподавательскую деятельность в Багдаде. Впоследствии он опять подвергся преследованиям со стороны нового халифа Аль – Уатака (правил 842 – 846 гг.) и был вынужден скрываться до тех пор, пока вновь вступивший халиф Аль – Мутауаккиль (прав. 847 – 861 гг.) официально не отверг идеологию мутазилитов. Последние годы жизни Ахмад провел в Багдаде, где занимался преподавательской деятельностью вплоть до своей смерти в 855 году.

Имам Ахмад уделял большое внимание сбору и толкованию хадисов. Он располагал огромным собранием хадисов, которые составляли сборник «Аль – Муснад» (Опора). Он включал в себя более 30000 хадисов (по др. сведениям 40 тысяч) и их толкований сахаба (сподвижниками Мухаммеда). По словам историка – правоведа Ибн Надима (ум.в 996г.), Ибн Ханбал знал наизусть более миллиона хадисов. Именно поэтому хадисы составили основу его правовых суждений. Метод его преподавания заключался в диктовании хадисов и фетв (юридические постановления муфтиев) и поиске среди них ответов на проблемы современности. При необходимости Ахмад выносил свое собственное мнение, которое, впрочем, запрещал записывать, отчего его система была зафиксирована не его учениками, а учениками его учеников.

В качестве правовых источников имам Ахмад признавал:

Коран – первый и самый авторитетный источник права для всех мусульман.

Сунна. Впрочем, Ахмад признавал только те сведения, которые принадлежали непосредственно Мухаммеду (принцип марфу).

Иджма. Что касается согласованного мнения, то оно признавалось, только когда принадлежало сахаба

(сподвижникам Мухаммеда). Ахмад считал, что после смерти сахаба иджма невозможна.

Ар – раи. Признавались все частные мнения сахаба. Именно по этой причине у ханбалитов можно встретить явление, когда для разрешения одного случая допускается множество приемлемых вариантов.

Хадисы да'иф (слабые хадисы) В случае, если ни один из перечисленных источников не помогал, Ахмад предпочитал слабые хадисы своему собственному рассуждению (кийяс). Если же их слабость происходила оттого, что их передатчики были вероотступники (фасик) или лжецы (каззаб), то такие хадисы не принимались.

Кийяс. К методу аналогичного рассуждения Ахмад прибегал крайне редко и неохотно. Как правило, проблема разрешалась каким – нибудь из предыдущих способов.

Основными учениками Ахмада ибн Ханбала были его сыновья Салих (ум. в 873г.) и Абдулла (ум. в 903г.) Местом обитания последователей этого мазхаба является сейчас Палестина и Саудовская Аравия. Благодаря 'Абдуль Азиз ибн Са'уду, захватившему большую часть Аравийского полуострова, в Саудовской Аравии ханбалитский мазхаб является основой законодательной системы.

Мазхаб захиритов

Мазхаб был основан Даудом ибн Али (815 – 883гг.) Местом его рождения была Куфа (Ирак). Как и прежде него бывшие основатели мазхабов, Дауд изучал фикх и хадисы, для чего вступил в кружок хадисов, которым руководил Ахмад ибн Ханбал. Однако он был исключен из него за выдвинутое им мнение о вновь существующем (мухдат), т.е. сотворенном Коране. После этого он создал собственную концепцию понимания Корана и сунны, основанную на очевидных и буквальных (захири) значениях их текста. Благодаря этому, он стал известен, как Дауд Аз – Захи – ри. После смерти Захири в 883 году его мазхаб продержался не более полутора веков и прекратил свое существование.

Источники права:

Коран и сунна. Используя эти традиционные для всех имамов источники, Захири признавал приемлемым лишь буквальное толкование их текста. То есть текстовые выдержки могли применяться только в ситуациях совершенно аналогичных описываемым в этих источниках.

Иджма – консенсус сахаба.

Принцип мафхум (понятый смысл) Хотя Дауд отвергал любые методы логических рассуждений (кийяс), однако принцип мафхум, применяемый им в отношении Корана и сунны, был фактически аналогичен кийясу (суждение по аналогии).

Известных учеников непосредственно у Захири не было. Однако в XI веке одному испанскому ученому Али ибн Ахмад ибн Хазм Аль Андалузи (ум. в 1070г.) удалось воскресить этот мазхаб. Он оставил после себя множество апологетических трудов, касающихся различных областей исламских знаний. Благодаря его трудам захиритский мазхаб оставался господствующим в Испании до начала XV века. С исчезновением исламского государства в Андалузии этот мазхаб также прекратил свое существование.

Мазхаб джариритов

Основателем этого мазхаба был Мухаммад ибн Джарир ибн Язид Ат – Табари (839 – 923гг.) Он родился в провинции Табаристан в 839 году. Много изучал хадисы, право, историю, а также различные системы правовой мысли. Первоначально Джарир отдавал предпочтение мазхабу Аш – Шафии, но впоследствии образовал свою школу, члены которой называли себя джариритами. Этот мазхаб отличался от шафиитского больше практическими, нежели принципиальными моментами и очень скоро был забыт. Джарири оставил после себя «Джами аль – Баян», больше известное, как «Тафсир Ат – Табари» – толкование (тафсир) Корана, а также «Всемирную историю» – «Тарих ар – Русупь уаль Мулюк», больше известную, как «Тарих Ат – Табари».

Здесь были названы основные известные в мусульманском мире мазхабы, которых, конечно же, было больше. К настоящему времени в суннитском исламе, как уже было сказано, осталось только четыре из них: ханифитский (Абу

Ханифа), маликитский (Малик ибн Анас), шафиитский (Аш – Шафии) и ханбалитский (Ахмад ибн Ханбал), хотя незначительное количество представителей некоторых других мазхабов остается и сейчас. Основатели этих четырех мазхабов относятся к разряду абсолютных муджтахидов (муджтахид мутлак), т.е. ученых, способных самостоятельно выносить суждения, опираясь на собственные знания и методы, не обращаясь при этом к имаму. Исламские ученые пришли к выводу, что после четырех столетий существования ислама никто из ученых не достигал уровня мутлак муджтахидов, основателей мазхабов. Хотя выдающихся муджтахидов, внесших свой вклад в исламское правообразование, было много. Вот только самые известные из них: Ибнуль – Джаузи (510 – 597 гг.), Ибн Таймия аль – Харрани (661 – 728 гг.), Ибну – Къаййимиль – Джаузия (691 – 751 гг.), Абу Йусуф (731 – 798 гг.), Мухаммад Аш – Шайбани (749 – 804 гг.), Абу Хамид Мухаммад аль – Газали (1058 – 1111 гг.), Такъиййуддин ас – Субки (1284 – 1355 гг.), Абдульяххаб аш – Ша'рани (1493 – 1565 гг.), Ибн Хаджар аль – Макки (1494 – 1566 гг.), Абд уль – Гани ан – Наблуси (?), Ибн Абидин (1784 – 1836 гг.), Ибн Хаджар аль – Аскъалани (?), Ан – Науауи (631 – 676 гг.)

Исламских ученых волнует проблема разобщенности уммы, ее фракционности. Фанатичная приверженность одному из четырех мазхабов существенно мешает преодолению этого раскола. Для того чтобы нейтрализовать фанатичные настроения и подвигнуть мусульман к объединению, строго запрещается возвышать один мазхаб перед другим. Признаются истинными все четыре мазхаба. Имам Малик по этому поводу говорил: «Каждый правоверный мусульманин может следовать любому из мазхабов ахль ус – Сунны валь – Джама'а, так как все они верны и ведут к спасению»⁴⁴.

Каждый мусульманин имеет право по своему желанию избирать для себя мазхаб и даже менять его, если на то есть веские причины. Например, если он увидел, что в отношении некоторых вопросов другой мазхаб является более сильным. Перемена мазхаба в этом случае не только не предосудительный, но даже похвальный поступок. Однако

запрещается, придерживаясь одного мазхаба и имея силы для исполнения сложных предписаний, использовать методы другого, ища более легкого пути.

При этом считается, что наличие в исламе различных мнений по разрешению одних и тех же проблем, является естественной и обязательной особенностью ислама, который принципиально чужд догматизма (косности, жестких предписаний). «Аллах Всевышний захотел, чтобы эта религия оставалась вечно, была бессмертна, соответствовала любой эпохе и любому времени. Поэтому эта религия гибка, приспособляема и проста... И именно такое положение дел придает нашей религии универсальный характер, позволяя ей существовать и развиваться в любых условиях и оставаться открытой для каждого человека на земле»⁴⁵. Мы добавим – и открывает подлинную меркантильную, чувственную и земную природу ислама, стремящегося через конформизм и так называемый «универсализм» к привлечению в свои ряды как можно большего числа покорных адептов – потенциальных строителей и насельников единого мирового халифата.

Глава 4. Шариат

Шариат – совокупность религиозных и юридических норм мусульманского феодального права, действующих в некоторых странах, где ислам является государственной религией. (Малый академический словарь).

Шариат – (араб, шариа, букв. – надлежащий путь) – свод мусульманских религиозных и правовых нормативов, провозглашенных исламом «вечным и неизменным» плодом божественных установлений. (Энциклопедический словарь экономики и права).

Шариат – (араб, аш шара'а. Закон, ясно установленный путь). Комплекс верований ('а'ид) и религиозно правовых норм (акм), которым должен следовать мусульманин. (Энциклопедия Кольера).

Шариат – (от араб, «шариа» прямой, правильный путь; обязательные предписания: право; закон) комплекс закрепленных в Коране и сунне предписаний, которые определяют убеждения, формируют религиозную совесть и нравственные ценности мусульман. (Энцикл. юриста).

Слово «шариат» может вызывать у людей самые разные ассоциации и реакции, от страха – до смеха. Для кого – то это средневековый томик законов, («средневековая дикость» – из кинофильма «Кавказская пленница») предписывающий жестокие наказания нарушителям, который давно не актуален и совершенно неприменим в нашу прогрессивную нанотехнологичную эпоху. Для кого – то это легенда или сказка, или, в лучшем случае, давно забытые страницы исламской истории. Но для ортодоксального мусульманина это не просто живой и по сей день действенный свод законов, а последнее откровение Божие, данное человечеству Аллахом на все последующие века: «От Аллаха к вам пришел шариат – Свет, разъясняемый в ясном Писании – Коране» (К.5:15). Божественная природа шариата существенно отличает его от прочих законов, она поставляет его на несравненно высший

качественный уровень, поскольку творцом этого закона является непосредственно Бог, а не человек.

«Шариат» (араб. شريعة [ʃa'riʔa]) в переводе с арабского означает «прямой путь», «источник», «водопой»: «Мы устроили тебя на прямом пути повеления. Следуй же ему...» (К. 45:17,18) В данном аяте словосочетание «прямой путь» в русском переводе соответствует употребленному в арабском оригинале слову «шариат». Корень этого слова «ша-ра-а» употребляется в Коране в значении «узаконивать», «предписывать что – либо». От этого же корня образованы «ташриун» – законодательство, «шариун» – законодатель, «муташариун» – законовед и десятки других похожих терминов. «Отсюда следует, что под «шариатом» в исламской традиции понимают «предписанные Аллахом законы для людей, а в более развернутой трактовке – совокупность основ и основополагающих принципов мировоззрения, политического, социального, экономического и правового свода законов, которые предписаны Аллахом для организации жизни индивида и общества на земле в соответствии с Его волей"»⁴⁶.

Глава 5. Шариат и государство

Говоря об исламе и конкретно о шариате, крайне важно помнить, что в исламе нет разделения на «духовное» и «мирское», на «светское» и «религиозное». Религия и политика не мыслятся одно без другого, и духовная и светская власть сливаются в исламе в единое целое. Христианский принцип «кесарево – кесарю, а Божие – Богу» (Мф.22:21) совершенно отвергается исламом. «Муфтияты всегда требовали и требуют покорности существующей власти, какой бы она ни была. Они укрепляют в умах мусульман христианскую заповедь: «Богу – Богово, а кесарю – кесарево», из которой следует, что ислам не должен вмешиваться в дела государства. Это большая ошибка. Даже обыкновенная пятничная проповедь в мечети сродни политике. Пророк Мухаммед был одновременно пророком, политиком, военачальником и правителем»⁴⁷. Связано это, прежде всего, с доктриной абсолютного единобожия (ат – таухид; ат – тавхид, от глагола «ваххада» «признавать что – либо единственным, единым»). Единственность и неделимость небесного Бога имеет свое отражение и в земной системе государственного управления, которая не может быть разделена между Богом и человеком. Правильная (в исламском понимании) политическая конструкция в государстве, хотя и дает всего лишь предпосылку для богоугодного существования, тем не менее, является необходимым условием для нормальной духовной жизни народа. Таким образом, шариат, будучи божественным законом, одновременно является единственным универсальным регулятором в исламском государстве, глубоко проникающим в жизнь мусульман и объединяющим в себе духовную, светскую, правовую, морально – этическую и другие стороны человеческих взаимоотношений. Даже последователей своих Аллах называет не иначе, как «членами его партии»: «Тот, кто берет себе покровителем Аллаха, Его посланника и тех, кто искренне верует, войдет в партию Аллаха. Партия Аллаха победит и будет торжествовать над всеми» (К.5:56; 58:22).

В этом как раз состоит одно из существенных отличий исламского закона от христианского. Последний хотя и может полноценно существовать в государстве с любой формой правления, как это видно из истории, но никогда полностью не заменял светских правовых норм. Тогда как мир ислама с начала своего появления на свет и вплоть до конца XIX века, в принципе, и не знал других законодательных систем, кроме шариата. Хотя патриарх Филарет Никитич (патриарш. 1619 – 1634 гг.), как известно, создал в Русской истории прецедент в плане расширения влияния церковной власти. Занимая исключительное положение в государстве, благодаря тому, что был отцом царя Михаила, он фактически соцарствовал своему сыну. «Иностранные послы представлялись им обоим, иногда и отдельно патриарху, но с тем же полным церемониалом... Иногда по чисто государственным вопросам распоряжения давал один Филарет»⁴⁸.

Хотя, конечно, до исламского уровня христианству далеко. Но в том – то все и дело, что христианство и не стремится к этому исламскому «идеалу». И если в исламе светская составляющая гармонирует с религиозным законом и находится под пристальным вниманием шариата, то в христианстве, т.е. в действительности, «необходимость государства вытекает не непосредственно из воли Божией о первозданном Адаме, но из последствий грехопадения и из того, что действия по ограничению господства греха в мире согласны с Его волей»⁴⁹. Иными словами, государственная система имеет место в истории не потому, что это угодно Богу, а как вынужденная мера, способствующая ограничению господства греха в мире методами, приличествующими его (светского государства) природе. Здесь можно вспомнить реакцию пророка Самуила и слова Господа Бога на желание израильского народа поставить им царя (1 Царств 8 гл.) Исламские же авторитеты напрямую говорят, что светская сторона в исламе превалирует над религиозной. «Пожалуй, наиболее откровенно, четко и открыто об этом поведал имам Хомейни, лидер иранской исламской революции. «Священные исламские предписания, – говорит он, – затрагивают в основном политико – общественную сторону

человеческой жизни, нежели религиозную»... "Ислам – это политика и только политика. Все остальное – вторично"»⁵⁰. Вот тебе и мировая религия.

Ввиду этого существует огромная разница в отношении к иноверческой власти у христиан и мусульман. Христиане не только призываются Церковью быть законопослушными гражданами государственной власти, независимо от ее убеждений и вероисповедания, но и молиться за нее (1Тим.2:2). Тогда как мусульмане «по шаригату могут повиноваться искренно только мусульманской власти»⁵¹: «О вы, которые уверовали... повинуйтесь Аллаху и пророку, а также тем из вас, – мусульман, – которые наделены властью, руководят по справедливости и выполняют шариат Аллаха» (К.4:59). Любая же иноверная власть воспринимается как незаконная, которая обязательно должна быть свержена.

Эта деталь о единстве духовной и светской власти является неотъемлемой особенностью психологии каждого мусульманина. Религия и государство – это две сестры – близняшки, говорит арабская пословица. Хотя сформировалось это представление не без потрясений и различных перемен. Сам основатель ислама объединял в своем лице высшую религиозную и гражданскую власть, причем, последняя досталась ему вследствие первой. Также и его халифы, т.е. наместники, те, кто занял место Мухаммеда, получали религиозную власть и через это становились носителями верховной светской власти. После смерти Мухаммеда первые четыре халифа (праведные) были скорее религиозными лидерами, нежели светскими, хотя в обоих смыслах могли быть сильными. Рассказывается, что они мало чем отличались от своих подданных и были совершенно чужды царской помпезности.

Но с приходом к власти династии Омейядов (с 661 – сер. VIII в.) роль халифов резко секуляризируется. После поражения в борьбе за власть последнего «праведного» халифа Али ибн Абу Талиба в 661 году на престол вступил основатель династии Омейядов халиф Муавийя ибн Абу Суфьян. Начиная именно с него, должность халифа становится царской. Перенеся столицу

из Медины в Дамаск, он, таким образом, освободился от влияния мединцев, привыкших видеть в халифе лишь религиозного главу. Говорят, что, ощутив свою царскую власть, Муавийя сказал: «Я первый царь, что есть в исламе». С этого времени халифы все более стремятся быть светскими правителями, нежели духовными. После принятия Язида в качестве престолонаследника, по воле халифа Муавийи, в 679 году должность халифа была превращена в королевскую с правом наследования.

Но с упадком халифата, когда светское могущество стало ускользать из рук халифов, именно религиозная власть оставалась для них единственной надеждой, которой они и пользовались. По примеру халифов и их наместники совмещали в себе светское и религиозное могущество. Однако со временем их наместничество стало неограниченным и неконтролируемым. Они практически не зависели от халифа, признавая лишь его духовную власть, с чем халифу приходилось считаться. И лишь после завоевания египетского халифата османским султаном Селимом, духовная и светская власти в исламе вновь объединяются в лице одного правителя – турецкого султана; светским правителем он является для своего государства, а религиозным лидером для всех мусульман – суннитов. Этот исторический факт с тех пор был зафиксирован в шариате, где сказано, что глава и имам всех мусульман – турецкий султан.

«Каждую пятницу в соборной мечети в своей столице исламские государи исполняли должность предстоятеля верующих на молитве («имам» – предшествующий, стоящий впереди – авт.) и заботливо охраняли это право. Так, однажды халиф Мансур, придя в мечеть в пятницу и увидя, что другой предстоит на молитве, пришел в величайший гнев, и только смелость виновника спасла его от ярости халифа. Под влиянием такого общего духа ислама в нем появились не только отдельные мыслители, но даже целые секты (например, шиитская секта карматитов – авт.), которые до крайности проводили эту духовно – светскую власть правителя»⁵². Таким образом, сознание мусульманина жестко держится этой

установки – духовно – светской природы ислама и, естественно, шариата, без которого ислам немыслим.

Как указывалось выше, кроме шариата мусульмане не знают иной системы государственного управления. Они выделяют несколько причин, объясняющих персистентное свойство шариата, то есть, как он смог 13 столетий оставаться единственным законодательным регулятором всей жизни мусульман. Во – первых, этому способствовал легализованный исламом феодально – рабовладельческий уклад жизни жителей Востока, на фоне которого и происходило формирование ислама как законченной системы. Эти моменты так и остались в шариате. Также духовносветская природа ислама, о чем было сказано выше, естественно влияла на прочность шариата. В мечетях долгое время разбирались дела не только духовные, но и светские и даже судебные. Более тысячи лет и духовная, и светская власть на Востоке была сосредоточена в одних руках – главы государства (халиф, султан, эмир). «В соответствии с нормами ислама власть, не санкционированная шариатом, приравнивается акту отрицания таухида (единобожия) и объявляется вне закона»⁵³ Наконец, говоря об устойчивости шариата, можно сказать и о его взаимодействии с адатом – традиционным правом и обычаями народов, принявших ислам. В период арабского завоевания шариат впитал в себя и систематизировал многие традиционные нормы покоренных народов Египта, Месопотамии, Сирии, Средней Азии, Кавказа. В результате чего у шариата и адата образовался своего рода симбиоз: адат способствует сохранению шариата, а шариат – адата.

Мусульмане считают «универсализм», характерной и особенной чертой шариата, его квинтэссенцией, ввиду его способности проникать во все стороны человеческой жизни. С этой точки зрения законы шариата делят на три группы:

законы, касающиеся вероубеждения, мировоззрения (акида);

законы, касающиеся морали и нравственности (ахлак)

законы, касающиеся практических норм (ахлак амалийя).

Эти последние делятся в свою очередь на а) ритуальную

практику (ибадат) – это все, что связано с религиозными обязанностями верующего, его отношениями с Богом; б) «взаимоотношения» (муамалят), т.е. отношения между людьми.

Эти три группы, с точки зрения своей природы и механизмов формирования, составляют постоянную и неизменяющуюся часть шариата, которая, по своей сути, призвана быть незыблемой: это вера, мораль и поклонение. К изменяющейся части законов относятся Коран и сунна, (полное название – «Сунна посланника Аллаха» – предание, хадисы о словах и поступках Мухаммеда), которые не дают исчерпывающих ответов на все жизненные вопросы, но зато открывают правоведам широкие оперативные просторы.

Каждый мусульманин в вопросах реализации в жизни законов шариата призван руководствоваться своей совестью. Формальная, техническая сторона дела стоит на втором месте, тогда как на первое выдвигается его сердечное убеждение. Шариат делает упор на самосознание человека, его совесть, мораль и веру, поскольку для самого человека законность какого – либо акта, с точки зрения шариата, строится на его внутренней сути. Мусульманин даже должен отказаться от вынесенного в его пользу решения, которое верно с формальной внешней стороны дела, но не с внутренней. И если впоследствии будет установлена внутренняя сторона дела, то решение выносится, опираясь на нее. Не случайно и имам Малик ибн Анас, основатель маликитского мазхаба, призывал приходящих в ислам к сердечной искренности при чтении шахады. (араб. – شَهِادَة – Šahādah тур. Şehadet – «свидетельство». Исламский символ веры. (араб. – أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) «Ашхаду Аль – ля* Ила*ха Иль – ла Лла*х, уа Ашхаду анна Мухаммадар расу *лю Лла *х (* – долгие гласные). Свидетельствую, что нет Божества, достойного поклонения, кроме Бога (Аллаха), и свидетельствую, что Мухаммед – посланник Бога (Аллаха)).

Иногда в сознании людей происходит подмена шариата исламским уголовным кодексом. Шариат – это не уголовный кодекс, иначе шариатов оказалось бы множество. Такие мысли с исламской точки зрения недопустимы. Шариат незыблем и не

подлежит изменениям, так как неизменна природа Бога – творца шариата. Тем не менее, шариат отнюдь не сводится к регламентации каждого шага мусульманина. Его суть заключается в том, чтобы научить человека оценивать ту или иную жизненную ситуацию и поступать в ней не только богоугодно, по-исламски, но еще и с учетом той среды и того времени, в котором он живет. Изменения могут и должны касаться фикха (юриспруденции) (араб. – понимание) – исламского права, входящего в шариат, в котором допускается иджтихада, т.е. самостоятельный рациональный поиск верного справедливого решения по той или иной проблеме, на которые Коран и сунна не дают ответа. Подтверждением этого разграничения может служить тот факт, что «тюрьмы появились в Халифате только при халифе Омаре (634 – 644гг.), но их не было прежде: ни при Абу – Бекре, ни при Мухаммеде (а.с.с.). Это свидетельствует лишь о том, что Шариат незыблем, а шариатское право: т.е. полный перечень преступлений и степень наказаний за них могут меняться в зависимости от страны, государства или эпохи»⁵⁴. Именно благодаря принципу иджтихада, фикх, который является рационально – человеческой, если так можно сказать, частью шариата, вносит в него гибкость, эластичность и многовариантность в применении, в зависимости от времени, места и условий.

То, что Коран и сунна (предание) не дают ответов на все жизненные вопросы, было известно еще на заре ислама. Существует хадис, в котором передается разговор Мухаммеда со своим сподвижником Муазом, назначенным судьей в Йемен. «"По чему ты будешь судить?"» – спросил Пророк. «По посланию Аллаха», – отвечал Муаз. «А если не найдешь?» – поинтересовался Пророк. «По Сунне посланника Аллаха», – сказал Муаз. «А если и там не найдешь?» – поинтересовался Пророк. «То буду судить по своему мнению, не пожалев сил на поиск верного решения», – отвечал Муаз. «Хвала Аллаху, наставившему тебя на угодный Ему путь!» – воскликнул Пророк»⁵⁵.

Фикх никогда не существует сам по себе, вне шариата. Он строится на божественных началах шариата и не выходит за его

границы. В виду чего и факихи (правоведы, законоведы) выстраивают свои правовые концепции, основываясь на исходных неизменных началах «божественного» откровения. Отчего результаты такого иджитihadного поиска пользуются большим уважением в мусульманском мире. Так как будучи основан на Коране и сунне, которые дают не детализированные, а общие правила и принципы или ориентиры, фикх, обладая способностью адаптироваться к социальным, политическим, историческим и др. изменениям, вполне удовлетворяет запросам и потребностям современного общества, оставаясь всегда востребованным и актуальным.

Глава 6. Классификация поступков по шариату

По шариату все человеческие поступки (таклиф) делятся на:

Один вариант

Другой вариант

обязательные (фард)

1. обязательные (фард)

желательные (мандуб)

2. близкие к обязательным (ваджиб)

дозволенные (джаиз)

3. желательные (сунна)

недостойные (макрух)

4. иногда совершаемые (мустахаб)

запретные (махзур)

дозволенные (халяль)

5. нейтральные (мубах)

6. нежелательные (макрух)

7. близкие к запрещенным (муфсид)

8. строго запрещенные (харам)

Градация от обязательных поступков до строго запретных называется аф' ааль – уль – мукаллафин. Люди, обязанные исполнять эти предписания, т.е. совершеннолетние и дееспособные, называются мукаллафы.

К общеобязательным (фард) деяниям относятся в основном религиозные обязанности мусульман (столпы). За их исполнение «правоверного» ожидает награда, за неисполнение – наказание. Во – первых, это исповедание единобожия (таухид) (К. 112:1), вера в Коран как откровение Божие и непосредственную речь Аллаха (К.4:57), а также Мухаммеда, через которого ниспослан Коран (К.4:47; 4:150,152). Это обязательная ежедневная пятикратная молитва (саят) (К.76:25,26), соблюдение поста (саум) рамадан (К.2:183,187). Необходимость совершения паломничества в Мекку (хадж)

(К.2:196 – 198), а также ежегодная раздача милостыни (закят) (исключительно единоверцам) (К.9:60).

К обязательным предписаниям относится также джихад (араб. **جِهَاد** – усилие, рвение) (К.2:190 – 193), т.е. миссионерская деятельность мусульман, направленная на искоренение в мире неверия и многобожия, а в идеале вообще любого проявления немусульманства. Способы его реализации простираются от вербальных до силовых и военных. Существует также понятие о внутреннем джихаде мусульманина с его страстями и дурными наклонностями. Смысл его в том, «чтобы воспитать свою душу в покорности Аллаху и преодолеть влечение к запретному» (Википедия).

Обязанности желательные (мандуб, сунна) – похвальные действия, такие, как: дополнительные молитвы, посты, гостеприимство, прощение обидчиков, сдерживание гнева, переписывание Корана и т.д. За исполнение этих дел «правоверного» ждет награда, за неисполнение наказания не последует.

К дозволенным (джаиз, халяль) относятся общечеловеческие действия, не влекущие за собой ни порицания, ни одобрения, это: путешествие, работа, еда, сон и т.д.

Недостойные действия (макрух) или нежелательные – это те, которые находятся между халялем и харамом: небрежность в отправлении религиозных обязанностей, скупость или расточительность, пристрастие, жестокость, брак с иноверкой, употребление в пищу некоторых запрещенных сортов рыбы и т.д. Хотя они и уменьшают благость Аллаха к человеку, однако, не влекут за собой наказания. (За исполнение – нет наказания, за неисполнение – награда).

Строго запрещенные действия (харам, махзур) – это деяния, за которые мусульманин будет наказан и в этой жизни (ближайшей) и в жизни будущей (дальней). К строго запрещенным относятся:

Многобожие или нарушение единобожия (ширк), придание Аллаху равного: «Ведь кто придает Аллаху сотоварищей, тому Аллах запретил рай. Убежищем для него – огонь, и нет для

неправедных помощников!» (К.5:76) Ширком считается, например, обращение в молитве к кому –нибудь, кроме Аллаха.

Умышленное убийство человека. «По этой причине предписали Мы сынам Исраила: кто убил душу не за душу или не за порчу на земле, тот как будто бы убил всех людей...» (К.5:32) То есть, в отместку убивать не запрещено. Также не запрещено убивать в случае, если человек заслуживает смерть: «Они не убивают душу, которую Аллах запретил убивать, иначе как по праву – по закону Аллаха, – если она заслуживает это» (К.25:68). К тому же «Дано право убивать лицемеров за их действия против верующей общины» (К.4:90). Таким образом, запрет на убийство существует со многими оговорками.

Особо хотелось бы сказать про аборты. Вот что говорит об этом Коран: «Не убивайте своих детей, боясь ожидаемой бедности. Ведь Мы обеспечиваем удел ваших детей и ваш удел. Поистине, убивать детей – великий грех!» (К.17:31) Хотя ислам официально и выступает против их проведения и приравнивает аборт к убийству, но даже и в этом вопросе имеются различные исключения. Например, до 40 дней после законного зачатия прерывать беременность (убивать ребенка) в исламе вообще не считается грехом, но расценивается как недостойный поступок, что, естественно, ни к чему не обязывает. При этом должны быть соблюдены три условия: 1) согласие мужа; 2) согласие жены; 3) и резолюция врача, что не будет нанесен вред здоровью женщины. В случае же возникшей дилеммы: кому отдать жизненное предпочтение, матери или зачатому ребенку, выбор всегда будет сделан в пользу женщины. При соблюдении этих условий умерщвление 40 – дневного эмбриона не считается грехом, при несоблюдении – считается. Запрещается делать аборт после прелюбодеяния. Другим крайним сроком является 120 дней. «Вопрос: В каких случаях позволено женщине прерывать беременность? Влияет ли срок беременности на принятие решения? Ответ: По мнению исламских богословов, до истечения 120 дневного срока аборт допустим в случае самой крайней необходимости (например, беременность угрожает здоровью и жизни женщины)» (По книге Шамиля Аляутдинова «ОН и ОНА»)⁵⁶. Под «необходимостью»

также может выступать не только физиологическая опасность для женщины, но и психологическая (моральная), например, в результате изнасилования. Вот что пишет об этом одна мусульманка: «Беременность отягощает состояние, которое и без беременности весьма и весьма тяжелое... 40 дней – это сгусток крови, а не плод. И права живого человека – изнасилованной женщины – для меня однозначно приоритетнее прав сгустка крови... Первое, что я сделала бы, если бы меня принудили после изнасилования рожать, – это свернула бы шею тому ребенку. А второе, если добралась бы, – отправила бы на тот свет принудившего. И плевать, что посадят/ расстреляют»⁵⁷. Вообще ислам не против планирования семьи и разрешает использование контрацептивов, некоторые из которых, как известно, абортивного действия. Таким образом, говоря о запрете проведения аборт, ислам и христианство в очередной раз вкладывают совершенно разный смысл в одни и те же созвучные понятия.

Самоубийство. «...И не убивайте самих себя. Поистине Аллах к вам милосерд! А кто делает это по вражде и несправедливости, того Мы сожжем в огне. Это для Аллаха легкой (К.4:33,34)

Колдовство, его изучение и реализацию. Колдовство считается неверием (куфр). «...и они последовали за тем, что читали шайтаны, в царство Сулаймана. Сулайман не был неверным, но шайтаны были неверными, обучая людей колдовству и тому, что было ниспослано обоим ангелам в Вавилоне, Харуту и Маруту. Но они оба не обучали никого, пока не говорили: «Мы – искушение, не будь же неверным!» И те научались от них, чем разлучать мужа от жены, – но они не вредили этим никому иначе, как с дозволения Аллаха. И обучались они тому, что им вредило и не приносило пользы, и они знали, что тот, кто приобретал это, – нет ему доли в будущей жизни. Плохо то, что они покупали за свои души, – если бы они это знали!..» (К.2:96)

Непочтение к родителям. «Аллах заповедал человеку относиться по – доброму к своим родителям и слушаться их. А если они настойчиво будут стараться отвратить человека от

веры в Аллаха и придать Ему сотоварищей,...то человек не должен повиноваться им в этом» (К.29:8; 17:24); «И Мы завещали человеку быть добрым к своим родителям и заботиться о них, особенно о матери» (К.31:14).

Прелюбодеяние (в мусульманском понимании). «И не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это – мерзость и плохая дорога!..» (К.17:34)

Гомосексуализм. «...Вот он сказал своему народу: «Неужели вы будете творить мерзость, в которой никто из миров вас не опередил? Ведь вы приходите по страсти к мужчинам вместо женщин. Да, вы – люди, вышедшие за предел!"» (К.7:80,81; 27:55)

Обвешивание. «Горе обвешивающим, которые отмеривают себе у людей, берут полностью, а когда меряют им или вешают – сбавляют!» (К.83:1–3)

Ростовщичество. «Те, которые пожирают рост, восстанут только таким же, как восстанет тот, кого повергает сатана своим прикосновением. Это – за то, что они говорили: «Ведь торговля – то же, что рост». А Аллах разрешил торговлю и запретил рост» (К.2:276).

Гастрономические ограничения. Запрещено вкушение свинины, мертвечины, крови, а также мяса животных убитых без призывания имени Аллаха. «Он ведь запретил вам только мертвечину, и кровь, и мясо свиньи, и то, что заколото не для Аллаха» (К.2:173). «Вам запрещается в пищу мертвечина, текущая кровь, свинина и то, что заколото без упоминания имени Аллаха, мясо удушенной скотины или павшей от удара, или убившейся от падения с высоты, или забоданной рогами другого животного, или мясо скотины, которую заел хищный зверь... мясо животных, приносимых в жертву идолам» (К.5:3). Однако при этом считается, что «кто будет вынужден есть запрещенную пищу, не будучи нечестивым или непослушным, – нет греха на нем, при условии, что он этой запрещенной пищи не съест больше, чем требуется для утоления голода, и не будет стремиться ее достать» (К.2:173; 5:3). Ситуация, в которой мусульманин может умереть от голода, не имея ничего, кроме запрещенной пищи, называется – махмас. В этом случае

запрещенное в умеренном количестве дозволяется к употреблению.

Употребление спиртных напитков и всего того, что может помрачить разум. Также запрещены азартные игры (майсир). «О вы, которые уверовали! Вино, майсир (азартные игры), жертвенники, стрелы – мерзость из деяния сатаны. Сторонитесь же этого, – может быть, вы окажетесь счастливыми!» (К.5:92) Что касается наркотиков, то, хотя по шариату за их употребление полагается 80 ударов плетью, тот же шариат парадоксальным образом допускает их применение. «"Вещества упоительные, но твердые, как то: опиум и все прочие соки из маку – дозволены». «Возбраняется употребление, в частности, разных родов яда, кроме тех, которые употребляются вместо лекарства и которые не вредят здоровью, как то: опиум...» (Изложение начал мусульманского законоведения. Н.Е.Торнау. Сс.70,460). Из этого становится вполне понятно массовое распространение в таких архимусульманских странах, как Афганистан, выращивания и торговли наркотиками... Что дозволено, то не запрещено»⁵⁸

Воровство и взяточничество. «Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за их злодеяния» (К.5:38). Но и здесь имеются различные оговорки. Например, во время нужды и голода воровство в умеренном количестве не запрещается и не наказывается.

Ложь и обман. «Горе всякому лжецу, грешнику\» (К.45:6) Однако в некоторых ситуациях ложь не считается грехом, например, для сохранения жизни себе или единоверцу, для расположения к себе женщины. Также разрешена ложная клятва (такыйя) с мысленной оговоркой.

Опущение намаза. «Поистине, молитва для верующих – предписанное в определенное время» (К.4:103). Хотя в определенных ситуациях намаз разрешается не только сокращать (в путешествии), но и оставлять (на джихаде).

Отказ от выплаты заката (денежный налог). «А те, которые собирают золото и серебро и не расходуют его на пути Аллаха, – обрадуй их мучительным наказанием» (К.9:34).

Несоблюдение поста рамадан. «О те, которые уверовали! Предписан вам пост, так же, как он предписан тем, кто был до вас, – может быть вы будете богобоязненны!» (К.2:179) Однако, как и в случае с намазом, джихад может доминировать над постом.

Предписания и запреты, установленные Аллахом, должны быть строго соблюдаемы, как данные раз и навсегда. Попытка сделать разрешенным то, что запретил Аллах, равносильна ширку, т.е. наделению божественными полномочиями кого – то, кроме Аллаха. Точно также «Аллах не разрешает вам запрещать то, что Он разрешил вам в пользование» (К.5:103). Также в исламе существует правило о том, что все, ведущее к греху, также является грехом (харам).

Глава 7. Система судопроизводства и торговли

А) Институт адвокатуры по шариату

Возникновение института адвокатуры было результатом развития и усовершенствования мусульманской юридической практики. Развитие частной собственности, расширение экономических и торговых связей приводило к усложнению системы их защиты и формированию профессионального слоя юристов.

Дело, ведение которого поручается другому, называется «вакалат», а его исполнитель, доверенное лицо – «вакиль» (адвокат). Человек может поручить кому –нибудь продать свой дом, заключить брачный договор и т.д. Если адвокат находится в другом городе, ему посылается доверенное письмо.

Доверенным лицом, адвокатом, по законам ислама, не может стать носящий ихрам (одеяние для хаджа). Такой человек должен думать только о Боге, молитве и исполнении паломнических обрядов. По традиции человек в их-раме, произнеся формулу «лаббейк, Аллахума лаббейк» (вот я перед тобой, Аллах), находится перед Аллахом и ничто не должно отвлекать его от мыслей о Боге.

Передавать дело другому адвокату без разрешения доверителя, адвокат не имеет права. Если дело поручено нескольким исполнителям, то в случае смерти или отказе одного из них начатое дело не прекращается. Но если участвуют только двое – поручитель и исполнитель, то в случае смерти одного из них дело автоматически прекращается. Если адвокат или защитник умирает или становится невменяемым, сделка теряет свою юридическую силу.

Дабы не допустить адвокатов до злоупотребления своими полномочиями и тем самым сохранить частную собственность от их посягательства, шариат тщательно оговаривает их права и обязанности. Часто к категории адвокатов причисляются доверенные лица и посредники, права которых также строго регламентированы. Например, если кому – то была передана одежда для продажи, но посредник ее не продал, а сам стал носить и износил, то в этом случае он обязан купить взамен

новую или деньгами компенсировать владельцу стоимость его одежды. По этой же аналогии решаются и другие подобные дела.

Б) Система судопроизводства по шариату

Как говорилось выше, первоначально Мухаммед, будучи главой молодой мусульманской общины, объединял в своем лице всю полноту власти, и духовной, и светской. Поэтому стройной системы судопроизводства на тот момент не было. Он лично производил судебные разбирательства и выносил приговоры, иногда поручая это своим сподвижникам (сахаба). Опирался Мухаммед при этом на Коран, как ему и было предписано: «Мы ниспослали тебе писание в истине, чтобы ты мог судить среди людей так, как показал тебе Аллах» (К.4:106).

Согласно шариату мусульманин призывается к добросовестному исполнению своих обязанностей не из страха перед наказанием, а в соответствии со своими внутренними убеждениями, со своей совестью. Причем, это требование касается в равной степени как властей в деле создания ими законов, так и обычных людей при соблюдении их. Основная ответственность, естественно, ложится при этом на судей (кади), личное внутреннее убеждение которых не должно играть в вынесении решения никакого значения. В истории исламской судебной практики случалось, что если судье предлагали подарок (взятку) в ходе какого – то процесса, то он уже не мог вынести беспристрастное решение и даже в случае отказа в принятии взятки невольно отдавал предпочтение подкупающей стороне. Например, в правление халифа аль – Махди (775–785гг.) судья Акиба ибн Язид попросил освободить его от занимаемой должности. Когда же халиф потребовал объяснения, то судья рассказал ему эпизод из своей практики. «Однажды, расследуя тяжбу, судья получил от одной из сторон ценный подарок. Разгневавшись, он тот час же вернул его обратно дарителю. Но когда наступил день суда, к своему ужасу, он обнаружил, что в его сердце тяжущиеся уже не равны. Даритель стал выше в глазах судьи, хотя он и не принял его подарок. «Что же произошло бы со мной, если бы я принял дар? У меня нет гарантии, что в следующий раз я не попадусь на удочку, что нанесет ущерб моей вере и погубит меня. Люди

испортились. Сними с меня это бремя, о повелитель правоверных!» – сказал судья. После этого халиф освободил его от занимаемой должности»⁵⁹.

Рассказывают, что в своей судебной практике Мухаммед поступал согласно нормам шариата, причем независимо от вероисповедания тяжущихся. Арабский правовед IX века Иахья ибн Адам рассказывает, как однажды некий мусульманин убил человека из «людей Священного Писания» – зимми (покровительствуемые – христиане и иудеи, живущие в мусульманской стране, где действуют законы шариата и платящие налог на веру). Мухаммед лично разбирал это дело, в результате чего убийца (мусульманин) был предан смерти.

Следует отметить, что мусульманская судебная практика уделяет большое внимание устным договорам конфликтующих сторон. В качестве примера можно привести аналогичный вышеприведенному случай из британской судебной практики мусульман наших дней. «Недавно (22.07.09г.) рассматривалось дело между мусульманином и немусульманином, между которыми имелась лишь устная договоренность по определенному вопросу. Разобравшись в подробностях конфликта, суд решил, что виновным является именно мусульманин, который должен выплатить штраф своему партнеру в размере 80 тысяч долларов» (Islamnews.ru).

Несмотря на то, что по шариату не приветствуется проведение в мечетях светских мероприятий и обсуждения мирских дел, тем не менее, именно мечеть часто служила местом судебных разбирательств. Известно, что еще в X веке фатимидский верховный судья – кади – аль – кудат – разбирал судебные дела в мечети Аль – Азхар.

Первоначально судопроизводственная практика ислама не включала наличия адвокатов. Требовалось непосредственное присутствие истца и ответчика. По шариату до вынесения приговора обе эти стороны носят одно наименование – «муддаи» (потерпевшие). И только после разбирательства и вынесения приговора осужденный начинал именоваться виновным. Таким образом, соблюдалась презумпция невиновности.

Другая характерная черта ранней судебной практики – это непрерывность судебного процесса, а также вытекающее из этого отсутствие письменного делопроизводства. То есть окончательное решение выносилось и дело закрывалось, как правило, в течение одного заседания. Подобное оперативное судопроизводство могли обеспечить лишь опытные и профессиональные кадии. Естественно, такая практика считалась образцовой и являлась ориентиром для подражания, так как прослыть опытным и умелым судьей хотелось каждому.

Метод рассмотра дела был устный и публичный без всяких формальностей. Исход его полностью зависел от кади. Сам основатель ислама выносил приговоры в присутствии обеих конфликтующих сторон. Впоследствии социально – политическая ситуация в мусульманском государстве изменилась, что привело к расширению судопроизводства шариата. Уже в период первых халифов (с 632 года) образовались судебные органы во главе с верховными судьями (кади – аль – кудат). Их помощниками в судебных делах были мазакки, которые обеспечивали проверку личностей свидетелей. Служители суда – касимы, занимались порядком в суде, знали все правила распределения имущества, приводили в исполнение решения суда, следили за явкой свидетелей и амина аль – хукма, занимавшегося делами опеки.

Позже были образованы полицейские органы – шурта. Они действовали в соответствии с конкретными условиями, в согласии с шариатским судом или же самостоятельно. Вопросы обеспечения людской безопасности разбирала исключительно шурта, без вмешательства кади.

В Османской империи главу всех шариатских судов – шейх – уль – ислама, назначал султан. Весь шариатский судебный аппарат, находящийся в юрисдикции шейх – уль – ислама, имел в своем подчинении ряд ведомств: по вынесению приговоров, по ведению делопроизводства, по оформлению судебных документов и т.д.

В) Наказание по шариату

Словосочетание «наказание по шариату» сейчас известно, наверно, во всем мире. Причем ассоциации при столкновении с этим словосочетанием возникают довольно конкретные и, как правило, немногочисленные. Наказание как естественный элемент государственной или религиозной системы судопроизводства, является неотъемлемой частью и мусульманской практики, воспринимающей светскую и духовную составляющие жизни, как две стороны одной монеты. Наказание относится к нормам исламского уголовного права, являющегося частью шариата, и распространяет свое влияние как на светские, так и на религиозные правонарушения.

Что касается целей и необходимости присутствия наказания в исламе, то здесь можно выделить несколько моментов. Во – первых, предписания, которые в своей совокупности являют понятие наказания, имеют своей целью сдерживающий и предостерегающий характер. Это касается, во – первых, людей уже понесших наказание, во – вторых, тех, которые по слабости характера не способны удержаться от греха, а в – третьих, окружающих очевидцев самой процедуры наказания, то есть фактически, потенциальных правонарушителей. Именно поэтому Коран настаивает на публичном характере наказания, то есть его проведении в месте, доступном для всеобщего обозрения: «Пусть при наказании присутствует группа верующих» (К.24:2). При этом явно выделяется момент устрашения окружающих. Однако мусульмане утверждают, что устрашение в наказании не является главной целью и эффективным средством борьбы с правонарушениями, поскольку не способствует сознательному утверждению моральных устоев в обществе, но лишь порождает чувство страха и слепого следования властным приказам. Но на самом деле про устрашение, именно как цель в деле публичного наказания, говорит сам Коран: «Аллах – Всемогущий, мудрый в Своем шариате, установил для каждого преступления подходящее наказание, необходимое как устрашение для

других» (К.5:38). «Отметим, что Священный Коран требует, чтобы наказание – нанесение ударов плетью за прелюбодеяние, производилось публично, для того чтобы унижить преступника и утешить других»⁶⁰. Это подтверждает и тот факт, что весь Коран написан в духе устрашения, исполнен безоговорочных приказов и примеров жутких мучений за их неисполнение. Поэтому широкая трансляция и освещение в СМИ проведения публичных казней не может не удовлетворять исламскому самолюбию. В этом случае можно убить сразу двух зайцев: утешить недобросовестных исполнителей шариата внутри самой уммы, а также навести страх и на широкие массы «неверных». «Можно со всей убежденностью сказать, что миллионы людей в России и во всем мире (после проведения публичных казней в Чечне – авт.) испытали страх перед исламом и мусульманами. Те, которым ранее ислам был безразличен, начали воспринимать его настороженно»⁶¹.

Вторым моментом можно выделить то, что пенитенциарные нормы, по исламу, должны способствовать изменению характера вчерашнего делинквента (правонарушителя). Ввиду того, что они могут быть прямым путем к исправлению, благочестивой жизни и раскаянию перед Аллахом, этот момент считается одним из главных в вопросах наказания.

В – третьих, считается, что для правильного и адекватного понимания сути и смысла предусмотренного наказания, необходимо иметь в виду весь шариат. Поскольку уголовное право хотя и является частью всего исламского законодательства, но не рассматривается в отрыве от него. Поэтому смысл наказания может быть понят только в контексте всего шариата как единого целого, в противном случае, может ускользнуть от внимания цель и смысл наказания. В результате замысел Аллаха может остаться нереализованным.

Другим аспектом, связанным с вопросом наказания и указывающим на его природу, является его бесстрастность и хладнокровность. То есть наказание не должно быть способом отмщения, злорадства, сведения счетов либо стремлением причинить кому – то боль. Оно призвано вести к добродетели (в исламском представлении). При этом указывая на то, что целью

наказания является путь к добродетели, шариат предусматривает ситуации, в которых совершение греха не влечет за собой наказания. Например, Аллах разрешает нарушать мусульманам их клятвы (К. 66:2). Также считается, что в случае нужды и голода разрешается прибегнуть к воровству, с условием, что брать можно только в том количестве, сколько необходимо для преодоления нужды и не переходить известных границ. Например, второй халиф Омар ибн Хаттаб в год рамада (пепел, зола) – год бедности и нищеты разрешил умеренное легализованное воровство, естественно, без применения наказания. «В этот год Умар не применил наказание за воровство. Это означает, что дозволено брать столько, сколько нужно для выживания, но не беспредельничать»⁶². То есть при реально существующих нормах шариата (непреложном откровении Аллаха) предусмотренных за воровство, происходит их фактическое несоблюдение. Существует также практика разрешенной лжи. Например, ислам предписывает скрывать какое – нибудь свидетельство до того, как оно дойдет до судьи. То есть, несмотря на указание о присутствии свидетелей при правонарушении, этим самым свидетелям заповедуется нечто «лучшее для них» (получается, лучшее, чем шариат Аллаха), а именно, «скрыть преступление своим видом, как бы притворившись, что ничего не видели» (Абу Дауд). Эти противоречия свидетельствуют о том, что мусульмане, осознавая неудобство некоторых предписаний шариата и не имея возможности их отменить, вынуждены сами создавать некоторые человеческие «облегчающие обстоятельства», которые фактически оказываются более приоритетными, нежели нормы «божественного» шариата.

Также считается, что обвинение в совершении недоказанного преступления, не имеет силы, и эта мнимость (сомнительность) обвинения может служить основанием для освобождения от уголовного наказания.

Наконец, поскольку наказание все – таки является проявлением умышленного причинения телесного вреда и морального страдания (унижения), то его могут осуществлять

только лица, специально уполномоченные на то законной властью.

Природа наказания стоит в тесной связи с природой преступления. Преступлением же, по шариату, считается нарушение определенных видов запретов Аллаха:

Категорически запрещенное.

Выход за допустимые пределы (аль – худуд); (покушение на законы установленные Аллахом, а также частичное посягательство на права людей).

Осуждаемые поступки (таазир); (за осуждаемые поступки предусматривается ряд наказаний – от максимального до минимального. Выбор рода наказаний, с учетом обстоятельств преступления, состояния общества, в котором совершилось преступление, осуществляет законная власть).

Возмездие (кисас); (наказание по ветхозаветному принципу талион (равное преступлению), касающееся покушений на права человека (повреждение, увечье), а также выкуп (дийя) – плата за убийство, ранение, увечье) «По Нашему шариату: душа – за душу, глаз – за глаз, нос – за нос, ухо – за ухо, зуб – за зуб. За нанесенные раны – отмщение, если возможно» (К.5:45).

Человек квалифицируется как правонарушитель (виновный) в двух ситуациях: либо в случае совершения запретного, либо в случае пренебрежения предписанным. Причина присутствия в исламе запретов как таковых состоит в попытке защитить от попрания пять основополагающих принципов:

Защита души (напр. убийство)

Защита религии (уход из ислама)

Защита ума (алкоголь)

Защита имущества (воровство)

Защита чести (прелюбодеяние)

Что касается непосредственно видов наказаний, то шариат подробно оговаривает их. Так за прелюбодеяние (т.е. половую связь семейного человека с кем – то, кроме законного супруга) при наличии четырех свидетелей полагается смертная казнь – побивание камнями (раджм). Что же касается человека, не состоящего в законном браке, например, холостого мужчины застигнутого за грехом с замужней женщиной, то ему полагается

100 ударов плетью: «...закон о прелюбодее и прелюбодейке, которых надо подвергнуть порке в сто ударов. Пусть жалость к ним не остановит вас исполнить этот закон» (К.24:2). Замужнюю же женщину в этом случае ожидает побивание камнями. Что касается наложниц, то им полагается наказание в два раза меньше, чем свободным – 50 ударов плетью. Считается, что человек, застигнутый за прелюбодеянием, впоследствии может жениться (или выйти замуж) только на прелюбодейке: «Порочный прелюбодей женится только на порочной прелюбодейке или многобожнице. А на порочной прелюбодейке женится только порочный прелюбодей или многобожник. И запрещено это верующим, так как это может бросить тень на верующего» (К.24:3); «Мерзкие женщины – мерзким мужчинам, мерзкие мужчины – мерзким женщинам, добропорядочные женщины – добропорядочным мужчинам, добропорядочные мужчины – добропорядочным женщинам» (К.24:26).

Не оставлены без внимания и сами правила побивания камнями. Осужденный закапывается в землю и забивается камнями насмерть. Камни для этой ветхозаветной церемонии используются средние: не слишком большие, чтобы сразу убить и не слишком маленькие, от которых не наступит смерть. В некоторых частях исламского мира, где действуют законы шариата, например, в Иране, меры строгости, касающиеся этого вида смертной казни по отношению к мужчинам и женщинам принимаются разные. «Прелюбодействовавших мужей зарывают в землю по пояс, а жен – до шеи, после чего специально приглашенные «палачи» забрасывают «преступников» камнями. Если приговоренному удастся выбраться и бежать, его не преследуют – согласно исламскому праву, он с этого момента считается свободным. Сильным мужчинам иногда удается спастись от казни. Последняя подобная казнь состоялась в декабре 2008 года: двое мужчин были забиты камнями до смерти за супружескую измену»⁶³. При этом Коран указывает на необходимость наличия четырех свидетелей правонарушения: «Мужчина и женщина, не состоящие в браке и совершающие половую гнусность, – им определенное наказание, если четыре справедливых свидетеля

засвидетельствуют это» (К.4:16). В качестве свидетелей могут выступать либо четыре мужчины, либо три мужчины и две женщины известные своей благочестивой жизнью (ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности).

Датский журналист Йорген Бич, совершавший путешествие по Саудовской Аравии в 1960 году, говорит, что еще несколько лет назад женщину, изменившую своему мужу, бросали в Красное Море на съедение акулам. Но благодаря реформам принца Фейсала, эта казнь была запрещена, а введена более гуманная. Теперь изменивших своим мужьям женщин забивают камнями до смерти. «Это «гуманное» наказание по описанию журналиста выглядит так: «Одну женщину захватили на месте преступления с любовником. С нее сорвали одежду и совершенно голую провели на веревке через весь город к месту казни. Здесь была вырыта яма. Женщину бросили в яму и засыпали землей, так что из ямы торчала только голова. Подъехала телега с камнями. Многочисленные зрители набрали камней, обступили свою жертву со всех сторон и по сигналу полицейского офицера начали забрасывать ее камнями. Бомбардировка продолжалась до тех пор, пока голова жертвы не превратилась в сплошное кровавое месиво. После этого яма была немного расширена и стала могилой несчастной женщины... Соучастник же преступления, ее любовник, отделался пятьюдесятью ударами хлыста"» (Йорген Бич. «За аравийской чадрой». М.1966.С.136)⁶⁴.

За гомосексуализм, педофилию и убийство (не основанное на законах кровной мести), также полагается смертная казнь («катль» – убиение, лишение жизни). По усмотрению шариатского суда способы реализации этого вида казни могут быть различны, например, декапитация (обезглавливание), повешение, либо расстрел. «Некоторые суннитские мазхабы слишком буквально толкуют слова Пророка (с) о том, что лучше для гомосексуалиста, чтобы на него упала стена – и таким образом их казнили, напр., талибы в Афганистане (клали связанными под толстую высокую каменную стену и обрушивали на них бульдозером), но в шиитском мире эта казнь не применяется»⁶⁵ (Взято у abdulkarim). Иногда вид казни

«катль» может распространяться на тех, кто спаивает или приучает к наркотикам других. За противоестественную связь между двумя женщинами полагается по 100 ударов плетью (наложницам – половина наказания свободных). За спиртные напитки и наркотики – 80 ударов плетью. Хотя твердые виды наркотических веществ, например, опиум и другие «дары мака», считаются по шариату дозволенными.

Что касается кражи, то за этот вид правонарушения полагается отсечение пальцев либо кисти правой руки: «Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за их злодеяния – как наказание от Аллаха им и в назидание другим» (К.5:38). При повторной краже рука отсекается по локоть, после еще двух раз – левая рука. Но как уже было сказано, в этом вопросе имеют значение смягчающие обстоятельства. Ими могут быть: тяжелое материальное положение, действие по принуждению, незнание того, что украденное находилось в частной собственности, а не являлось, например, общественным имуществом (вакф). Имамы – основатели ведущих мазхабов, имели неодинаковые взгляды на этот способ наказания. «Абу – Ханифа, например, говорил, что отсечению руки должно подвергаться только за вещь в 10 диргем; Аш – Шафии – в 4 динара, или 12 диргем, а Малик – в 3 диргема. Разногласие это показывает, что каждый говорил по произволению, без прочного основания в предании, как думают мусульмане»⁶⁶. При этом также считается, что казнь через отсечение руки не применяется за «маловажные покражи» из даров природы: деревьев, травы, рыбы, птицы, садовых плодов. Также за спиртосодержащий напиток, крест или шахматную доску, так как вор может сказать, что, поскольку это запрещено, он украл их с намерением уничтожить. На Коран Аш – Шафии не распространяет правила смягчающих обстоятельств.

Сохранились свидетельства очевидцев этого вида казни. Тот же датский журналист Йорген Бич передает, что Саудовская Аравия строго держится норм шариата касательно этого вопроса и предписывает публично отсекать вора́м руки. Так он рассказывает, что был очевидцем казни одного человека, уличенного в воровстве. На площадь в сопровождении

полицейского привели трясущегося от страха правонарушителя. «...Почти парализованные ужасом, мы увидели, как человека в черной одежде заставили стать на колени, после чего обвязали палец на правой руке толстой веревкой. Потом один из солдат резко потянул за веревку, и осужденный плашмя упал на землю. Пока первый солдат натягивал изо всех сил веревку, второй не давал осужденному подняться. Наконец к ним подошел палач с острым ножом, который был не намного больше обычного столового ножа, но с очень широким лезвием. Руку осужденного палач не отсек, а скорее отпилил своим ножом»⁶⁷. После этого рука была повешена для назидания на высокий столб, на котором провисела несколько часов. После этой чудовищной экзекуции культю несчастного опустили в кипящее масло, а его самого отправили в больницу. Но, как сообщили журналисту, дезинфекция и больница фигурируют только в «цивилизованных» городах. Жители же бедных областей после проведения этой казни предоставляются сами себе, в результате чего многие умирают от сильной потери крови.

Как известно, вероотступничество также карается смертной казнью. В этой ситуации человеку (если он до этого, будучи совершеннолетним и находясь в здравом уме, подтвердил перед свидетелями свою приверженность исламу) предоставляется три дня на размышление. В случае продолжения им твердого исповедания своего ухода из ислама, по шариату полагается смертная казнь, например, «катль» (чаще – обезглавливание).

Считается, что отрезать голову за вероотступничество можно абсолютно любому, несмотря на его высокое положение в обществе и образцовую жизнь. Даже человек, имеющий множество последователей (напр. ведущие суфии (исламские мистики)), не может быть застрахован от этого. «Другие примеры касаются ныне почитаемых ученых, как Ибн Таймийа, который мог быть осужден на смерть на основании шариатского закона о вероотступничестве, будь его оппоненты у власти в то время. Многие современные мусульманские интеллектуалы, как Али Абд ал – Разик и другие, были объектами доносов и

подвергались угрозе смертной казни за выражение чисто научных взглядов. В январе 1985 г. в Судане был казнен за вероотступничество Устаз Махмуд Мохамед Таха. Причиной этого были его взгляды на исламскую реформу» ([http://www.sakharov – center.ru/.../towzakl.htm](http://www.sakharov-center.ru/.../towzakl.htm))⁶⁸.

Автору данной работы пришлось лично общаться с одним человеком, скрывающимся от своих родственников – мусульман. В свое время он занимал довольно высокое положение в исламе, но после восьмилетнего скрупулезного изучения христианства принял крещение и стал убежденным христианином. К сожалению, его отец и братья не захотели этого принять. «Был принесен поднос, на котором с одного края лежал Коран, с другого нож. Мне было сказано сделать выбор. Для этого мне было отпущено три (или один) дня» (цитата реконструирована по памяти). Сказать сразу он не смог, но внутренне сделал свой выбор в пользу христианства, после чего пустился в бег. Самое интересное то, что это не Эмираты XII века, это Москва XXI века. То есть негласно нормы шариата распространяют свое влияние и на государства, в которых официально не действует шариат. Это и есть то, о чем говорилось выше – так называемое добросовестное исполнение норм ислама. В этой ситуации мусульманин, который проживает в стране, в которой не действуют законы шариата, и который мог бы, в принципе, закрыть глаза на некоторые его пункты, тем не менее, по долгу своей мусульманской совести стремится исполнить его в полном объеме. Сейчас о жизни и местопребывании этого исповедника ничего не известно.

Лицо, четырежды совершившее преступление, карающееся более чем 25 ударами плети (зоофилия, некрофилия, лесбиянство, алкоголизм и т.д.), также подпадает под смертную казнь (катль).

Что касается греха рукоблудия, то мужская его разновидность также осуждается исламом и считается грехом против нравственности. За это полагается (на усмотрение судьи) до 25 ударов плетью. Мусульманское предание повествует, что халиф Али ибн Абу Талиб до тех пор бил по щекам пойманного за этим занятием, пока его рука не

становилась красной, после чего срочно женил его. Что же касается женской мастурбации, то некоторые шиитские правоведы не видят в этом явлении состава преступления.

Кроме этого, Коран оговаривает и другие виды преступлений и наказаний за них: «Наказанием для тех, которые воюют против Аллаха и Его посланника, нарушая шариат и не повинувшись ему, распространяют на земле нечестие, совершая разбой и грабежи, должно быть таким: убивать тех, кто убил; распять тех, кто убил и захватил силой имущество других; отсечь у него руки и ноги, если он совершал разбой и грабежи, но не убивал; изгнать из страны или заключить в тюрьму, если он не причинил явного вреда, а только устрасил других» (К.5:33).

Таким образом пенитенциарные нормативы шариата, в очередной раз подтверждают законническую и крайне ущербную в духовном плане природу ислама. Отрицая принесенный Христом закон благодати, ислам так и не поднялся выше ветхозаветных норм, более приличных дикарям. «Достаточно сравнить эти мнимобожественные предписания с человеческими гражданскими кодексами, чтобы видеть, что оно могло быть высказано только во времена варварства и варварам. Непримиримость и крайняя жестокость его поставили в затруднение мусульманских же законоведов, заставила их придумывать разные способы обойти его»⁶⁹. Мусульмане сами себя компрометируют, когда заявляют, что «грех у Всевышнего Аллаха стирается благодеяниями»⁷⁰. Шариат явно утверждает обратное – некоторые грехи в исламе вообще не стираются и не прощаются. Божие всемогущество по отношению к человеку, в первую очередь, как раз и проявляется в возможности получить прощение любого греха. Показательным примером в этом случае является история с уличенной блудницей, которая была прощена Богом с единственным условием «иди и впредь не греши» (Ин.8:11). В исламской же практике подобная история невозможна, поскольку железные нормы шариата должны быть исполнены в любом случае, и «закон рабского страха» несовместим с «законом всепрощения».

Г) Обет, клятва и присяга по шариату

В мусульманской юриспруденции такие явления как обет, клятва и присяга по своей природе не являются в строгом смысле религиозными. В первую очередь эти понятия несут юридическую, т.е. светскую нагрузку. Но будучи связанными с Богом и ответственностью перед Ним, а также учитывая позиции Корана и шариата, они могут толковаться и как религиозные.

Согласно шариату, обет дается человеком добровольно и без принуждения. Запрещается давать обет поспешно, необдуманно, находясь в неадекватном состоянии. Также не допускается давать обет с ущербом для себя самого. Если человек дал обет раздать имущество бедным и при этом сам оказался в нужде, то такой обет считается недействительным (батил).

В семье только муж и отец имеет право самовластно давать обет. Жена и дети такого права не имеют и обязываются спрашивать разрешение на обет у мужа и отца. Если же они произнесли обет против воли мужа и отца, то такой обет считается недействительным. В случае, если сын дал обет без ведома отца, но при этом отец не высказал своего возражения, обет должен быть выполнен. В этом смысле интересно заметить, что не только поступки Мухаммеда являются в исламе примером для подражания, но даже его молчание по какому-либо делу или вопросу расценивается как согласие. Нечто подобное было в Ветхом Завете у евреев (Чис.30:5).

Обет обязательно должен быть соразмерен силам давшего его и не должен противоречить нормам шариата. Срок исполнения обета, который также оговаривается, по шариату не должен быть нарушаем.

Родители несовершеннолетней дочери могут дать обет выдать ее замуж по достижении ею совершеннолетия за определенного человека. Но дочь, придя в совершеннолетие, имеет право расторгнуть обет родителей.

Условия дачи клятвы и присяги согласно шариату очень близки к обету. Дающий их должен также быть

совершеннолетним и в здравом уме. Клятвы детей, умалишенных, нетрезвых или клятвы по принуждению считаются недействительными. Недействительной считается клятва, связанная с выполнением дел, запрещенных и порицаемых шариатом. Запрещается давать клятву в возбужденном состоянии. Также исполнение клятвы должно быть под силу дающему ее.

Неуместной считается клятва в делах, относящихся к категории обязательных. Например, нельзя давать клятву о совершении пятикратной молитвы, выполнение которой и без того является обязательным.

Формулировка клятвы непременно должна содержать в себе гласное произнесение имени Божия. В виду этого нельзя клясться мысленно или письменно, т.е. использовать варианты клятвы, в которых не предусмотрено произнесение имени Божия. Исключение делается для немых, которые могут дать клятву, выражаясь знаками. И.Кунна запрещает давать клятву кому – либо, кроме Аллаха. «Вопрос: Дозволено ли давать клятву кому бы то ни было, за исключением Аллаха? Ответ: Нет, не дозволено. Клятву можно давать только Аллаху»⁷¹. Также считается недопустимым произносить религиозную клятву в торговых делах.

Женщины и дети не могут дать клятву без разрешения отца или мужа. Если же клятва была произнесена, отец или муж вправе ее расторгнуть.

Шариат требует обязательного исполнения данной клятвы. В противном случае необходимо искупление, которым может стать, например, кормление или обеспечение одеждой десяти бедняков. В случае невозможности по материальным соображениям возмещения такого вида компенсации, шариат предписывает нарушителю своего клятвенного обещания поститься три дня.

Мусульманское право в отдельных случаях допускает ложную клятву, например, если мусульманин дает ее в целях спасения жизни или освобождения себя или единоверца. Но при этом должна быть мысленно произнесена тайная, истинная клятва. Например, в случае розыска какого – либо человека

мусульманин может сказать, что не видел его, хотя на самом деле видел. Другими оправдывающими факторами могут быть устройство мира и согласия, для убеждения женщины, в путешествии или на войне⁷². «На эту тему есть рассказ Сзади Шираза о некоем хане, отдавшем приказ казнить раба. Приговоренный к смерти раб стал в присутствии двух визирей (королевский министр авт.) поносить шаха на языке, непонятном правителю. Шах приказал одному из правителей перевести слова раба. Этот визирь, отличавшийся благородством, обманул шаха, переведя слова приговоренного как благодарность шаху и хвалу его справедливости. Другой же визирь – злой человек – раскрыл обман первого, правильно переведя шаху слова раба. Однако шаху «обман» понравился, поскольку он преследовал благородную цель спасения жизни и, следовательно, был лучше правды, основанной на злобе. Раб был освобожден»⁷³.

Противоречивый Коран, как всегда, неоднозначен в своем взгляде на ложное свидетельство. В одном месте он запрещает ложное свидетельство: «Рабам Милостивого свойственно то, что они не свидетельствуют ложно» (К.25:72). В другом же разрешает его: «Аллах установил для вас разрешение (т.е. нарушение – авт.) ваших клятв» (К.66:2). На самом деле, этот дух лукавства насквозь пропитывает весь ислам. Буквально понимая слова Корана о том, что Аллах «великий хитрец» или обладает «великой хитростью» (К.3:54), мусульмане, как воспитанные в духе этой хитрости, естественно, берут себе на вооружение подобный образ поведения. Об этом наглядно свидетельствует все, что так или иначе связано с исламом: и его история, и жизнь Мухаммеда, и содержание Корана, и нормы шариата.

Шиитское направление в исламе также знакомо с подобными практиками. У шиитов существует такое понятие, как – «такыйя», – мысленная оговорка, в которой про себя дается скрытая клятва в своей верности шиизму. Ее появление связано у шиитов с гонениями, которым они подвергались в течение долгих веков. И для того, чтобы можно было безбедно существовать в той или иной политической обстановке, им

разрешалось лгать своим братьям мусульманам (суннитам), скрывая свое истинное вероисповедание.

Примечательно, что западное христианство имеет очень похожую практику, носящую название – ментальная резервация, т.е. «сознательное введение ближнего в заблуждение через намеренно двусмысленный способ выражения»⁷⁴. Ментальная резервация подразумевает мысленное проговаривание про себя части невысказанной информации, которую вопрошающий по тем или иным причинам не должен узнать. Например, жена – католичка, совершившая прелюбодеяние, на вопрос подозревающего неверность мужа, не согрешила ли она, может со спокойной католической совестью ответить, что она не совершала ничего такого, а мысленно добавить «ничего такого, в чем бы я хотела тебе признаться». Либо, если этот вопрос задан уже после ее исповеди, она может ответить, что нет на ней этого греха и мысленно добавить, «поскольку Бог уже снял его с меня». Либо она может ответить, что не нарушала брака и мысленно уточнить, «не нарушала брака до греха прелюбодеяния». Вариантов может быть много.

В XX столетии, когда к власти в Италии пришли фашисты во главе с Муссолини, тогдашний римский папа разрешил итальянской молодежи вступать в фашистские молодежные организации и принимать клятву, делая при этом мысленную оговорку: «Принимаю эту клятву, кроме всего того, что относится к закону Католической Церкви». Короче говоря, ложь и лукавство всегда будут естественной принадлежностью ошибочного или раскольнического пути, независимо от статуса инстанции («божественный» шариат, папа римский), выносящей то или иное безапелляционное и безнравственное суждение.

Д) Правила погашения долга

Ислам одобряет и приветствует практику дачи долга. Дать в долг единовверцу считается в исламе делом благородным и похвальным. По этому поводу существует достоверный хадис: «Кто даст в долг своему брату – мусульманину, увеличит свое богатство, ангелы пошлют ему свою милость. Если кто – либо обходится вежливо со своим должником, в Судный день пройдет через сират (мост, перекинутый через ад) мгновенно и без всяких допросов. Если же кто – то откажет дать в долг своему брату – мусульманину, тому доступ в рай запрещен» (Буруджерди Хусейн Тоби – Табаи. Ри- сале товзих аль – масаил. Изд.4. Тегеран. Вопр.2281).

Долг непременно отдается в назначенный срок. Задерживать отдачу долга шариат считает грехом и недопустимым поступком. Вместе с тем заимодавец не имеет права требовать возврата долга ранее оговоренного срока. Если же малоимущий должник, у которого кроме дома и необходимых домашних принадлежностей ничего нет, не имеет пока возможности вернуть долг к положенному сроку, в этом случае кредитор не может требовать свой долг назад и обязан терпеливо ждать, пока дела его должника улучшатся (К.2:280). В этой ситуации Коран призывает к гуманности и указывает, что лучше для кредитора в этом случае оказать милость должнику, простив ему либо весь долг, либо часть его долга. Однако тут же вместе с указанием о запрете брать больше с должника, стоит указание о том, что и меньше не нужно брать с него, «чтобы не быть обиженными» (К.2:279). Если же должник все – таки не имеет возможности вернуть взятое в долг, тогда он может возместить это своим трудом, работая на кредитора оговоренное с ним время.

Если должник потерял связь со своим заимодавцем и не может найти его, по шариату он не имеет права присвоить взятое себе, но обязан раздать это бедным (естественно, мусульманам).

Если долг был взят денежной единицей, стоимость которой со временем изменилась (например, золотом или серебром), в этом случае размер возврата долга оговаривается между двумя сторонами.

Ислам категорически запрещает процентную кредитную надбавку (риба). Воля Аллаха относительно этого вопроса отражена в Коране в крайне императивной форме: «Аллах запрещает заниматься ростовщичеством и уничтожает прибыль от роста. Аллах не любит тех, которые настаивают на разрешении запретного Им (как ростовщичество), не любит тех, которые продолжают заниматься ростом» (К.2:276); «Если же вы не оставите ростовщичества, как приказал (подчеркнуто – авт.) вам Аллах, то знайте, что у Аллаха и Его посланника будет война с вами...» (К.2:279); «Аллах разрешил торговлю, но запретил ростовщичество» (К.2:275). Однако во второй половине XIX начале XX веков один из реформаторов фикха Мухаммад Абу (1849 – 1905гг.) сформулировал фетву (юридическое постановление), позволяющую мусульманам участвовать в деловых операциях, предполагающих получение процентов. В своем решении он опирался на принцип фикха, говорящий, что острая необходимость делает запрещенное разрешенным. Традиционный ислам не принимает этой фетвы. А сам Мухаммад Абу, из – за своих модернистских воззрений и аллегорического толкования коранических чудес, признается отступником.

Классический же ислам утверждает, что если во время сделки кредитор ставит условие, что при возврате должник обязан вернуть больше, чем он взял, то это считается процентной надбавкой (риба) и является запрещенным (харам). Однако разрешено в той или иной форме отблагодарить кредитора, например, пригласить его в гости и подарить ему подарок и т.д. Такие действия относятся к категории одобряемых (мустахаб). Но если этот подарок будет использоваться кредитором для его личных нужд, то в этом случае происходит смешивание дозволенного (халяль) с процентной надбавкой (риба) и по законам шариата считается недопустимым (харам). Например, заимодавец не может за это

вознаграждение купить себе в личное пользование одежду, даже если она пойдет на исполнение религиозных молитвенных обрядов.

И все же, как и во многих других случаях, несмотря на какой –нибудь коранический запрет, в исламе обязательно имеются какие-нибудь «но». Так и в вопросе с процентами. Несмотря на ясный запрет на «рибу», с «неверных» (кяфиров), не относящихся к зимми («покровительствуемым» выплачивающим джизью), проценты брать не запрещается. Также шариат не запрещает получение процентной надбавки в результате сделок между родителями и детьми и между супругами.

Кредитор может использовать доверенное лицо со стороны и поручить ему получение долга с должника кредитора. Когда доверенное лицо (посредник) получило в свои руки долг с должника, последний теряет статус должника и становится свободен от долговой зависимости. Должником кредитора с этого момента становится доверенное лицо.

Если должник оставляет у кредитора в качестве залога часть своего имущества, то в случае невозврата долга кредитор имеет право присваивать, высчитывать и удерживать залог, компенсируя таким образом невозвращенный ему долг. Однако во избежание возможного конфликта между заимодавцем и должником, шариат советует предпринимать это лишь по разрешению суда. В качестве залога можно оставлять вещи или имущество, принадлежащее должнику, которое можно купить и использовать согласно шариату. Также можно оставлять в качестве залога чужое имущество с разрешения владельца. Ни кредитор, ни должник не имеют права продавать или дарить имущество, оставленное в качестве залога, без согласия его владельца. Если кредитор с разрешения должника продал его (чужое имущество), то деньги, вырученные с этой продажи, также считаются залогом.

В настоящее время в Лондоне, как главном мировом центре по привлечению капитала из мусульманских стран, существует уже целая серия банков, работающих в соответствии с законами шариата. Великобритания является единственной страной в ЕС, в которой производится лицензирование исламских банков. «В

нынешнем году Соединенное Королевство положило почин среди государств западного мира, выпустив так называемые «сукук» – банковские облигации, действующие в соответствии с законами шариата и не предусматривающие выплаты дивидендов. Как известно, законы ислама запрещают выплату и получение процентов, однако они не ставят преград для получения прибыли и для возврата к наличным расчетам или бартерной экономике. Они призывают к тому, чтобы все стороны финансовой операции делили между собой риски, прибыль или убытки предприятия»⁷⁵.

На деле это выглядит следующим образом. При финансировании проекта банк, выступающий в роли кредитора, заключает соглашение с подрядчиком в заранее обусловленных пропорциях. При этом существует также соглашение между банком и владельцем его капитала, заранее оговаривающее раздел прибыли банка в соответствии с установленными квотами. Владелец капитала банка может забрать либо прибыль, полученную при осуществлении проекта, либо всю прибыль банка. Собственная чистая прибыль банка – это разница между квотами прибыли. Банк делит прибыль с подрядчиком, а затем свою долю с владельцем капитала.

К разрешенным (халяль) шариатом видам банковских операций относятся следующие:

«Мудароба» («спекуляция» в банковском деле – участие в прибыли) – в соответствии с этой формой сделки владелец избыточных средств доверяет их лицу, обладающему необходимыми возможностями для их эффективного использования. Доход от средств распределяется в соответствии с акадом (специальным договором). Убытки несет обладатель средств, а доверенное лицо в таком случае не получает вознаграждения. Исламские банки могут выступать в качестве как доверяющего, так и доверенного лица.

«Мушакара» (партнерство или соучастие). Капитал вносят как банк, так и клиент. При этом заключается специальное соглашение, в соответствии с которым клиенту отчисляется часть прибыли, а оставшаяся часть делится между ним и банком в соответствии с их долями в финансировании.

«Мурабаха» (перепродажа, биржевая игра). Банк покупает сырье или оборудование от имени клиента и впоследствии перепродает ему же, но по повышенной цене. Эта разница заранее оговаривается.

«Иджара» (сдача в аренду). Представляет собой контракт. Очень часто контракт об аренде дополняется актом о покупке, в соответствии с которым клиент платит в рассрочку и становится со временем собственником данного оборудования, выплатив стоимость как оборудования, так и аренды⁷⁶.

На самом деле, запрет Корана на процентную надбавку не столь четко выражен, как может показаться. Термин «риба» в VII веке (т.е. на момент «откровения») мог пониматься в самых разных и на сегодняшний день неизвестных смыслах. В виду чего мусульмане допускают, что этот запрет мог распространяться на какой –нибудь один вид ссудного процента. Какой, естественно, неизвестно. Это могла быть, скажем, крупная, в понимании Мухаммеда, надбавка, например, удвоенный заем (100 %) или его половина (50 %). Но для мусульман это, в принципе, не имеет значения. Реальная экономика исламских цивилизаций всегда позволяла при помощи специальных принципов легко обходить этот запрет без ущерба как для мусульманской совести, так и норм шариата. К примеру, одной из подобных схем обхода незыблемых норм Корана может быть такая. Допустим, человеку нужна была какая –то сумма. Он шел к кредитору и фактически получал эту сумму под проценты. Но чтобы формально соблюсти запрет Аллаха разыгрывалась очень сложная ситуация с использованием заранее изобретенного принципа «двойной продажи» или «двойной покупки». Ростовщик, вместо того, чтобы сразу дать кредитору нужную сумму, заключал с ним договор купли –продажи, например, на книгу. Заемщик получал от ростовщика эту книгу и обязывался выплатить за нее, к примеру, через год, скажем, 150 динаров (это окончательная сумма уже с процентами). Тут же, не отходя от кассы, заемщик продавал обратно кредитору эту книгу не за 150, а, например, за 120 динаров (это сумма без процентов). В результате такой сделки заемщик получал на руки 120 динаров и должен был

кредитору через год выплатить 150. Эта разница в 30 динаров в данном случае является как раз процентной надбавкой. Иными словами, книга дарится ростовщиком должнику и тут же продается должником обратно ростовщику за, например, 80 % ее полной стоимости. Воистину, голь на выдумки хитра!

То есть, фактически, осуществляется запрещенное шариатом действие (харам), но представленное в оригинальной, разработанной людьми упаковке (иджтихада). Создается такое впечатление, что кто-то когда – то ввел «неудобный» закон, приклеив к нему ярлык «фард» (т.е. для обязательного исполнения), и теперь его потомки или последователи вынуждены создавать новые законы, преследующие ту же цель, но действующие в обход неудобному и, к сожалению, обязательному закону. Это и есть т.н. исламский «универсализм» или конформизм в реализации запрещенных норм Корана, при неимении возможности лишить его статуса слова Божия, дабы не ударить своим исламским лицом в грязь перед другими мировыми религиями и обществом.

Запрет на взимание процентной надбавки с одолженного капитала, который рассматривается как вариант эксплуатации человека человеком, вовсе не распространяется на операции с самим капиталом. Еще в начале XX века шейх Мухаммед Абдо в своей фетве об иностранных банках юридически обосновал допустимость получения процентов с капитала. До сих пор представители мусульманской элиты, нефтяные магнаты Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна ведут финансовые операции и получают процентную надбавку. Никакие нормы Корана не препятствуют им держать свои капиталы в банках и получать процентную прибыль. По их мнению, сам капитал дозволено эксплуатировать и шариат не запрещает вкладывать свои средства в банки и иметь с этого проценты.

Е) Ограничения в торговле

Как известно, мусульманский Восток был славен своей торговлей еще до появления там ислама. Арабы осознавали необходимость торговых операций не меньше европейцев, которые изрядно наживались на торговле с Востоком. Правда, иногда сами европейцы, попавшие в плен, становились товаром торгового Востока. Легендарный «Шелковый путь», снабжавший цивилизованную Европу бесценным дезинсекционным материалом, также обязан своим происхождением восточным странам. Не отставал от этих восточных традиций и основатель ислама. Передается, что Мухаммед уже в детском возрасте был не понаслышке знаком с торговлей и сопровождал своего дядю Аббаса ибн Абд Мутталиба в его торговых путешествиях в Сирию.

Однако, несмотря на достаточно долгую историю «восточного базара», правила его функционирования, подобно другим сторонам мусульманской жизни, имеют свою регламентацию и строгие ограничения. Незнание торговых запретов может причинить ущерб участникам сделок. Это касается не только торговых отношений трансрелигиозного характера (между мусульманами и немусульманами), но и торговых операций со странами мусульманского Востока.

Шариат выделяет шесть случаев, когда запрещаются торговые сделки: 1) купля и продажа «нечистот» (свинина, мертвечина, кровь, идоложертвенное, алкоголь и т.д.); 2) узурпированных товаров; 3) предметов, не имеющих в фактической собственности продающего (шкура неубитого медведя); 4) операции, связанные с запретной азартной игрой (кумар); 5) сделки, предполагающие процентный рост (риба); 6) продажа «смешанных», т.е. неотделимых друг от друга товаров (напр., перемешанных между собой масел).

Запрещается продавать вещи, испачканные грязью. Продавец обязан предупредить человека, покупающего грязную вещь, если он будет использовать ее в религиозном назначении. Если с грязью смешано масло, то эта вещь не может быть

продана для столового употребления, однако разрешается продать ее в качестве топлива. В любом случае продавец обязан предупредить покупателя о «смешанной» природе товара.

Общеупотребительные лекарственные средства или парфюмерные изделия, привезенные из неисламских стран, про которые неизвестно, использовались они в приготовлении «нечистой» продукции или нет, покупать и продавать не запрещается. Но торговать животным маслом и жиром, купленным в «кяфирском» государстве или у «кяфира», – запрещается. Однако если известно, что животное, из внутренностей которого произведены эти масло и жир, было зарезано по правилам шариата (с соблюдением киблы и призыванием имени Аллаха), в этом случае торговля ими разрешается. Разрешается также покупать их у единовеца (мусульманина). Но если продавец – единовец сам купил масло и жир у «неверного» и при этом не знает, были ли соблюдены правила шариата при забое животного, из которого получена эта продукция, то торговать ими запрещается. Если лиса была убита не по правилам шариата, т.е. не во имя Аллаха, или же издохла сама, то купля – продажа ее шкуры запрещена.

Запрещаются любые торговые операции с алкогольными напитками. Недействительной признается и продажа вещей, экспроприированных насильно (касаб). Поэтому если человек продал вещь, отнятую насильно, то он призывается отдать выручку владельцу вещи. Запрещена купля – продажа любых музыкальных инструментов, в том числе детских. Запрещается также покупка продуктов с целью изготовления из них чего – то «запретного», например, винограда на вино. Запрещена купля – продажа статуй и памятников. Использование предметов с изображенными на них живыми существами считается недопустимым, но если известно, что в перспективе изображение исчезнет (сотрется), например, мыло с рисунком, то их эксплуатация допускается. Существует мнение (исламоведа А.Массэ), что некоторые законоведы допускают использование предметов с изображенными на них животными,

которые будут топтаны и мяты (ковры, подушки). Но традиционно принято избегать изображать живые существа на пищевых продуктах. Однозначно запрещается изображать нечистых с исламской точки зрения животных (собака, свинья и т.д.) Существует хадис, в котором повествуется, как однажды Мухаммед, совершая молитву в комнате своей жены Айши, увидел здесь штору с изображенной на ней птицей. Он распорядился снять штору. Айша сняла штору с птицей и сшила из нее «митакка» (восточную круглую подушку). На что Мухаммед ничего не сказал.

Запрещается использовать в торговых целях (купля – продажа) что – либо выигранное в азартную игру. В случае если этот товар все – таки был приобретен, то его необходимо вернуть настоящему владельцу.

Существуют некоторые виды деятельности, связанные с торговлей, которые хотя и не запрещаются, но считаются недостойными и порицаемыми. К ним относятся: маклерство (посредничество между продавцом и покупателем), профессия мясника, продажа саванов (кафанов), заключение торговых договоров с подлыми и недостойными людьми, заключение торговых сделок в период между утренним азаном (призывом на молитву) и восходом солнца, чрезмерное увлечение торговлей пшеницей, ячменем и другим подобным товаром, стремление купить вещь раньше другого покупателя.

Хотя в шариате и нет определенных указаний по вопросам торгового посредничества, но имплицитно подразумевается, что процесс торговли должны осуществлять сами производители продукции.

Мусульманской практике известен и такой вид делового соглашения, как – сульх. Собственно к торговле это явление не имеет прямого отношения, а лишь составляет некоторое подобие торговой сделки. Сульх– это такой вид договора между сторонами, в результате которого одна из сторон использует какую – то собственность другой стороны с последующим взаимовыгодным распределением плодов (доходов) этой эксплуатации. Например, владелец овец поручает чабану пасти их и доить, от чего чабан будет иметь оговоренное количество

масла и сыра. Обязательным условием этого договора является то, что возраст овец должен быть не меньше года. Также возможна ситуация, когда владелец овец ничего не будет брать с чабана. Расторжение подобных соглашений осуществляется по правилам шариата о купле – продаже.

Ж) Поручительство, гарантии и хранение по шариату

В мусульманской юриспруденции существует практика погашения долга, не имеющая себе аналогов в западном праве. Это практика, касающаяся т.н. поручительства. Погашение долга может быть осуществлено поручителем (замином), который готов взять эту ответственность на себя. При этом сам должник может и не знать не только об этом благородном поступке поручителя, но и его самого, так как по шариату это необязательно. Это считается одним из видов благотворительности.

Простое обещание поручителя кредитору о погашении им долга в случае, если должник не вернет его, во внимание не берется и считается недействительным (батил). Человек берет на себя поручительство (заманат) только при условии, что точно и конкретно определены кредитор и его должник, род и сумма долга. Если кредитор дарит свой долг поручителю, то он теряет право требовать его с должника.

В случае, если человек заявляет, что готов поручиться отдать долг какого – то должника, он не может после этого сам отказаться от своего поручительства. Но должен условиться с кредитором об отказе от поручительства.

Если поручитель без разрешения должника погашает его долг, то после этого уже не имеет права требовать чего – то от должника. Если кто – то с согласия должника берется погасить его долг, то может часть долга взять с самого должника. Но если поручитель по договоренности с кредитором погашает долг какими –нибудь другими вещами или товаром, то он не имеет права требовать с должника именно такой товар. Например, если должник занял пшеницу, а поручитель погасил его долг рисом, то он не может требовать с должника рис, разве что по согласию должника.

Мусульманская система поручительства включает в себя термин «кафалат», который означает гарантию со стороны поручителя вернуть кредитору долг в любое время по его

требованию. Человек, взявший на себя обязательство по поручительству, называется «кафил». По шариату кафалат считается отмененным в следующих пяти случаях: 1. Когда поручитель возвращает поруку требователю. 2. Если долг кредитору погашен. 3. Если кредитор отказывается от своего требования. 4. В случае смерти должника. 5. Если заимодавец добровольно освобождает поручителя от поручительства.

Нормы шариата запрещают укрывать должника от кредитора. Если же это произошло, то лицо, сделавшее это, обязано выдать должника кредитору.

Также шариатом разработаны правила хранения вещей. Согласно им, дающий что – либо на хранение, а также принимающий должны быть совершеннолетними и в здравом уме. Если человек не уверен в том, что сможет сохранить предлагаемые ему вещи, то он не должен их брать. Давший вещи на хранение может в любое время забрать их обратно.

Если хранитель отказывается дольше хранить у себя отданные ему вещи, он должен сообщить о своем нежелании владельцу или вернуть их. Он может вернуть их как самому владельцу, так и его доверенному лицу или его опекуну. Если же хранитель не сообщил владельцу вещей о своем нежелании держать их у себя, и они пропали, а также, если он изначально держал вещи в месте, доступном для посторонних и пригодном для кражи, он обязан возместить эту пропажу. Если же хранитель не виновен в их пропаже, он не несет ответственности.

В случае, если владелец вещей умирает, хранитель должен вернуть вещи наследникам. Если случается так, что вещи покойного владельца пропадают во время выяснения хранителем, кто является наследником, в этом случае он считается невиновным. Если окажется, что у владельца несколько наследников, хранитель должен поделить вещи или деньги между ними поровну или, по желанию наследников, отдать одному из них. Если же он сделает это без желания остальных наследников, то будет нести ответственность перед ними.

В случае, если умирает сам хранитель, вещи обязаны вернуть его наследники или опекуны. Также если хранитель предчувствует свою кончину, он должен, по возможности, либо сам, либо через родственников вернуть хранимое у него его владельцу. Если это невозможно сделать, он должен пригласить свидетелей и сообщить им адреса и имена владельцев вещей, чтобы вещи были возвращены по назначению.

Относительно хранения вещей шариат предусматривает особую форму использования вещи, именуемую аариэ. Она означает безвозмездное предоставление вещи в пользование. Можно, например, отдать одежду или что – то другое и не брать за это платы. В случае смерти владельца вещи, взявший ее во временное пользование возвращает ее наследникам. Вещи несовершеннолетних и умалишенных передаются во временное пользование через опекунов и покровителей.

Вещи, которые по шариату мусульманину нельзя использовать, например золотые или серебряные, давать в аариэ запрещается. Человек, взявший что – то во временное пользование, не имеет права отдавать это кому бы то ни было в аренду и пользование без разрешения владельца. Если человек узнает, что ему переданы украденные вещи, он не может их использовать и должен вернуть их настоящему владельцу.

Глава 8. Обряды в исламе

А) Омовение

Омовение составляет неотъемлемую часть исламских обрядов. Даже молитва, которая является одним из столпов ислама, считается недействительной, если ей не предшествовало ритуальное омовение (К.5:6). То есть от чистоты тела зависит качество мусульманской молитвы. Существует специальный стимулирующий хадис, касающийся омовения: «Передают со слов 'Усмана бин 'Аффана, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха сказал: «Грехи будут покидать тело того, кто станет совершать омовение должным образом, выходя даже из – под его ногтей» (Муслим)»⁷⁷. По шариату омовение совершается в следующих случаях:

По случаю молитвы

Во время хаджа

В случае клятвы человека совершить омовение

В случае обета телом коснуться Корана

Омывается также сам Коран, его страницы, где написано имя Аллаха или Мухаммеда, в случае его попадания в нечистое место.

Вообще любое прикосновение к Корану (на арабском языке) должно предваряться омовением: «К Священному Корану пусть прикасаются только очищенные от осквернения люди, совершившие омовение» (К.56:79,80). Однако, если Коран с арабского языка переведен на любой другой и напечатан не арабскими буквами, в этом случае омовение не требуется. Мусульмане считают, что священным Коран является, только будучи напечатан на арабском языке. «Мы ниспослали Коран на арабском языке – на их языке (арабов – многобожников – авт.) – без всякой кривизны» (К.39:28). Если принять эту доктрину, то значит и Бог должен понимать только арабский язык, поскольку Коран, согласно исламскому учению, всегда находился в мыслях Бога и является Его словом (естественно, арабским). Это учение об исключительности арабского языка в очередной раз открывает нам элитарную, сектантскую природу ислама,

согласно которой механизм спасения работает только внутри организации и перестает действовать вне нее.

Существует мнение, что вышеприведенная цитата о прикосновении к Корану только очищенных (К.56:79), имеет отношение к «первокорану», т.е. «аль – лаух аль – махфуз – небесной скрижали, хранимой у Аллаха (К.56:77). Под «очищенными» в данном случае подразумеваются ангелы. Для людей же это указание имеет чисто практическое значение и говорит об отсутствии состояния осквернения и оскверняющих факторов. При этом невыполнение омовения в данном случае не делает мусульманина «неверным».

Обязательное омовение по шариату также необходимо в следующих случаях:

После полового сокоупления

После родов

После прикосновения к мертвому телу

После погребального омовения покойника

Омовение при даче клятвы или обета

Омовение может совершаться как водой, так и песком.

Само омовение бывает трех видов:

Полное погружение в воду. При этом следует отличать полное омовение от купания в реке, бассейне или бане для мытья и удовольствия, что не является омовением.

Погружение в воду рук и лица (иртимаси).

Смачивание водой определенных частей тела (вуду).

Шариат настаивает на точном соблюдении условий водного ритуального омовения. Вода для омовения должна быть чистой и неукраденной. Запрещается использовать для омовения воду, налитую в золотую или серебряную посуду. Посуду, сделанную из золота или серебра, запрещается не только использовать где – либо, но и изготавливать, покупать, продавать или менять. Запрещается также использовать сосуды (посуду) из костей собаки, свиньи или мертвечины. Использование предметов из драгоценных металлов допускается только в случае их сильной деформации (до неузнаваемости), а также при смешанном составе металла (при условии, что в процентном соотношении не драгоценный металл в нем будет превалировать). Вода или

пища, находившаяся в золотой или серебряной посуде, не считается нечистой, но употребляться может только из недрагоценной посуды. Также считается допустимым использование посуды, если неизвестно, из какого материала она сделана. Использовать золотую или серебряную краску не запрещается. Причина подобных «золотых» запретов «вытекает из общих доктрин ислама, порицающих чрезмерное увлечение земными благами и богатством. По мнению мусульманских богословов, земное богатство отвлекает и ослабляет стремление верующего к исполнению религиозных обязанностей и любовь к загробному миру»⁷⁸. Прежде омовения рекомендуется сходить по нужде. Если же человек сходит в туалет после омовения, то он должен вторично совершить омовение и только после этого приступить к молитве.

Шариат установил строгий порядок совершения омовения, нарушение которого делает омовение недействительным. Согласно этим нормам моют голову и шею, затем правую и левую части тела и т.д. При неполном омовении, т.е. без погружения тела целиком в воду, сначала моют руки и лицо, затем смачивают лоб и ноги (поглаживают их мокрой рукой). Лицо смачивается ото лба вниз до конца подбородка. При этом считается, что в момент совершения омовения лица с него вместе с водой сходит все то греховное, на что смотрел мусульманин своими глазами. При омовении рук с них вместе с водой сходит все греховное, что мусульманин ими брал. Также при совершении «правоверным» омовения ног с них вместе с водой сходит все греховное, к чему они направлялись (Муслим). При мытье ног сначала смачивают пальцы, а затем ступни. Утверждается, что после этого мусульманин выходит свободным от грехов.

Таким образом, исламская амартология совершенно исключает участие ума и сердца человека при совершении греха. Грех понимается как некое материальное воплощение, благодаря чему он получает возможность парадоксальным образом «оседать» на лице, руках, ногах и прочих частях тела человека, задействованных им (человеком) в момент греха. Это очень напоминает поступок Пилата, умывшего руки в видимый

знак своей непричастности к убийству Праведника (Мф.27:24). Но Церковь свидетельствует, что хотя он «руце свои умы, но сердце оскверни» (Акафист Страстям Христовым, 4 икос). В результате смысл греха, как злоупотребления человеком своей свободной волей, в котором (злоупотреблении) задействуются и ум, и сердце человека, остается неизвестным для ислама. Исламу неведомо, что «все мы – в падении; начинаемся уже в беззаконии, уже родимся в грехах... По этой причине сердце каждого человека производит само собой в большом количестве плевелы... Никак не должно пренебрегать плеведами, возникающими из сердца, или греховными помыслами, являющимися уму. Помыслы должно немедленно отвергать и отгонять, а греховные чувствования искоренять и уничтожать, противопоставляя им Евангельские Заповеди и прибегая к молитве⁷⁹. Таким образом, взгляд ислама на грех, как на дорожную пыль, – лишь еще одно подтверждение бессодержательной формы исламских обрядов, исключающих нравственное усилие человека в деле спасения. Оказывается, не нужно внутренне бороться и смиряться, достаточно просто принять душ – и грех будет смыт.

По поводу мытья пальцев на ногах ученик имама Малика ибн Анаса Ибн Уахб рассказывал следующее: «Однажды я услышал, что кто – то спрашивает Малика о мытье пальцев ног при совершении Ууду (омовение или ритуальное состояние чистоты, необходимое для совершения религиозных предписаний – авт.), на что он ответил «Люди не должны этого делать». Я подождал, пока большинство людей покинули учебный кружок, и сообщил ему, что есть один Хадис насчет этого. Он спросил, что это за Хадис, и я сказал, что и Аль – Лайт ибн Сад, и Ибн Лухайя, и Амр ибн Аль – Харис рассказали со слов Аль Мустаурида Шидада Аль – Кураши, что тот видел, как Посланник Аллаха (с) трет мизинцем между пальцами ноги. Малик сказал: «Это воистину хороший Хадис, который я никогда не слышал раньше». Позже, когда я слышал, что люди спрашивают Малика о мытье между пальцами ног, он настаивал на том, что это место обязательно должно быть вымыто. (Ибн Аби Хатим, «Аль Джарх уат – Тадил» (Хайдарабад, Индия:

Маджлис Дайрах аль Маариф аль Утманийя, 1952), предисловие, стр. 31–33 »⁸⁰.

Омовение ног без снятия сандалий или чулок считается недействительным. Однако в случае сильного мороза или опасности того, что обувь может быть украдена или насекомое ужалит обнаженную ногу, допускается омовение без снятия обуви. Если во время молитвы у человека возникло сомнение в том, правильно ли им было совершено омовение, молитва его считается недействительной и должна быть прервана.

Относительно понимания аята о мытье рук: «..мойте ваши лица и руки до локтей...» (К.5:6) существует две точки зрения. Первой придерживались ученики Абу Ханифы Зуфар, Ибн Дауд Аз – Захири и некоторые из учеников Малика. Они принимали слова «до локтей», в смысле – не выше локтей. (Мухаммад ибн Али Аш – Шаукани, «Найл Аль Аутар») Ко второй принадлежали все четыре имама. Они считали, что этот аят означает: «до локтей, включая локти». («Аль Инсаф фи Баян Асбаб аль Ихтилаф») Свое мнение они основывали на достоверных хадисах, в которых говорится о том, как совершал омовение Мухаммед. «Нуайм Ибн Абдиллах Аль Муджмир рассказал следующее: «Я видел, как Абу Хурайра совершает омовение. Он полностью вымыл лицо, затем вымыл правую руку, в том числе и ее верхнюю часть... затем он сказал: «Я видел, что так совершает Ууду Посланник Аллаха (с)» (Собрано Муслимом «Сахих Муслим», англ, перевод, т.1.С.156,№477)⁸¹.

Омовение разных частей тела сопровождается чтением специальных молитв, что само по себе затрудняет этот процесс и предполагает знание этих молитв наизусть. Перед началом омовения человек, глядя в воду, должен произнести: «Во имя Бога, клянусь Богу, слава Богу, который сделал воду чистой и не сделал грязной». Прежде мытья рук нужно сказать: «О Бог, прими меня в число кающихся и в число очищенных». При полоскании рта: «О Бог, будь моим свидетелем в день встречи с Тобой. Приучи мой язык к поминанию Тебя». При мытье ноздрей: «О Бог, не запрещай мне райские ветры, прими меня в число тех, кто чувствует запах райского ветра, его духа и красоты». При мытье лица говорится: «О Бог, сделай мое лицо

белым». При мытье правой руки: «О Бог, представь мне Книгу мою справа и вечность в раю слева». При мытье же левой руки должно сказать: «Бог мой, не передавай мне Книгу мою со стороны Севера и за спиной и не сделай ее связанной с моей шеей. Прибегаю к Тебе от огня (ада)». Во время мытья головы говорится: «О Бог, не откажи мне в Твоей милости, благословении, прими мое покаяние». При мытье же ног произносится: «О Бог, укрепи мои ноги, когда путь становится скользким, сделай мое стремление угодным Тебе. О обладатель богатства и щедрости!»

Следует вовремя начинать омовение, чтобы успеть к началу молитвы. Согласно шариату, омовение считается недействительным, если уже омытые лицо и руки успевают высохнуть до омовения ног. Части тела следует мыть по порядку так, чтобы в процессе омовения все они были мокрые.

Для людей, имеющих телесные повреждения (раны, язвы), шариат предусматривает особые правила омовения. Такое омовение носит название «джабрие» (вынужденное). Например, если человек имеет на руке язву, в результате чего возникает опасность заражения воды, он должен снять повязку и помыть вокруг раны. Если же этого пока нельзя сделать, шариат требует, чтобы повязка была заменена, после чего мокрой рукой нужно поглаживать ее поверхность или же совершить омовение сухим и чистым песком.

Практика омовения песком (таййом) (К.4:43; 5:6) является особенностью жителей пустыни, где не всегда можно найти воду. Кроме песка к этому виду омовения относится также омовение землей и глиной. Омовение горячим песком имеет также дезинфицирующий эффект, способствует уничтожению микробов и удалению грязных пятен с одежды. Очень удобно и практично – три в одном! Кроме песка шариат допускает омовение алебастром и известью (не калеными).

Ритуальное омовение обесценивается при следующих обстоятельствах:

мочеиспускание

выход воздуха из заднего прохода

сон

испражнение
состояние невменяемости (сумасшествие, опьянение
(К.4:43), склероз)
менструация
половой акт

Существует также мнение, что если во время молитвы у мужчины произошло соприкосновение с женщиной (кожа с кожей), то состояние ууд считается нарушенным. Это мнение основано на аяте Корана: «...или вы прикасались к женщинам и не нашли воды, то совершайте омовение чистым песком и обтирайте ваши лица и руки» (К.4:43), а также: «...или вы касались женщин и не найдете воды, то оmyвайтесь хорошим песком, – обтирайте им свои лица и руки...» (К.5:6) Однако учитывая то, что некоторые слова в Коране могут иметь, помимо прямого, еще и переносное значение, мнения исламских богословов в этом вопросе разделились. Аш – Шафии и большинство его учеников считали, что слово «ламе» (прикосновение) означает прикосновение рукой либо вообще физический контакт. И поэтому после любого прикосновения мужчины к телу женщины во время молитвы, они оба теряют состояние ууд и нуждаются в повторном совершении омовения.

Имам Малик и его ученики, а также имам Ахмад считали, что «ламе» означает прикосновение рукой. Но при этом уточняли, что состояние ууд (ритуальной чистоты) нарушится, только если это прикосновение доставило удовольствие. При этом они ссылались на достоверный хадис Айши, в котором рассказывалось, что Мухаммед во время совершения земного поклона (суджуд) дотрагивался до ступни ее ноги, убирая ее ногу, чтобы не мешала ему. (Собрано Аль – Бухари «Сахих Аль – Бухари» на арабском и английском языках, Т.1.С.294 – 295, № 498. И Абу Даудом «Сунан АбуДауд» англ, перевод. Т.1.С. 183-184.№712).

Имам Абу Ханифа считал, что слово «ламс» в данном случае нужно понимать как половой акт, и поэтому простое прикосновение, будь оно с удовольствием или без него, не нарушает состояние ууд. Ханифа опирался как на вышеприведенный хадис Айши, так и на другой ее хадис, в

котором рассказывалось, что Мухаммед целовал некоторых своих жен и отправлялся на молитву (саят) и при этом не повторял омовения. (Собрано Абу Даудом «Сунан Абу Дауд» англ, перевод. Т.1.С.43.№179, Ат – Тирмизи, Ан – Насайи, Ибн Моджой и подтверждено на достоверность Аль Албани в «Сахих Сунан Аби Дауд» (Бейрут, Ливан: Аль Мактаб аль Ислами, 1989г. Т.1.С.36.№165), также Ахмадом Шакиром в «Джами ас – Сахих» Бейрут: Дар аль Кутуб аль Илмийя. 1987г.Т.1.С.133 – 134).

Ислам знает одиннадцать способов очищения «нечистоты»:
Вода.

Вода, как наиболее ценное и дефицитное для сухих арабских мест явление, стоит на первом месте. По шариату вода делится на две категории: вода мутлак и вода мудаф. Вода мудаф представляет собой смесь различных «соков», глинная вода, и т.д. Вода мутлак не содержит смесей и делится на 5 категорий: 1) обильная, 2) скудная, 3) проточная, 4) дождевая, 5) колодезная. Например, по шариату, если вблизи реки образовался «стояк», связанный с рекой, то считается, что вся вода является проточной и чистой. Если мусульмане утверждают, что вода чистая, то им нужно поверить на слово. И даже если в водоем попало что – то нечистое (напр. мертвечина), он не считается оскверненным, при условии, что объем водоема превышает два куллята (арабская единица измерения жидких тел. 2 куллята≈216 литров), а также при этом вода не изменилась в свойствах (цвет, вкус, запах). Так повествуется, что «Абу Юсуф, искупавшись в бане, руководил пятничной молитвой. После ее завершения, когда люди уже разошлись, ему сообщили о том, что в водоеме бани была обнаружена мертвая мышь. Абу Юсуф сказал, что «в таком случае мы будем придерживаться мнения наших братьев из Медины: если объем воды достиг двух куллят, то она не оскверняется"»⁸². Вода, употребляемая для очищения нечистот, должна быть без примесей (мутлак), без запаха, без вкуса и цвета. Грязная посуда должна быть ополоснута три раза в обильной воде и один раз в проточной. Посуду, из которой ела или которую облизывала собака нужно протереть песком,

прополоскать два раза в стоячей и один раз в проточной воде. Посуду из – под вина шариат предписывает полоскать семь раз. Вещь, на которую попала моча грудного ребенка или молоко безбожной женщины, требуется полоскать в воде и держать под струей. Стоячая вода, процеженная через песок и щебень, считается чистой.

Земля, песок.

Другим методом очищения «нечистот» является песок или земля. На Востоке и по сей день сохраняется обычай мыть посуду песком. Считается, что закаленный на солнце песок способен убивать микробы. Для очищения одежды от пятен, песок должен быть сухим и чистым. Чтобы очистить обувь, по шариату необходимо сделать не менее 15 шагов по песку или земле.

Солнечные лучи.

Для того чтобы с помощью солнца что – то очистить, необходимо сначала сделать вещь влажной, а затем оставить под солнцем. По шариату, сухую «нечистоту» солнечные лучи не способны сделать чистой. При этом про низкие температуры (замораживание) шариат ничего не говорит.

Истихале (превращение, метаморфоза).

Под превращением подразумевается полное изменение вещества, после чего его новое состояние считается чистым. Например, грязная вещь, будучи сожжена, становится пеплом и считается чистой. Вино после добавления в него соли становится уксусом и также считается чистым.

Испарение

Метод кипячения в некоторых случаях также используется в качестве очистительного. Что касается кипячения винограда, то до тех пор, пока не испарится 2/3 виноградного сока, все, что соприкасается с ним (посуда, шумовка и т.д.) считается нечистым.

Природа (табиат)

В основе этого принципа лежит причинноследственная связь между предметами, проходящими процесс очищения. Например, посуда, в которой хранится вино, считается также

нечистой, но после превращения вина в уксус посуда тоже становится «чистой».

Ислам

Что касается «нечистого» (неверного) человека, то ему, чтобы стать «чистым» (правоверным), поможет только один способ – принятие ислама.

Исчезновение источника нечистоты.

Интигал (перемещение).

Очищение животного питавшегося нечистотой.

Исчезновение мусульманина.

Мусульмане признают ветхозаветное иудейское омовение и считают, что эта традиция берет свое начало именно от Моисея (Мусы) и Аарона (Харуна) (Исх.30:21). В Новый же Завет практика омовения перешла через Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. «Новый Завет развивает идею очищения через омовение. Иоанн Креститель (Пророк Яхъя), мир ему, в водах Иордана совершает омовение уже не избранных, а всех людей, пришедших покаяться и очиститься пред Господом: «И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне; и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои» (Мк.1:5). Омовени как символ очищения совершал и Иисус (мир ему). На тайной вечере он, оmyвая ноги ученикам своим и заветая им всегда делать так, говорит: «Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь» (Ин.13:10). Таким образом, омовение ног символизировало окончательное очищение (удивительно созвучен с этим мусульманский ритуал омовения, завершающийся омовением ног)»⁸³. Ислам же, вобрав в себя весь опыт предшествующих тысячелетий, якобы дал полный и завершённый ритуал омовения.

Как можно заметить, мусульмане вполне знакомы с сектантским внеконтекстным методом использования христианского Священного Писания. Обратив внимание читателей на омовении ног, вопрос о крещении обходится совершенным молчанием. Цитата не просто вырывается из общего контекста, свидетельствующего не о примере омовения, а о примере Христова смирения (говорится о омовении ног друг другу, а не себе самому (Ин.13:14)), но и совершенно

искажается в смысловом плане. Во – первых, ветхозаветное омовение предписывалось Аарону и его сыновьям, т.е. касалось исключительно священства: «Сделай умывальник медный для омовения... и пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои» (Исх.30:18,19). Во – вторых, нигде не говорится, что Иоанн Креститель совершал омовение приходивших к нему, но именно крещение (Мф.3:6; Мк.1:5; Лк.3:3,7; Ин.1:26,33). В – третьих, под « омытыми » Господь имел в виду Своих апостолов, которые через постоянное пребывание с Христом и Его слово, а также через Иоанново крещение покаяния уже были омыты и чисты. В – четвертых же, омовение их ног служило не символом «окончательного очищения», как неверно толкуют это Христово действие мусульмане, а символом их будущего благовестил, по слову пророка Исайи: «Как прекрасны ноги благовестника возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение...» (Ис.52:7). «Умовение дает нам мысль не об очищении апостолов от грехов, ибо они, по свидетельству Господа чисты, но служит знаком того, что они посылаются на проповедь, чтобы чистоту, дарованную им через учение Владыки, передать и прочим»⁸⁴.

Таким образом, заимствовав в иудействе идею ритуального омовения, ислам модифицировал ритуал под себя, наполнив его своим исламским суеверным содержанием. Однако, не имея представления о чистоте сердечной, мусульманство в своем традиционном «фардовском» императивном духе, фактически поставило духовное благочестие, а следовательно, и спасение человека, в зависимость от чистоты телесной, которая, на самом деле, потеряла свою ветхозаветную актуальность с воплощением Бога Слова.

Б) Молитва

Приступая к теме мусульманской молитвы, православный человек вступает в область, многие составляющие которой будут приводить его в серьезное недоумение. Несмотря на общность названия этого аспекта религиозных предписаний, молитва православная не имеет почти ничего общего с молитвой мусульманской, разве что общности терминологии (Бог, покаяние, кротость, смирение и т.д.), а также того обстоятельства, что, как и православные, мусульмане считают ее исполнение необходимым и относят в разряд обязательных (фард) поступков.

Молитва (саят) в исламе относится к пяти самым важным обязанностям для мусульман. Коран даже называет ее «основой исламских обрядов» (К.2:153). Более того, согласно Корану, именно от правильного исполнения внешней стороны молитвы зависит очищение сердца человека: «Поклоняйтесь вашему Господу определенными действиями и обрядами. И у вас будут чистые сердца, полные благоговения» (К.2:21). Шариат ревностно следит за точным исполнением верующими молитвенного обряда. (Из последующего станет видно, что даже не по разуму ревностно). Никакие препятствия: природно – климатические, семейные, производственные – не могут отвлечь «правоверного» от исполнения этого великого долга. Интересно сразу заметить, что мусульмане воспринимают молитвенное обязательство именно как долг, как приказ свыше, который обжалованию не подлежит. Как это сейчас будет видно, мусульманин во время молитвы думает совсем о другом – как бы не засомневаться, или не нарушить какое –нибудь из действий и положений тела, в результате чего его молитва будет считаться недействительной, а долг невыполненным.

Как было сказано выше, только после правильно совершенного омовения человек может приступать к молитве, иначе молитва его будет аннулирована. «Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха сказал: «Не будет принята молитва от осквернившегося, пока он

не совершит омовение» (Аль Бухари)»⁸⁵. Приступая к молитве, мусульманин должен воздерживаться от запретной пищи и питья, греховных поступков, должен осознавать себя предстоящим пред Богом и ощущать себя перед Ним покорным и смиренным рабом. Нужно совершенно отключиться от всего, что может отвлечь человека от молитвы и сделать ее недействительной. Предание повествует, как однажды Мухаммеду во время совершения им молитвы вытащили из ноги занозу, на что он не обратил никакого внимания и продолжал молитву.

В исламе существует шесть видов обязательных молитв, а также дополнительные или желательные. К обязательным относятся: ежедневная пятикратная молитва (утренняя, полуденная, послеполуденная, вечерняя, послевечерняя или ночная (К.17:78); молитва над покойником; молитва при обходе (таввафа) вокруг каабы во время великого и малого хаджа; молитва аят; молитва, которую старший сын должен совершить за родителей; молитва по найму, клятве и обету. К рекомендуемым (сунна) или желательным молитвам относятся дополнительные: праздничные, погребальные, молитвы на стихийные бедствия, молитвы о ниспослании дождя.

Относительно пятикратной молитвы у исследователей ислама существуют различные мнения. Некоторые из них предполагают, что сначала молитва была трехкратной. Однако мусульмане считают это утверждение безосновательным и признают в качестве обязательной ежедневной только пятикратную молитву. Существует хадис о, так называемом, ночном вознесении (мирадж) Мухаммеда на небо. В ту ночь Мухаммед на некоем бесподобном существе (бурак) был, как ему показалось, вознесен на высшее небо (восьмое), куда даже Джабриил не мог войти, и сподобился беседы с Аллахом. Во время этой беседы он получил от Аллаха повеление совершать молитву 50 раз в день. Однако по совету Моисея Мухаммед некоторое время торговался с Аллахом о сокращении количества молитв. В конечном итоге торг остановился на пятикратной молитве, но с условием, чтобы каждая из них стоила десяти, после чего Мухаммед уже не посмел просить о

большем сокращении. В память этого события 17 сура получила название – «аль – исра» – «ночной перенос». Существует и другой хадис, в котором предлагается иная версия происхождения пятикратной молитвы. Согласно ей, ангел Джабриил (Гавриил) спускался на землю пять раз в один день и совершал мусульманский намаз в присутствии Мухаммеда, который, переняв эту практику, обучил ей своих адептов.

В Коране сказано: «Воистину, молитва для верующих предписание в определенное время» (К.–4:103). Каждая из пяти обязательных ежедневных молитв читается строго в определенное время дня и состоит из определенного количества ракатов (ракат – один полный молитвенный цикл включающий в себя поклоны, славословные фразы обращенные к Аллаху и чтение сур Корана). «Выполняй обряд молитвы с того момента, когда солнце начинает склоняться с середины неба к западу, и продолжай до наступления темноты. Это молитвы: аз – Зухр (Полуденная молитва), аль – Аср (Послеполуденная молитва), аль – Магриб (Молитва при заходе солнца) и аль – Ишаа (Вечерняя молитва). Совершай молитву аль – Фаджр (Молитва на утренней заре). Ведь ангелы – свидетели этой молитвы» (К.17:78). К ежедневному молитвенному правилу мусульман относятся:

Утренняя молитва (саят ас – субх), включающая в себя два раката.

Полуденная молитва (саят аз – зухр) – четыре раката.

Послеполуденная молитва (саят аль – аср) – четыре раката.

Вечерняя молитва (саят аль – магриб) – три раката.

Послевечерняя молитва (саят аль – иша) – четыре раката.

1) Время совершения молитвы

Время совершения утренней молитвы начинается от призыва к молитве (азан) и заканчивается восходом солнца. В течение этого временного промежутка необходимо совершить саят ас – субх. Лучше это сделать сразу после азана или как можно ближе к нему. В Коране есть такие слова: «... пока не станет различаться перед вами белая нитка от черной на заре» (К.2:187). Эти слова мусульмане относят к утреннему восходу. После, так называемого, «ложного рассвета» – вертикальной полосы света, которая своим узким концом опирается на горизонт, на небе возникает уже вполне различимая горизонтальная полоса света, похожая на светлую нить, граничащую с темной полосой ночи. После того, как она, постепенно расширившись, зальет небосклон светом, считается, что наступил «истинный рассвет» и можно совершать утреннюю молитву.

Время совершения полуденной и послеполуденной молитв начинается в полдень и заканчивается с закатом солнца. Для цивилизованных мусульман определения полдня не составляет труда, но для тех, кто и в настоящее время лишен благ цивилизации, шариат разработал метод определения полдня. «Полдень по шариату можно определить, если палку или тому подобную вещь вертикально воткнуть в ровное место, то при восходе солнца ее тень будет падать в сторону заката солнца. По мере возвышения солнца, ее тень уменьшается. После полудня, тень палки переходит в сторону восхода солнца. По мере приближения солнца к закату (в стороне его восхода), увеличивается тень палки. Следовательно, становится ясно, что время, когда тень палки, уменьшаясь, дойдет до минимальной точки и начнет увеличиваться, является полуднем по шариату»⁸⁶.

Полуденная молитва, которая еще называется «средней молитвой» (саят аль – вуста), выделяется из числа прочих ежедневных молитв и считается приоритетной: «Будьте

внимательны к молитвам и особенно к средней молитве» (К.2:238).

Сразу после полудня, тот отрезок времени, за который можно совершить четыре раката (например, 30 мин. после полудня), относится только к полуденной молитве. Это значит, что в этот промежуток времени нельзя уместить и полуденную и постполуденную молитвы, но одну полуденную. А то время перед заходом солнца, которого достаточно для совершения четырехракатной молитвы, относится только к послеполуденной.

Время совершения вечерней и послевечерней молитв начинается сразу после захода солнца (как только исчезнет краснота на небе) и кончается в полночь. Для тех, кому недоступны цивилизованные методы определения полночи, шариат предлагает разделить пополам промежуток времени между заходом солнца (вечерним азаном) и рассветом (утренним азаном). Середина этого промежутка времени считается полночью. Точно так же, как и с полуденными молитвами, время после захода солнца, которого достаточно для совершения трех ракатов (напр., 20 – 25 мин.), относится только к вечерней молитве, а время перед полночью, необходимое для совершения четырех ракатов, считается исключительно временем послевечерней молитвы.

2) Призыв на молитву

Основным из приемов оповещения мусульман о наступлении времени молитвы считается азан – призыв с минарета мечети глашатая – муэдзина. Азан и икамат (оповещение о начале молитвы) произносится только на арабском языке и включает в себя семь свидетельств:

Аллаху акбар (الله أكبر) – 4 раза. (Аллах велик)

Ашхаду ан ля иляха илляллах (أشهد أن لا إله إلا الله) – 2 раза. (Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха)

Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах (أشهد أن محمداً رسول الله) – 2 раза. (Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха)

Хайа 'аля – с – салях (هيا آلى سـ) – 2 раза. (Спешите на молитву)

Хайа 'аля – л – фалях (هيا آلى لـ) – 2 раза. (Спешите к спасению)

Хайа 'аля хайриль – 'амаль (هيا آلى خيرى) – 2 раза. (Спешите к благому делу)

Аллаху акбар (الله أكبر) – 2 раза. (Аллах велик)

В шиитских мечетях после фразы о признании Мухаммеда посланником Аллаха, добавляется: «Ашхаду анна 'Алийан валийуллах» (أشهد أن على ولى الله) – 2 раза. (Свидетельствую, что Али – Вали (признание преемства Али духовной и светской власти после Мухаммеда) Аллаха). Икамат включает в себя все те же возглашения плюс еще одно – кад камати – с – салях (قَدْ كَامَتِ سـ) – 2 раза. (Совершается молитва).

Для лучшего воздействия на верующих шариат требует, чтобы муэдзин имел приятный голос, что на деле происходит не всегда. «У иранского поэта Саади есть забавный рассказ: «Один человек добровольно возглашал призыв к молитве в мечети Санджара, но так скверно, что вызывал у слушателей отвращение. Владельцем мечети был один справедливый и великодушный эмир, который не хотел его обижать. Сказал он ему: «О доблестный муж, у этой мечети есть свои старые муэдзины, и каждому из них я назначил пять динаров в месяц. Но я отдам тебе десять динаров, если уйдешь в другое место».

На этом они сговорились, и он ушел. Спустя некоторое время он встретил эмира на дороге и сказал ему: «О повелитель, ты поступил со мной несправедливо, выпроводив меня за десять динаров из той обители, ибо там, куда я пошел, мне предлагают двадцать динаров, чтобы я ушел в другое место, но я не соглашаюсь». Эмир покатился со смеху и сказал: «Ни в коем случае не бери, они согласятся и на пятьдесят!"»⁸⁷.

3) Направление молитвы

Огромное значение в молитвенной практике мусульман отдается направлению, в котором нужно молиться (кибла). «Аллах возвеличил Каабу, сделав ее Киблой, в сторону которой мусульманам нужно обращаться во время молитвы» (К.2:158). Именно мекканская кааба (главная мусульманская святыня – святилище с черным камнем) является направлением поклонения для мусульман. По исламским представлениям, кибла является эмблемой ислама и символом единобожия и объединения всех мусульман, а соблюдение ее служит признаком того, что верующий помнит о Боге. Ввиду этого «правоверному» рекомендуется не только во время молитвы, но и в повседневной жизни, когда он сидит, лежит или спит, обращаться в направлении каабы. «Мы обращаем тебя к Кибле, которой ты будешь доволен. Поверни же свое лицо в сторону Запретной мечети! И, верующие, где бы вы ни были, обращайтесь ваши лица в ее сторону!» (К.2:144) Согласно шариату, животных, мясо которых пойдет в пищу, при закалывании необходимо поворачивать головой к каабе. Захоронение мусульман происходит также с соблюдением киблы. Считается предосудительным отправлением естественной нужды лицом или спиной к каабе. Ради интереса, ниже мы приведем несколько положений, имеющих отношение к нашему вопросу из «Указаний к опорожнению (мочеиспускание и выход каловых масс)».

Положение 59

Во время опорожнения не следует располагаться спиной или передней частью тела, то есть животом и грудью, в направлении Мекки.

Положение 60

Недостаточно во время опорожнения располагаться лицом или спиной в направлении Мекки, разворачивая в сторону гениталии. Если же передняя или задняя часть тела не будут обращены на Мекку, то осторожность необходимо проявить в

том, чтобы и гениталии не смотрели передней или задней частью на Мекку.

Положение 61

Не предосудительно располагаться лицом или спиной к Мекке во время очищения мест выхода мочи и кала. Однако, если во время дополнительного очищения (истибра') из канала появится моча, то в этом состоянии находиться лицом или спиной к Мекке запрещено.

Положение 62

Если для того, чтобы укрыться от глаз постороннего, вынуждают сесть лицом или спиной к Мекке, то следует сесть лицом или спиной к Мекке. Также если по другим причинам вынуждают сесть лицом или спиной к Мекке, то это не воспрещается.

Положение 63

Необходимую предосторожность следует соблюсти в том, чтобы не усаживать дитя лицом или спиной к Мекке во время опорожнения. Однако, если сам ребенок сел так, то нет необходимости его удерживать. (Из статьи «Ислам. Женское обрезание и терроризм». А.Хисматулин. 1999г.)

Примечательно, что первоначально Мухаммед не связывал молитвенной практики с конкретной стороной направления. Но после бесовского видения, в котором ему было показано, как он из несуществующего Иерусалимского храма возносится на небо, Мухаммед установил поклонение в сторону Иерусалима. Однако главной причиной было все – таки не это обстоятельство, а расчетливая лесть Мухаммеда иудейским племенам. В то время положение его общины было плачевно, и он хотел этим тактическим маневром склонить на свою сторону иудеев, которые к тому же поначалу поддержали пришельцев из – за их ненависти к мекканской верхушке. Мекканские купцы давно конкурировали с купцами Медины, поэтому последние надеялись, объединившись с Мухаммедом, одолеть конкурентов – корейшитов. Но Мухаммед уже скоро разочаровался в своих расчетах и порвал всякие отношения с иудеями, которых он впоследствии частью уничтожил, частью рассеял. Через некоторое время после этого, конечно же,

пришло и необходимое «откровение»: «Мы видим, как ты (о Мухаммад!) обращал свое лицо к небу, надеясь, что Аллах ниспослет тебе Откровение, внушая тебе обратиться в сторону Каабы вместо Иерусалима: ведь ты любишь Каабу... Кибла, к которой Мы обратили тебя, – твоя Кибла и Кибла твоей общины» (N.2:144,148). Таким образом, было изменено направление поклонения, оставшееся в этом виде до сего дня. Мусульмане предполагают, что это произошло примерно через 17 месяцев после хиджры (622г. – бегство Мухаммеда из Мекки в Медину).

Шариат предписывает строгое соблюдение направления поклонения. Однако не всегда бывает возможно определить киблу. Если мусульманин не знает место нахождения Мекки, рекомендуется определить это по ближайшей мечети или мусульманской могиле, которые всегда должны быть обращены в сторону священного для мусульман города. Если указанных ориентиров поблизости нет, то достаточно свидетельства двух единоверцев мужского пола о месте нахождении каабы. Если же и «правоверных» нигде в округе не видно, мусульманину разрешается, преодолев брезгливость, воспользоваться услугой «неверного» (кяфира) и с помощью современных приборов определить – таки киблу. Если же мусульманин находится в месте, где нет ни людей, ни мечетей, ни могил, шариат заповедует страховочный вариант – молиться на все четыре стороны света: «И восток, и запад, и вся земля – все принадлежит Аллаху» (K.2:115). В этом случае уж точно не прогадаешь. Однако, если мусульманин уверен, что кибла находится в одном из двух направлений, то достаточно молиться на эти две стороны. Если же совершенно нет ни возможности, ни времени, ни желания определять киблу, то «правоверным» предписывается уже беспроегрышный вариант – совершать молитву, двигаясь по кругу. Либо, повернувшись в любую сторону, внушить себе, что именно это и есть кибла. Если человек совершает молитву на движущейся поверхности, в результате чего кибла постоянно меняется, то ему рекомендуется по возможности поворачиваться в сторону

изменяющегося направления киблы. При этом в момент изменения направления он не должен ничего произносить.

Если посторонние засвидетельствуют нарушение молящимся направления поклонения, его молитва считается недействительной. Если после совершения молитвы человек поймет, что кибла не была соблюдена и время совершения этой молитвы еще не истекло (например, солнце еще не село), он должен совершить молитву заново. Но если он это поймет уже после истечения времени этой молитвы (солнце уже зашло), повторное совершение молитвенного правила не требуется. Молитва также не засчитывается, если молящийся случайно или специально повернется всем телом в сторону от киблы, так что ее не будет ни справа, ни слева. Молитва считается недействительной, даже если все тело было повернуто в сторону Мекки, и только одна голова молящегося была обращена назад так, что он видел то, что находится сзади него.

4) Одежда

Приступая к молитве, необходимо в определенной мере прикрыть свое тело в соответствии с шариатом. Естественно, нарушение формы одежды для молитвы делает ее недействительной. По шариату мужчинам запрещено носить женскую одежду, а женщинам мужскую. Для мужчин считается достаточным прикрыть срамные части тела (аурат), т.е. быть одетым как минимум от пояса до колен. Женщины должны быть облачены полностью, за исключением лица, кистей рук и ступней ног. Также допускается молиться, будучи полностью укутанным, кроме лба.

Что касается одежды, то и она должна отвечать определенным требованиям. Во – первых, не должна быть наджисом (нечистой), т.е. должна быть чистой. Во – вторых, должна быть дозволенной шариатом, т.е. не должна быть ворованной или узурпированной. В – третьих, не должна быть изготовлена из мертвечины. (Запрещается иметь одежду из шкуры животного, зарезанного не по шариату, т.е. не во имя Аллаха, даже если это всего лишь ремень). Не должна быть из шкуры хищников или животных, чье мясо запрещено шариатом в употребление, например, свинья, собака, лиса, леопард. В – четвертых, запрещено иметь одежду из чистого шелка или золототканой парчи. Хотя в обычное время женщинам разрешается носить такую одежду. В исламе считается недопустимым прикосновение шелка к телу человека. Поэтому запрещается иметь шелковое нижнее белье или подкладку одежды, сделанную из шелка. Носить в кармане шелковый платок не запрещается. Мужчине – мусульманину запрещается носить золотые предметы и украшения (цепочки, перстни, часы, оправы очков и т.д.), но женщине это не запрещено. Если же человек не имеет другой одежды кроме шелковой, он должен совершить молитву обнаженным, закрыв срамные части тела листьями или травой, либо замазать их глиной. Если же поблизости нет ни травы ни глины, то необходимо молиться в сидячем положении закрыв срамные (аурат) части тела руками

либо коленями. Также запрещается устремлять срамные места в направлении Мекки. Раньше также запрещалось носить европейскую одежду, но сейчас, благодаря фетвам (юридическим постановлениям) исламских богословов (напр. шейха Мухаммеда Абдо), этот запрет фактически снят.

Если мусульманин имеет две одежды, одна из которых считается чистой, но он не знает, какая из них, то должен совершить молитву в обеих одеждах по очереди (т.е. два раза). Если на одежду попала и не успела засохнуть слюна или кровь собаки, кошки или другого животного, или же кровь безбожника, который, по шариату, считается нечистым, молитва, совершенная в этой одежде, будет недействительной. Также если молитва совершается в одежде, купленной на деньги из которых не заплачен закят (обязательный налог на бедных – К.9:60) или хумс (1/5 часть военных трофеев), она также будет считаться недействительной. Если «правовверный» не знает, из какой кожи сшита одежда, или если пуговица сделана из кости запретного животного, в такой одежде молиться не рекомендуется. Одобряется одежда белого цвета, но порицается одежда черного цвета. Допускается совершение молитв в меховой одежде, но молиться в одежде из беличьего меха запрещается. Также запрещается иметь одежду с изображениями живых существ. Молитва в такой одежде признается недействительной.

На лицо невероятная суеверная зависимость от внешних факторов. Примечательно в этом контексте указание святителя Игнатия Брянчанинова: «Обрати все внимание на Евангельские Заповеди, ими неси себя в жертву живую, благоугодную Богу. В наружных действиях, не имеющих никакого влияния на душу, как, например, в перемене одежды и тому подобных, будь решительно свободен»⁸⁸.

5) Условия

Место, на котором мусульманин выполняет молитву, должно быть удобным для ее совершения. Оно должно быть дозволенным, не узурпированным, не должно находиться в движении, иначе в случае нечаянной тряски или качки нарушится молитвенное положение тела, из-за чего молитва станет недействительной. Тем не менее, шариат позволяет молиться в поезде, самолете, корабле, сохраняя при этом повышенную осторожность. Молиться в этих случаях рекомендуется молча, дабы не было нарушено правильное произнесение молитвенных слов. Шариат запрещает молиться в следующих местах: в бане, в месте добычи соли, перед открытой дверью, на улице, на площади, перед огнем, светильником, на кухне и в столовой, а также в местах, где имеется печь. Запрещается молиться в местах, где совершается грех: распивают спиртные напитки, играют в азартные игры, злословят и т.д. Во избежание идолопоклонства также запрещается молиться перед человеком, перед статуями, перед изображением живых существ (фотографии и рисунки человека или животных и т.п.), на тропинке, где проходят люди, перед толпой, а также на могиле, между могил и вообще на кладбище. Даже внутри самой каабы не рекомендуется молиться. Если в помещении, в котором проходит молитва, имеются изображения живых существ или зеркало, их обязательно необходимо прикрыть. Молиться перед зеркалом, в котором отражается фигура самого молящегося, также считается идолопоклонством. Хотя сами мусульмане признают, что этот запрет не всегда строго соблюдается. Например, в Египте ходят открытки – сувениры с изображением людей, молящихся напротив сфинкса или пирамид. Если человек совершает молитву во дворе, где ходят люди, необходимо положить перед собой палку или протянуть веревку. Можно предположить, что люди, изображенные на этих открытках, на время молитвы оградилась от сфинкса какой –нибудь пальмовой тростью или веревкой.

Потолок в помещении должен быть достаточным, чтобы можно было без труда выпрямиться в полный рост. Место, где молящийся касается лбом пола, должно быть чистым и не должно отклоняться от места соприкосновения рук вверх или вниз на расстояние больше четырех пальцев. Если вдруг пол стал нечистым (наджис), то, по крайней мере, он не должен быть настолько влажным или грязным, чтобы мог испачкать одежду молящегося. В случае коллективной молитвы мужчин и женщин, последние обязательно находятся позади мужчин.

Заранее выбранное молитвенное место должно быть таким, чтобы человек мог совершить на нем всю молитву от начала и до конца. Запрещается выполнять молитву в местах, прочность конструкции которых сомнительна, например, под навесом, который может обрушиться, или в палатке, которая может упасть. Шариат не позволяет молиться в месте, где производятся музыкальные инструменты. Также молитва аннулируется, если в помещении, в котором она выполнялась, совершился половой акт. Если человек совершает молитву верхом на лошади и при этом седло и подковы лошади не принадлежат этому человеку, например, взяты им в займы, молитва его считается недействительной. Если мусульмане совместно обладают какой – нибудь собственностью, землей или участком, то молитва на этом месте кого – то из компаньонов без разрешения других также недействительна. Если мусульманин приобрел дом на средства, из которых не был заплачен закят (ежегодный налог на бедняков) или хумс (1/5 военных трофеев), молиться в этом доме запрещается. Запрещается молиться на узурпированном месте, ковре, тахте и т.д. Запрещается молиться на коврике с надписью «Аллах», а также напротив могил пророков, а у шиитов – могил имамов. Слово «запрещается» везде означает, что молитва, совершённая в запретных (харам) условиях, аннулируется, и намаз считается несовершённым. А мусульманин, не выполняющий обязательные (фард) предписания шариата, чем по преимуществу является молитва, приравнивается в классическом ортодоксальном исламе к «неверному» (кяфир).

6) Содержание

Все молитвенные действия разделяются на обязательные и желательные. Обязательных действий или составляющих (аспектов) молитвы существует 11:

Намерение (нийат)

Произнесение формулы восхваления «Аллаху акбар» – Аллах велик (такбират аль – ихрам)

Положение стоя (киям)

Поясной поклон (руку')

Земной поклон (суджуд)

Чтение (кираат)

Упоминание (зикр)

Свидетельство (ташаххуд)

Приветствие (таслим)

10. Порядок (тартиб)

11. Непрерывность (мувалат)

Эти составляющие молитвы делятся на рукны и не рукны. Рукны – это те части молитвы, невыполнение которых, как случайное, так и намеренное, делает молитву недействительной. Например, если специально увеличить количество рукнов, то молитва аннулируется. Если нечаянно добавить количество поклонов в одном ракате (два поклона и более), молитва будет считаться недействительной. Но один лишний поклон не обесценивает молитву.

Не рукны – это тоже обязательные предписания, увеличение или сокращение которых по забывчивости не обесценивает молитву. Однако намеренное искажение количества не рукнов делает молитву недействительной.

Для начала приступающий к молитве должен иметь намерение (нийат) совершить ее. Он должен знать какую молитву собирается совершить. Молитва обязательно должна быть совершена ради Аллаха искренно, без лицемерия и притворства. Если будет иметь место притворство, молитва не засчитывается. Намерение может быть как высказанным вслух, так и невысказанным.

Все молитвы в исламе начинаются с такбира, т.е. с славословия – Аллаху акбар (Аллах велик). Эти слова должны быть произнесены четко, негромко и обязательно на арабском языке. При этом считается желательным поднимать руки до уровня ушей и касаться мочек. Если молящийся немой или глухонемой, он должен выразить это каким –нибудь понятным жестом, желательно с движением языка.

Молящийся должен обязательно соблюдать положение стоя (киям) «...стойте перед Аллахом благоговейно... выстаивайте молитву» (К.2:238,239). Чтение такбира и кираата (чтения сур) совершается только в этом положении. Если молящийся забудет совершить поясной поклон и после чтения захочет совершить земной поклон, но перед суджудом (земным поклоном) вспомнит о пропущенном поясном поклоне, то он обязан полностью выпрямиться, затем совершить поясной поклон, а уже потом совершить земные поклоны. После совершения поясного поклона (руку') обязательно необходимо выпрямиться и только после этого класть земной (суджуд). Если молящийся специально не выпрямится, его молитва не засчитывается. При стоянии прямо шариат непременно заповедует соприкосновение с землей двумя ногами. Но при этом допускается положение «вольно», т.е. вес тела может быть перенесен только на одну ногу. Для безнадежно немощных допускается молиться в положении сидя и даже лежа (К.3:191; 10:12).

Чтение (кираат) подразумевает под собой прочтение сур Корана. При совершении первого и второго ракатов в ежедневных молитвах, вначале читается первая сура Корана «Аль – Фатиха» (Открывающая книгу), а за ней полностью любая другая.

Сура Аль – Фатиха

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)

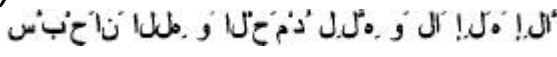
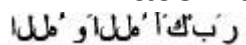
Кириллическая транслитерация:

Бисмилляхир – рахманир – рахим. Альхамду лилляхи раббилъ – а'лямин. Ар – рахмани – р – рахим. Малики йауми – д – дин. Иййака на'буду ва иййака наста'ин. Ихдина – с – сираталь мустаким. Сираталь – лязина ан'амта аляйхим гайрил – магдуби алайхим ва ля – д – даллин.

Перевод суры «Аль – Фатиха»

1) Во имя Аллаха Всемиловитейшего, Милосердного. 2) Хвала [принадлежит] лишь Аллаху, Господу миров, 3) Всемиловитейшему, Милосердному! 4) Властителю Дня Суда! 5) [Лишь] Тебе мы поклоняемся и [только] Тебя просим о помощи. 6) Веди нас путем прямым. 7) Путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, что вызвали Твой гнев, и не заблудших.

При совершении третьего и четвертого ракатов молитвы необходимо читать только суру «Аль – Фатиха» или один раз прочесть «тасбихат – арба'а» (четырёхкратное, но лучше трехкратное прославление Аллаха)

«Тасбихат – арба'а»

Кириллическая транслитерация: «Субханаллахи валь – хамду лилляхи ва ля иляха илляллаху валлаху акбар».

Перевод: «Свят Аллах, Хвала Аллаху, и нет бога, кроме Аллаха, Аллах Велик».

Сура «Фатиха» и тасбихат должны читаться тихо. Также при чтении полуденной (зухр) и послеполуденной (аср) молитв кираат (чтение сур) в первом и втором ракатах тоже читаются тихо. Что касается мужчин, то при совершении утренней (субх), вечерней (магриб) и ночной (аль – иша) молитв чтение суры «Аль – Фатиха» и второй любой суры, обязательно должно быть громким. Если во время чтения сур молящийся (кираатчик – чтец) поймет, что допустил какую – то ошибку, например, тихое чтение вместо громкого, то читать суры заново необязательно. Женщинам же повелевается читать их так, чтобы их голос ни в коем случае не был слышан постороннему мужчине.

Вообще утренняя, вечерняя и ночная молитвы должны читаться громко, а полуденная и послеполуденная тихо. Если молящийся нарочно перепутает эти требования, его молитва

считается недействительной, но случайная перетасовка требований не аннулирует молитву. «Когда ты (о Мухаммад!) читаешь Коран во время молитвы, не читай громко, чтобы многобожники тебя не слышали и, следовательно, не ругали, и не вредили тебе, но и не надо шептать его, чтобы верующие могли тебя хорошо слышать. Держись среднего пути» (К.17:110).

Обе суры – «Аль – Фатиха» и любая другая должны быть выучены наизусть и читаться по памяти. Если человек не в состоянии выучить всю первую суру Корана, то должен знать хотя бы какое – то количество ее аятов. Если аятов очень мало, к ним необходимо добавить любые аяты из Корана, которые он знает. Если же он не знает больше никаких аятов, то к аятам первой суры добавляется тасбихат (прославление Аллаха – Свят Аллах, хвала Аллаху... и т.д.) Если же человек совершенно ничего не может выучить, то допускается чтение сур по книге, или по любым писанным пособиям, или же заповедуется участие в общественной молитве.

После чтения сур (кираат) молящийся должен совершить поясной поклон (руку') и произнести зикр (упоминание). Для этого необходимо из положения стоя наклониться так, чтобы пальцы рук касались колен, и произнести: **هَلِّلَا نَا حُبُّسْ** «субханаллах» (пречист Аллах). Этот зикр произносится не менее трех раз. Или же можно произнести один раз: **هَذْمُ حَبْ وَ مِيْظَعَالَا يُّبَارَ نَا حُبُّسْ** «субхана раббияль 'азими ва бихамдих» (пречист мой Господь, Великий и Славный). Но лучшим считается произнесение обоих зикров. Зикр читается только тогда, когда поклон уже завершен и тело приняло неподвижное положение. Молитва равно считается недействительной, как в случае, если зикр был произнесен раньше или во время поклона (руку1), так и в случае, если поклон начнется до завершения зикра.

После поясного поклона полагается положить два земных поклона (суджуд). «Так падайте же ниц перед Аллахом, который ниспослал Коран людям...» (К.53:62); «Рабы Милостивого это – те, которые проводят ночи в поклонении Аллаху, падая ниц и многократно поминая Аллаха в своих молитвах» (К.25:64).

Существует указание Мухаммеда относительно правильности исполнения земного поклона. Дабы не уподобляться верблюду, который сперва встает на колени и после этого ложится на землю, Мухаммед предписывает сперва касаться земли ладонями и только после этого коленями. Положение, в котором находится человек лежа в земном поклоне, называется – саджда. При саджда молящийся с намерением покорности должен касаться земли лбом (при этом используется специальная плитка из прессованной глины – турбат), ладонями рук, коленями и кончиками больших пальцев ног. Также как и при поясном поклоне (руку'), после земного поклона в положении саджда произносится зикр. Либо не меньше трех раз читается: «субханаллах» (пречист Аллах), либо один раз читается: **«سُبْحَانَ رَبِّيَ أَعْلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مَّا خُبِّرْتُ»** «субхана раббияль а'ля ва бихамдих» (свят мой Господь, Всевышний и Славный), либо оба вместе, что признается лучшим. Все запреты о преждевременном произнесении зикра или выполнении поклона, касающиеся руку', относятся и к суджуд. Если зикр произнесен при движении тела или поклон полагается во время произнесения зикра, в обоих случаях молитва аннулируется и делается заново.

После первого земного поклона необходимо сесть и застыть без движения и только после этого класть второй суджуд. Молитва обесценивается, если при чтении зикра в положении саджда молящийся приподнимет одну из частей тела, касающихся земли. Но если будет приподнята одна из указанных частей (кроме лба) и сразу аккуратно поставлена на прежнее место, так что при этом не будет нарушено спокойствие тела, то молитва остается в силе. Лоб молящегося во время саджда должен соприкасаться с землей или с тем, что произрастает из земли, но не является съедобным. Запрещается совершение саджда (т.е. касание лбом и остальными частями тела) на то, что пригодно в пищу человеку и для изготовления одежды, а также на минералы: золото, серебро, агат, бирюзу и т.д. Совершать саджда на то, что пригодно в пищу скоту, например, сено, солому, листья – не запрещается. Самым лучшим считается совершать саджда на

землю, привезенную из священных мусульманских городов: Мекки, Неджефа, Кербелы. Если этой земли нет, то пойдет любая земля, если же никакой земли нет, то можно совершить суджуд на камень или сухое растение.

Если человек не может выполнить полноценный суджуд, то должен нагнуться настолько, насколько может, положив повыше соответственно и дощечку из глины (турбат). Если человек совершенно не может нагнуться, то ему разрешается молиться сидя, наклоня одну голову, при этом желательно глиняную дощечку (турбат) прикладывать ко лбу, имитируя тем самым земной поклон (суджуд).

Коран содержит четыре специальных аята, при чтении или слушании которых «правоверный» мусульманин обязан положить земной поклон. Вот эти аяты:

32 сура «Ас – Саджда» (Поклон) 15 аят – «Уверовали в Наши аяты лишь только те, которые при упоминании о них падают ниц, восхваляют Аллаха Всевышнего, Безупречного и отвергают от Него все, что не подобает Ему, не гордясь и не превозносясь, слушают эти аяты и следуют им».

41 сура «Аль – Фуссилат» (Разъяснены) 37 аят – «Из доказательств мощи Аллаха – ночь и день, солнце и луна. Не поклоняйтесь ни солнцу, ни луне. Ведь они – из знамений Аллаха, а поклоняйтесь, падая ниц, Аллаху Единому, который сотворил солнце и луну, ночь и день, если вы истинно Ему Единому поклоняетесь!»

53 сура «Ан – Наджм» (Звезда) 62 аят – «Так падайте же ниц перед Аллахом, который ниспослал Коран людям как руководство к прямому пути, и поклоняйтесь только Ему – Всемогуц Он и Велик!»

96 сура «Аль – 'Аляк» (Сгусток) 19 аят – «Пусть удержится этот заблудший и не повинуйся ему в том, что он запрещает тебе, а продолжай совершать молитвы и постоянно падать ниц перед своим Господом, приближаясь к Нему!»

Если по прочтении или звучании одного из этих аятов человек сразу не положил поклон, то должен сделать это как только вспомнит об этом. Аят, прозвучавший в записи (не по прямой трансляции), не обязывает к поклонению, но прямая

трансляция вышеприведенных аятов, например, по радио или через репродуктор, требует совершения суджуда. При этом произнесение зикра видится необязательным, хотя желательным.

Во время второго и последнего раката, при совершении обязательных молитв, после второго земного поклона молящийся должен сесть без движения и произнести «ташаххуд» (свидетельство):

نَا دَعُشَا وَهُلْ كَيْرَشْ آلْ مُذَحْ وَطَلَا إِلْ إِلْ نَا دَعُشَا
دُمَحْمَلَا وَدُمَحْمَلْ عِلْ صَمْهُلْ أَلْ لَوْسَرْ وَهُذْبَعْ أَدُمَحْمَلْ

Кириллическая транслитерация: «Агихаду анля иляха илляллаху вахдаху ля шарика ляху ва ашхаду анна Мухаммадан 'абдуху ва расулуху. Аллахумма салли 'аля Мухаммадин ва али Мухаммад».

(Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, Един Он, нет Ему сотоварища, и что Мухаммад Его раб и посланник. Боже! Благослови Мухаммада и род Мухаммада!)

Последнее, что должен сделать молящийся, это произнести «таслим» (приветствие):

هُتَاكَ رَبِّ وَطَلَا مُعْخَرْ وَبُيْزَلَا أَلْ كَيْلْ عِلْ مُأَلْ سَلَا

Кириллическая транслитерация: «Ас – салямун 'аляйк аийухан – набиййу ва рахматул – лахи ва баракатуху»

(Мир тебе, о Пророк, милость Аллаха и Его благословение)

نِيحِلْ أَصْلَا طَلَا دَابْعْ يَلْ عِلْ وَانْ يَلْ عِلْ مُأَلْ سَلَا

Кириллическая транслитерация: «Ас – салямун 'аляйна ва 'ала 'ибадилляхис – салихин»

(Мир нам и праведным рабам Аллаха)

هُتَاكَ رَبِّ وَطَلَا مُعْخَرْ وَبُيْزَلَا أَلْ كَيْلْ عِلْ مُأَلْ سَلَا

Кириллическая транслитерация: «Ас – салямун 'аляйкум ва рахматуллахи ва баракатух» (Мир вам, милость Аллаха и Его благодать).

Приветствие (таслим) произносится на последнем ракате молитвы после произнесения свидетельства (ташаххуд). На этом молитва заканчивается.

Таким образом, целостная конструкция мусульманского молитвенного правила выглядит следующим образом: после своего утверждения в намерении (нийат) чистосердечно

помолиться, человек произносит «такбират аль – ихрам» (Аллаху акбар), потом чтение сур (кираат), поясной поклон (руку'), земной поклон (суджуд), во втором ракате после суджуда чтение ташаххуда (свидетельства) и в последнем ракате после ташаххуда произносится приветствие (таслим). Эта четкая градация в действиях называется «тартиб» (порядок) и должна быть строго соблюдена.

После прочтения приветствий (таслим) «правоверному» рекомендуется заняться чтением желательных молитв, т.н. такибат. Существует несколько видов чинопоследований такибат. К числу наиболее рекомендованных вариантов относится тасбих (правило по четкам) Фатимы, дочери Мухаммеда. Оно состоит из: 34 раз «Аллаху акбар», 33 раз «Аль – хамду лиллях» (слава Аллаху) и 33 раз «Субханаллах» (пречист Аллах). Также, желательно после каждой молитвы читать аят аль – Курси (255 аят 2 суры Аль – Бакара (Корова)) Корана:

مُؤْمِنَ آلِ وَهَّابٍ مُّؤْتِي قَالٍ حَٰلٍ وَهُوَ إِلَهٌ إِلَهٌ لِّلْطَّلَا
هَذَنَ عَفْشِي يَذَلَّ اذْنَمَ ضُرَّالْا يَفْ اَمَ وَتَاوَمَّ سَلَا يَفْ اَمَ هَلْ
نَوَظِيحُيْ اَلْ وَهُوَ هَلْ اَمَ وَهُوَ يَذِي اَنْ يَبْ اَمَ مَلْعَ يَ هَذَا اَلْ
وَتَاوَمَّ سَلَا هُوَ يَسْرُكْ عَسَ وَهَاشْ اَمَبْ اَلْ هَمَلْعَ نَمَ هُوَ شَبْ
مِيْظَعَالْا يَلْعَالْا وَهُوَ اَمَ هُوَ ظَفَحْ هُوَ ذُوِي اَلْ وَضُرَّالْا

Кириллическая транслитерация: Аллаху ля иляха илля хуваль хаййуль кайум ля та'хузуху синатун ва ля наумун ляху ма фис самавати ва ма филь ард манн заллязи йашфа'у 'индаху илля биизнихи йа'ляму ма байна айдихим ва ма хальфахум ва ля йухитуна бишай – им мин 'илмихи илля бима шаа васи'а курсийухус самавати вальарда ва ля йаудуху хифзухума ва хуваль 'алийуль 'азим.

«Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Вечно сущего. Не властны над Ним ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто заступится перед Ним, иначе как с его позволения? Он знает то, что есть [и было] и что [будет] после них, и они не постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает. Престол Его объемлет небеса и землю, Ему не в тягость их охрана, и Он – Всевышний, Великий!»

Так же желательно после каждой молитвы читать три последние суры Корана (Аль – Ихляс (Искренность), Аль – Фаляк (Рассвет) и Ан – Нас (Люди)).

Практика употребления четок широко используется исламом (кроме уаххабитов, борцов за первоначальный ислам, выступающих против любых человеческих нововведений (бида)). Сам Мухаммед, по свидетельству Абдуллы ибн Гамра, совершал счет молитв по пальцам. Ввиду того, что Мухаммед не выставил запрета на четки, мусульмане считают их использование допустимым. По преданию Абд ар – Рахман ибн Сахр (Абу Хурейра) использовал в качестве четок веревку с тысячами узлов. Абу ад – Дард имел мешочек со счетными косточками для подсчета тасбиха. Хасану аль – Басри принадлежат такие слова: «...Я пользовался ими (четками) в начале своего пути и не хочу оставлять их в конце, мне нравится упоминать Аллаха сердцем, языком и руками...» (Без источника)

7) Имена Аллаха

Как правило, мусульманские четки состоят из 99 косточек по числу 99 имен Аллаха, которые насчитывают мусульмане. Перечисление этих имен или свойств Аллаха считается в исламе добродетелью и одним из способов приближения к нему: «У Аллаха много имен, отражающих Его прекрасные качества. Так зовите же Его, молитесь Ему, обращайтесь к Нему, называя Его этими прекрасными именами» (К.7:180). Иные исламские богословы, основываясь на некоторых хадисах, доводят количество этих имен до 1001, другие же до 4000.

Сами по себе эти имена или свойства Аллаха свидетельствуют о довольно высоком уровне представления о Божестве у их составителя. Вполне резонно допустить сомнение в том, что неграмотный Мухаммед сам мог подарить миру эти «прекрасные имена». Основатель ислама был хорошо знаком как с иудейством, так и с христианством, причем не только в его еретической форме. Он имел очень близкий контакт с абиссинскими христианами, «сношения с которыми имели очень важные последствия для Мухаммеда и его откровений... Обстоятельства жизни арабского пророка были таковы, что он должен был с ними (христианами) подружиться и заплатить за эту дружбу им такую дань в своих откровениях, от которой впоследствии сам отказался»⁸⁹. Вполне вероятно, что к числу таких последствий общения с христианской средой относится и появление этих имен.

Исламские богословы утверждают, что смысл каждого имени очень глубок, так что представляется проблематичным передать его вполне, а точное произнесение арабских имен Аллаха посредством кириллицы вообще невозможно. Тем не менее, в скобках мы будем приводить места Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, содержащие такие же или похожие по смыслу эпитеты, могущие лечь в основу мусульманской теории имен. Вот эти имена и приблизительное их значение:

Аллах (Ис. 46:9)

Единый – самое главное имя, указывающее на его божественную сущность, инаковую множественным вещам сотворенного мира. Коран начинается со слов: «Бисмилляхи Ррахі́мани, Ррахі́м» (здесь буква Х с палочкой читается мягче, чем просто Х в русском языке), что обычно переводят «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного». Исламские теологи подчеркивают, что важно правильно произносить это имя. Этим именем не называют больше никого. Последняя буква в слове «Аллах» произносится в соответствии с фонетикой арабского языка: арабский [ха] близок по произношению английскому, таджикскому или башкирскому «һ».

Ар – Рахмаану (Ис.34:6; Втор.4:31)

Всемиловитый, обладающий широчайшей милостью и благами. Милостивый на этом свете ко всем своим созданиям, как тем, кто достоин милости, так и к тем, кто не достоин ее (мусульманам и немусульманам). Этим именем не нарекают больше никого.

Ар – Рахииму (Иер.3:12; Пс.77:38)

Милостивый, всегда проявляющий милость, обладающий бесконечной милостью. Но на том свете проявляющий милость только к верным, покорным рабам своим, т.е. мусульманам.

Человек, познавший Аллаха посредством этих имен (Ар – Рахмаан и Ар – Рахиим), прилагает свои усилия на пути избавления заблудших и грешников от гнева Аллаха (посредством всех видов джихада – как вербальных, так и силовых), выводя их к его прощению и милости, которых можно сподобиться лишь приняв ислам и покорившись Аллаху.

Аль – Малик (Пс.46:8; 1Цар.12:12; Ис.33:22)

(араб. **الملك**) Царь, Владыка Дня Суда, тот единственный, которому принадлежит истинное царство.

Аллах самодостаточен в Своей сущности и абсолютно не нуждается ни в одном из своих творений, в то время как все они нуждаются в нем и находятся в его власти. Аллах – абсолютный владыка, у которого нет сотоварища, и никто не смеет давать ему указания. Он ни у кого не ищет помощи. Он одаряет из своих владений кого хочет и чем хочет. Он делает что хочет, творит что хочет и удерживает кого хочет.

Человек, познавший это имя Аллаха, овладевает своей душой и телом и не позволяет страстям, гневу или капризам завладеть ими, а подчиняет свой язык, взор и тело своему Влыдыке.

Аль – Куддус (Пс.98:9; Иез.39:7; Лев.11:45; 20:26)

(араб. **القدوس**) Святой – Чистейший, чистый от недостатков, от виновности, от всего недостойного; недоступный для интеллекта творений и чистый от того, что может вообразить человек.

Польза, которую раб получает, познав это имя, выражается в том, что он очищает, как ему кажется, свой разум от ложных представлений, свое сердце – от сомнений и болезней, злобы и ненависти, зависти и высокомерия, показухи, жадности и скупости – то есть всего, что относится к недостаткам человеческой души.

Ас – Салям (Еф.2:14; Лк.24:36; Ин.20:21)

(араб. **السلام**) Миротворящий, наделяющий миром и благополучием свои творения; тот, сущности которого не присущи недостатки, временность, исчезновение; тот, чья сущность лишена всех пороков, атрибуты – всех недостатков, а деяния – всякого зла.

Мусульманин, познавший это имя, избавляет свое сердце от всего, что оскорбляет достоинство Аллаха, веру в него и его шариат.

Аль – Мумин (Пс.40:4)

(араб. **الْمُؤْمِنُ**) Дух укрепляющий. Верный договору со своими рабами, спасающий от мучений своих покорных рабов (аулия); тот, от кого исходят безопасность и спокойствие посредством указания им на средства их достижения и преграждения им путей страха и вреда. Только он дарует безопасность, и спокойствие наступает только по его милости.

Аль – Мухаймин (Ис.52:12; 27:3; Пс.144:20)

(араб. **الْمُحِيطُ**) Охраняющий свои творения, контролирующий их, осуществляющий дела и блага созданий, устанавливающий им сроки, взявшийся охранять, содержать их.

Человек, познавший это имя Аллаха, благоговеет перед ним, не противится его воле, так как все уже предрешено, и ни

в коем случае не ослушивается его, поскольку это жестко карается шариатом.

Аль – Азиз (Пс.92:1; Еф.1:19)

(араб. **العزيز**) Могучий, тот, у кого особое величие, непобедимый, сильнейший, одерживающий победу над всеми, величайший; существование, сходное с его существованием, абсолютно невозможно.

Аль – Джаббар (Пс.105:2; Рим.9:22)

(араб. **الجاب**) Могуущественный, мудрость которого охватывает все; по воле которого происходит все, воля которого не остается неосуществленной, тот, воле которого подчинены абсолютно все творения, однако сам он не подчиняется ничьей воле и никто не в состоянии выйти из – под его власти.

Аль – Мутакаббир (Быт.14:20)

(араб. **المكبر**) Всевышний, трансцендентный, превосходящий все творения; тот, который выше сыфатов (атрибуты, качества) творений. Тот, кто находит все свои создания ничтожными по сравнению со своей сущностью, ибо гордости не достоин никто, кроме него. Его гордость проявляется в том, что он не позволяет никому претендовать на сотворение и оспаривать его повеления, власть и волеизъявление.

Мусульманин, познавший это имя Аллаха, не проявляет жестокости и высокомерия к созданиям Аллаха, ибо жестокость – это насилие и несправедливость, а высокомерие – это самовозвеличивание, презрение к другим и посягательство на их права. Жестокость не должна относиться к качествам рабов Аллаха. Они обязаны подчиняться и покоряться своему властителю.

Аль – Халик (Исх.15:11; Иер.10:16)

(араб. **الخالق**) Творец; тот, кто творит по-настоящему, без примера и прообраза и предопределяет судьбу для созданий; тот, кто создает что хочет из ничего; тот, кто предопределил меру всех созданий еще до их существования и наделил их качествами, необходимыми для существования.

Аль – Бари (Ис.45:11)

(араб. **الخالق**) Создатель; тот, кто по своему могуществу сотворил все сущее; он – творец, который создал все из небытия по своему предопределению. Для этого ему не надо прилагать каких-либо усилий; Он говорит чему – либо: «Будь!» – и оно сбывается.

Познавший это имя не поклоняется никому, кроме своего создателя, обращается только к нему, ищет помощи только у него и просит то, в чем нуждается, только у него.

Аль – Мусаввир (Ин.1:1; 1Кор.1:24)

(араб. **الروصف**) Логос, Ум, София – источник смыслов и форм; тот, кто придает формы и образы творениям; тот, кто дал каждому творению свою неповторимую, отличную от других таких же творений форму и рисунок.

Аль – Гаффар (Исх.34:7; Чис.14:18)

(араб. **الرافغ**) Прощающий; тот, кто является единственным прощающим и утаивающим грехи творений, прощающим и на этом и на том свете. Он обещал тем, кто обращается к нему, искренне каюсь о совершённом, заменить их грехи на благие деяния.

Человек, познавший это имя Аллаха, скрывает у себя, но не искоренят все порочное и скверное и покрывает пороки других творений (как правило, единоверцев), обращаясь к ним с прощением и снисхождением.

Аль – Каххар (Ин.20:28)

(араб. **الاقول**) Господь; тот, кто своим могуществом укрощает творения и заставляет делать то, что хочет, независимо от того, желают этого или не желают творения. То есть абсолютный деспот, не учитывающий свободной воли своих творений.

Аль – Ваххаб (Еккл.5:18)

(араб. **الامول**) Дарующий; тот, кто бескорыстно дарует блага рабам своим; тот, кто, не дожидаясь просьбы, дарует необходимое; тот, кто одаряет все свои создания, не желая возмещения и не преследуя корыстных целей. Подобным качеством не обладает никто, кроме Аллаха.

Мусульманин, познавший это имя Аллаха, целиком посвящает себя служению ему, не стремясь при этом ни к чему, кроме его довольства. Он совершает все свои деяния только

ради него и бескорыстно одаряет нуждающихся (единоверцев или тех, кого можно расположить к своей вере), не ожидая от них ни награды, ни благодарности.

Ар – Раззак (Еккл.6:2; 1Кор.12:4–10)

(араб. **قازر**) Бог – наделяющий средствами к существованию; тот, кто сотворил средства к существованию и наделил ими свои создания. Он наделил их дарами как осязаемыми, так и такими, как разум, знание и вера.

Польза же, которую получает человек, познавший это имя Аллаха, состоит в знании того, что никто, кроме Аллаха, не в состоянии даровать удел. Он не стремится получить удел Аллаха в том, что он запретил, а покорно терпит, взывает к нему и трудится для получения удела в дозволенном.

Аль – Фаттах (Отк.21:7)

(араб. **فاتح**) Победитель; тот, кто раскрывает скрытое, облегчает трудности, отводит их; тот, у кого ключи от сокровенных знаний и небесных благ.

Человек, познавший это имя Аллаха, помогает созданиям Аллаха (единоверцам) отвести вред и удалить зло (проистекающее от дьявола и немусульман) и стремится стать поводом для раскрытия перед ними врат небесных благ и веры.

Аль – Алим (Иер.15:15; Ин.16:30; 21:17; Иов.28:23)

(араб. **عليم**) Всезнающий; тот, кто знает все обо всем. Постигшие это имя, стремятся к знаниям.

Аль – Кабид (4Цар.17:20)

(араб. **ضيق**) Сужающий; тот, кто по своему справедливому порядку сужает (уменьшает) блага, кому хочет; удерживает сердца грешников и лишает их возможности познать его из – за их непокорности и высокомерия.

Мусульманин, познавший это имя Аллаха, удерживает свое сердце, свое тело и единоверцев от прегрешений, зла, порочных деяний и насилия, увещевая, предостерегая и устрашая их.

Аль – Басит (Ис.38:16; Иов.10:12; Ин.1:4; 10:28)

(араб. **طسابل**) Расстилающий; тот, кто доставляет созданиям жизнь, одарив их тела душами, и доставляет щедрый удел как слабым, так и богатым.

Польза же от познания этого имени Аллаха состоит в том, что человек обращает свое сердце и тело к добру (т.е. ко всему тому, что ислам и Мухаммед считают добром) и призывает к этому других людей путем проповеди и прельщения (!).

Аль – Хафид (Ис.23:9)

(араб. **اضفاخلا**) Унижающий всех тех, кто нечестив, кто восстал против шариата.

Ар – Рафи (Пс.146:6; Ис.1:2; 1Пар.17:18)

(араб. **اعفارا**) Возвышающий уверовавших, которые заняты богослужением. Удерживающий на высоте небо и облака.

Аль – Муизз (Пс.28:11; Ис.41:10)

(араб. **ازعلا**) Дающий силу, мощь, победу тому, кто хочет, возвышая его.

Аль – Музилл (2Пар.28:19)

(араб. **الذعلا**) Принижающий того, кого хочет, лишив его силы, мощи и победы.

Ас – Самиг (Иов.35:13)

(араб. **اعيسلا**) Всеслышащий; тот, кто слышит и самое утаенное, самое тихое; тот, для кого не существует невидимого среди видимого.

Аль – Басыыр (Ев.4:13)

(араб. **ازيصرلا**) Всевидящий; тот, кто видит открытое и скрытое, явное и тайное. Тот, кто объемлет своим видением даже самое мельчайшее.

Аль – Хакам (Соф.3:5; Иов.23:7; Иак.4:12)

(араб. **اكحل**) Судья; тот, кто судит созданных так, как пожелает; тот, кто различает истинное от ложного, тот, чье предопределение никто не в состоянии отвергнуть или избежать; чью мудрость никто не в состоянии оценить, понять. Судья, чье постановление никто не в силах отвергнуть и чьему решению никто не в силах воспрепятствовать.

Человек, познавший это имя Аллаха, осознает то, что он находится в абсолютной власти Аллаха и подчинен его воле. Раб Аллаха знает, что его религия – самая справедливая и самая мудрая, и поэтому он живет этой религией и ни в коем случае не противоречит ей, поскольку его религия строго карает противоречащих.

Аль – Адыль (Пс.98:4)

(араб. **العدل**) Справедливый; тот, у кого порядок, решения, дела справедливы; тот, кто сам не проявляет несправедливости и запретил это остальным. Дающий каждому по заслугам; тот, кто является источником наивысшей справедливости. Со своими врагами он обходится справедливо, а к своим покорным трепещущим рабам он милостив и милосерден.

Человек, познавший это имя Аллаха, поступает справедливо во всех своих деяниях, даже если встречается с врагами. Он никого не угнетает и не притесняет и не сеет порчи на земле, ибо он не противится предуготовлению Аллаха.

Ал – Латиф (Иер.33:14)

(араб. **اللطيف**) Добрый по отношению к своим рабам (мусульманам). Милостивый по отношению к ним, облегчающий им жизнь, содержащий их, милующий их.

Аль – Хабир (Дан.13:42; Есф.4:17)

(араб. **الخبير**) Сведущий, знающий тайное так же, как и явное, знающий как внешнее проявление, так и внутреннее содержание. Тот, для которого не существует тайного

Человек, познавший это имя Аллаха, бывает покорен ему, так как он лучше всех знает обо всех наших деяниях, как явных, так и скрытых. Достигнуть же этого можно только следуя его повелениям и искренне взывая к нему.

Аль – Халим (Ис.66:13; 49:15; 30:18)

(араб. **الرحيم**) Ласковый; тот, кто утаивает, прощает грехи, освобождает от мучений, проявивших послушание; тот, кто дает блага как проявившим покорность, так и послушавшимся мусульманам; тот, кто видит послушание своих повелений, однако им не овладевает гнев, и он не спешит с возмездием.

Человек, познавший это имя Аллаха, мягок и кроток в общении, не гневается и не поступает легкомысленно.

Аль – Азим (Пс.144:3; Ис.33:21)

(араб. **العزيز**) Величайший; величию которого нет начала и нет конца; высоте которого нет границ; тот, которому нет подобного.

Человек, познавший это имя Аллаха, возвеличивает его, унижается перед ним и не возвеличивает себя ни в собственных

глазах, ни перед кем-либо из его созданий.

Аль – Гафур (Мих.4:18)

(араб. **اروفعلا**) Всепрощающий; тот, кто прощает грехи своим рабам.

Аш – Шакур (Мф.15:36)

(араб. **اروكشلا**) Благодарный, воздающий большую награду своим рабам за их малое богослужение. Доводящий до совершенства слабые деяния.

Человек, познавший Аллаха посредством этого имени, благодарит его за блага в мирской жизни и использует их для достижения его довольства.

Аль – Али (Ис.33:5)

(араб. **اولعلا**) Высочайший, Высокочтимый; тот, высочество которого неограниченно высоко; тот, у кого нет равных, нет соперников, нет соратников и сотоварищей; тот, кто выше всего этого, тот, чья сущность, мощь и сила наивысочайшие.

Аль – Кабир (3Цар.8:27)

(араб. **اربيكلا**) Большой; тот, у которого в сифатах (атрибуты, свойства) и делах наличествует истинное величие; не нуждающийся ни в чем; тот, которого никто и ничто не может ослабить.

Аль – Хафиз (Плач.3:58; Пс.120:8; 35:7)

(араб. **اطوفحلا**) Охраняющий все сущее, включая наимельчайшие субстанции; тот, чье покровительство нескончаемо, бесконечно.

Аль – Муки (Пс.92:1; Быт.22:17; Ис.63:15; Еф.6:10)

(араб. **اتوقعلا**) Распоряжающийся всем необходимым для жизнеобеспечения. Доводящий это до своих созданий, определяющий его количество; дающий помощь; могущественный.

Аль – Хасиб (Ис.42:5)

(араб. **ابيسحلا**) Учитывающий все; достаточный для рабов своих; достаточный всякому, кто на него уповает. Он достаточен, чтобы в достижении благ и пропитания уповать только на него, и нет необходимости в ком – либо ином.

Тот, кто познал это имя, просит у него его достаточности и обходится только ею, после чего его не постигают волнение,

страх или беспокойство.

Аль – Джалиль (Втор.5:24; Иак.1:17)

(араб. **الجليل**) Величественный; тот, у кого истинное величие и все совершенные сифаты.

Аль – Карим (Пс.85:15)

(араб. **الكرام**) Щедрый; тот, у кого не уменьшаются блага, сколько бы ни дал. Тот, кто исполняет свои обещания и одаряет не только сполна, но и добавляет из своей милости даже тогда, когда исчерпываются все желания созданий.

Тот, кто познал Аллаха посредством этого имени, надеется и уповает только на него, который одаряет всех, кто его просит. Наибольшим же благодеянием Аллаха по отношению к земнородным является то, что он даровал им возможность познать его посредством его имен и прекрасных качеств.

Ар – Ракиб (Притч.24:12)

(араб. **الراقب**) Следящий за состоянием своих созданий. Знающий все их деяния. Фиксирующий все их деяния; тот, от контроля которого никто и ничто не уходит.

Аль – Муджиб (Иов.22:27; Пс.4:4)

(араб. **الجيبي**) Всеслышащий, отзывающийся на молитвы и просьбы. Он благодетельствует своего раба еще до того, как он к нему обратится, отвечает на его мольбу еще до того, как его постигнет нужда.

Тот, кто познал Всевышнего посредством этого имени, отвечает своим любимым, когда они его зовут, помогает просящим о помощи по мере своих возможностей.

Аль – Васи (Прем.1:7; Иер.23:24)

(араб. **الواسع**) Всеобъемлющий; тот, блага которого широки для созданий и милость которого велика для всякого сущего.

Аль – Хаким (Притч.3:19; Иез.28:6)

(араб. **الحكيم**) Мудрый; тот, кто все делает мудро; тот, у кого дела правильные. Тот, кто хорошо знает мудрое решение, predetermined им самим.

Аль – Вадуд (1Ин.4:8; Иер.31:3)

(араб. **أبول**) Любовь. Любящий своих рабов (мусульман) и любимый для сердец «аулия» («аулия» – мн. ч. от «вали» – праведный, преданный слуга). Однако любовь Аллаха распространяется далеко не на всех (в отличие от христианского Бога, Который «любит все существующее, и ничем не гнушается, что сотворил, ибо не создал бы, если бы что ненавидел» (Прем.Сол.11:25)), но только на тех, кто любит его: «Он – Прощающий... и Любящий – любит того, кто Его любил и повиновался» (К.85:14).

Аль – Маджид (Пс.101:17; 8:2; Исх.24:16;33:22)

(араб. **أجل**) Славный, наивысочайший по величию; тот, у кого добра много, кто дает щедро.

Аль – Баис (Иез.37:1–14; 1Кор.6:14)

(араб. **أعبل**) Воскрешающий создания в день Суда; тот, кто посылает к людям пророков, отправляет помощь рабам своим.

Аш – Шахид (Мал.2:14;Иов.16:19;Иер.29:23)

(араб. **أشعل**) Свидетель, зорко и бдительно следящий за миром. Слово «шахид» родственно понятию «шахада» – свидетельство. Он – свидетель происходящего, от которого не может утаиться ни одно событие, сколь малым и ничтожным оно ни было.

Аль – Хакк (Пс.85:15; Иер.10:10; Ин.14:6;17:17)

(араб. **أحلا**) Истина. Устанавливающий истинность истинного через свои калима (выражения); тот, кто устанавливает истинность своих праведников (вали).

Аль – Вакиль (Втор.32:12)

(араб. **أكلول**) Покровитель; тот, на кого следует полагаться. Достаточный для полагающихся только на него. Кто радуется надеющихся и полагающихся только на него.

Аль – Кауий (Мк.1:7; Лк.3:16)

(араб. **أقو**) Сильнейший; обладатель полной, совершенной мощи. Побеждающий, тот, который не проигрывает, у кого сила выше всякой другой силы.

Аль – Матин (Ис.60:16)

(араб. **أقو**) Прочный, Сильный. Не нуждающийся в средствах для осуществления своих решений, не нуждающийся в помощи.

Аль – Валаи (Ев.6:8; 9:15)

(араб. **المولود**) Поручитель; тот, кто благоприятствует подчинившимся, помогающий тем, кто любит их; укрощающий врагов; поручающийся за деяния созданий.

Аль – Хамид (Дан.3:45)

(араб. **الدي حملا**) Славный. Достойный всех похвал по причине своего совершенства; обладатель вечной славы.

Аль – Мухси (Притч.24:12)

(араб. **الدي ص حملا**) Считающий; тот, кто своими знаниями определяет границы для всего сущего; тот, от кого ничего не ускользает.

Аль – Мубди (Быт. 1:1)

(араб. **الدي بمل**) Начинаящий; тот, кто с самого начала, без примера и прообраза сотворил все сущее.

Аль – Муид (1Цар.2:6,7)

(араб. **الدي عمل**) Повторяющийся, придающий вселенной устойчивость. Возвращающий; тот, кто возвращает все живое в мертвое состояние, а затем на том свете оживляет их, возвращая к жизни.

Аль – Мухий (3Цар.17:21,22; Деян.2:24)

(араб. **الدي عمل**) Оживляющий; тот, кто творит жизнь, дает жизнь любой вещи, которой хочет.

Аль – Мумит (1Цар.2:6; 2Пар. 13:20)

(араб. **الدي عمل**) Умерщвляющий; тот, кто предписал смерть всем смертным; тот, кроме которого нет умерщвляющего; тот, кто укрощает рабов своих смертью когда хочет и как хочет.

Аль – Хай (Иер.10:10; Ис.57:15)

(араб. **الدي عمل**) Вечно живой; тот, жизни которого нет начала и нет конца; тот, кто всегда был живым и останется навечно живым; живой, неумирающий.

Аль – Кайюм (Ос.12:5; Быт.22:14)

(араб. **الدي عمل**) Сущий, Иегова, Самостоятельный, Независимый ни от кого и ни от чего, не нуждающийся ни в ком и ни в чем; тот, кто заботится обо всем; благодаря которому существует все сущее; тот, кто владеет знанием обо всем.

Аль – Ваджид (Еф.2:4)

(араб. **الغنى**) Богатый; тот, у которого все сущее, для которого отсутствует понятие «недостающее», «недостаточность»; тот, у которого сохраняются все дела, не пропадает ничего.

Аль – Мааджид (Иез.39:13; Ис.2:21)

(араб. **الجليل**) Славный; тот, у кого полное совершенство; тот, у кого прекрасное величие; чьи качества и дела велики и совершенны.

Аль – Ваахид (Втор.6:4)

(араб. **الوحيد**) Единый, Одинокый, (ср. таухид и вахдат ал – вуджуд), имя упомянутое в Коране (18:110). Нет никого кроме него и никого равного ему. Суфии, стремясь к постижению этого имени, пребывали в уединении.

Ас – Самад (Ис.40:28)

(араб. **المصدا**) – имя, упомянутое в Коране (112:2). Символизирует вечность и независимость Аллаха. Он тот, которому все подчиняются; тот, без чьего ведома не происходит ничего; тот, в ком нуждаются все, а сам он не нуждается ни в ком и ни в чем.

Аль – Кадир (Быт.17:1; Исх.6:3; Числ.24:4)

Всемогущий; тот, кто может сотворить из ничего и может уничтожить сущее; тот, кто может создать бытие из небытия и может превратить в небытие.

Аль – Муктадир (1Пар.29:11; Пс.105:2; Рим.9:22)

Могущественный; тот, кто устраивает дела для созданий наилучшим образом, так как никто этого не может.

Аль – Мукаддим (2Цар.7:18; Лк.1:58)

Выдвигающий вперед все то, что должно быть впереди; выдвигающий вперед достойных.

Аль – Муаххир (Пс.80:15; 106:12)

Отодвигающий назад все то, что должно быть позади; тот, кто отодвигает назад по своему разумению и по своей воле «неверных», нечестивцев, немусульман и всех тех, кто должен быть отодвинут назад (кто предопределен).

Аль – Авваль (Откр.22:23)

Альфа – Первый, Безначальный и Предвечный. Тот, кто предшествовал вселенной.

Аль – Ахир (Ис.44:6)

Омега – Последний; тот, кто останется после уничтожения всего сотворенного; тот, кому нет конца, вечно остающийся; тот, кто уничтожает все и после которого не будет ничего, кроме него.

Аз – Захир (Рим.1:20)

(араб. **زَلَّاط**) Явный и имманентный. Проявляющийся во множестве фактов, свидетельствующих о его существовании.

Аль – Батин (Исх.33:20; Ин.1:18)

Скрытый; тот, кто знает как явное, так и скрытое обо всем; тот, чьи признаки явственны, а сам на этом свете невидим.

Аль – Вали (Ис.40:10; Мф.7:29)

Правящий, Властвующий над всем сущим; тот, кто осуществляет все по своему желанию и мудрости и чьи решения осуществляются везде и всегда.

Аль – Мутаали (Ис.57:15)

Высочайший; тот, кто выше клеветнических измышлений, выше сомнений, возникающих у созданных.

Аль – Барр (2Пар.5:13; Пс.33:9; Кол.3:12)

Благостный; тот, кто делает добро для рабов своих, милостив для них. Дающий тем, кто просит, проявляя милость к ним; верный договору, обещанию для созданных.

Ат – Тавваб (Иез.18:23)

(араб. **تَوَّاب**) от арабского «тауба»: покаяние – возвращение) – имя, упомянутое в Коране (110:3). Принимающий покаяние слуг. Благоприятствующий им в покаянии, приводящий их к покаянию, отвечающий на мольбы и прощающий грехи покаявшихся.

Аль – Мунтаким (Втор.32:35; Иез.25:14)

Мстящий, Ломающий хребет ослушавшимся; мучающий нечестивцев, но только после оповещения и предупреждения, если не опомнились (К.6:47).

Аль – Афув (Чис.14:18; Мих.7:18)

Прощающий грешников; скрывающий вину; очищающий плохие деяния; чья милость широка.

Ар – Рауф (Зах.9:9)

Кроткий, мягкий, нежный, лишенный грубости, милостивый, принимающий покаяния грешников и наделяющий их своей

милостью и благами после их покаяния.

Малик уль – Мульки (Откр.17:14)

Царь царств; всевластный царь сущего царства; тот, кто делает то, что хочет; нет никого, кто бы мог игнорировать, отвести его решения; нет никого, кто мог бы не одобрять, критиковать, ставить под сомнение его решение.

Зуль – Джаляли Валь – Икрам (1Пар.29:11;Иов.13:11; Пс.144:3)

Обладатель особого величия и почета; обладатель высоты и совершенства. Достойный возвеличивания.

Аль – Мукситу (Зах.7:9)

Справедливый; тот, у кого все решения мудры и справедливы; мстящий притеснителям за притесненных; устанавливающий совершенный порядок (глобальный).Радующий притеснителя после того, как обрадовал притесненного и тот простил.

Аль – Джами (Кол.3:14; Откр.20:11–15)

Собирающий; тот, кто собрал все совершенства сущности, атрибутов (сыфатов) и дел; тот, кто собирает все творения; тот, кто собирает на том свете в местности арасат.

Аль – Гани (Рим.10:12)

Богатый, не нуждающийся ни в чем; самостоятельный; тот, в ком нуждаются все.

Аль – Мугни (3Цар.3:13; Втор.33:25)

Обогащающий, дающий блага слугам; тот, кто обогащает, кого хочет; достаточный для созданных.

Аль – Мани' (Быт.20:6; 2Фес.2:7)

Удерживающий; тот, кто не дает тому, кому не хочет дать, чтобы испытать его или чтобы удержать, защитить его от плохого.

Ад – Дар (Ис.30:13,14; Лк.6:49; Чис.14:18)

(араб. **راضدا**) Разрушитель, уничтожающий вселенную, стирающий царства и народы с лица Земли, насылающий эпидемии и стихийные бедствия, испытывающий грешников.

Ан – Нафи (Иер.31:3; Ис.62:4)

Благоволящий, Приносящий пользу тому, кому хочет, исходя из собственных решений; без чьего ведома никто не в состоянии

принести пользу.

Ан – Нури (1Ин.1:5; Ис.60:19)

Свет, Просвещающий; тот, кто осветил небеса и землю и наставляет созданных на истинный путь.

Аль – Хади (Ис.40:14; 48:17; Пс.24:8)

Ведущий верным путем; тот, кто истинными высказываниями наставляет созданных на истинный путь; тот, кто оповещает созданных об истинном пути.

Аль – Бади (Ис.40:13; Рим.11:34; Дан.4:32; Иов.36:23)

Изобретающий; тот, для которого нет равных, которому нет подобных ни в сущности, ни в сыфатах (атрибутах, качествах), ни в повелениях, ни в решениях.

Аль – Бакий (Втор.32:40)

Остающийся навечно; тот единственный, кто остается навечно; тот, кто не исчезает; тот, кто остается бесконечно, навсегда.

Аль – Варис (Зах.14:9)

Наследник всего сущего; тот, которому остается наследство всех его творений; тот, у кого остается вся власть после исчезновения творений; тот, кто наследует мир и все сущее в нем.

Ар – Рашид (Быт.24:56; Исх.33:13; Втор.8:2; 2Цар.22:33; Пс.31:8)

Направляющий на правильный путь; тот, кто дает счастье тому, кому хочет, направляя его на истинный путь; тот, кто отдаляет того, кого хочет (т.е. лишает счастья), по установленному им порядку (предопределению).

Ас – Сабур (2Пет.3:9,15; Сирах.40:21)

Терпеливый; тот, у кого велики кротость и терпение; тот, кто не спешит мстить ослушавшимся, кто отсрочивает наказание и не делает ничего раньше срока; тот, кто делает все в свое время.

Эти имена или качества Аллаха, во многом, действительно, имеют место быть, т.е. имеют реальное приложение к истинному Триединому Богу, поскольку, как было показано, действительно могли быть взяты именно из Священных книг Ветхого и Нового Заветов. А будучи позаимствованы из уже

имеющегося Божественного Откровения, они, естественно, и понятие о Боже несут довольно высокое, до которого сами арабы дойти бы не смогли. Но, к сожалению, переняв представления об истинном Боге (в основном ветхозаветные), ислам (Мухаммед) сознательно отверг новый завет Бога с человечеством (Иер.31:31), в результате чего так и остался на подготовительном ветхозаветном уровне жертв, омовений, многоженства, побивания камнями и т.д., добавив и от себя много человеческого и суеверного. Этим и объясняется отсутствие у арабского бога таких, например, имен, как «Отец» – «Только Ты – Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое: «Искупитель наш»» (Ис.63:16); также (Ис.64:7; Пс.88:27; Втор.32:6); или «Искупляющий» «Искупитель наш – Господь...» (Ис.47:4); также (Иер.50:34; Иов.19:25; 1Кол.1:14; Евр.9:12) или «Освещающий» «Я Господь освещающий вас» (Лев.20:8) также (Лев.21:8; 22:9,16; Фес.4:3). Так как освящение человека, по свидетельству прп. Симеона Нового Богослова, возможно лишь при православной вере, добродетельной жизни (т.е. жизни по этой православной вере) и, как следствие, дарах Всесвятого Духа. «Но если кто не имеет непогрешительной веры и добрых дел, на того никак невозможно низойти благодати Святого и поклоняемого Духа. Если же не внидет в такого человека благодать Св. Духа, чтобы обитать в нем явно, то такого никак не следует именовать духовным человеком. А тому, кто не соделался духовным, как можно быть святым?»⁹⁰. Хотя о каком – то абстрактном «приближении к Аллаху» посредством добрых дел, чтения Корана, произнесения его имен ислам все – таки говорит: «Я прошу только лишь любви к Аллаху и Его посланнику и приближения к Нему, Всевышнему, свершением добрых деяний...» (К.42:43) также (К.5:35; 9:99; 50:10–12; 96:19).

В исламе также существуют некоторые хадисы, достоверные с исламской точки зрения, повествующие о наличии у Мухаммеда некоторого молитвенного дерзновения к Аллаху. Вот, например, один из них. «Один слепой подошел к Пророку Ислама (ДБМ) и сказал: «Попроси у Аллаха для меня исцеление». Пророк (ДБАР) сказал: «Если хочешь, то я сделаю

за тебя дуа (моление, поклонение – авт.), а если хочешь, то я отложу, и это будет лучше». Слепой сказал: «Попроси у Аллаха за меня». Тогда Пророк (БДАР) приказал слепому, чтобы он совершил ритуальное омовение (вузу), и прочитал два раката намаза, и затем прочитал следующее дуа: «О Аллах! Я прошу у Тебя посредством Мухаммеда, Милостивого Пророка (БДАР). О Мухаммад! Я нуждаюсь я нуждаюсь в твоём посредничестве перед Аллахом. Я обращаюсь к тебе, удовлетвори мою просьбу! О Аллах, сделай его (то есть Пророка (БДАР)) моим заступником (в Судный День)"». («Муснад» Ахмад ибн Ханбал т.4 стр.138). Естественно, слепой в этой истории получил исцеление. Также передается, что когда Мухаммед услышал, как Савад ибн Карб читает сочиненную им же самим касыду (хвалебную оду), посвященную Мухаммеду, в которой «пророк» именуется приближенным посредником, то не запретил этого делать. (Ад – Дурар ас – суннийа, Сейид Ахмад ибн Зени Дахлан. С29).

Все эти «достоверные» исламские источники, апеллирующие лишь друг к другу, не внушают православному сознанию никакого доверия. Учитывая крайний дефицит чудес в исламе, а также указание самого Корана на то, что лишь один Коран является чудом Мухаммеда: «Мы даровали тебе Великий Коран, в котором – довод и чудо, поэтому ты силен» (К.15:87) (К.12:1; 17:87,90,95; 45:25,26), (таким чудом, в котором сомневался даже сам Мухаммед, так что Аллаху приходилось его убеждать: «Не будь, о пророк, в сомнении относительно Корана. Ведь он – истина, ниспосланная тебе от твоего Господа. В нем нет лжи» (К.11:17)), очень напрашивается мысль, что если какие – то чудеса и были, то явно не Божественного свойства. Исламское предание приписывает своему «пророку» свыше 3 тысяч чудес. Это чудеса типа: рассечения его груди ангелом, родимое пятно на его спине, сопровождение его облаком, вознесение на небеса, раскалывание на две части луны, разговор с ним жареного козленка, насыщение малым количеством воды и пищи тысяч людей, разные предсказания и т.д. Все эти бессмысленные арабские чудеса, которыми наделили Мухаммеда (вероятнее всего, задним числом) его

последователи, являются ничем иным, как запоздалой и нечестной попыткой мусульман наверстать в этом отношении великого Чудотворца Иисуса Христа, ветхозаветных пророков, а также многих христианских святых, уже 600 лет творивших чудеса до Мухаммеда. Какие чудеса могут творить исламские праведники (приближенные к Аллаху), включая Мухаммеда, если мусульмане и сами не уверены в их загробной участи. Подтверждением тому служит то, что к каждому имени любого пророка они неизменно прибавляют ритуальную фразу – «Да будет доволен им Аллах». Сам арабский «пророк» на просьбы типа: «Если бы, кроме Корана, было ниспослано Мухаммаду от Аллаха еще одно чудо, которое убедило бы нас в истинности его послания!», ограничивался туманными и многозначительными фразами вроде: «Ниспослание знамений – сокровенное, которое знает только Аллах. А если Коран не удовлетворит вас, то ждите, пока Аллах не рассудит нас, и я с вами буду ждать!»(К.10:20)

Отвергнув Боговоплощение, ислам одним ударом ятагана (Корана) отсек себе путь ко всем благам, которые оно принесло человечеству. И самое главное – это возможность богоуподобления, так как Бог стал человеком не для того, чтобы мы лишь верили, что Он Бог и человек, «но чтобы мы соделались общниками Божеского естества (2Пет.1:4), как и Он соделался общником человеческого естества...»⁹¹. Подобная мысль совершенно непостижима для ислама и считается великим ширком (аш – ширк аль – акбар) (уподобление кого – то Аллаху). В исламском представлении, люди не более чем покорные «рабы Аллаха и находятся в Его власти. Если Он пожелает, то умертвит вас, о люди, и приведет других» (К.4:133). И эта бесконечная пропасть между трансцендентным Богом и жалким человеком никогда не будет преодолена в исламе, пока Господь Иисус Христос (Бог, ставший человеком) остается в исламском сознании всего лишь пророком Исой ибн Марьям, покорным, «сотворенным из праха» (К.43:57) рабом Аллаха. Примечательно то, что признавая беспрецедентный и единственный в истории факт сверхъестественного рождения Иисуса Христа, которого не удостоился даже Мухаммед: «О

Мариам! Аллах избрал тебя матерью Исы. Он очистил тебя и предпочел тебя всем женщинам миров... у нее родится ребенок необычным способом» (К.3:42:47), «Аллах сделал Марйам матерью Исы без отца» (К.3:33,59), ислам не придает этому событию совершенно никакого значения, чем сводит на нет исключительность Его роли в истории человечества. Несмотря на принципиальное отличие неповторимых особенностей рождения и жизни Иисуса Христа, по сравнению с такими же особенностями жизни других пророков, и даже Мухаммеда – «печати пророков» (Иисус рожден сверхъестественно, без отца (К.21:91) – Мухаммед имеет и отца и мать; Иисус уже в младенчестве творит чудеса (К.3:49; 5:110) – Мухаммед по Корану не творит их вообще; Иисус признается безгрешным (...) – Мухаммед нет (К.80:1 – 10), все они лишаются всякого смысла и воспринимаются в исламе просто как характерные свойства посланнической миссии пророка Исы, также, как Коран является характерной особенностью миссии Мухаммеда. Это не случайный, но хитро спланированный тактический маневр. Так как, нивелируя исключительное и ярко выделенное на фоне других пророков историческое положение Иисуса Христа, ислам, естественно, лишает исключительной ценности и Откровение, принесенное Им – Новый Завет, который и воспринимается мусульманами, как ничем принципиально не отличающийся от Ветхого Завета. Это, в свою очередь, еще больше способствует отходу от принятия Богочеловечества и Исккупительной миссии Иисуса Христа, которая, по исламу, состоит в том, чтобы быть предтечей Мухаммеда – «печати пророков»: «И вспомни, как сказал Иса, сын Марйам: «О сыны Израила'.Я – посланник Аллаха к вам, подтверждающий истину того, что было ниспослано в Торе до меня и благовествующий о том, что после меня явится посланник, имя которому Ахмад"» (К.61:6). Это и подобные ему лжепророчества, дерзко вложенные мусульманами в уста Спасителя, как раз и считаются в исламе частью того неповрежденного откровения Аллаха, которое якобы не сохранилось у христиан.

В молитвенной практике ислама существует также традиция употребления молитв – просьб (кунут). В качестве кунут может

ی ف ا ن ی ا ا ن ب ا ر

رَأَيْنَا تَبَادُعَ أَنْقٍ وَ قُنْ سَحَبَةٍ خَالٍ يَفِ وَ قُنْ سَحَابٍ آتِيْنَا بِلَا

Кириллическая транслитерация: «Раббана, атина фиддунйа хасанатан ва филь – ахирати хасанатан ва кина ‘азабан – нар».

«Господь наш, даруй нам добро в ближайшей и в загробной жизни и защиты нас от наказания геенны».

8) Предопределение

Смысл присутствия молитв – просьб в молитвенной практике такой фаталистической религии, как ислам, представляется совершенно непонятным. Согласно исламскому вероучению, загробная участь человека заранее предопределяется Аллахом. Человеку еще до его рождения выдается список его будущих дел, под которым ему остается только молчаливо расписаться и покорно принять. «К вые каждого человека привязали птицу» (К.17:14), т.е. то, что предвещает она – судьбу. Арабы – язычники верили в рок, судьбу и определяли ее по полету птицы (ауспиции). Мухаммед не мог отрешиться от этих языческих предрассудков и решил вложить в уста Бога слова суеверно араба. «Правоверный» мусульманин смиренно ожидает того, что Аллаху заблагорассудится приготовить своему покорному рабу, будь то доброе, или дурное: «Нас в земном мире не постигнет ни доброе, ни дурное, кроме того, что Аллах предначертал нам. Мы смиренны перед Его предопределением» (К.9:51). При этом относительную свободу воли ислам все же признает за человеком: «Если бы твой Господь, о пророк, пожелал, то у людей была бы одна религия, и они повиновались бы Аллаху по своей природе, как ангелы, но Всевышний этого не пожелал, а дал им свободу выбора» (К.11:118), «Аллах пожелал..., чтобы вы обладали возможностью выбирать» (К.16:93). На первый взгляд, видится некое сходство коранических цитат с христианским учением о свободе воли. Но это не так. В исламе считается, что свой выбор человек делает из перечня вариантов, каждый из которых уже заранее предопределен Аллахом. То есть, человек сам избирает свой жизненный путь, будь то: жизнь – смерть, вера – неверие, свет – тьма, добро – зло, но все эти варианты уже предопределены Аллахом, или, что тоже самое, являются его волей. «Мы убегаем от предопределенного к предопределенному», – говорил Омар ибн Хаттаб.

Наилучшим образом это может продемонстрировать случай с Али. «Однажды хазрет Али (Да будет доволен им Всевышний Аллах!) отдыхал в тени стены, готовый вот – вот обрушиться. Внезапно он встал и перешел в тень другой, гораздо более надежной стены. Спутники тут же спросили его: «О Али! Ты избегаешь того, что тебе уготовил Аллах?» Он им на это ответил: «Я ищу себе убежища во власти Аллаха от той судьбы, которую он мне уготовил, то есть убегаю от одной судьбы, дабы достичь другой. Если бы стена обрушилась на меня, и я получил бы увечья, значит, таковы были бы непреложный приговор Аллаха и Его предопределение, а поскольку я покинул опасное место и избежал увечий, значит, это мне было позволено и, следовательно, таковы были вновь непреложный приговор Аллаха и Его предопределение»⁹².

То есть куда бы человек ни подался, он везде попадает в сеть предопределения Аллаха: «Ни одна беда не постигнет раба Аллаха без Его дозволения и предопределения» (К.64:11). Свобода же человека проявляется именно в момент выбора между уже предопределенными путями. Правда, такие проявления зла, как: наркомания, алкоголизм и проституция, мусульмане почему – то не связывают с предопределением Аллаха. Хотя, согласно их же теории все к этому и идет. Даже Коран говорит об этом: «Никакая беда не поразит землю: засуха, недостаток в плодах и т.д., и не поразит ваши души: болезнь, бедность, смерть и т.д., если она не была предопределена Аллахом... раньше чем Мы претворим ее в жизнь на земле и в ваших душах. Предопределение беды, знание о ней для Аллаха очень легки и не представляют никакого труда» (К.57:22). Конечно, если мы возьмем теперешнюю ситуацию, то, действительно, получается, что человек сам делает выбор, например, согрешить ему с блудницей или нет. Но если мы вернемся к истокам этого греха, т.е. когда проституции еще не было (мы рассматриваем классическую проституцию, а не жреческую или какую-нибудь еще), то увидим, что первая женщина, решившаяся на это, все равно ведь делает какой-то выбор из нескольких вариантов (избирать ей такой способ заработка или нет, даже если

решение принимает не она), естественно, уже predetermined Аллахом. Таким образом, мы получаем тот вывод, что и само появление на свет такой разновидности греха, как проституция, является predetermined Аллаха, т.е. его волей. И хотя сами мусульмане признают это абсурдом, в Коране прямым текстом сказано, что именно Аллах давал повеления некоторым людям творить нечестие, чтобы они сбились с прямого пути, и сам же за это уничтожил их. И это уничтожение людей, во – первых, было predetermined Аллахом, а во – вторых, было выражением его воли: «А когда Мы, согласно Нашему predetermined (подчеркнуто – авт.), записанному в Хранимой Скрижали (аль – Лаух аль – Махфуз), желали погубить жителей селения по справедливости и согласно Нашей воле. Мы давали повеление одаренным благами в нем, и они творили нечестие и сбивались с прямого пути, а за ними бездумно шли другие, заблуждаясь. Таким образом, они все заслужили наказание, и Мы уничтожили это селение полностью» (К.17:16).

Существует, однако, другая попытка разрешения этой провиденциальной проблемы, созданной Мухаммедом. Некоторые из представителей мусульман – публицистов (Ясин Расулов), пытаясь как-то замять этот неудобный казус с predetermined, объясняют его в смысле установления (predetermined) Аллахом законов мироздания. То есть предестинацией (predetermined) считается неизбежность какого –нибудь закона природы. К примеру, человек принимает решение броситься в пропасть. Он прыгает туда и погибает. Его смерть в этом случае считается predetermined Аллахом в силу установленных (predetermined) им законов притяжения. То есть человек сам делает свой выбор (проявление свободы воли) и разбивается в силу неизбежности законов природы, установленных Аллахом (predetermined). Также если он прыгает туда с парашютом, его полет тоже predetermined Аллахом в силу соответствующих законов. Если он идет по земле, его движение predetermined в силу неизбежности законов локомоции и т.д. Но идти, бежать или прыгать – решение принимает человек.

Надо полагать, что человек, летящий на ракете, преодолевает predetermined законы притяжения в силу других predetermined Аллахом законов механики. Бомба в Хиросиме сожгла все живое в силу predetermined неизбежности законов ядерной физики. Ликероводочные изделия валят человека с ног в силу predetermined неизбежности законов воздействия алкоголя на организм человека. ЛСД сводит с ума в силу соответствующих predetermined Аллахом процессов и т.д. Получается, человек принимает решение, а Аллах реализует его. В таком случае вина ложится на обоих, и никто не имеет права брать на себя роль судьи в отношении другого.

Короче говоря, подобные схемы можно развивать до бесконечности, но где же истина? А истина уже давным – давно явлена миру в словах: «И сотворил Бог человека... по образу Божию... и по подобию Божию создал его» (Быт.1:27; 5:1). То есть, создан человек святым и стремящимся к добру и абсолютно свободным, как свободен его Творец. И история развивается не так, как predetermined ее Бог, но так, как «predetermined» ее сам человек, соответственно употреблению им свободной воли.

Кстати говоря, ислам учит, что в случае недозволенного употребления человеком свободной воли, которая всецело является даром Аллаха и принадлежит только ему, он лишает человека этого дара и действует с грешным безвольным существом уже по своему усмотрению.

Какому? Можно только догадываться. Так как «если человек использует его (дар свободы воли – авт.) неверно, не исполняет своего высокого предназначения (надо полагать, не является мусульманином – авт.), то существование такого индивида лишается всякого смысла»⁹³. То есть грешник лишается свободы воли и спокойно выкидывается на помойку человечества как безнадежный и «неверный». Таким образом, относительная свободная воля человека непостоянна и периодична! И это при том, что ислам бесконечно твердит о каком-то покаянии, которое на самом деле касается исключительно мусульман, ведь «Приемлющий покаяние – Ат –

Тавваб (80 имя)» – Аллах: «Потом, когда вы раскаялись в своем грехе и попросили у Аллаха прощения за него (теляца), Мы пощадили и простили вас» (К.2:52). Для всех же остальных покаяние заключается исключительно в принятии ислама. Но согласно тому же Корану покаяние для грешников невозможно, «Ведь кого Аллах лишил Своей милости и увлек с прямого пути, того вы никогда не сможете наставить на прямой путь» (К.4:88). Ему остается лишь гадать, почему милостивый и милосердный Аллах, который, «если бы пожелал, мог бы направить каждую душу на прямой путь» (К.32:13), именно им все-таки предопределил быть сбитыми с этого прямого пути и «быть растопкой для адского огня»? (К.3:10) В результате чего «мы убедились, что Аллах властен над нами, где бы мы ни были на земле, и мы не спасемся от Его предопределения (подч. – авт.) бегством на небо» (К.72:12).

Этого мало. Согласно исламским представлениям, Аллах является творцом всех событий на земле (как позитивных, так и негативных), а также всех дел и поступков каждого человека и любого существа (как добрых, так и злых) вплоть до сего момента. То есть, будучи фактически творцом добра и зла, он в прямом смысле является непрерывным творцом истории человечества. «Всемирная история есть непрекращающееся богоявление, даже победы неверных происходят по воле Божьей»⁹⁴. «Бог не просто поддерживает мир, но именно ежесекундно творит его, творит вновь и вновь, так что в каждое последующее мгновение любая вещь, любое существо, каждый человек суть иная, иное, иной. Тварный мир не обладает даже относительным онтологическим статусом. Не через промысел только, а через само перманентное творение он зависим от Бога. Между действием и его последствиями Бог устанавливает лишь связь привычки, обычности, но Он волен в любой момент нарушить эту связь, все изменить. Равно как и действия человека не имеют никакой внутренней онтологической реальности: «Бог сотворил и вас, и дело ваших рук» (К.37:96), – говорится в Коране, и суннитский ислам буквально понимает эти слова. Бог непосредственно творит каждое действие человека как по его сущности, так и по его

нравственному содержанию»⁹⁵. То есть любой грех и любое зло в принципе могут быть списаны на волю Аллаха, который этому способствовал. О том, что и добро и зло предестинированы (предопределены) Аллахом, в Коране сказано прямым текстом: «Так они теряют в земной жизни спокойствие, исходящее от веры в предопределенное Аллахом (добро и зло)» (К.22:11). Это подтверждают и исламские публицисты: «Аллах создал как добро, которое Он одобряет, так и зло, не одобряемое Им. Ошибаются те, кто считают, что Аллах создал только добро, а зло создано Шайтаном (Сатана), поскольку не может существовать «двух Создателей». И добро и зло созданы Аллахом»⁹⁶.

Наилучшим образом это может показать один военный эпизод, рассказанный уже упоминавшимся нами Шмидтом Дзоблаевым, проведенным в чеченском плену 8 месяцев. «Ко мне однажды один боевик зашел бутылку водки распить... (сразу заметим, речь идет о мусульманах – воинах Аллаха – авт.) «У меня плохое настроение, вчера убил там одного своего... А зачем убил? Аллах, воля Аллаха. Заспорили, пулемет схватил – и убил». Я говорю: «Что, кровная месть теперь?» «Нет, – говорит, – Салман сказал, что никто меня не тронет. Я – то при чем? Если б не воля Аллаха, я на курок бы не нажал"»⁹⁷. Комментарии, как говорится, излишни. Как удобно, Аллах захотел, а ты сделал и при этом еще вышел сухим из воды. Но для того, чтобы сомнения рассеялись окончательно, можно привести один хадис, направленный против исламских ученых. В нем Мухаммед обещает наивысшие наказания тем из ученых, которым Аллах по каким – то причинам отказал в практической реализации их интеллектуальных способностей: «Передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Больше всех мучениям в Судный день будет подвергаться ученый, которому Аллах не дал пользы от его знаний"». («Веление следовать сунне и запрет на совершение нововведений» Имам ас – Суюти)⁹⁸. То есть Аллах предопределяет человеку – неудачнику его аутсайдерское положение в земной жизни и сам же его за это накажет (?). Получается, что по исламу, положение человека в этом мире –

быть безвольным подопытным существом, судьба которого всецело зависит от его Творца – экспериментатора.

В общем, складывается такое впечатление, что мусульмане и сами не рады своим провиденциальным доктринам и все больше склоняются к христианским представлениям по этому вопросу. Например, тот же Ясин Расулов в конце своей статьи «О свободе и предопределении» уже прямо пишет: «Так как действия человека находятся в границах законов, созданных Богом, то Он знает все, что произойдет и свершится. Таким образом, речь идет не о божественном принуждении, а о ВСЕВЕДЕНИИ. Но ведение Бога не освобождает человека от ответственности, поскольку он в границах отведенной ему сферы действовал самостоятельно, сознательно и свободно»⁹⁹. Совершенно ту же мысль исповедует и Православная Церковь: «Как всеведущий Бог знает и предвидит нравственное состояние людей и на основании этого предвидения предназначает людям известную участь как неизбежную ПО ЗАКОНАМ НРАВСТВЕННОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ (а не по законам природы – авт.)... Бог никому не назначает, не предписывает ни добродетельной, ни греховной жизни, и предвидение Божие не стесняет свободы человека»¹⁰⁰. Интересно заметить, что не только смысловая, но даже и техническая передача текста очень похожи. Как будто аспирант кафедры религиоведения ДГУ, член Союза мусульманских журналистов России господин Расулов в качестве одного из источников для написания своей статьи использовал сравнительное богословие Православной Церкви.

Христианское отношение к проблеме теодицеи диаметрально противоположно мусульманскому. «Бог не есть творец зла. Потому заблуждаются те, которые говорят, что некоторые из страстей естественны душе, не разумея того, что мы сами свои природные свойства к добру превратили в страсти». (Прп. Иоанн Лествичник. Азбука духовной жизни. С.32). Поэтому православный человек прекрасно понимает стремление мусульман, вопреки своему же учению, молиться об изменении своей загробной участи. Какими бы оросами, религиозными предписаниями и догматическими

постановлениями не был связан человек, он создан Богом свободным в своем выборе. И мусульмане, как и все люди, прекрасно ощущают эту свободу, почему и пытаются примирить ее с неудобными высказываниями Корана. «Всех призывает милосердный Бог ко спасению, но весьма немногие повинуются Ему... потому что включение в число избранных предоставлено нашему собственному произволению»¹⁰¹. Наверняка, они чувствуют, что не коранический рок, а именно свободное волеизъявление человека каким – то образом влияет на его последующую судьбу. И, наверняка, желали бы всей душой устремиться к пониманию спасения как синергии воли любящего, готового простить абсолютно любой грех Бога и благого произволения человека, но, увы, несокрушимые фаталистические нормы Корана и требования шариата не дают им этого сделать.

9) Покаяние

Хотелось бы несколько слов сказать о понятии покаяния в исламе. В Коране очень часто встречаются указания на необходимость покаяния для «правоверных»: «Обращайтесь (о верующие!) к Аллаху с покаянием и просите у Него прощения за то, в чем вы нарушили Его наставления и законы» (К.24:31). Вот что пишет о покаянии в исламе видный мусульманский апологет Стивен Джонсон (Фарух Абдаллах): «Многие христиане нередко спрашивают меня, что мы, мусульмане, делаем, когда грешим? Ответ очень прост – когда мы грешим, мы каемся, возвращаемся (выделено – авт.) к своей вере в Аллаха и совершаем благие дела, чтобы заслужить право на Спасение...»¹⁰² Однако, несмотря на кажущееся сходство с христианской практикой (о протестантском «заслуженном» праве на спасение мы не будем говорить), мусульманское покаяние (тауба – возвращение) ни в коем случае не должно быть идентифицировано с православным покаянием (метанойя – перемена ума). Это совершенно разные понятия. Причин тому несколько, и все они вытекают одна из другой. Во – первых, ислам, отвергая первородный грех, отвергает и поврежденность человеческой природы. Согласно исламскому вероучению, то телесно – духовное состояние, в котором находится человек сейчас, считается естественным, именно таким, каким и создал человека Аллах: «Мы предопределили вам смерть...» (К.56:60) «Всемогущий Господь не проклял свое творение. Он простил сбившегося с прямого пути Адама и не стал возлагать грех первых людей тяжким бременем на все последующие поколения»¹⁰³.

Мухаммед, списывая с Библии повествование о грехопадении прародителей, глубоко искажает его. Как известно, после грехопадения «воля человека ожесточилась в грехе: вместо покаяния прародители избирают лукавое самооправдание и обнаруживают враждебность по отношению к Богу. Их воля утратила святость, приобрела удобопреклонность ко злу, так как в ней утвердился закон греха»¹⁰⁴. Коран же,

искажая библейскую историю грехопадения (вероятно, с целью особо подчеркнуть милосердие Аллаха), говорит о том, что прародители покаются в своем грехе. Причем, Аллах сам внушает слова покаяния Адаму и помогает ему покаяться в содеянном. Однако, несмотря на покаяние Адама и Хаввы (Евы), Аллах все равно изгоняет их: «Адам и его жена глубоко почувствовали свою вину и зло, которое они причинили себе, и Аллах внушил Адаму слова, которые помогли ему просить прощения у Господа. Адам стал каяться, и Бог простил его... Мы сказали Адаму, его жене и Иблису: «Низвергнитесь отсюда вместе!» (К.2:37,38)

Но в том – то все и дело, что если бы покаяние состоялось, то, возможно, история человечества пошла бы иным путем, Божьим путем. Из отвержения грехопадения органически вытекает отсутствие в исламе понятия «духовной смерти»: «...ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт.2:17); «...а сделанный грех рождает смерть» (Иак.1:15); «...ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Откр.2:1). Отвержение последствий первородного греха, естественно, лишает всякого смысла Боговоплощение, Крест и Воскресение. Поэтому – то Коран и не признает крестную смерть Иисуса Христа, которая в этом случае, естественно, становится лишней и совершенно ненужной. В результате он отрезает своим читателям путь к единственному условию нашего спасения. «Они говорили, что будто бы убили Ису, сына Марйам, посланника Аллаха. Но он не был убит ими и не был распят... Им все это лишь представилось. На самом деле они убили и распяли другого, похожего на Ису... Аллах вознес Ису к Себе и спас его от врагов. Он не был распят и не был убит» (К.4:157,158). Это, в свою очередь, сводит на нет необходимость Крещения как умирания и воскресения со Христом. И, наконец, теряется смысл покаяния как соединения со Христом и приобщения Голгофской Жертве, где нам было даровано прощение всех грехов. Ибо покаяние плюс ко всему есть «признание искупления и Искупителя... усвоение себе заслуг Искупителя верою в Него»¹⁰⁵.

Приводя этот мусульманский (коранический) вариант событий на Голгофе, очень интересно услышать тафсир (комментарии, толкование) на этот текст одного из авторитетных исламских ученых Ибн Кясира. Вот что он пишет: «"Когда Иисусу стало известно о намерении врагов его и о том, что вознесен он будет к Господу, он вышел к апостолам и сказал: «Кто из вас согласен принять мой облик и быть распятым вместо меня? Тот получит в Раю степень, равную моей». Встал самый молодой из них и сказал: «Я!» Иисус отказал ему. Затем он еще раз встал и сказал: «Я!» Иисус повторно не принял его желание. Тот в третий раз встал и сказал: «Я!» Иисус ответил: «Хорошо, это будешь именно ты!» По воле Всевышнего, этому юноше был придан облик Иисуса, после чего сам Иисус был вознесен к Господу. Юноша же был распят вместо него». Христианские хроники первых веков нашей эры даже называют имя того, кто добровольно согласился заменить Иисуса на кресте – Симон Киренеянин». (Имам – хатыб Шамиль Аляутдинов. Из книги «Путь к вере и совершенству», <http://www.umma.ru/articles/38>)¹⁰⁶. Муфтий Али (Вячеслав) Полосин, бывший священник Калужской епархии, выдвигает по этому поводу свое предположение, что Иисус все это время просто прятался (отсиживался) в пустой гробнице Иосифа Аримафейского, после чего объявился «воскресшим». (См. форум дьякона Андрея Кураева – <http://www.kuraev.ru/>).

«Христианскими хрониками», о которых говорит в вышеприведенной цитате имам Шамиль, являются апокрифические сказания и мнения еретиков, о которых слышал Мухаммед, но которые отвергаются Церковным сознанием. Именно василидиане утверждали, что вместо Иисуса Христа был распят Симон из Коринфа. Керинф и Карпократ считали, что один из учеников Христа был распят вместо Него. А согласно «евангелию от Варнавы», вместо Христа был схвачен Иуда (Тутуш). Мухаммед же, слыша все эти парацерковные басни, вывел их общий смысл и отобразил его в Коране. Благодаря же учению афтартодокетов (афтартос – нетленный, докео – казаться), Мухаммед добавил к своей «сборной

солянке» еще и то, что смерть Христова «им лишь представилась» (К.4:157).

И это после того, как не только сами евангелисты, писавшие совершенно в разное время, сошлись во мнениях относительно смерти Иисуса Христа, но даже и языческие летописцы и историки, не имеющие, казалось бы, никакого отношения к христианству (Таллус, Флегон, Юлий Африкан), изложили в своих трудах наиболее запоминающиеся детали событий на Голгофе. Таллус повествует о великой тьме, наступившей во время крестных страданий Спасителя, и датирует ее 15 годом правления Тиберия, что совпадает с евангельской датой Распятия. Флегон в своих Олимпиадах (Хрониках) пишет не только о тьме, произошедшей в правление Тиберия в полнолуние и длившейся с шестого часа до девятого, но упоминает и мощное землетрясение, сопровождавшее те события. Между прочим, Флегон свидетельствует и о пророческих способностях Иисуса. Но самое главное то, что нейтральные языческие историки предоставляют конкретные доказательства истинности евангельских событий (на Голгофе), которые мусульмане почему – то отказываются принимать.

Стремление к личному покаянию перед Богом, что признается мусульманством, естественно, приводит к признанию личной греховности и испорченности человека. И Коран, действительно, говорит о каких – то человеческих страстях: «Не следуй за своими страстями, а то они собьют тебя с прямого пути Аллаха» (К.38:26). Но признание индивидуальной испорченности немыслимо без признания общечеловеческой поврежденности, которая получила жизнь в результате свободного, но порочного волеизъявления первого человека. В противном случае мы получим два совершенно абсурдных вывода. Либо Творец Сам несовершенен, а потому и не смог создать человека совершенным. В этом случае Он перестает быть Творцом. Либо, что равно немыслимо, будучи совершенным, Он намеренно создает человека неполноценным, порочным и грешным, чем обрекает его на бесчисленные страдания, мучения и смерть. В этом случае Он перестает быть совершенным, а значит и Творцом. Совершенный Творец не

может создать грех. Совершенный – может быть только Благим. Зло не может быть совершенным, поскольку непрестанно стремится к разрушению и уничтожению. Зло – антисовершенно. Следовательно, зло не может творить. Таким образом, Совершенный Бог – Творец, по определению, может быть только Благим, создающим благое и совершенное, каким и был сотворен первозданный Адам. Если Творец был бы злым, то, по определению, не мог бы ничего сотворить. Указывая на то, что Аллах сотворил человека злым, мстительным и смертным, ислам на весь мир выставляет злую, несовершенную и неспособную к творению природу своего бога, который либо вообще не может творить, либо сотворил жизнь, чтобы сардонически посмеяться.

Проблема ислама всегда будет упираться в одно и то же – в отвержение Богочеловечества Христова: «Неужели те, которые не уверовали, потеряли разум до такой степени, что надумали взять рабов Моих ангелов и Ису (Иисуса) вместо Меня богами, которые якобы оказывают им помощь и отвращают от них вред» (К.18:102; 25:17). Отвергая Христа как Сына Божия открывшего человечеству истинное представление о Троице-едином Боге как любящем и всеблаготворителе Отце, «иди к братьям Моим и скажи им: «восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и к Богу вашему"» (Ин.20:17; Мф.28:10), «Я уже не называю вас рабами..., но Я назвал вас друзьями...» (Ин.15:15), ислам обрекает себя на абсолютное незнание и неведение своего бога. Для мусульман Аллах, который даже личностью у них не признается, – это совершенно неизвестное, недостижимое и фактически абстрактное существо, о котором известно лишь со слов Мухаммеда. Причем основная и главная черта этого существа – это справедливость, о чем свидетельствуют многочисленные места в Коране: «Справедливость – основа жизни... Аллах... воздаст вам по вашим деяниям: наградой за доброе и наказанием за дурное!» (К. 4:135); «Поистине, Аллах мудр: наградит делающих добро и накажет делающих зло... воздаст им за то, что они творят» (К. 4:170; 17:96); «Хвала Аллаху! Он никогда не нарушает Своего обещания о награде и наказании. Его обещание обязательно и всегда выполняется»

(К.17:108). А поскольку Аллах справедлив, то рано или поздно каждый получит по заслугам «Ведь Аллах воздаст каждому по заслугам за то, что он творил в ближней жизни» (К.14:51; 4:58), иначе будет нарушена норма справедливости и одно имя выпадет из списка (Аль – Адыль – «справедливый» – 30 имя). «Поистине, Аллах – справедливый и не бывает несправедливым со Своими рабами. Ведь Он не равняет верующего с неверующим, благочестивого с нечестивцем, а каждому воздает по его деяниям»(!) (К.22:10).

На протяжении всего Корана Аллах постоянно именуется «милостивым»: «Призывайте Аллаха, называя Его Аллахом или Милостивым» (К.17:110); «Поклоняйтесь Милостивому и повинуйтесь Ему смиренно!» (К.25:60) Однако и эту «милость» ни в коем случае не нужно ассоциировать с милостью христианского Бога. Милость Аллаха – это «милость» властелина, который после долгих истязаний, склонив, наконец, непослушного раба к исполнению своей воли, смягчается (проявляет милость) и говорит: «Почему бы тебе сразу было не покориться мне, зачем нужно было для этого тебя столько бить?» Подтверждением тому служит классический пример проявления милости Аллаха, помещенный на страницах Корана: «А когда срок безопасности – запретные четыре месяца – пройдет, тогда везде убивайте неверных многобожников, нарушающих договор, захватывайте их в плен, окружайте их, ставьте им везде засады. Если же они раскаются, отвратятся от многобожия и неверия и последуют за назиданиями и законами ислама..., тогда не трогайте их, ибо они уверовали в религию Аллаха. Аллах прощает грехи раскаявшимся, и Он милосерден к Своим рабам!» (К.9:5); «Я окажу вам еще больше милости. А если вы не будете благодарны за милости, не уверуете и не слушаетесь Меня, то Я мучительно накажу вас» (К.147). Вот она реальная милость Аллаха – господина, стоящего с плеткой перед своими смиренными и покорными рабами, валяющимися в его ногах.

Ислам решительно отвергает человеческое богосыновство и учит, что «Всякий, кто в небесах и на земле, придет к Милостивому – покорным рабом» (К.19:93). Отсюда,

естественно, вытекает и природа мусульманского покаяния. Не имея никакой возможности назвать Бога Отцом, а себя Его сыном, какие покаянные чувства может испытывать мусульманин к существу неизвестному, далекому и справедливому? Никаких, кроме рабского повиновения могущественному господину, ведь «Аллах – ваш Господин и Повелитель!» (К.66:2) Это прекрасно видно из одного приказа Корана: «Вы, которые уверовали, обратитесь к Аллаху и просите: Господи наш! Не взыщи с нас, если мы забыли или погрешили. Господи наш!.. Не возлагай на нас то, что нам невмочь. Избавь нас, прости нам и помилуй нас!» (К.2:286) Классический вариант жалобной молитвы провинившегося раба, трепещущего от таких, например, высказываний своего властелина: «Аллах все расставляет по своим местам и ведет, кого пожелает, к прямому пути и сбивает с него, кого пожелает, Он Всемогуш, и никто не может противостоять Его воле» (К.14:4).

При этом важно помнить, что исповедуя поврежденность человеческой природы нормой и некой точкой отсчета, ислам учит не о преодолении себя в борьбе с греховными склонностями, а лишь о возврате к этой точке (отсюда тауба – возвращение), т.е. к своей изначально правильной природе (фитра). «Исправить отход от изначально правильного, принципиально по силам человеку, поскольку он же сам такой отход и допустил. Поэтому мусульманская этика настаивает не на несовершении грехов, а на неупорствовании (адам аль – исрар) в грехе. Покаяния (тауба), понимаемого как сопряженность внутреннего движения души и внешнего действия, искупающего совершённый грех, заведомо достаточно для этого. Уже «испрашивание прощения» (истигфар) у Бога за совершённый грех служит свидетельством неупорствования в грехе, даже если оно сопровождается дальнейшими прегрешениями»¹⁰⁷. При этом небезынтересно будет узнать, что, по исламу, возвращение к первозданной природе человека (фитра) достигается также вполне банальными способами, например: полосканием рта, сморканием, выщипыванием волос на лобке и т.д. Вот что

говорит специальный хадис по этому поводу: «Аммар ибн Ясин сообщает: «Пророк (мир ему) сказал: «К фитре (естество, первозданная подлинная природа человека) относится следующее: полоскание рта, промывание носа, стрижка усов, чистка зубов палочкой «мисвак», подстригание ногтей, удаление волос подмышками и на лобке, а также обрезание» (Ахмад)»¹⁰⁸. Волосы в области гениталий предписывается удалять каждые 40 дней¹⁰⁹.

Таким образом, мусульманское моление о «помиловании и прощении» не имеет ничего общего с христианским покаянным молением, имеющим целью совершенное избавление от греха в его глубинном смысле – *μετάνοια* (метанойя – «покаяние» «перемена ума», «перемена мыслей», «изменение сознания»). В исламе же, несмотря на присутствие таких, например, определений покаяния, как: «Покаяние – это отстранение от греха из страха перед Аллахом; ощущение мерзости греха; сожаление того, что произошло ослушание Аллаха; решимость впредь никогда не возвращаться к подобному и принятие для этого всех мер предосторожности»¹¹⁰, покаяние все же носит поверхностный, если не сказать формальный характер. Имея искаженное представление о таком понятии, как «совершенство», до реального покаяния, как борьбы до крови со своими страстями, в исламе дело никогда не доходит. Ущербность и относительность исламского покаяния подтверждается еще тем общеизвестным фактом, что некоторые грехи в нем вообще не подлежат прощению (уход из ислама, прелюбодеяние, содомия, умышленное убийство). Ради этих грехов «правоверный» действительно будет «принимать все меры предосторожности» «...и избегай наказания, т.е. всегда удерживайся от того, что приводит к наказанию» (К.74:5), иначе побьют камнями или отрежут голову не кто-нибудь, но свои же вчерашние братья.

Интересно заметить, что в исламском представлении роль священнослужителя в христианском таинстве Покаяния заключается в его якобы посредничестве между человеком и Богом. «Этот порядок посредничества далек от Ислама, зато он хорошо известен у христиан. Согласно их убеждениям, покаяние

человека принимается только при посредничестве священника, которому он исповедуется в своих грехах, и тот принимает его покаяние, благословляет его и пишет ему свидетельство о прощении... И в суфизм этот порядок пришел из христианства, в Исламе же он никогда не был известен и не имеет никакого подтверждения ни в Коране, ни в Сунне»¹¹¹. Что касается сунны, то мы уже приводили хадис Ибн Ханбала о том, как слепой через посредничество Мухаммеда получил прозрение. Опуская степень достоверности и возможности реального исторического присутствия этой экспликации (легенды), мы остановимся только на том, что сам Мухаммед приказывает слепцу назвать его (Мухаммеда) в молитве посредником. Также Савад ибн Карб в своей хвалебной оде (касыде) называет Мухаммеда посредником, на что тот никак не реагирует. А, как известно, молчание Мухаммеда по какому – либо вопросу является одним из видов разрешения (такрир) для мусульман употребления подобных действий или суждений, т.е. является сунной. Этого мало. Согласно Корану, сам Аллах сделал мусульман посредниками на земле: «Мы сделали вас, мусульмане, общиной посредников...» (К.2:143).

Отвергнув принесенный Христом закон благодати, а также спасительные таинства, ислам не поднялся выше рабского повиновения «неведомому богу» (Деян.17:23). Все внимание мусульманина сосредоточено на правильном выполнении внешних действий «молитвенной гимнастики». Его любовь к Аллаху – «Я прошу только лишь любви к Аллаху...»(К.42:23) – это чувство покорного раба, который выполнил повеленное ему и теперь смотрит на своего «полновластного Господина» (К.6:18) преданными глазками, ожидая его реакции. По другой версии любить Бога в исламе вообще невозможно, так как любить можно только равного себе. Примечательно здесь то, что и сам Аллах любит только тех, кто любит его: «Он – Прощающий... и Любящий – любит того, кто Его любил и повиновался» (К.85:14). То есть любовь мусульманского бога выборочна и очень напоминает человеческое лицемерие. Чувство мусульманина на молитве – это страх, страх до слез: «И они падают ниц, рыдая от страха перед Аллахом» (К.17:109),

ведь «Аллах единственный, кто достоин, чтобы Его боялись» (К.9:13), но не любили(!), «Обращайтесь к Аллаху – слава Ему Всевышнему! – смиренно, боясь Его наказания...» (К.7:56) И это необходимо не по естественному стремлению любящей человеческой души, а потому что Аллах приказал людям бояться его: «Аллах приказал людям поклоняться ему... и бояться его» (К.4:132) (подч. – авт.) А плодом его молитвы, его утешением, тем, ради чего и существуют все эти строгие нормы, является простое рациональное осознание «правоверным» того, что Аллах знает его мысли, и то, как он потеет ради угождения своему «неведомому владыке». И этой «особой милости и щедрости» вполне довольно для него: «Особая милость и благословение тому, кто повинуется Аллаху и Его посланнику – это большая щедрость от Аллаха... Верующему довольно, что Аллах знает его истинные мысли: какой повинуется Ему и стремится к Его благоволению» (К.4:70). Хотя в Коране присутствует указание на то, что цель молитвы – это «очищение от великих и малых грехов» (К.23:9), но это все только лишь слова. В то время, как христианский Бог доказал Свою любовь к миру тем, «что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16), «любовь Бога Отца распинающая, любовь Сына распинаемая и любовь Духа Святого торжествующая силою крестною» (служба свт. Филарету, митр. Московскому и Коломенскому. Дополнительная минея), мусульманский бог не сделал в этом плане НИЧЕГО. Он не оставил своим почитателям совершенно никаких удостоверений не только своей любви к ним, но и просто своего присутствия в мире, кроме противоречивого Корана и своих устрашающих приказов: «Бойтесь Аллаха и повинуйтесь Ему в том, что Он приказал вам (подч. – авт.), и не преступайте пределы, установленные Аллахом» (К.33:55).

«Аллах приказывает вам принести жертву» (К.2:67);

«Бог повелел, и вы делайте то, что вам приказано!» (К.2:68);

«Мы приказали Мусе...» (К.2:73);

«Мы приказали людям сделать место стояния Ибрахима» (К.2:125);

«Ты поистине мудр в том, что... приказываешь» К.2:129);
«Если вы... желаете, чтобы Аллах вас любил, то следуйте за мной в том, что я вам приказываю»(!!!)(К.3:31);
«Аллах приказал Своему пророку Мухаммаду...» (К.3:93,95);
«Аллах приказал Своему посланнику укорить обладателей Писания...» (К.3:98);
«Аллах не приказывает человеку то, что ему не под силу выполнить» (К.4:28); «Праведные женщины повинуются Аллаху и своим мужьям и в их отсутствии блюдут себя, как приказал Аллах» (К.4:34);
«...тех, которых Мы прокляли за то, что они ослушались и нарушили Наш приказ» (К.4:47);
«Аллах приказал людям поклоняться Еми. полагаться на Него и бояться Его» (К.4:132);
«Аллах взял с них завет и приказал им войти в город...» (К.4:154);
«О народ мой! Повинуйтесь приказу Аллаха...» (К.5:21);
«Воздержитесь от запрещаемого Аллахом и повинуйтесь Его приказаниям...» (К.5:35);
«Мы приказали последователям Исы и обладателям Евангелия...» (К.5:47);
«Мы приказали тебе (о посланник!)...» (К.5:49);
«Ведь он (Иса – авт.) приказал сынам Исраила уверовать в Аллаха...» (К.5:72); «Аллах не приказывал вам следовать этим суевериям» (К.5:103);
«Если вы истинно веруете в Аллаха, бойтесь Его, повинуйтесь Его наставлениям, приказам и запретам...» (К.5:112);
«По Своей милости Аллах наставляет вас на добрые дела и приказывает отстраняться от зла» (К.6:133);
«О мой народ! Я уже передал вам наставления и приказы Господа моего» (К.7:79);
«Если же (о Мухаммад!) кто –нибудь из многобожников, против которых верующим приказано сражаться...» (К.9:6);
«...приказывающие делать добро по наставлению Аллаха» (К.9:12);

«А награду я прошу только у Аллаха, который приказал мне предаться Ему» (К.10:2);

«Мои наставления и советы, приказания и запрещения имеют только одну цель – исправить вас по мере сил» (К.11:88);

«Аллах приказал Своему пророку спорить с многобожниками...» (К.13:16);

«Аллах также приказывает им помогать родственникам...» (К.16:90); «...побудившую их нарушить приказ Аллаха...» (К.20:121);

«...скажи им, что им приказано потуплять взоры...»(К.24:30,31);

«Но лучше для них – быть воздержанными, закрывая запретное, по приказу Аллаха» (К.24:60);

«Пусть берегутся те, которые нарушают наставления и приказ Аллаха...» (К.24:63);

«Не нарушайте Его приказов...» (К.24:64);

«Униженные многобожники, послушные приказу Аллаха...» (К.28:64);

«О люди! Делайте то, что приказал вам ваш Господь»(К.31:33);

«И на пророке нет греха в том, что приказал ему Аллах»(К.33:38);

«Когда Он пожелает что – либо сотворить, Ему стоит только приказать, произнеся: «Будь!»» (К.36:82);

«И будет им приказано вкусить кипяток и гной, исходящий от обитателями ада» (К.38:57);

«Аллах приказал мне судить между вами по справедливости» (К.42:15);

«Аллах не давал вам такого приказа» (К.48:15);

«Придерживайтесь и выполняйте то, что приказал вам посланник Аллаха» (К.59:7);

«Тому, кто боится Аллаха, исполняя то, что Он приказал...» (К.65:2); «Они ревностно выполняют повеление Аллаха и делают то, что им приказано» (К.66:6);

«Гибель в тот День отрицающим то, что запретил Аллах, и то, что приказал» (К.77:49).

В результате мусульманину неведомы такие плоды молитвенного делания, как умиление, радостотворный плач, подлинное дерзновение к Богу (не путать с фанатичной дерзостью), удостоверение еще на земле о прощении его грехов, надежда на милость Божию, молитвенное предстательство Богоматери и святых, мир Христов, вселение Пресвятой Троицы в сердце человека. Мусульманин сам не знает, будет ли принято Аллахом его покаяние или нет. Подтверждением этому служит свидетельство Корана: «О вы, которые уверовали! Искренне раскайтесь перед Аллахом в своих грехах. Может быть (подч. – авт.), ваш Господь простит вам ваши дурные деяния» (К.66:8). «Правоверному» неведома свобода во Христе, доставляемая Его искупительной жертвой, без которой нет и не может быть никакого оправдания перед Богом, а значит, и истинного (действенного) покаяния.

Кроме соблюдения последовательности в вышеназванных действиях, мусульманин обязан следить и за их непрерывностью (мувалат). Это не непрерывность молитвы в христианском понимании, но именно непрерывность действий, т.е. стремление совершить намаз от начала до конца без ощутимых пауз и перерывов. Если молящийся допустит в своем правиле длительную паузу, что, по мнению других, перестает напоминать непрерывное совершение молитвы, то его молитва аннулируется. Медленное совершение поклонов или протяжное чтение сур не считается нарушением требования мувалат.

Интересно заметить, что для мусульманина действенность его молитвы часто находится в зависимости от постороннего мнения. Складывается такое ощущение, что внутреннее расположение души молящегося и его сердца не значат в этом деле ровным счетом ничего, несмотря на то, что намерение (нийат) для молитвы человек имеет. Если мусульманин хочет, чтобы его молитва была засчитана, то ему не только необходимо соблюсти все упомянутые бесчисленные обязательные требования, но и учесть мнение посторонних. Так, например, если он будет вести себя во время молитвы слишком тихо и молчаливо, что нельзя будет признать его молящимся, его молитва считается недействительной. Как это контрастирует

с молитвенной практикой христиан, которые по слову Спасителя: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф.6:6). Христиане вообще стремятся не афишировать своей молитвы, остерегаясь пагубной ржи тщеславия.

10) Запреты

С произнесением формулы – восхваления – Аллаху акбар (رَبَّكَ أَكْبَرُ) наступает священный момент. С этого момента многое из того, что было разрешено человеку до молитвы, сейчас становится запрещенным. После такбира молящемуся строго запрещается разговаривать. Если он намеренно произнесет какое –нибудь лишнее слово (даже состоящее из одной буквы), молитва не засчитывается. Но при случайном произнесении чего – то (по забывчивости) молитва не считается нарушенной. Кашель или чихание не аннулируют молитву. Молящемуся также запрещается самому здороваться с кем – либо. Если же с ним кто –нибудь поздоровается, молящийся может ответить той же фразой, которая была обращена к нему. Например, на приветствие «ас – саям аляйкум», в ответ нужно сказать «ас – саям аляйкум». Смех или плач, вызванные мирскими причинами, сводят молитву на нет. Улыбка во время молитвы не запрещается.

Также нежелательно при молитве закрывать глаза, играть с пальцами рук, прислушиваться к чужим разговорам, поворачивать голову влево или вправо, так как значительный поворот головы делает молитву недействительной.

Намеренно совершенный прием пищи и питья во время молитвы тоже сводит ее на нет. Если молящийся при выполнении молитвы совершит какие – то действия, не сообразные с молитвой, например, прыжки, взмахи руками и т.д., его молитва считается несовершенной, даже если это было сделано не нарочно. Такие форс – мажорные ситуации, как опасность для жизни или имущества, либо попытка сохранения их жизнеобеспечения и целостности, являются исключением, позволяющим полное прекращение молитвы. Но если имущество малозначимое, то оставление молитвы нежелательно. Также допускается прерывание молитвенной процедуры в случае отдачи долга, когда молитва не завершена, а кредитор просит отдать сейчас же. Это тем более

разрешается, если и суточное молитвенное время еще не истекло.

«Молитва – исламское предписание, которое нужно соблюдать и тогда, когда вы находитесь в пути» (К.4:101). Однако шариат проявляет некоторое снисхождение для путешественников и позволяет им сокращать молитвенное правило: «молитву из четырех рак'атов можно сократить до двух рак'атов» (К.4:101). Путешествующим человек считается в том случае, если его путь составляет не меньше восьми фирсахов (1 фирсах – 5,5 км.) Если жены путешествуют без разрешения своих мужей, а дети без разрешения родителей, то они лишаются шариатской поблажки и должны совершить намаз в полном объеме. То же самое касается мусульман, путешествие которых совершается по причине их бегства от выплаты долгов. Также если «правоверный» во время своего путешествия намеревается совершить запрещенный шариатом поступок, он тоже лишается этой милости.

Кочевой образ жизни не считается путешествием. Кочевники – скотоводы, которые передвигаются с одного места на другое в поисках воды или плодородных земель, не освобождаются от совершения молитв. Не сподобляются милости снисхождения они и в том случае, если их профессия предполагает постоянное передвижение (погонщик верблюдов, дальнобойщик, член экипажа корабля или самолета и т.д.) Если же кочевник совершает хадж (паломничество в Мекку), то в этом случае ему дозволяется читать молитвы в сокращенном виде.

11) Сомнения

Иногда во время молитвы у человека может возникнуть сомнение по поводу правильности ее исполнения. Шариат не обходит вниманием и этот момент. Если молящийся вдруг засомневался относительно какой – то части молитвы, не было ли ничего им пропущено или искажено, и при этом он еще не начал следующую часть молитвы, то обязан вернуться и повторить эту часть. Однако если сомнения его посетили уже после того, как он перешел к следующей части молитвы, в этом случае сомнением можно пренебречь и не обращать на него внимания.

Молитва считается недействительной, если при совершении обязательных ежедневных молитв возникли сомнения относительно количества совершенных ракатов (молитвенных циклов). Однако при этом важно, в какой момент они возникли. Сомнения, возникающие между первым и остальными ракатами, считаются аннулирующими молитву. Если сомнения возникли после второго rakata (при четырехракатной молитве) и молящийся не помнит, два или три rakata он совершил, то должен считать (внушить себе), что три, после чего сделать четвертый rakat и закончить «правило». Но после окончания «сомнительной» молитвы он должен сделать одноракатную «молитву из предосторожности» (ихтият). Если человек засомневался между вторым и четвертым ракатами, то должен считать, что сделал четыре rakata, но после завершения такой «сомнительной» молитвы добавить двухракатную молитву- ихтият. Если же он засомневался между третьим и четвертым ракатами, то должен принять решение, что сделал четыре rakata и после окончания перестраховаться одноракатной молитвой – ихтият, или, сидя, произвести двухракатный ихтият. Если же «правоверного» посетили сомнения в положении стоя между четвертым и пятым ракатами, он должен сесть и прочесть ташаххуд (свидетельство – Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, Един Он, нет Ему сотоварища, и, что Мухаммад Его раб и посланник.

Боже! Благослови Мухаммада и род Мухаммада!) с таслимом (приветствием – Мир тебе, о Пророк, милость Аллаха и Его благословение) и после этого стоя совершить один ракат молитвы – ихтият или же, сидя, два раката молитвы – ихтият. Если же человек вообще забыл или не знает, сколько ракатов он сделал, его молитва аннулируется.

Молитву из предосторожности (ихтият) допускается вставлять и в само «правило». После того, как молящийся произнесет таслим (приветствие), он должен без чтения азана (призыва на молитву) и икамата (оповещение о том, что молитва начинается) быстро сделать намерение (нийат) о совершении молитвы-ихтият, произнести такбират аль – ихрам (Аллаху акбар), затем совершить молитву – ихтият. Молитва – ихтият имеет некоторые отличия в сравнении с обычной молитвой. Намерение (нийат) к этой молитве нельзя произносить вслух. При ее совершении читается (обязательно тихо) только сура «Аль – Фатиха». Никакая другая сура и кунут (молитва – просьба) в молитве – ихтият не читается (даже при двухракатной молитве).

Существует также практика совершения саджда «сахв» (земной поклон из – за рассеянности). Он включает в себя специальное благопожелание «пророку»:

هَذَاكَ رَبِّ وَطَلَّا مُؤْمِرٌ وَتُيُبُّنَا اِهْيَا اَكُنِي لَعْمُ السَّلَا طَلَاب وَطَلَّا مُسْرِب

Кириллическая транслитерация: «Бисмилляхи ва билляхи ас – салямю аляйка аййухан – набиййу ва рахматуллахи ва баракатух» или «Бисмилляхи ва билляхи Аллахумма салли ‘аля Мухаммад ва али Мухаммад»

«Во имя Аллаха, с помощью Аллаха, мир тебе Пророк, милость Аллаха и Его благодать»

Существуют сомнения, которыми можно смело пренебрегать, как не имеющими никакого влияния на действенность молитвы:

При выполнении желательных молитв

При общественной молитве

После завершения молитвы

После окончания суточного времени молитвы

Если при совершении желательной молитвы молящийся не помнит, сколько ракатов он совершил, то может принять любую сторону сомнений и спокойно продолжать молитву.

Если во время совершения общественной молитвы имам (возглавляющий молитву) засомневается относительно ракатов молитвы, но сзади стоящие не будут иметь сомнений, то имам не должен обращать внимания на свое сомнение. Если сзади стоящие почувствуют сомнение, но имам не будет иметь их, то им предписывается спокойно выполнять молитву за имамом и не обращать внимания на сомнения.

Если после окончания молитвы молящийся будет испытывать сомнения относительно правильности своих действий, то не должен обращать на них внимания. Однако если все варианты его сомнения не верны, например, после четырехракатной молитвы человек сомневается, три или пять ракатов он выполнил, в этом случае молитва считается недействительной.

Если после того, как истекло положенное для молитвы время (например, солнце уже село), «правоверного» посетили любые сомнения относительно его молитвы, правильно ли он ее делал и делал ли вообще, делать молитву заново нет необходимости. Но если время еще не вышло, а сомнения имеются, то шариат заповедует совершить молитву заново, даже если будет большая вероятность того, что молитва была сделана правильно.

12) Мечеть

Согласно шариату, мусульманская молитва имеет два вида: частная, одиночная молитва (фуради) и общественная (джамае). Частная молитва, как правило, совершается дома или в уединенном месте и является уделом подавляющего большинства женщин. Шариат же отдает предпочтение общественной молитве. Так, например, если во время чьего – то одиночного намаза началась общественная молитва, мусульманину заповедуется прекратить молитву фуради и подключиться к общей.

Местом общественной молитвы, как правило, служит мечеть. Три мечети во всем мире считаются доминирующими для мусульман: это мечеть Аль – Харам в Мекке (т.н. «запретная» мечеть, упоминаемая в Коране (К.2:150,151,217), известная также под названием «неприкосновенной» (К.2:114,115,125)), мечеть Мухаммеда в Медине и мечеть Аль – Акса в Иерусалиме, т.н. «удаленная» (Куббат Ас – Сахра – Купол Скалы, по мусульманской версии, на этой скале был распят Иисус), также упоминаемая в Коране (К.17:7). Кроме этих главных мечетей, остальные делятся на соборные пятничные мечети (джума – мечеть от арабского «джамаа» – собираться) и квартальные (масджид – мечеть).

Интересно заметить, что Иерусалимская мечеть (удаленная), упоминаемая в Коране, на момент «откровения» Мухаммеда еще не существовала. По этому поводу были разные оправдательные версии. Одна из них гласила, что речь здесь идет о Иерусалимском храме. Но она несостоятельна, так как он был разрушен за 600 лет до Мухаммеда. Другая говорила, что речь здесь идет о теперешней мечети Аль – Акса. Но это также несправедливо. «Мечеть, которая теперь носит это имя, имеет общего с древним храмом только то, что она построена на его развалинах вторым халифом Омаром после того, как он завоевал Иерусалим... Не подозревая, что Иерусалимского храма не существует, Мухаммед упомянул о нем в Коране как о существующем и рассказывал, что был в

нем. «Это – Он, кто содействовал рабу Своему Мухаммаду совершить путешествие из Неприкосновенной мечети (аль – Масджид аль – Харам) в Мекке в мечеть «отдаленнейшую» (аль – Масджид аль – Акса) в Иерусалиме» (К.17:1). Халиф Омар видел, что Акса, о которой говорится в Коране, есть слово без существительного предмета, и вот он построил в Иерусалиме Акса, чтобы представить глазам потомства наглядное подтверждение того, о чем говорится в упомянутом стихе Корана»¹¹².

Шариат настаивает на статусе мечети как исключительном месте молитвы и не одобряет ее использование в качестве места для проведения мирских мероприятий. Хотя на заре ислама, а также в период средневековья в мечетях часто проводились светские мероприятия и решались юридические и судебные вопросы.

Первоначально молитвенные дома мусульман не отличались тем великолепием своего наружного убранства, какое имеют теперь. На эту постепенную архитектурную эволюцию во многом повлияли нормы Корана и шариата. Придерживаясь представления о Божестве как совершенно непостижимой и несравнимой ни с чем земным формой существования, шариат выставляет строгий запрет на Его изображение в каком бы то ни было образе, будь то икона, статуя или портрет. Благодаря этому «Божественный, сакральный строй мироздания получает свое отображение в геометрической пропорциональности орнамента, в музыкальной гармоничности звука, в ритмичности движения».¹¹³ Даже минареты, этот опознавательный знак военного присутствия мусульман, появились не сразу, но спустя некоторое время для большего удобства при оповещении народа.

Поддерживая престиж своих молитвенных домов, шариат запрещает продавать мечети или инкорпорировать их. Запрещается также продавать и использовать в качестве строительного материала окна и двери обветшавшей мечети. Использовать их можно только для новой мечети. Разрушать мечети допускается только для постройки на ее месте новой, причем не меньшей, а большей по размеру. В иных случаях

разрушение мечети недопустимо. Запрещено осквернять пол, ковер, потолок, крышу, внутреннюю и внешнюю части стены мечети. Каждый, кто узнает, что они осквернились, должен сразу же устранить скверну. Если несколько человек из присутствующих начнут очищать замеченную нечистоту, то остальным нет необходимости подключаться к этому. Но если никто не возьмется, то грех ложится на всех. Шариат запрещает использование золота в качестве украшения мечети, изображение живых существ, растений и цветов. Ввиду этого внутреннее убранство мечети крайне просто и скупое. Эти нормы введены по нескольким причинам. Во – первых, с целью не допустить случайного идолопоклонства, чтобы какое – нибудь изображение не оказалось перед молящимся во время его поклона. А во – вторых, считается, что художник или скульптор, создавая свои творения, конкурирует с Богом. Взяв во внимание такие, например, аяты: «Аллах – Тот, кто придает вам форму в утробах матерей, как пожелает» (К.3:6), ислам закрепляет монополию на творчество исключительно за Творцом и со временем развивает учение о недопустимости для человека изображения живых существ. То есть ислам осознанно и целенаправленно подавляет в человеческой личности творческий дар – Божий образ в человеке, в очередной раз подтверждая регрессивную природу ислама как такового.

Интересно в этом то, что даже сами мусульмане осознают недостаток подобных безумных и, можно сказать, богоборческих «догматов». «Запрет ислама изображать живые существа пагубно сказался на развитии изобразительного искусства в странах мусульманского Востока. Именно следствием этого запрета является то, что мы не имеем представления о том, как выглядели многие известные поэты, средневековые философы, правители, полководцы»¹¹⁴. Естественно, подобное насилие над творческой природой человека с самого начала было обречено на неисполнение. Сейчас, несмотря на все эти запреты, мусульмане прекрасно знакомы с живописью и фотографией, телевидением и скульптурой, иллюстрированными газетами и журналами и т.д. Даже разбирался вопрос о возможной экранизации начального этапа истории ислама. Но возникла

проблема, допустимо ли с точки зрения шариата показывать Мухаммеда, его жен и сподвижников на экране. Исламские богословы предлагали разные гипотезы, как «за», так и «против». Например, шейх Ахмад Хасан допускал такое новшество, но с условиями. Во – первых, актеры должны отличаться хорошей репутацией и богобоязненностью. А во – вторых, после сыгранных ими ролей «пророка» и его окружения, они должны отказаться от актерской деятельности до конца своей жизни. В конце концов, демонстрация Мухаммеда на экране была признана неправомерной. Однако этот запрет не распространяется на экранизацию истории ислама.

Несмотря на запрещение относительно золота, мусульманские архитекторы не могут удержаться от соблазна использовать драгоценные металлы в качестве украшения мечетей. В священном для шиитов городе Неджефе на могиле Али была построена шикарная золотая мечеть с золотыми минаретами. Она наполнена драгоценными камнями и дорогими коврами. Огромная люстра также сделана из чистого золота. Персидский ковер, размеры которого составляют 92 метра на 1,8 метра стоит около 2,5 млн. долларов. А для изготовления дверей этого золотого мавзолея было использовано более 3 тонн золота. Золотом сверкают также и мечети Кербелы – мечеть Аббаса и мечеть Хусейна. А старинная мечеть Аль – Казымейн в Багдаде так и называется – Золотая мечеть.

Шариат особо возвышает мечеть и требует к ней соответственного уважения. Считается предосудительным проведение в мечети мирских разговоров, бесед о земных делах (торговых, семейных), чтение стихов, повышение голоса. Это разрешается только муэдзину. Не одобряется посещение мечети людьми, съевшими чеснок, лук и т.п. Идущий в мечеть должен быть одет в чистую опрятную одежду. Обувь при входе в мечеть оставляется снаружи. Шариат предписывает «правоверному» при входе в дом молитвы сначала поставить правую ногу, а затем левую, а при выходе – сперва левую, затем правую.

Эта суеверная деталь во все времена являлась своеобразным опознавательным знаком, по которому можно было отличить мусульман от немусульман. Как известно,

«неверным», т.е. всем немусульманам, запрещено входить в любую из этих «великих» мечетей и даже вообще ступить на «священные земли Хиджаза (!)». Существует даже специальный хадис, который объясняет запрет на нахождение немусульман в арабских землях. Мухаммед по этому поводу сказал: «В земле арабов не будет двух религий». Считается, что неверные, в том числе и люди Писаний (христиане и иудеи), как употребляющие спиртное, свинину, занимающиеся ростовщичеством, сами становятся «нечистыми» и «оскверненными», а потому не могут заходить в мечети. Другой же, не менее важной, причиной подобной религиозной ксенофобии является крайняя неприязнь мусульман к иноверному миссионерству, которое не может осуществляться немусульманами в традиционно исламских землях. Наиболее ревностные ориенталисты иногда все же предпринимали дерзновенные попытки по проникновению в арабские страны с целью большего их изучения. Однако даже после многолетней подготовки, при отличном знании арабского языка и традиций арабских стран, все равно были узнаваемы по некоторым характерным признакам, отличавшим их от настоящих арабов – мусульман. Если кто-нибудь из них попадался полиции, то его подвергали строгой экзаменации на знание арабского языка, исламских обрядов паломничества, молитвы и Корана. Некоторые из этих нежеланных и любопытных гостей даже поплатились жизнью, будучи растерзаны толпой за свои отчаянные попытки проникнуть в суеверный и закрытый для посторонних мир ислама. В этом случае даже запрет шариата на пролитие крови в этом «священном» месте не служил для фанатичной толпы достаточным аргументом. Например, Ульрих Гаспар Зетцен, посещавший Мекку в 1810 году, несмотря на прекрасное знание арабского языка и обрядов ислама, из – за своего чрезмерного увлечения наукой (он консервировал в баночках змей и минералы) был принят за колдуна и по пути из Мекки в Маскат убит. В 1842 г. другой любитель арабской экзотики француз Леон Рош (под именем Хаджи Омара) проник в Мекку. Он был опознан по причине допущенной им ошибки в совершении предмолитвенного омовения, но чудом избежал смерти.

«Английский востоковед Джон Фрайер Кин, который проник в Мекку в 1872 г. под именем Хаджи Мухаммеда Амина, избежал смерти только благодаря своей ловкости и знанию сложных арабских ругательств»¹¹⁵. Хотя Аллах, согласно тому же мусульманскому Корану, сделал запретную мечеть «безопасным местом, одинаково открытым для всех людей» (К.22:25). Надо полагать, людьми Коран считает исключительно мусульман.

В прежние времена такое явление, как посещение мечетей туристами – немусульманами считалось немыслимым. Сам туристический источник доходов для исламских государств рассматривался как запрещенный. В настоящее же время эти запреты достаточно ослаблены, так что туристы могут невозбранно посещать молитвенные дома мусульман и вносить свою «кяфирную» лепту в исламскую экономику. Впрочем, по пятницам (день общественной молитвы) и в праздничные дни запрет все также остается в силе. Вообще в посещении исламских городов для туристов не везде на Востоке горит зеленый свет. Портовый город Джидда в Саудовской Аравии – последняя черта, дальше которой немусульманам запрещается проезжать в сторону Мекки и Медины. Что же касается самой «жемчужины» исламского мира – Мекки и Медины, а у шиитов гробниц имама Хусейна в Кербеле (Ирак), имама Резы в Мешхеде (Иран), имама Али в Неджефе (Ирак), «святой» Мансумы в Куме (Иран) и некоторых других мест, то они навсегда останутся закрытыми от посторонних (неверных) глаз.

Шариат не оставляет без своего пристального внимания посещение «правоверными» своих молитвенных домов. Чтобы быть уверенным в том, что посещаемость мечетей стопроцентная, шариат содержит указание на то, что если человек, будучи мусульманином, небрежет о посещении мечети (особенно по пятницам) «В исламе пятница стала священным днем вместо субботы» (К.16:124), другим мусульманам запрещается есть вместе с ним, быть его соседом, советоваться с ним, посредством его брать жену, отдавать свою дочь в жены за него и т.п.

Интересно заметить, что в сектантской практике существует аналогичное явление. Тех адептов (особенно новоначальных),

которые в чем – то провинились или слишком часто задают «неудобные» вопросы, наказывают «лишением общения». Причем, лишают общения также и тех, кто все – таки дерзает общаться с наказанным. Психологически это наказание очень тяжело переносимо, особенно после, так называемой, «бомбардировки любовью» (love bombing), которую получал в свой адрес начинающий адепт со стороны опытных и уже практикующих членов секты.

Мусульмане довольно серьезно радуют о построении мечетей в местах их традиционного отсутствия. И хотя это мотивируется якобы крайней религиозной необходимостью, присутствие мечетей преследует и известную идеологическую цель. Они являются неким символом военного присутствия мусульман в немусульманских странах, что вполне соответствует всей воинственной природе ислама. Например, про московскую соборную мечеть ее муфтий Равиль Гайнутдин говорит, что для московских мусульман она была центром религиозной жизни, а «для приезжающих сюда само существование в Москве мечети служило свидетельством прочности их религии...»¹¹⁶, что несмотря ни на какие советские репрессии ислам продолжает существовать в Москве. Эту мысль подтверждает и история постройки мечети в Сергиевом Посаде. Тогда ее имам – хатыб Арслан Садриев долго объяснял, что в городе живут тысячи глубоко верующих мусульман, которым жизненно необходим молитвенный дом. Когда же мечеть была построена, прихожан в ней набралось не более 30 человек.

13) Имам

Особую роль в общественной молитве играет имам (стоящий впереди). В мечети имам возглавляет намаз, а все множество молящихся («мамум» – подражатели имама) стоит сзади него и копирует его действия. Вообще ислам – это «неклерикальная вера – любой мусульманин, который может читать Коран, может выступать в роли муллы без религиозной иерархии. Эта характеристика ислама не только повышает ценность Корана и его различных вдумчивых интерпретаций для мусульман, но и усложняет для правительства задачу контроля за ним»¹¹⁷. Поэтому словосочетание «мусульманское духовенство», часто встречающееся в литературе, не имеет ничего общего с духовенством христианским, как выделенной, по отношению к рядовым христианам, стратой Церкви, наделенной исключительными дарами Святого Духа и, естественно, большей ответственностью. Оно может быть принято как синоним понятию «идеологическое лидерство», изначально предполагающее функциональное равноправие членов уммы.

Имамом может быть любой мусульманин, достигший совершеннолетия (мукаллаф, т.е. шариатообязанный), вменяемый, адекватный, справедливый с точки зрения шариата, знающий правила молитвы. Однако, согласно мнению имама Малика, мусульманину, не совершившему обряд обрезания (суннат), запрещается возглавлять общественный намаз, т.е. быть имамом. Допускается (только в виде исключения), чтобы имамом была даже женщина. Но если она возглавляет мужской намаз, то между ней и молящимися должна быть какая –нибудь перегородка или занавес. (Г.М.Керимов. «Закон жизни мусульман»). Тоже требование относится и к ситуации, когда мужчина возглавляет женский намаз. Есть мнение, что если сзади мужчины намаз совершает женщина, то она должна находиться от него на расстоянии в десять локтей (примерно пять метров). Вообще в исламе принято, что лучшим местом для женщин при совершении намаза является последний ряд,

тогда как для мужчин – первый. Если женщина совершает намаз с одним мужчиной (мужем, братом и т.д.), то должна находиться позади него, тогда, как два мужчины, вместе совершающие намаз, располагаются рядом. При несоблюдении этого требования намаз считается недействительным. Согласно же другому мнению, женщине не только нежелательно совершать намаз в мечети, но вообще не следует посещать пятничную молитву¹¹⁸. Как правило, роль имама в мечети выполняет именно мужчина, поскольку наличие занавеса между предстоятелем и остальными молящимися (мамум) лишает последних возможности примыкать к имаму, в результате чего молитва теряет свой общественный статус.

Дело в том, что просто присутствовать в мечети и молиться еще не значит участвовать в общественной молитве. Согласно шариату, стоящие сзади должны строго копировать все действия имама, не отставая и не опережая его. То есть каждое действие делается всеми строго одновременно. Если кто – то по небрежности пропустил какой-нибудь элемент молитвы, то, как правило, опускает его и продолжает совершение остальных частей молитвы со всеми. В противном случае ритмичное выполнение элементов намаза будет нарушено. Попеременное выполнение разных элементов намаза запрещается, т.е. кто – то делает поклон, а кто – то еще сидит. Часто повторяющийся такбир (Аллах акбар) – выполняется хором. В одном хадисе Мухаммед говорит: «Кто раньше имама прикоснулся лбом к земле, его лоб находится в руках шайтана».

Согласно жестким правилам шариата, молящиеся располагаются рядами на земле, на расстоянии не более одного шага между рядами, причем, первый ряд следует сразу за имамом. Дальним рядам не обязательно непосредственно видеть имама, им достаточно подражать стоящим перед собой.

В случае допущенной имамом ошибки, мужчина, стоящий сзади, поправляет его, произнеся «субхана – ллах» (пречист Аллах), женщина же может поправить его хлопком.

Выполнять роль имама в общественной молитве считается почетной обязанностью. Человек, берущий на себя эту обязанность, считается совершающим очень благородное дело.

Существует даже специальный хадис с ярко выраженной стимулирующей установкой на формирование в «правоверных» стремления к этому виду богоугождения. «Если ему (имаму) подражает один человек, каждый ракат приравнивается к 50 молитвам, если подражают ему два человека – к 500 молитвам, если число его подражателей увеличивается до десяти человек и более, то утверждается, что, если все небо превратится в бумагу, море – в чернила, деревья, леса – в перо и джинны, люди, ангелы займутся писанием, то они не смогут описать это богоугодное дело»¹¹⁹.

В исламе считается, что человек, который сумел привлечь кого –нибудь к участию в общественной молитве, является миссионером и борцом за «ислам во всем мире».

Женщинам для молитвы в мечети (особенно у шиитов) отделяется специальное место, отгороженное черным занавесом. Это делается для того, чтобы не отвлекать мужчин от молитвы, а также для того, чтобы случайными прикосновениями не беспокоить нравственное чувство «правоверных». Ввиду этого иногда практикуется поочередное посещение мечети: мужчины приходят на молитву утром, а женщины – вечером. В качестве имама женщины обычно выступают в отдельных домах, где в общественной молитве принимают участие только женщины и дети. Но, как правило, представительницы прекрасной части мусульманской уммы, хотя и не имеют запрещения на посещение мечетей, в большинстве своем предпочитают совершение молитв у себя на дому, беря во внимание этические и нравственные нормы шариата.

На наш взгляд, подобные разговоры и предписания шариата о женском имамате (если они вообще существуют) в настоящем историческом контексте, скорее всего, носят характер некой реабилитации ислама в глазах всего мира. Вы, дескать, осуждаете ислам за несправедливое отношение к женщине, а у нас женщина даже имамом может быть. На деле же, женщина в исламе никогда не сможет потеснить мужчин в плане верховенства. (О женщине в исламе разговор будет ниже). Ибрагим М. Кунна на вопрос, может ли женщина вести

мужчин в молитве, ответил нет, не может¹²⁰. Если говорить о имамате в смысле государственной верховной власти (халифат), то шариат однозначно преградил ей туда дорогу. Это основывается на одном событии, произошедшем примерно в 630 году, когда на персидский трон была возведена дочь Первиса I. Узнав об этом, Мухаммед сказал: «Нет благоденствия, нет спасения народу, у которого царствует женщина»¹²¹. А что касается имама, в смысле предстоятеля на молитве, то никогда ислам не изменит своей природе и не пустит женщину вперед мужчины, иначе надо будет, как минимум, менять весь шариат, а он для мусульман неизменен. Поэтому подобные разговоры не более чем попытка поднять престиж женщины – мусульманки в глазах общественного мнения, но никак не уход от незыблемых норм ислама.

14) Кладбища, могилы

Запрет шариата относительно совершения молитв на могилах (кабр) опирается на некоторые достоверные хадисы. Например, Абу Дауд и Тирмизи передают такие слова Мухаммеда: «Земля вся является мечетью, кроме могил и туалетов». Ввиду этого шариат выставляет запрет делать надгробья в виде мечети. «Не берите могилы мечетями, поистине я запрещаю вам это!» (Муслим) «Разве Пророк (а.с.в.) запретил бы нам делать намаз в тех местах, где как вы утверждаете баракат? (благодать – т.е. где ниспосылается благодать и благоволение Аллаха – авт.) Нет там никакого бараката, так как Пророк (а.с.в.) обозначил запрет молитв на могилах, и это исключает благословенность этих мест, т.к. он (а.с.в.) поставил это вместе с запретом молитв в туалетах, а про баракат в туалетах (в которых даже упоминать Имя Аллаха нельзя) и говорить не стоит»¹²². Естественно, в качестве негативного и проклятого примера приводятся христиане, воздвигающие храмы на могилах своих пророков: «Да падет проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в храмы» (Бухари). «Поистине, вы последуете обычаям тех, кто были прежде вас, в точности подражая им во всем. И даже если они залезут в нору ящерицы, то и тогда вы последуете за ними. Люди спросили: «О посланник Аллаха, это иудеи и христиане?» Пророк (а.с.в.), ответил: «А кто же еще?»» (Аль – Бухари 6/360, Муслим 2669) И сам Мухаммед, по словам своей жены Айши, опасался, что его могила будет возвышена и обращена в место для поклонения. Ввиду чего существуют хадисы, свидетельствующие в пользу того, чтобы могилы либо сравнивались с землей, либо были очень низкими. «Сумам ибн Шуфайя сказал: «Были мы вместе с Фадалем ибн Убайда на земле Румов, и умер один из наших спутников. Фадаль приказал похоронить его и сравнять с землей его могилу, а потом сказал: «Я слышал Пророка приказывать сравнивать их""» («Маджмуа» имама Навии. 5/296 и «Мугни» ибн Кудамы Мавдаси Ханбали 3/325 – 331)¹²³.«Сказал

имам Шафии: «Я считаю, что не надо добавлять на могилу землю с другого места, чтобы она слишком возвышалась. Поистине я считаю, что могила должна возвышаться над землей, не более «шибра''' (пяди руки)» (приводит имам Навави в книге «Шарх на хадис Муслима» 2/666).

Устанавливая на места захоронений надгробные камни, на них рекомендуется делать следующую надпись: «Инна лиЛляхи уа инна иляйхи раджиун», что означает: « Поистине, мы принадлежим к Аллаху и к Нему будем возвращены». Украшать надгробные памятники рисунками живых существ, портретом самого покойного, надписями нерелигиозного содержания шариат строго запрещает. Но в настоящее время этот запрет часто не соблюдается. Мусульмане украшают надгробья своих родных их изображениями, различными надписями и стихами. «Правоверному» заповедуется также, проходя мимо кладбища, читать суру из Корана либо какую – нибудь молитву.

Однако запрещение о посещении могил не является абсолютным, так как Мухаммед, уже после данного им запрещения сказал: «Я запрещал вам посещать могилы... Посещайте же их... Дано было Мухаммаду позволение посетить могилу его матери; посещайте же их, – поистине, они напоминают вам о Жизни Вечной»¹²⁴.

По шариату посещение могил считается дозволенным, если оно соответствует следующим условиям:

Главной целью должно быть подчинение «пророку», который сделал желательным посещение могил.

Дуа (поклонение) читается по усопшему с целью испросить для него прощение. При этом читаются специальные дуа, дошедшие до нас от Мухаммеда, но не читается Коран, т.к. это не имеет никакой основы в шариате и не упоминалось Мухаммедом.

Посещение могил должно служить напоминанием о вечности и смерти.

Если посещение было без дальнего путешествия к этим могилам. Дальние путешествия с целью посещения могил запрещены. Но если человек имел другую цель путешествия и

случайно оказался вблизи кладбища, в этом случае ему не запрещается посетить могилы, находящиеся вдали от его дома.

Если не будет совершена молитва к мертвым о помощи.

Если не будет совершен намаз на кладбище с мыслью, что такой способ более умилюстит Аллаха.

Если не последует прикасание к могилам, их целование или стенок гробниц с намерением получить благословение от умершего. Также запрещено привязывать кусочки ткани или ленточки к могилам, сыпать на них деньги. Это считается язычеством.

Молитвенное обращение к кому – либо, кроме Аллаха, считается в исламе ширком (многобожием или наделением кого – то, кроме Аллаха, силой помогать): «Мне дано Откровение, что мечети принадлежат только Аллаху одному. Поэтому не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха!» (К.72:18) Праведник – мусульманин, умирая, не может помочь тем, кто еще на земле, с ним прерывается всякая связь и прекращаются все его дела. По этому поводу существует даже арабская пословица: «Ничья молитва душу не утешит, и всяк своей рукою спину чешет» (Саади (Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах)). Однако три дела продолжают «работать» для его блага: 1) если он построил мечеть или что – то для пользы ислама, то ему будет «натекать» постоянная садака (награда за его благое дело); 2) знание, приносящее пользу (естественно, для ислама); 3) а также поклонение (дуа) его старшего сына, совершаемое за него, поскольку совершать поклонение (дуа) для пользы покойных шариат не запрещает. Шейх Ахмад Макризи Шафии классифицирует людей, посещающих могилы, на три категории: первые – это те, кто совершает дуа (поклонение) для покойных. Это действие соответствует шариату. Вторые – это те, которые совершают дуа Аллаху, обращаясь к покойным (прося их о ходатайстве перед Аллахом). Это действие запрещено и приравнивается к ширку (наделение человека свойствами Бога). Третьи – это те, которые совершают дуа самим покойным, прося только их о помощи. Эти считаются хуже вторых и совершают великий ширк (аш – ширк аль – акбар).

Однако ислам не отвергает обращение за молитвенной помощью к человеку. Это обращение считается даже одним из способов приближения к Аллаху. Но оно должно отвечать трем условиям. Во – первых, человек, которого просят помолиться за кого – то, должен быть живой. Во – вторых, он должен присутствовать. При этом допускается использование современных средств коммуникации (телефон, телеграф, Интернет и т.д.) Разрешается также передать просьбу через единоверца. И, в – третьих, должен понимать, о чем его просят (не глухой, адекватный).

В) Дополнительные молитвы

1) Када

Кроме обязательных молитв, шариат предписывает также исполнение дополнительных молитв. К их числу относится молитва када. Под када подразумевается обязательное выполнение молитв, которые не были исполнены в свое время. Например, в случае невыполнения родителями каких – либо молитв, их выполнение предписывается старшим сыновьям. Если старшие сыновья близнецы, то эта обязанность ложится на них поровну. Однако допускается метание жребия между ними, чтобы по обоюдному согласию исполнение када легло на одного из них. В случае если родители указали в завещании конкретное лицо в качестве исполнителя када, тогда дети освобождаются от этой обязанности. Они также освобождаются от ответственности за это исполнение в случае своего несовершеннолетия либо будучи умалишенными. При этом шариатские кадии (судьи) следят за их возрастанием и выздоравливанием, и в случае их наступления, дети становятся кадаобязанными.

Если же умершие не имели детей, то на оставшиеся после их смерти средства нанимаются платные исполнители када. В случае смерти наемного исполнителя шариатские кадии на его средства нанимают другого человека. Шариат строго следит за исполнением молитв када и наказывает тех, которые избегают исполнения этой обязанности.

2) Праздничные

Особое значение для мусульман имеют праздники курбан – байрам (ид – аль – адха – праздник жертвоприношения) и ураза – байрам (ид – аль – фитра – праздник разговения). Для этих событий полагаются особые молитвы, продолжающиеся с восхода солнца и до полудня. Шариат советует читать в это время 87, 88 и 91 суры Корана. Характерной особенностью этих молитв является то, что они читаются на полях или в Мекке в мечети Аль – Харам. Желательно отправиться на молитву босиком при этом, надеть белый халат и белую чалму. В отличие от ежедневных молитв, праздничные молитвы читаются громко. При наступлении времени выполнения обязательных ежедневных молитв праздничные молитвы могут прерываться.

3) На стихийные бедствия

В исламе существует специальная молитва – аят, которую положено читать при различных явлениях природы и стихийных бедствиях, например: затмении солнца, луны, землетрясении, грозе, урагане, наводнении и т.д. При каждом из этих явлений читается одна молитва, но если происходит несколько явлений одновременно, то количество молитв должно соответствовать количеству явлений. Каждая такая молитва состоит из двух ракатов (молитвенных циклов), а каждый ракат включает в себя по пять руку (поясных поклонов). Во время молитвы произносится такбир (Аллаху акбар) и читается сура «Хамд».

В мусульманской практике существует также молитва на вызов дождя. Эти моления часто выполняются на могилах исламских «святых» и даже на могиле Мухаммеда. (Про исламскую святость было сказано в главе «Имена Аллаха»). По поводу появления этой практики существует хадис. «Когда однажды мединцы из – за отсутствия дождя находились под угрозой голода, Айша (жена Пророка – Г.К.) посоветовала им сделать отверстие в погребении Пророка, открытое в сторону неба. Таким образом, святая могила была поставлена в непосредственную связь с гневающимся небом. Лишь только был выполнен совет этой мудрой женщины, дождь начал лить ручьями, выросла свежая трава и скот начал тучнеть»¹²⁵.

Каждому «правоверному» строго заповедуется начинать молить Аллаха о прекращении стихийного бедствия, лишь только оно начнется. Человек, уклоняющийся от этой обязанности, совершает тяжкий грех, и ему вменяется в обязанность до конца жизни выполнять эту молитву. От исполнения этой молитвы освобождаются лишь женщины в период своих регулярных физиологических кризисов.

Мусульмане знакомы также с практикой, аналогичной православным крестным ходам – совершение общинных паломничеств к своим святыням. Например, рассказывают, что в XII веке в Самарканде была сильная засуха, так что даже молитвы о ниспослании дождя не принесли желаемого

результата. Тогда самаркандский кади вместе со всей общиной совершил паломничество в местность Хартанг, где был погребен имам аль – Бухари. Это паломничество имело такой успех, что из – за начавшегося дождя люди были вынуждены целую неделю оставаться в Хартанге, прежде чем появилась возможность отправиться назад. И здесь совершенно непонятно, что с мусульманской точки зрения спровоцировало появление желанного дождя: их поход, молитва покойного имама или же то и другое вместе? Учитывая, что молитвенное обращение к покойным в исламе строго запрещено, надо полагать, что именно сам поход общины вызвал появление дождя. Естественно, практика таких паломничеств, которую мусульмане видели у христиан, была позаимствована именно у последних. Налицо слепое копирование христианских действий без понимания их смысла, что еще раз подтверждает тяготение мусульман к живому христианскому общению с Богом. Но по причине особенностей своего вероучения, перенять удастся только лишь форму, без ее внутреннего содержания.

Если этот случай, а равно и вышеописанный, и имел реальное место в истории, то вероятнее всего, что этот мусульманский марш – бросок совпал с молитвами кого – то из действительных святых, живших во время описываемого события, например: святителей Григория Никомидийского, Григория Асского, Мартина и Кирилла Туровских, Леонтия Иерусалимского, Леонтия Ростовского, Иоанна и Нифонта Новгородских, Саввы Сербского и Симеона мироточивого, или преподобных Варлаама Хутынского, Никиты Столпника Переяславльского, Антония Дымского, Антония Римлянина Новгородского, Герасима Вологодского, Авраамия Мiroжского, Печерских преподобных Афанасия затворника, Эразма, Тита пресвитера, Николы Святоши, Исаии, Поликарпа, Ильи Муромского, благоверных князей Ростислава – Михаила, Игоря Черниговского, Евфросинии Полоцкой, Петра и Февронии Муромских, благоверной царицы Тамары Грузинской и многих других, как живых, так и усопших святых, именуемых чудотворцами, по молитвам которых Господь «повелевает

солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф.5:45).

В настоящее технологичное время мусульмане широко используют данные астрономических и других наук для определения приближения возможных катаклизмов. При этом указывается, что даже если ученые, изучающие эти проблемы, являются кяфирами (неверными – арабские буквы «ка», «фа», «ра»), мусульмане все равно должны прислушаться к их заявлениям и готовиться к соответствующей молитве. Однако такие ситуации все же являются временным исключением. Так как мусульмане призываются к изучению не только религиозных, но и светских наук, чтобы самим быть в состоянии решать подобные проблемы и не быть в зависимости от «неверных», ибо это не соответствует природе ислама.

4) На погребение

Ислам, как религия проповедующая учение о загробной жизни, содержит и особые молитвы (джаназа), касающиеся этой части человеческого существования. Молитва в погребальной церемонии считается одной из самых важных ее частей. Без чтения молитвы обряд считается несовершенным. Чтение погребальных молитв начинается еще до похорон, как правило, после омовения и укутывания усопшего в саван. Пока человек живой, то ему вслух читается шахада («свидетельство», исламский символ веры – нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед посланник его). Молитву читает имам мечети или лицо, его заменяющее. Если умерший – мужчина, то имам стоит ближе к нему, если женщина – то дальше. Между имамом или муллой, читающим молитву, и ложем, на котором лежит мертвый, не должно быть никакой преграды или занавеса. Перед тем, как опустить тело в могилу, имам берет покойного за плечи (правой рукой за правое, левой – за левое), сильно трясет его и близко у его уха трижды повторяет: «Слушай и пойми (имя)». И дальше идет чтение молитвы.

Отличие погребальных молитв от других состоит в том, что здесь не совершается земных (суджуд) и поясных (руку) поклонов. Погребальная молитва состоит из 4 – х такбиров (Аллаху акбар), а также обращений к Аллаху с просьбой о прощении грехов покойному и даровании ему милости и приветствий направо и налево. Перед началом же молитвы имам трижды повторяет: «Ас – Салют!», т.е. «Приходите на молитву!»

Если умер ребенок, достигший шестилетнего возраста, чтение молитвы считается обязательным, если моложе – нежелательным. Но если младенец перед смертью проявил какие – то признаки жизни (напр. крикнул), то чтение молитвы необходимо. Если же ребенок родился мертвым, чтение молитвы не требуется.

Согласно исламским представлениям, душа мусульманина в первый день после смерти, выйдя из тела, опять

возвращается в него. И после того, как мертвое, но имеющее душу тело(?) будет опущено в гроб, оно подвергается испытательному допросу со стороны ангелов смерти – Мункара и Накира. Ввиду этого погребальная исламская практика содержит т.н. молитву – устрашения (вахшат). Эта молитва обязательно читается в первую ночь после похорон. Если похороны задерживаются, то и молитва вахшат переносится. В этой молитве родственники выражают беспокойство по поводу того, что умерший находится под землей в одиночестве. Высказываются просьбы, обращенные к Аллаху, чтобы он сжалился над покойным и изгнал из могилы злых духов. Читать эти молитвы рекомендуется до вечернего намаза.

Г) Погребальные обряды

Монотеистическая религия ислам заботится о том, чтобы воспитать в своих приверженцах веру в загробный мир. Представление о человеке как существе, состоящем из души и тела, закрепляется в исламском сознании идеей о существовании двух миров – видимого (ближайшего) и загробного (дальнего). Поэтому мусульманину знакомо понятие подготовки к загробной жизни, основанное, как правило, на коранических и шариатских представлениях по этому вопросу. Например, шариат требует, чтобы «правоверный» готовился ко дню смерти не только добрыми делами, но и материально. Одобрятся и считается желательным откладывать деньги на этот «черный день», готовить саван, кедровый порошок (гулькаир) и камфору. Халифы, имамы и состоятельные мусульмане заранее готовились к неизбежному дню, для чего возводили грандиозные мавзолеи и усыпальницы, служившие местом их упокоения, что вызывало зависть простого народа.

Шариат разработал сложные погребальные церемонии и требует строгого соблюдения этих обрядов. Мусульманские погребальные обряды сопровождаются специальными погребальными молитвами (джаназа). Умиравший, будь то мужчина или женщина, взрослый или ребенок, должен быть положен на спину по направлению к Мекке, т.е. должна быть соблюдена кибла. Если это сделать невозможно, то допускается положить умирающего на левый или правый бок лицом к Мекке. По примеру православной практики чтения Псалтыри по усопшему, мусульмане также читают для умирающего шахаду: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед посланник Его». Умиравший обязательно должен слышать это чтение. Шариат запрещает оставлять умирающего одного в помещении. Также не допускается, по шариату, оставлять около него одну женщину (поскольку третьим с ними будет шайтан). Все разговоры должны быть тихими, не вызывающими шума.

После того, как наступила смерть мусульманина, ему завязывают глаза, рот, подбородок, стягивают руки и ноги,

накрывают лицо. Во избежание вздутия живота на него кладут груз. Если дело происходит ночью, то около покойного ставится светильник. Если умерла беременная женщина, шариат требует вскрыть ей левый бок, вынуть ребенка и снова зашить это место.

После этого над покойным совершается омовение (тахарат) и обмывание (гусль). В омовении должно участвовать не менее четырех человек. Роль гассала (омывающего) и его помощника могут выполнять близкие родственники, остальные помогают поднимать и поворачивать тело покойного. Как правило, совершается тройное омовение и обмывание: первый раз водой с кедровым порошком (гулькаир), второй раз водой смешанной с камфорой и третий раз чистой водой. Если нет воды, допускается омовение чистым песком (таяммум). Если умерший был облачен в ихрам (ритуальная одежда для хаджа) и еще не успел обойти вокруг каабы, в этом случае он омывается только чистой водой. После погребального омовения омывающий (гассал) камфорой смазывает лоб, ладони, плечи и большие пальцы ног умершего. Все эти действия совершаются до его облачения в саван. При этом помещение накуривается благовониями. Женщина не может омывать тело мужчины, а мужчина не может омывать тело женщины. Однако жена может омыгть тело своего мужа. Если при погребении мужчины присутствуют одни женщины и наоборот, совершается только сухое омовение (таяммум). Также разрешается омывать детей противоположного пола. Детям, не достигшим семилетнего возраста, совершать омовение нет необходимости.

Омовение (тахарат) совершается следующим образом: «покойника кладут на жесткое ложе таким образом, чтобы его лицо было обращено к Кибле. Такое ложе всегда имеется при мечети и на кладбище. Окуривают помещение благовониями. Накрывают половые органы материей. Гассал (омывающий) три раза моет руки, надевает защитные перчатки, затем, надавливая на грудь умершего, проводит ладонями вниз по животу, чтобы вышло содержимое кишечника, затем обмывает половые органы. При этом запрещается смотреть на половые органы покойного. Гассал меняет перчатки, смачивает их и

протирает покойному рот, чистит нос, моет лицо. Затем он моет обе руки по локти, начиная с правой. Такой порядок омовения одинаков как для женщин, так и для мужчин»¹²⁶.

Обмывание (гусль) происходит таким образом: «лицо покойного и его руки по локоть моются три раза. Смачиваются голова, уши и шея. Моются ноги по щиколотку. Голову и бороду моют с мылом, желательно теплой водой, содержащей кедровый порошок (гулькаир). Кладут покойного на левый бок и моют правый бок. Порядок мытья: льют воду, протирают тело, затем снова льют воду. На материю, прикрывающую половые органы, только льется вода. Эти места не протираются. Все это делается три раза. То же самое делают, положив покойного на правый бок. Затем снова, положив на левый бок, омывают водой три раза. Запрещено класть грудью вниз, чтобы вымыть спину. Слегка приподняв за спину, поливают на спину. Положив покойного, проводят ладонями вниз по груди, надавливая, чтобы вышли остатки содержимого кишечника. Производится общее обмывание всего тела. Если после этого произойдет выход испражнений, то обмывание уже не производится (только очищают место). Обязательно обмывать покойного один раз. Свыше трех раз – считается излишним. Мокрое тело покойного вытирается полотенцем, лоб, ноздри, руки, ноги покойника смазываются благовониями (Миски – анбар, Зам – Зам, Кофур и т.д.)».¹²⁷

Шариат запрещает хоронить умершего в одежде и требует окутывать его в саван. Погребальный саван изготавливается из белого полотна или ситца. Для мужчин он состоит из трех частей: 1) изор – кусок ткани для окутывания нижней части тела, 2) камис – обыкновенная рубашка, но захватывающая и половые органы мужчины 3) лифофа – ткань, покрывающая покойного с головы до ног. Для женщин саван состоит из пяти частей: 1) лифофа, как для мужчин 2) изор, для нижней части тела, 3) камис – рубашка, не имеющая воротника, 4) химор – платок для головы, 5) кирка – кусок ткани, покрывающий отдельно грудь. Для детей и младенцев достаточно одной лифофы.

Шариат требует, чтобы саван шили: для жены – муж, для мужа – жена, родственники или дети, если же у покойного

никого из родственников не было, похороны осуществляет мусульманская община. При этом, поддерживая древнюю (либо суеверную) традицию, когда еще не было металлических игл, для шитья савана используется деревянная игла. Запрещается изготавливать саван из украденной или узурпированной материи, из кожи нечистого, с точки зрения шариата, животного, чистого шелка, золототканого материала. В крайнем случае, допускается изготовление савана из кожи животного, дозволенного шариатом. Мужчин запрещается покрывать шелковым саваном. В знак уважения к умершему достоинство материи, предназначенной для его савана, должно соответствовать его материальному статусу и положению.

Последнюю стадию погребального обряда составляет церемония на кладбище. В традициях доисламских кочевников не было практики захоронения на кладбищах. Кладбищ как таковых они не знали. Умерший просто закапывался в землю без каких – либо памятных знаков или же оставлялся на открытом месте, где становился добычей хищников. Часто в знак памяти и сострадания по умершему похороны сопровождалось умерщвлением верблюда. Больше на это место никто не возвращался, и скоро здесь исчезали всякие следы погребения. Не было также никаких поминок по усопшему. Могила сравнивалась с землей так, что сделав семь шагов от нее, нельзя было отличить ее от окружающей поверхности земли. (О кладбищах смотри выше в главе «Кладбища, могилы»). На начальных стадиях исламизации этих народов такие традиции какое-то время сохранялись. Однако в исламе не прижились эти обычаи, характерные для кочевых и полукочевых народов. Ислам, наоборот, ввел практику пышных похорон и образования специальных мест для захоронения – кладбищ.

Учитывая жаркие климатические условия арабских земель, шариат заповедует как можно быстрее похоронить покойного. По этой причине рекомендуется совершить захоронение на ближайшем кладбище. Однако из опасения похоронить летаргика, а также из – за желания некоторых обеспеченных мусульман похоронить своих близких на больших и известных

кладбищах, эта рекомендация не всегда выполнялась. Иные из пожилых мусульман заранее отправлялись в свои священные города и доживали там последние дни в надежде быть погребенными на мекканском или мединском кладбищах. Если смерть произошла на море, то рекомендуется подождать и похоронить человека на суше. Если это сделать невозможно, то совершив над покойником положенный обряд, т.е. омыв, закутав в саван, прочитав молитвы и т.д., привязывают к ногам умершего тяжелый предмет и опускают его в море. Так же поступают в случае, если у покойного были враги, которые могут поглумиться над его мертвым телом. По шариату, тело умершего нужно опускать в такое место, где оно не сразу станет добычей морских хищников. Ввиду этого разрешается хоронить в море, спрятав тело в какой –нибудь запечатанный сосуд. Если мусульманин умер, упав в колодец и нет возможности его оттуда извлечь, то предписывается запечатать колодец, который с этого момента считается его могилой. При этом чтение положенных молитв также необходимо.

В исламе не принято хоронить в гробу, хотя это и не запрещается. Как правило, захоронение в гробу совершается в случае насильственной смерти мусульманина (т.е. когда труп обезображен или уже начал разлагаться). Но даже если используется гроб, все равно все обряды касательно савана, раздевания покойника и соблюдения киблы также выполняются.

Сразу опускать тело в землю запрещено. При приближении к могиле шаг постепенно замедляется, при этом носилки три раза кладутся на землю. Только после этого тело покойного опускается в готовую могилу, выложенную жженым кирпичом. Если умер мужчина, то когда его кладут на землю в третий раз, голова его должна лежать в сторону киблы. Он опускается в могилу с ее широкой стороны. Женщин же кладут лицом к кибле и опускают в могилу сразу, держа над ней покрывало, чтобы мужчины не смотрели на ее саван. Если умирает беременная жена мусульманина – христианка или иудейка, то ее хоронят на отдельном участке спиной к Мекке, чтобы ребенок был лицом к Мекке. Даже если она была не беременна, ее обязательно хоронят на левом боку, чтобы она, в отличие от мусульманина,

который должен лежать лицом к Мекке, лежала спиной к ней. Во время спуска покойного в могилу, тот, кто принимает его снизу, должен быть без головного убора и без обуви. Он также первым должен бросить горсть земли в могилу и сказать на арабском языке: «Инна лиЛляхи уа инна иляйхи раджиун» (Все мы принадлежим Богу и возвращаемся к Нему – К.2:156). Хоронить мусульманина на немусульманском кладбище строго запрещается, равно как и немусульманина на мусульманском. Засыпанная могила не должна возвышаться над землей более чем на четыре пальца. Затем могилу поливают водой, семь раз бросают на нее по горсти земли и читают молитву, в переводе означающую: «Из нее мы сотворили вас, и в нее возвращаем вас, и из нее изведем вас в другой раз». Фраза, естественно, взята из Библии: «...в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт.3:19).

«При обращении с мольбами за умерших можно также поднять руки, поскольку так делал пророк (да благословит его Аллах и приветствует). От ‘Аиши сообщается, что, “обратившись с мольбами за умерших, лежавших на кладбище аль – Бакъи’, пророк поднял руки”. Малик 1/239, Ахмад 6/92. Иснад хадиса хороший»¹²⁸.

После всего на могиле остается человек и читает талкин, т.е. слова свидетельства о вере мусульманина в Аллаха, его «пророка», также читает Коран для облегчения усопшему допроса от ангелов смерти Мункара и Накира. По поводу чтения Корана по умершему в исламе мнения расходятся. Одни говорят, что читать Коран по умершему не нужно и вообще нет ему пользы от проведения поминок. Однако большинство уммы свидетельствует о пользе для умершего в чтении Корана. При этом чтение должно быть правильным и обязательно с намерением ради Аллаха. В пользу этого мнения приводится довольно странный хадис. «Однажды Пророк Мухаммад, мир ему, проходил со своими сподвижниками по кладбищу. Он остановился возле двух могил и сказал, что в них мучаются два грешника. Затем он разломил ветку пальмы на две части и положил на каждую из могил. Пророк, мир ему, сказал, что это

может облегчить их страдания. Если растение может принести пользу умершему, то какая же должна быть польза человеку от чтения Корана, который является Речью Аллаха!»¹²⁹
Оригинальное умозаключение.

Существует ряд особых причин, по которым разрешается вскрытие могилы мусульманина:

Если человек был похоронен в чужой земле и ее владелец не желает, чтобы там находилась его могила.

Если в похоронах были задействованы украденные и вообще приобретенные несправедливым путем вещи (напр. саван).

Если известно, что захоронение произведено не по законам шариата: не соблюдена кибла, покойник не омыт или не облачен и т.п.

Если захоронение было осуществлено на кладбище безбожников (многобожников) или в нечистом месте.

Если тело могут вытащить из могилы хищные звери, либо люди, желающие надругаться над ним. Также, если стало известно, что могила затоплена.

Если после похорон были обнаружены незахороненные части тела (в случае, если умерший был расчленен).

По другим источникам, неизвлеченный плод у беременной женщины также считается основанием для вскрытия могилы.

Запрещается вскрывать могилу Мухаммеда, а также могилы халифов, имамов (у шиитов), мучеников за веру, ученых, религиозных авторитетов. Также запрещено вскрывать могилы детей или умалишенных, родители которых являются мусульманами. Порицается хождение между могил в обуви. Башир ибн Хасасия передал, что когда он шел с Мухаммедом на кладбище, тот заметил человека, который ходил по кладбищу в сандалях. Тогда Мухаммед сказал ему: «О тот, который в обуви, сбрось свою обувь». Человек обернулся и, когда узнал Мухаммеда, снял свои сандалии (Абу Дауд 2/72, ан – Насай 1/288, Имам ан – Науауи и шейх аль – Альбани назвали хадис хорошим). Запрещается справлять нужду на кладбище. «Запрещено читать Къуран у могил, внушать мертвым произнести «шахаду», давать азан и икъама. Также не следует чрезмерно усердствовать в уходе за могилой,

иудейства: «Так говорит Господь Саваоф:... призовите плакальщиц... пусть они поспешат и поднимут плач... и учите дочерей ваших плачу и одна другую – плачевным песням» (Иер.9:17,18,20). Мухаммеду, естественно, была не нужна эта практика, которая могла подорвать основы самозабвенной покорности у его последователей, – покорности до отдачи своей жизни в бою за религию Аллаха и его «пророка»: «старайтесь на пути Аллаха и жертвуйте собой ради Его учения. Ведь Аллах слышит, что говорят, боясь смерти, не участвующие в бою» (К.2:244). Чтобы сколько –нибудь поумерить стремление членов своей общины оплакивать умершего родственника, Мухаммед запрещал это в Коране указаниями на то, что смерть в бою – это честь и гарантированный рай: «Нельзя сравнить верующих, сидящих у мирных очагов, с сражающимися на прямом пути Аллаха и жертвующими своим имуществом и своими душами. Аллах поставил сражающихся на степень выше, чем сидящих у своих домашних очагов» (К.4:95), а также говоря, что умершие мучаются, когда их родственники плачут по ним. Существует даже специальный хадис, содержащий слова, приписываемые Мухаммеду: «Моя община не может потерпеть четырех обычаев язычества: хвастовства добрыми делами, опорочивания происхождения других людей, веры, что плодородие зависит от звезд и плача по мертвым». Тем не менее, несмотря на шариатский запрет и многовековую борьбу с этой традицией, во многих мусульманских странах продолжают нанимать женщин, обладающих особенно трогательными голосами, для придания соответствующего колорита похоронам и поминкам.

Существует также традиция в знак скорби по усопшему обрезать себе волосы и оставлять их на его могиле. Иногда похоронная церемония сопровождалась мучительной смертью какого –нибудь животного, например, верблюда, которому подрезали жилы и оставляли медленно умирать близ могилы героя. Иногда же поступали более варварски –отрубали головы пленникам. Бедуинский герой Ангар ибн Шаддад, предавая погребению своего брата, умертвил 300 пленников на его могиле, не считая множества верблюдов. При этом подобное зверство считается проявлением гуманности к пленным, так как

смерть, наступающая в результате декапитации, наиболее быстрая и, соответственно, наименее болезненная. То есть отпустить пленника негуманно, а отрезать ему голову гуманно. И хотя мусульмане утверждают, что этот обычай вытеснен в исламе, чеченский пример свидетельствует обратное. Побывавшие в плену у чеченцев и вернувшиеся оттуда живыми рассказывают, что обычай отрезать головы пленным широко практикуется у «воинов Аллаха». Причем, ни о каком гуманном облегчении смерти для пленного здесь нет и речи. Сам изуверский процесс, напоминающий собою часть жертвенного ритуала, демонстративно смакуется перед видеокамерой, а горло перерезается так, что жертва медленно задыхается, захлебываясь в собственной крови. На одном из известных видеоматериалов, сделанных боевиками, видно, как в процессе казни наших солдат один из палачей в тот момент, когда другой пытается отрезать пленному голову, оглушает сопротивляющегося прикладом автомата. Но палач с ножом явно недоволен и выказывает свое возмущение, желая, чтобы жертва была в сознании. Шмидт Дзоблаев, проведенный в плену 8 месяцев, рассказывал: «У бандитов развит военный психоз. Психологически они готовы идти на любое преступление. Меня спрашивают: Ты когда – нибудь убивал человека?

Нет.

Голову отрезал?

Нет.

Ну – у, это такой кайф! Это такой кайф! Ты не знаешь!

У нас неизвестно, что пленных в Чечне, даже тех, кто сдался добровольно, не только расстреливали. Им отрезали головы. Делали это перед строем, а тех, кто терял сознание, тоже убивали... Показывали мне одного – такой симпатичный на вид. Говорят, он 70 голов отрезал. Не говорили у нас и о том, что очень многих пленных живыми закапывали в землю. Взахлеб рассказывали, как они разрывали пленного снайпера, привязав его за ноги к двум машинам. У них это все заснято на пленках. Причем снимали все это журналисты из Москвы, а потом отдавали или продавали пленки чеченцам»¹³¹. И хотя сейчас невозможно определить, по какому поводу были

произведены эти казни, но можно предположить, что если есть обреченный пленный, то его казнь можно приурочить к любому событию, почему бы не к похоронам своих соратников. Хотя там, вероятно, были другие причины. Мусульмане, естественно, возражают, мол, эти чеченские бандиты не только не являются выразителями учения ислама, но, напротив, своими действиями дискредитируют шариат. И приводить в пример их поступки неправомерно. На это можно сказать, что эти люди руководствовались в своих действиях не чем – нибудь, а указаниями Корана о борьбе с «неверными свиньями». И позиционировали они себя именно как мусульмане, воины Аллаха, о чем свидетельствуют их бесконечные зикры, такбирьы и постоянные намазы. А приказы о расстреле православных священников (например, отца Анатолия Чистоусова) отдавали не какие – то пещерные бородатые дикари, а законная Ичкерийская власть в лице их госбезопасности. Что касается отца Анатолия Чистоусова, то его расстрел не был простой случайностью, а специально запланированной и на высшем уровне одобренной операцией. Существовал так называемый «расстрельный список», т.е. документ о расстреле священника Анатолия Чистоусова, под которым поставили свои подписи такие, например, личности, как военный прокурор Ичкерии, командир группы захвата департамента государственной безопасности Ичкерии и др. Само похищение священнослужителя было проведено не кем – нибудь, а помощником президента ЧРИ. Вот что говорится в сообщении на имя начальника УУР УВД Ставропольского края, полковника милиции М.М.Лепшокова, которое было ответом на запрос прот.Павла Самойленко о судьбе отца Анатолия: «Инициатором и одним из исполнителей похищения его и о.Сергия Жигулина является Закаев Ахмед Халидович, 1956 г.р., бывший работник Министерства культуры, помощник Президента ЧРИ З.Яндарбиева. Впоследствии, по указанию А.Закаева, о.Анатолий был расстрелян и захоронен на западной окраине пос. Красноармейский, Урус – Мартановского района ЧРИ»¹³². Идеологический инструктаж эти «воины Аллаха» проходили также у государственных идеологов (М.Удугов). А надписи на

стенах Грозного: «Мы выбираем джихад» – сейчас известны, наверное, всему миру. Поэтому мы имеем полное право приводить в пример действия чеченских боевиков именно как представителей ислама, пусть и не лучших.

Как уже было сказано, шариат не одобряет украшения могил, постройки над ними больших памятников, дорогих монументов и всего того, что делает их похожими на мечети, это считается уподоблением «неверным», показухой и исрафом (бессмысленной тратой денег). К тому же у бедного мусульманского населения может возникнуть зависть и недовольство. Особенно же запрещается совершение молитвы на кладбище, так как в какую бы сторону не повернулся молящийся, перед ним всегда окажется надгробье, молиться перед которым считается идолопоклонством: «Не сидите на могилах и не обращайтесь в их сторону во время совершения молитвы» (Мухаммед)¹³³.

Шариат не приветствует практику вноса в мечеть тела умершего для совершения над ним молитв, хотя и не запрещает этого. Основатель маликитского мазхаба имам Малик ибн Анас считал допустимым заносить мертвое тело в мечеть. В связи с этим он приводил один хадис, подлинность которого с мусульманской точки зрения подлежит сомнению. В нем рассказывается, что когда хоронили одного из полководцев армии Мухаммеда Саада ибн Ваккаса, жена Мухаммеда Айша повелела внести его в мечеть для прочтения над ним положенных молитв. Однако народ воспротивился этому. Тогда Айша напомнила им, что и «посланник» молился в мечети над своим сподвижником Сухейлем ибн Бейде. В шиитской практике существует традиция вносить покойников во двор мечети и уже там совершать над ними омовения, молитвы и т.д. Для того чтобы эта церемония была проделана на кладбище, а не в мечети, при нем (кладбище) имеются специальные помещения для совершения омовения и обмывания.

Исламская погребальная практика также впитала в себя погребальные традиции других народов, принявших ислам, например, тюркских. У них в день смерти кого – то из героев происходило собрание людей, которое называлось йуг. Здесь

специальный человек (йугчу) на музыкальном инструменте гобуз воспевал подвиги умершего, после чего начинал оплакивать его. Во время этих поминок всех присутствующих угощали едой. Этот обычай присутствует и в исламской практике, когда вспоминают подвиги умершего и грустят о нем.

После похорон принято три дня посещать семью покойного и приносить свои соболезнования. Вообще шариат, не запрещая умеренное проявление человеческой скорби, учит терпеливо переносить постигающее горе, поскольку терпение (ас – сабр) в исламе считается большой добродетелью.

Ислам также знает практику совершения поминовения усопшего на третий, седьмой, двадцатый и сороковой дни после смерти, а также его годовщину. Однако эта попытка слепого подражания христианским традициям не принимается официальным исламом. Например, 4 – м пунктом фетвы (юридическое заключение) от 28 декабря 2002 года председателя Верховной Комиссии управления мусульман Узбекистана муфтия Абдурашида кори Бахромова, значится: «Разъяснить, что вошедшие в традицию проведение после похорон 7, 20, 40 дней, годовщины не установлено шариатом, а внедрено в древности по личной инициативе неких фанатиков. Объяснять, что оплакивание усопшего длится 3 дня после его смерти»¹³⁴.

7 декабря в мусульманском мире отмечается Ашура – десятый день месяца Махаррам (10 октября по григ. ст.). Ашура – это день поминовения пророков и посланников Аллаха. Исламские богословы учат, что в этот день произошли самые знаменательные события в истории человечества. В этот день Аллах сотворил Небо, землю, ангелов и первого человека, в этот же день наступит и конец света. В этот день Адам был помещен в рай. В этот же день Аллах принял его покаяние в грехопадении. (Согласно Корану, Адам покался в своем грехе. См. «Покаяние»). В день Ашура ковчег Ноя (Нуха) остановился на горе Джуди после потопа. В этот день родился Авраам (Ибрахим), вознеслись на небо Иисус (Иса) и Енох (Идрис), спаслись пророки Авраам (Ибрахим) от огня язычников, Моисей (Муса) и его последователи от преследования, утонул фараон,

Иона (Юнус) был освобожден от чрева кита, исцелился Иов (Эюб), Соломон (Сулейман) стал царем, Иосиф (Юсуф) был освобожден из темницы и, наконец, Иаков (Ягуб) после долгой разлуки встретился со своим сыном.

Однако в шиитской традиции Ашура – это день траура, поскольку в этот день погиб в битве при Кербеле имам Хусейн, младший сын имама Али и дочери Мухаммеда Фатимы. Тысячи шиитских паломников приезжают в священный город шиитов – Кербелу, чтобы разделить общий траур и скорбь по великому «мученику». Интересно заметить, что гробница Хусейна существует в природе не в единственном экземпляре. «Эти могилы, которые мы видим в исламских странах – большая часть их не является настоящими, и мы не знаем, кто на самом деле покоится в них. И гробница Хусейна, сына Али (да будет доволен Аллах ими обоими) в Египте не настоящая, поскольку он погиб в Кербеле в Ираке. И самое важное доказательство этого то, что его могилы есть в Ираке, Египте, Сирии, а, согласитесь, вряд ли возможно, чтобы у одного и того же человека были могилы в разных местах»¹³⁵.

Наименование «Кербела» толкуется по – разному: курб – Аллах (рядом с Аллахом), кур – Бабил (квартал Вавилона), аль – курб ва аль – бала (скорбь и беда), 10 октября 680 года здесь произошло сражение, память о котором до сих пор живет в сердцах мусульман-шиитов. Претендент на халифский престол Хусейн, внук Мухаммеда, с отрядом в 300 человек сошелся в неравном бою с омейядским халифом Язидом ибн Муавией и был им разбит. Несмотря на то, что это была обычная борьба за власть, в глазах мусульман – шиитов Хусейн стал символом мученичества, как отдавший жизнь за религию Аллаха. В этот день шииты устраивают специальные обряды и импровизированные представления (та – шабих), в которых во всех подробностях передается битва 680 года.

10 мухаррама (октября), в «день страстей», в 4 часа утра, у двух мечетей Кербелы – мечети Аль – Хусейна и мечети Аббаса, собираются толпы шиитов, и начинается траурное шествие (аза), «процессия огорчения». Эта процессия состоит из трех отдельных ритуалов. В первом участвуют мужчины (синезен),

одетые в черные рубахи и бьющие себя в грудь, что является выражением их скорби по имаму Хусейну. Участники второй части церемонии (аза – занажилъ) хлещут себя в кровь по спине и плечам специальным орудием для этих истязаний – цепью с прикрепленными на их концах остро наточенными металлическими скобами. Третья часть ритуала (аза – камат) – самая кровавая, и в ней могут участвовать только люди, специально давшие обет совершить этот самоубийственный мазохистский ритуал. У участников этой части церемонии на голове ото лба до затылка выбривается широкая полоса. Они идут в начале процессии, и длинным обоюдоострым мечом (камат, отсюда «аза – камат») наносят себе удары по голове, рассекая кожу. После того, как кровь уже изрядно зальет лица и тела несчастных, они продолжают бить себя по голове уже плоской частью клинка.

Все шествие сопровождается битьем в барабаны и медные тарелки, а шествующие громко восклицают: «Шах, Хусейн! Вах, Хусейн!» (Владыка Хусейн, горе Хусейну!) От этих словосочетаний в России и Европе этот церемониал известен, как «шахсей – вахсей». Все три процессии, начавшись у названных мечетей, опять возвращаются к ним. В каждой из этих групп присутствует специальный глашатай (хади), который громко повествует о событиях 680 года в Кербеле и гибели Хусейна.

Подобный ритуал существует и в Азербайджане (кроме нанесения ран кинжалами). Считается, что слезы, пролитые в эти траурные дни, излечивают от различных болезней, поэтому их даже собирают в специальные сосуды – слезницы.

Однако, несмотря на такое массовое следование простого народа этим кровавым традициям, исламские факихи и улемы (богословы) называют их «устаревшими предрассудками» и не одобряют их проведение. Например, шиитский богослов шейх Мухаммад Хусейн Фадулла (Ливан) в своей фетве относительно Ашуры пишет: «Шариатом не запрещается проявлять грусть и печаль по случаю смерти дорогих нам людей. Однако свои чувства надлежит проявлять, не нарушая при этом правил, установленных в Исламе. Например, хлестать себя по лицу,

рвать одежду, полосовать спину плетью и бить себя мечом по голове – все эти действия являются харам (категорически запрещенными). Совершающий подобное причиняет себе телесные повреждения. В Исламе же не дозволяется наносить себе раны и удары, а также демонстрировать подобные намерения.

Если люди совершают подобные вещи с тем, чтобы выразить свою привязанность к имаму Хусейну (да будет доволен им Аллах), то не лучше ли будет сделать это, приложив собственные усилия для распространения в мире справедливости, подобно тому, как поступал имам Хусейн?

Таким образом, бытующий среди шиитов обычай траурных самоистязаний в память об имаме Хусейне (да будет доволен им Аллах) не имеет никаких оснований в Исламе и в фикхе (праве) шиитов»¹³⁶. Шейх Мухаммад сожалеет по поводу того, что эта чья-то индивидуальная практика, со временем превратилась в законную традицию для миллионов людей. Она настолько прочно засела в их сознании, что народ выражает свое возмущение даже в адрес исламских ученых, выступающих за ее отмену.

Другой шейх, Мухаммад Салих аль Мунаджид, все это шиитское кровопролитие называет нововведением, которое не имеет в традициях ислама никаких подтверждений для обоснования своего существования. При жизни Мухаммеда многие известные личности пали в борьбе за распространение ислама. Но хотя Мухаммед и скорбел о них, однако не узаконил ничего похожего на церемонии шиитов. Шейх считает, что их действия, на вид полные горя и уныния, не больше чем «притворство» (тасонну) и «показуха» (рийа). Он также выдвигает мнение, что подобная практика может быть на руку врагам ислама, желающим колонизировать исламские государства. В подтверждение этого он цитирует «Аш – ши'а ва – т – тасхих» Мусы аль – Мусави, который пишет, что практика нанесения себе ран и битье себя саблём по голове пришло в Иран и Ирак из Индии в период оккупации этих стран Англией. Именно англичане, сыграв на невежестве и наивности шиитов, а также зная их фанатичную любовь и приверженность к имаму

Хусейну, научили их этому самоистязанию. Более того, до недавнего времени именно британские посольства в Тегеране и Багдаде спонсировали проведение этих шествий. «Целью такой колониальной политики Англии, которая заключалась в развитии этой отвратительной практики и использовании ее в самой отвратительной форме, было дать логическое оправдание британскому народу и свободной прессе, которые противодействовали Британии в колонизации ею Индии и других мусульманских стран, а также представить народы этих стран в виде дикарей, которые нуждаются в ком-то, кто избавит их от их невежества и дикости... Империалисты оправдывали свои действия тем, что человечество обязано колонизировать страны, принадлежащие людям с такой культурой, дабы вывести их народы к цивилизованности и развитию»¹³⁷.

Д) Пост в исламе

Не желая отставать от религиозной практики христиан и иудеев, с которыми Мухаммед был близко знаком, он и для своих последователей ввел (по шариату в 624 году) необходимость поста (саум): «Предписан вам пост так же, как он предписан тем, кто был до вас» (К.2:183). О причине, по которой именно рамадан избран месяцем для поста, Мухаммед написал в Коране следующее: «Для предписанного поста – месяц Рамадан. Он дорог Аллаху. В этот месяц был ниспослан Священный Коран...» (К.2:185) «В месяце Рамадан, согласно хадисам и Корану, совершение благих дел считается особенно важным. Согласно изречениям пророка Мухаммеда, Аллах увеличивает значимость каждого из них в 700 раз, а шайтана в этом месяце заковывают в цепи, поэтому совершать благое для мусульман становится гораздо легче, нежели в другие месяцы»¹³⁸.

Согласно Корану, пост необходим «для воспитания ваших душ, улучшения вашего поведения», а также «пост воспитывает и укрепляет ваши души» (К.2:183). Пост в исламе (саум) бывает двух видов: обязательный 30 – дневный пост в месяц рамадан (у тюркских народов – уразы; перс. – руза, рамазан) и дополнительный пост по обету (када) или просто добровольный. Во время рамадана все виды дополнительного поста не разрешаются. Порицается держать пост в пятницу (день мусульман), субботу (день иудеев) и воскресенье (день христиан).

По причине того, что ислам отвергает все календарные системы, кроме лунной, могут возникать трудности в определении времени наступления поста. Лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год рамадан начинается раньше, чем в предыдущем году. Общепринятыми считаются пять способов определения поста рамадан: 1) человек сам видел луну; 2) многие свидетели утверждают, что видели луну; 3) два мужчины (мусульманина), известных своим благочестием, утверждают, что видели луну; 4)

от начала месяца шаабан прошло 30 дней; 5) ответственные лица из мусульманского духовенства официально уведомляют о наступлении рамадана. При этом шариат не признает начало рамадана, если об этом не заявлено официальным духовенством или как минимум двумя справедливыми мусульманами. В настоящее время для оповещения о наступлении поста рамадан широко используется радио, телевидение и Интернет. Однако в тех мусульманских странах, на которые технический прогресс не сумел распространить свое влияние, до сих пор применяют средневековые способы определения рамадана. Например, используют специальные кувшины, в которые с момента наступления месяца шаабан каждый день бросают по одной горошине. Мусульманам, находящимся в заключении, о наступлении поста сообщает администрация. Если же это невозможно, тогда заключенный должен по своему усмотрению соблюдать пост в течение тридцати дней. В некоторых мусульманских странах о наступлении поста оповещают пушечным выстрелом, барабанным боем, трубными звуками, либо знаменем, поднятым на минарете. При этом «необходимо учитывать, что отсчет суток в мусульманском календаре ведется с момента захода солнца. Ночь каждого дня является предыдущей ему. Первая ночь нового месяца – ночь, следующая после последнего дня старого месяца. Вторая ночь является последующей первому дню».¹³⁹

Пост в месяц рамадан считается неотъемлемой частью ислама и относится к обязательным предписаниям (фард), к пяти столпам ислама. Практическое воплощение в жизнь этой обязанности всех мусульман состоит в том, что «правоверный» ничего не ест, не пьет и не нюхает в дневное время суток (от утреннего намаза «фаджр», до наступления вечернего намаза «магриб»): «Вам разрешено прикасаться к своим женам, ешьте и пейте, пока не станет различаться перед вами белая нитка от черной на заре, потом соблюдайте пост» (К.2:187). Белая и черная полосы означают постепенное появление света на ночном небе. Утренний свет на ночном небосводе вначале виден, как светлая горизонтальная полоса (белая нить) на

черном фоне. После того, как эта светлая полоса разрастется на все небо так, что от черного фона ничего не останется – наступает время следующего постного дня. В одном мусульманском предании по этому поводу рассказывается: «Некий верующий по имени Удай ибн Хатам пришел однажды к Пророку (да благословит Аллах его и род его!) и рассказал, как он положил перед собой белую и черную нитки и изо всех сил вглядывался в них, но так и не увидел рассвета. Пророк (да благословит Аллах его и род его!) от всей души рассмеялся и сказал: «О сын Хатама! Речь идет о белизне света дня (рассвета) и темноте ночи...»¹⁴⁰ Причину распространения поста лишь на дневное время суток Мухаммед объясняет в Коране так: «Аллах не хочет для вас затруднения, а хочет облегчения, чтобы вы полностью выдержали пост...Если бы Аллах пожелал, Он бы предписал вам поститься большее число дней, но Он не предписал вам в посте то, что вам не по силам» (К.2:184,185).

Пост считается нарушенным, если человек что – нибудь съест или выпьет в светлое время суток. Однако если воздержание от воды может стать причиной смерти для человека, в этом случае «правоверному» разрешается утолить жажду, но только в том количестве, чтобы не умереть. При этом пост все равно считается нарушенным и требует обычного искупления (обеспечения нищих – К.2:184). Если наступившее постное утро застало человека за принятием пищи, он должен прекратить этот процесс и вынуть изо рта то, что оказалось там в момент наступления поста. В противном случае этот день не засчитывается как постный и человек должен дать обычное искупление за нарушение – накормить или одеть десятих нищих. Даже если внутрь попадет совсем незначительное количество пищи, например, на зубочистке или воды на зубной щетке, это делает пост недействительным. Производить удаление остатков пищи из зубов необходимо до наступления утреннего азана (призыва на молитву).

Не только потребление съедобных продуктов делает пост недействительным, но также и несъедобные вещи, например, земля или древесная смола. Если в горло попадет любая густая пыль (земляная, мучная и т.д.) или песок, а также густой пар

или табачный дым, пост считается нарушенным. Г.М.Керимов в своей книге «Шариат. Закон жизни мусульман» рассказывает случай, произошедший в Египте, свидетелем которого был он сам. «Некий молодой человек, возможно, араб – христианин, закурил в городском автобусе (в городском транспорте Каира, Александрии и других городов курить не запрещается, кроме месяца рамадан, когда мусульмане постятся). Пожилой мусульманин, который сидел с ним рядом, сделал ему замечание, сказав, что по его вине он проглотил дым сигареты и пост его нарушился. Стоящий рядом полицейский вытолкнул нарушителя из автобуса еще до того, как автобус дошел до остановки. Считается, что с нарушителем поступили еще крайне мягко»¹⁴¹. Неодобрительно относится шариат и к использованию питательных уколов во дни поста. Однако разрешается совершать впрыскивание для притупления чувств. Проглатывание слюны не считается нарушением поста. Курение и жевание жвачки относятся к более поздним запретам.

В случае возникновения необходимости пробовать пищу в процессе ее приготовления (для детей или больных), шариат допускает для готовящих попробовать пищу, но ни в коем случае не проглатывать ее. В противном случае пост считается нарушенным и требует искупления. Пост считается нарушенным и для тех, кто специально пробует готовящуюся пищу ради удовольствия. Слабость не может служить оправданием для нарушения поста.

Шариат различает тех, кто не может переносить жажду и голод, и тех, кому это тяжело. В обоих случаях допускается принятие пищи и питья в постное время. Но в первом случае пост не считается нарушенным, а во втором считается и требует искупления за нарушение. Подробный анализ проблем, связанных с перенесением людьми жажды, показывает, что именно по этой причине происходит наибольшее количество нарушений поста. Для стран Азии и Африки, где жара в дневное время суток достигает 50 градусов, это неудивительно. Но, несмотря на это, шариат остается беспощаден в своих требованиях. Так, например, считается, что если в дневное время постного месяца рамадан «правоверному» на губы

упадет капля дождя, которую он намеренно проглотит, его пост считается нарушенным.

«Ветеран двух мировых войн генерал – лейтенант Чанышев вспоминает: «В нашей деревне во время поста муллы не работали. Днем они спали. При свете дня редко можно было увидеть проходящего сонного муллу. А мы, бедняки, в это время батрачили на их полях. За нами бдительно наблюдали надсмотрщики. Никогда не забуду: однажды, не выдержав жары, мы, молодые парни, сбегали к ручью сделать по глотку воды. И за это нас при народе жестоко избили палками перед мечетью"»¹⁴².

Особенно тяжело приходится мусульманам, живущим в северных странах, в которых из – за «белых ночей» летом вообще не наступает тьма. Гасым М.Керимов в своей книге «Шариат. Закон жизни мусульман» говорит, что в этом случае, если пост выпадает на летнее время года и совпадает с «белыми ночами», «правоверный» не имеет права есть и пить все эти дни. Однако, согласно другой версии, мусульмане, проживающие в зоне «белых ночей», в месяц рамадан должны руководствоваться обычным порядком чередования смены дней и ночей по ближайшему к ним «нормальному» населенному пункту.

Малейшее сближение с женщиной делает пост мужчины недействительным. Любое действие, которое может спровоцировать возбуждение тела (поцелуи и т.п.), в дневное время суток рамадана запрещено: «С ранней утренней зари и до захода солнца вы должны поститься и не прикасаться к своим женам... Разрешается вам, верующие, приближаться к вашим женам в ночь поста, когда вы не поститесь: после заката солнца и до зари» (К.2:187). Но если мужчина совершил совокупление, забыв о посте, в этом случае пост не считается нарушенным. Однако если он вспомнит о посте во время копуляции, то должен прекратить половой акт и, совершив омовение, приступить к соблюдению поста.

Надо полагать, что грех в этом случае ложится и на женщину, хотя создается такое впечатление, что постные предписания касаются исключительно мужской части уммы. Это

неудивительно, поскольку, согласно Корану, наряду с такими благами мира сего, как: «дети, золото, серебро, породистые кони, скот (верблюды, коровы и овцы), плодородные земли и посевы», – женщины – это объект для «пользования и удовольствия в ближайшей жизни» (К.3:14). Хотя при этом парадоксальным образом утверждается, что «женщины – не имущество» (К.4:19).

Указав сначала на то, что следование страстям и инстинктам свойственно «немым животным» (К.2:183), Мухаммед говорит, что Аллах не забывает и про человеческие инстинкты и следит за их удовлетворением: «Аллах понимает ваши инстинкты и знает, что вы не приближались к вашим женам ночью в Рамадан, и поэтому Он облегчил вам это дело, разрешив вам приходить к ним ночью» (К.2:187). Поскольку воздержание в половой сфере крайне нежелательно в исламе, и фертильный инстинкт «правоверного» должен быть удовлетворен, согласно замыслу Аллаха, то, скорее всего, это главная причина, по которой время поста ограничено лишь дневной частью суток.

Фактором, нарушающим мусульманский пост, считается также клевета на Аллаха и его «пророка». Это может быть прямое порицание, изобретенное самим человеком, либо со ссылкой на Аллаха и Мухаммеда. Если человек передает что – либо, не зная достоверно, правда то, что он говорит или нет, и при этом не ссылается на источник, его пост считается нарушенным.

Не рекомендуется во время поста совершать плавание, чтобы случайно не глотнуть воды. Нарушением поста является также полное погружение головы в воду. Но погружение половины головы не обесценивает пост, равно как и погружение всего тела. Поэтому если человек два раза окунется в воду, погрузив при этом разные части головы, его пост не нарушается. Шариат не одобряет такие поступки людей и осуждает окунания для удовольствия. Но если мусульманин случайно поскользнулся и упал с головой в воду, или же окунулся, забыв о посте, его пост не считается нарушенным. Если же человек окунает голову в светлое время рамадана под видом омовения,

его пост аннулируется. Однако пост не считается нарушенным, если «правоверный» намочит голову, спасая утопающего. Посещение бани порицается, так как может ослабить тело.

К факторам, аннулирующим мусульманский пост, относится также клизма, поставленная для профилактики, а не для лечения. Принятие лекарств, таблеток, инъекций (кроме необходимых, например, инсулин) и даже переливание крови формально рассматривается как пища. Также в постное время запрещается закапывать капли, ставить банки и задерживать содержимое кишечника. Запрещается сурьмить брови, нюхать цветы, табак и использовать приятные ароматические вещества, так как дошедший до ноздрей запах может доставить удовольствие. В ситуации смертельной опасности не запрещается принятие лекарств в постное время, но если есть возможность, то лучше воздержаться и потерпеть.

Рвота тоже делает пост недействительным. Если человек съест ночью что – то такое, что днем может вызвать рвоту, то этот день ему не засчитывается как постный, и он обязан компенсировать его дополнительным постом, или же воздержаться от рвоты. Если днем постящемуся попадет в горло муха и вытащить ее возможно только вызвав рвоту, то шариат рекомендует лучше проглотить ее. В этом случае его пост не будет нарушенным. Отрыжка не нарушает пост, но если вместе с ней из пищевода выйдет часть пищи, то это такое же нарушение, как и рвота.

Мусульманин должен остерегаться и воздерживаться от посещения мест, где его могут заставить съесть или выпить что – нибудь в светлое время рамадана.

Шариат предусматривает освобождение некоторых категорий лиц от соблюдения поста. От поста освобождаются больные и старые люди, дети (до наступления совершеннолетия ≈ 15 лет), душевнобольные, женщины в период менструаций (хайд), беременные женщины и кормящие матери, а также няни, кормящие ребенка своей грудью. Но если няня кормит чужого ребенка за деньги, то на время рамадана она может быть освобождена от кормления.

Дети до 15 лет по шариату могут не держать пост. Однако если родители считают, что в воспитательных целях это необходимо, то в этом случае пост для них возможен. По усмотрению родителей он может длиться один, либо несколько дней, либо представлять из себя некую облегченную форму «взрослого» поста. Жена не может держать дополнительный пост, если это будет ущемлять права ее мужа (отсутствие супружеского общения). Равно и дети не могут брать на себя дополнительные посты без разрешения родителей. В случае обещания человека совершить пост када (восполнить пропущенный), такой обет должен быть обязательно выполнен. Если же давший такой обет умирает, не выполнив его, это должен сделать его старший сын либо кто-нибудь из родственников.

Что касается вопроса о соблюдении поста беременными и кормящими женщинами, то здесь решающее значение имеют рекомендации врачей и самочувствие самой женщины. Мусульманские ученые считают, что если женщина опасается за свое здоровье или здоровье своего ребенка, то она может либо частично, либо полностью отказаться от соблюдения поста. Относительно компенсации за пропущенные ею дни часть ученых считает, что она должна возместить этот пробел именно постом в другое более благоприятное время. Другая же часть, например, сподвижники Мухаммеда Ибн Умар и Ибн Аббас считают, что в этом случае достаточно выплатить фидья – садака – милостыню – искупление, состоящую в том, что за каждый пропущенный день поста нужно накормить одного нищего. При этом затраты на эту трапезу должны примерно соответствовать средней стоимости обеда. К фидья – садака чаще всего прибегают те, кто по состоянию своего здоровья уже окончательно не могут соблюдать пост.

Освобождаются от поста путешественники, воины, ведущие военный джихад. (Прохождение обычной (срочной) воинской службы не освобождает от соблюдения поста). «Тот, кто из вас болен, и пост может быть вреден при этой болезни, и тот, кто в пути, имеют право не соблюдать пост. Он может поститься такое же число дней в другое время (когда вернется из поездки или

выздоровеет). А те, которым по какой – либо причине вредно соблюдать пост (например, старость, неизлечимые болезни), могут не поститься, но взамен должны накормить бедного» (К.2:184). Однако всем подпадающим под освобождение от поста шариат строго предписывает воздерживаться от чрезмерностей в приеме пищи, супружеских сношений и других телесных удовольствий. Должно избегать публичных приемов пищи, дабы не вводить в соблазн постящихся единоверцев.

Все нарушения поста в месяц рамадан должны компенсироваться дополнительным постом в другое время: «а тот, кто болен или находится в пути, может поститься столько же дней в другое время» (К.2:185). Запрещается держать дополнительный пост в период праздников курбан – байрам и ураза – байрам. Наилучшим временем для дополнительного поста считается зимнее время, когда дни наиболее коротки. Количество пропущенных постных дней не обязательно восполнять, выстраивая их один за другим (т.е. подряд). Допускается рассредоточивать их в разные дни недели, исходя из возможностей человека и загруженности его рабочего графика. Искуплением за нарушение поста считается также освобождение одного раба, выдача нищему (мусульманину) одного мудда (5 кг. 128 гр. по другим источникам 750 гр.) пшеницы (ячменя), или обеспечение его одеждой.

Умиравшему в месяц рамадан предписывается учитывать количество пропущенных им дней и завещать наследникам выплатить фидья (милостыню) за эти дни из его имущества. Это могут сделать и его дети из своих собственных средств от имени покойного. «В своде хадисов ат – Тирмизи приводятся слова Ибн ‘Умара: “Если кто – либо умер и на нем остался долг поста, то пусть за него накормят по одному нищему за каждый день пропущенного поста”. В сводах хадисов аль – Бухари и Муслима передается от ‘Аиши: “Если кто – то умер, а на нем остался долг поста, то пусть за него постится родственник”»¹⁴³.

«Кто же постится не только во время обязательного поста – Рамадана, – а по доброй воле будет поститься дополнительно, – это лучше для него. Ведь пост всегда на благо тому, кто знает обряды религии» (К.2:184). Рекомендованными днями для

проведения дополнительного поста считаются: первый и последний четверг месяца, первая среда после истечения 10 дней месяца, каждый понедельник и четверг, 13,14 и 15 числа каждого лунного месяца (дни полнолуний), первые десять дней месяца зуль – хиджа, 25 и 29 числа месяца зуль – када, 1, 3, 7 числа месяца мухаррам; 6 дней месяца шавваль, любые дни месяца раджаб и шаабан, день арафат (9 – й день месяца зуль – иджа), день мубахил (день проклинания идолов), 27 раджаба – день выступления Мухаммеда со своей миссией.

Кроме запретов, связанных с постным времяпровождением, шариат имеет пищевые запреты, которые должны соблюдаться круглый год. Так, например, по шариату запрещено употреблять мясо сокола или удода, а мясо журавля не запрещено. Есть конину, мясо мула, осла порицается, но не считается запрещенным. Из мяса съедобных животных в пищу запрещается кровь, фекалии, половые органы (самца и самки), матку, мочевой пузырь, железы, щитовидные железы, шарикообразную массу внутри головного мозга животного, спинной мозг, жир со спинного мозга, желчный пузырь, селезенку, зрачок глаза и ядовитые вещества (зет аль – ашадже). Запрещается есть отторгающие, неприязненные вещества, например навоз, мочу, слюну и т.п. Но если в пище их содержание крайне мало (незаметно), в этом случае их не запрещается употреблять. Запрещается все, что может привести к пролитию крови (нечистоты) во рту: (удаление зубов, чистка зубов палочкой и т.д.) Запрещается глотать слюну, если в нее попала кровь из десен. Если в процессе приготовления пищи в нее попала кровь, то вся пища становится нечистой, и чистой ее не может сделать ни кипячение, ни жарка, ни огонь. Запрещается есть землю, но допускается съесть немного глины для лечения. Шииты делают здесь исключение для земли с могилы имама Хусейна в Кербеле.

Категорически запрещается употребление вина и других алкогольных напитков, а также всего, что подвержено брожению. Это считается величайшим из грехов. Употребление алкогольных напитков было известно арабам еще задолго до ислама. Они умели производить 50 – градусную настойку из

фиников и других ягод. Неслучайно сам термин «алкоголь» (аль – кохоль, аль – кухул – спирт) арабского происхождения. В Саудовской Аравии до сих пор за употребление или ввоз в страну алкогольной продукции полагается смертная казнь. Многие жуткие хадисы направлены на искоренение этого вида зла в мусульманском обществе. Вино признается источником грехов. Человек, выпивший вина, «теряет рассудок. Он не знает Бога... его покидает Дух веры... а остается дух мерзости и порочности... Его будут проклинать Бог, ангелы, пророки и правоверные. Сорок дней его молитва не будет принята. В день Страшного суда лицо его будет черным, язык будет висеть изо рта, слюна стекать на грудь...» и т.д. (Буруджерди Хусейн Тоби – Табаи. Рисале товзих аль – масаил. Изд. 4 – е. Тегеран, [б.г.], вопр.2642). Ввиду этого мусульманину запрещается не только употреблять алкоголь, но и принимать участие в трапезе с людьми пьющими вино, т.е. нельзя сидеть с ними за столом и есть. Использовать спиртосодержащие лаки и краски не запрещается.

Ислам также крайне категоричен в употреблении свинины. Ее запрещается не только есть, но и содержать, покупать или продавать. И более того, запрещается продажа и покупка продуктов на вырученные со свинины деньги. До ислама арабы хотя и не ели свинину, но подкармливали ею своих лошадей, отчего те становились буйными и быстроходными. С принятием же ислама употребление свинины даже в качестве корма для скота стало запрещено. Ягнята и овцы, которых кормили молоком свиней, также считаются нечистыми. Если во время дойки в молоко попадет кровь, оно считается нечистым, и чистым его не может сделать даже кипячение. Поскольку ничто запретное не должно быть имуществом «правоверных», поэтому свиньи не составляют имущества мусульман. Некоторые дошедшие до крайностей правители распространяли запрет на разведение свиней даже на немусульман, проживающих в странах халифата. Например, сирийский халиф Язид II распорядился уничтожить всех свиней в пределах халифата.

Шариат предусматривает некоторые этические нормы столового этикета (адаб), которые частью существовали до

ислама, частью являются общечеловеческим достоянием. Нормы принятия пищи состоят из запретов (харам), одобрений (мустахиб), порицаний (макрух) и др.

Одобряемые нормы:

До и после еды полагается вымыть руки и вытереть их полотенцем. Это делается непосредственно за столом. Считается, что после мытья рук перед едой вытирать их необязательно, но только после еды. Также полоскать рот до еды необязательно (только в случае если человек находится в состоянии, требующим полного омовения), но после еды необходимо. Либо прислуга, либо дочери или сыновья хозяина дома, не достигшие совершеннолетия, подают гостям воду в специальном изящном сосуде и тазик. Гости моют руки, не вставая с места. Порядок мытья рук следующий: сначала моет руки первый из гостей, затем сидящий справа от него и так далее. Тот, кто перед принятием пищи мыл руки последним, после еды моет руки первым. Почетным гостям в знак уважения воду подает хозяин дома.

Хозяин дома должен первым начать есть и позже всех закончить.

Перед приемом пищи произносится «Бисмиллах» (во имя Аллаха). Если подаются разные блюда, то имя Аллаха произносится при появлении каждого из них.

Есть полагается правой рукой.

Если прием пищи происходит без столовых приборов (как и было раньше), то она берется тремя (или больше) пальцами, но никак не двумя. Употребление столовых приборов, которое введено под влиянием Европы, не запрещается.

Если несколько человек едят из одной тарелки, то каждый должен брать кусок, лежащий перед ним.

Куски должны быть небольшого размера.

Пищу необходимо хорошо разжевывать.

Сам процесс приема пищи должен быть продолжительным, его нужно растягивать.

Сидеть нужно на подогнутой левой ноге, при этом правое колено выставляется вверх.

После приема пищи следует произнести слова «Аль – хамду лиллах» (слава Аллаху).

Пальцы облизываются (это сунна – так делал Мухаммед).

Разрешается использование зубочистки. Но она не должна быть из гранатового дерева, базилика, камыша или финиковой трости.

После еды каждый должен собрать свои остатки пищи и съесть. Если прием пищи происходил на улице, то все это оставляется птицам и животным.

Следует воздержаться от приема пищи перед утром и вечером, в середине дня и середине ночи.

После еды нужно хорошо полежать на спине, закинув правую ногу на левую.

В начале и после еды нужно принять небольшое количество соли.

Фрукты перед употреблением моются и подаются перед обедом.

Порицаемые нормы:

Обжорство

Прием пищи на ходу, расположившись у дороги или стоя

Смотреть в лицо человека, когда тот принимает пищу

Не нужно рассматривать пищу, предложенную на столе

Не рекомендуется есть при «мертвой» тишине (традиция огнепоклонников). Желательно беседовать на приятные и радостные темы. Нельзя за столом вести разговоры о болезни, смерти, адских мученьях

Есть горячую пищу

Дуть на горячую пищу и питье. Если приходится дуть, то воздух не должен выходить изнутри

Ждать чего – либо после того, как подали хлеб. (На Востоке хлеб считается священным и его подают самым первым. После подачи хлеба его начинают медленно есть не дожидаясь обеда).

Резать хлеб ножом. (Считается, что Бог «урежет» пищу у того, кто режет хлеб ножом). Хлеб (мясо) держится в левой руке и правой отламываются небольшие кусочки. Нельзя вытирать хлебом руки или нож (только если хлеб будет после этого

съеден). Нежелательно выедать мякоть хлеба и оставлять корочки.

Класть хлеб под тарелку

Тщательно очищать и облизывать кости

То и дело выскакивать из – за стола

Не проглотив пережеванное, нельзя тянуться за другой порцией

Снимать кожуру с фруктов (кроме тех, кожуру которых не едят, напр., гранат, апельсин, банан и т.д.)

Пить много воды

Пить воду после жирной пищи

Пить с левой руки. Также порицается пить шумными глотками. Желательно пить тремя глотками и с охотой. Днем нужно пить стоя, а ночью сидя.

Нельзя пить наклонившись непосредственно из ручья или водоема, а также прямо из кувшина или графина, пить с ущербной стороны чашки или со стороны ручки.

Несмотря на все доводы Корана и исламских богословов о необходимости и благе поста, с православной точки зрения его наличие в исламской традиции видится совершенно абсурдным и ненужным. Уже то обстоятельство, что постная инициатива принадлежит такому противнику монашества и вообще любого самостеснения, как Мухаммед, вселяет сомнение. В той степени, в которой исламский «пророк» любил жизнь, «любил мед и сладости, и любил женщин и благовония...»¹⁴⁴, в такой же степени он ненавидел монашество и все, что связано с отрицанием семейных связей и брака: «Для большего поклонения, и проявляя чрезмерность в набожности, они сами выдумали монашество, которое Мы им не предписывали» (К.57:27).

Но главное отличие исламского поста от православного заключается все – таки в отсутствии у него какого – либо духовного наполнения. Придав ему некую видимую форму воздержания, Мухаммед не позаботился объяснить его целесообразность и духовную необходимость, не зная того, что «в видимом воздержании плоти нет совершенства, его могут

иметь и неверные по необходимости или по лицемерию» (Преп. Иоанн Кассиан Римлянин. Наст, кн.свят. Т.5. С.522).

Но дело в том, что он и не мог объяснить эту необходимость. Здесь опять все упирается в искаженную амартологию и антропологию ислама. Отрицая последствия грехопадения, пост, как средство для борьбы со своим падшим человеком и в идеале достижения совершенства, немыслим в исламе. Совершенство, по исламскому представлению, – это не то, что утеряно человеком и к чему необходимо стремиться, но напротив, это то, что человек уже имеет. В результате смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы сохранить это «падшее совершенство». «Поскольку изначальная природа человека (фитра) принципиально достаточна для спасения, этически санкционировано не совершенствование как таковое, а сохранение или восстановление этой природы... Совершенство восстанавливается, а не добывается как новое, прежде неиспытанное состояние... Совершенствование возможно, и образцы благонравия (хусн аль – хулюк) или молодчества (футувва) известны (Мухаммед и Али). Однако мусульманская этика не ставит достижение этих образцов или приближение к ним в качестве цели для верующего: достаточно лишь следование примеру в меру собственных сил, но не приближение к нему... Совершенство, хотя и похвально, тем не менее необязательно... Поэтому консерватизм ислама – это стремление удержать совершенство. Всякое изменение чревато тем, что оно будет отходом от него»¹⁴⁵.

Имея такое извращенное представление о совершенстве, т.е. когда догматизируется духовная стагнация и отход от стремления к богоподобию, неудивительно видеть в исламе и искаженное представление о посте как средстве в деле духовного прогресса. Без духовной составляющей мусульманский пост, в лучшем случае, действительно становится «средством разгрузки и очищения организма, способствует нормализации веса человека, т.е. имеет профилактическое оздоровительное значение»¹⁴⁶.

Но, к сожалению, и этого положительного медикаментозного момента нельзя выделить в мусульманском посте. Учитывая

чередование крайностей непомерного дневного воздержания и неумеренного ночного разговения, можно говорить только о вреде для тела и пищеварения человека подобных «постных» практик. Потому что тот, «кто будет превышать меру строгости, неизбежно превзойдет и меру послабления... то, изнемогая от чрезмерной скудости, то обременяясь излишеством» (Преп. Иоанн Кассиан Римлянин. Наст.кн.свящ. Т5. С.525). «Чем можно объяснить видимое невооруженным глазом очередное явное противоречие исламской религиозной практики – декларируемое на словах «воздержание» на деле дает прямо обратный результат – заходя в семьи создаются солидные запасы продовольствия, на обильных ночных трапезах поглощается громадное количество пищи (что совсем бесполезно для желудка). Статистика говорит о том, что потребление продуктов, особенно сладостей в этот «месяц воздержания» значительно увеличивается»¹⁴⁷.

Более того, вечернее разговение (ифтар) считается чем – то вроде благословенного обряда, который не только требует к себе соответствующего отношения, но и имеет некую религиозную окраску. А именно, считается, что мусульманин, устроивший это угощение, может рассчитывать на прощение грехов и бронь в рай. Эту стимулирующую деталь, так часто встречающуюся в вероучении ислама, можно назвать его характерной особенностью, то есть когда сомнительное или даже порочное действие преподносится не только, как разрешенное или обязательное, но и подогревается некоей позитивной райской перспективкой. В виду сказанного «правовверный» старается на ночную трапезу пригласить своих родственников, близких друзей, соседей, а если посчастливится, то и муллу или просто образованного человека, знающего молитвы и рассказы из жизни Мухаммеда и его окружения, благодаря чему удастся не просто сытно, но и интересно провести время.

Марракчий называет мусульманский пост смешным, а самого Мухаммеда неблагоразумным за его заявление о том, что мусульманский пост есть тот самый пост, который был дан их предшественникам (К.2:183). Ни иудеям, ни христианам не

было предписано такой нелепой формы поста, именно в дневное время суток ни есть и не пить; «в остальное время едят, пьют, объедаются, имеют сношение с женами и, бегая по улицам города, наподобие пьяных и фанатиков, скорее празднуют вакханалии, чем пост». Не видна ли тут ясная ложь, чтобы такой неразумный пост был заповедью божественною; не очевидно ли, что он есть плод вымысла человека, преданного плоти и руководящегося фантазией?!»¹⁴⁸

Вместе с телесным вредом мусульманский «контрастный пост» бьет и по духовному здоровью человека. «Кто не соблюдает одинаковой меры: то чрезмерно постится, то пресыщается, – тот вредит как молитве, так и целомудрию. Молитве, потому что не может быть бодрым, ибо от бессилия склоняется ко сну... Целомудрию же, потому что тот огонь плотской похоти, который возжигается от чрезмерного употребления пищи, продолжается даже и во время строгого поста» (Преп. Иоанн Кассиан Римлянин. Наст.кн.свят. Т.5. С.525). Именно поэтому Коран (Мухаммед) так беспокоится о ночной реализации половых инстинктов «правоверного» во время поста рамадан (К.2:187).

Таким образом, можно резюмировать, что мусульманский пост рамадан не имеет никакого обоснования для своего существования и является совершенно ненужным и бессмысленным с духовной точки зрения, продуктом слепого подражания исламского «пророка» христианской либо иудейской практике. От него нет пользы ни телу, ни духу человека, максимум, он может успокоить «правоверного» чувством выполненного долга. Минимальный ущерб человеку от этого самоистязания, которое лишь условно можно назвать «постом», – это потеря сил и чувство дискомфорта от чрезмерного воздержания. Максимальный же, – это потеря телесного здоровья и невозвратное укоренение в страстях и других проявлениях падшей человеческой природы. В результате чего формально декларируемый исламом смысл поста, как периода испытания воли человека ради торжества духа над желаниями плоти, концентрации внимания на своем внутреннем мире с целью выявления и уничтожения греховных

склонностей «Не следуй за своими страстями, а то они собьют тебя с прямого пути Аллаха» (К.38:26), остается лишь пустым звуком и сводится на нет. То есть ислам одновременно и отрицает последствия грехопадения и призывает к противлению греховным наклонностям, которые являются следствием грехопадения(!?). Греховные наклонности, или страсти, даже при их выявлении и негативном к ним отношении преодолеваются с невероятным трудом. Когда же они рассматриваются как что – то естественное и сродное человеку, т.е. когда о борьбе с ними вопрос даже не стоит, то для введения поста прежде необходимо пересмотреть самые основы исламского вероучения. В результате мы, естественно, придем к признанию поврежденности человеческой природы и всего того, что из этого вытекает: страсти, смерть, Спаситель, Голгофа, Крест, крещение и т.д. И в конечном итоге вернемся к православному пониманию смысла поста.

Е) Хадж

Еще одним обрядом, подобно молитве и посту входящим в пятерку обязательных столпов ислама и поддерживающих его вероучительный купол, является паломничество в Мекку (хадж). Коран говорит об этом так: «Я наилучшим образом совершайте хаджж (большое паломничество) и умру (малое паломничество) ради Аллаха, а не ради какой – нибудь пользы в настоящей жизни и славы» (К.2:196). «Они (новолуния – авт.) определяют людям сроки ведения их дел, а также определяют время хаджжа (паломничества), который является одной из основ вашей религии» (К.2:189). Каждому «правоверному» заповедуется хотя бы раз в жизни посетить священные для мусульман места. «Посланник Аллаха сказал: «В период между двумя малыми паломничествами человек получает искупление всех грехов, а наградой за большое паломничество является рай"»¹⁴⁹. Согласно Корану, совершение хаджа необходимо, «чтобы очистить свои души» (К.2:197). Однако, несмотря на обязательность этого предписания, Коран говорит, что хадж могут совершить только те, кому это по силам и кто в состоянии подъять на себя этот подвиг: «Совершить хаджж к этому Дому – обязанность для тех, кто в состоянии совершить его (хаджж к Дому)» (К.3:97), «Аллах повелел тем, кто может, направляться в этот Дом, чтобы они отозвались на этот призыв (совершить хаджж) и прибывали к Дому пешком или на верблюдах» (К.22:27).

Первоначально паломничество состояло из посещения каабы и выполнения соответствующих обрядов. Впоследствии в хадж было включено посещение могилы Мухаммеда в Медине и совершение молитв в мечетях Хиджаза (западное побережье аравийского полуострова – священная земля мусульман). Последователи шиитского направления в исламе совершают дополнительное паломничество к могилам имама Хусейна в Кербеле, четвертого (праведного) халифа, двоюродного брата Мухаммеда Али ибн Абу Талиба в Неджефе, имама Резы в Мешхеде и «святой» Мансумы в Куме. Это паломничество

шиитов к могилам своих имамов обычно именуется не хаджем, а зияратом – посещением.

Шариат предусматривает специальные положения относительно паломничества в Мекку:

Во – первых, решившийся на хадж должен быть совершеннолетним. Женщины до сорока лет должны быть в сопровождении кого –нибудь из родственников – мужчин.

Во – вторых, адекватным, не умалишенным, а также свободным (не рабом).

Не должен совершать паломничество ради запретных и греховных дел (разбоя, убийства, воровства и т.д.). Также должен воздержаться от поездки, если существуют дела более острой необходимости или если единственный возможный путь представляет серьезную опасность для жизни.

Для бедняка совершение хаджа необязательно, если только кто –нибудь не возьмется обеспечить и его поездку, и содержание его семьи, и будет большая уверенность в том, что благодетель, действительно, выполнит свое обещание.

Необходимо иметь при себе «тасрих аль – хадж» (разрешение на участие в хадже). В виду опасностей, подстерегающих путешественника, считается также обязательным перед отправлением в паломничество составить завещание.

Наконец, паломник, как было сказано выше, должен иметь возможность для совершения хаджа. Это значит:

Иметь с собой дорожный продуктовый резерв.

Транспортное средство для поездки, а также возможность приобрести билет на все необходимые виды транспорта.

Быть физически здоровым, чтобы исполнить все предписания хаджа и выдержать все трудности путешествия.

Иметь достаточное количество средств для содержания семьи или тех, попечение о которых ему вверено. Должен быть в состоянии достойным образом благоустроить свое домашнее хозяйство, чтобы оно не пришло в упадок за время его паломничества.

Шариат также предусматривает хадж по найму. Если мусульманин имеет средства для совершения паломничества,

но не имеет для этого здоровья, он может послать вместо себя другое лицо. При этом исполнивший хадж по найму, за кого – то, сам не удостоивается почетного статуса «хаджи» (совершивший хадж) и должен еще раз совершить хадж за самого себя. Шариат разрешает совершение хаджа по найму мужчиной за женщину и наоборот. При этом шариат осуждает тех, кто не имея достаточного здоровья для путешествия, тем не менее, берется за это дело, подвергая себя опасности. В мире действуют различные организации, осуществляющие помощь в совершении хаджа для малообеспеченных мусульман.

По правилам хаджа паломники должны быть облачены в специальное одеяние – шрам. Оно состоит из двух частей белой бязи или другого полотна. Одним куском оборачивают тело ниже пояса, другой, больший по размеру, перекидывается через левое плечо и пропускается под правой подмышкой, закрывая таким образом верхнюю часть тела. У мужчин при этом голова должна быть открытой. Женщинам же, совершающим хадж и одевшим ихрам, разрешается иметь открытым лицо, но волосы в любом случае должны быть спрятаны. Есть мнение, что женщине вообще необязательно одевать ихрам, она может совершить весь церемониал в любой своей одежде, но обязательно с покрытой головой. (Гульнара Керимова. «Дорога к Дому Аллаха» <http://www.cidct.org.ua/ru/about/>). Если хадж выпадает на жаркое время года, допускается использование зонтиков. На ноги надеваются сандалии, но можно и босиком. Ступать на землю Хиджаза паломник должен уже в ихраме. Человек, одевший ихрам, по правилам уже не может его снять, пока не закончит весь положенный церемониал.

Второе, более расширенное значение слова «ихрам», – это принятие на себя определенных запретов, облачение в специальную одежду, вступление на «священную» землю и, собственно, начало исполнения обрядов хаджа. Нарушивший предписание ихрама должен искупить свою вину, принеся в жертву барана накануне праздника курбан – байрама. Коран довольно подробно регламентирует все эти действия: «Когда вы... совершив умру, прервали «ихрам» до совершения хаджа, тогда вам надо будет еще раз вступить в «ихрам» для хаджа,

принести в жертву овцу и раздать бедным около Запретной мечети. Кто не в состоянии принести жертву, должен поститься три дня в Мекке во время хаджа и семь дней, возвратившись домой. Если же он является жителем Мекки, то ему не надо, в таком случае, приносить жертву и поститься» (К.2:196). Облаченному в ихрам запрещается обрезать ногти, бриться, стричься «Если кто из вас болен или у него какой – либо недуг в голове и пришлось остричь волосы, то – выкуп постом или милостыней, или какими – либо благочестивыми делами. Он может побрить или остричь волосы, но он должен за это поститься три дня или кормить шесть бедняков в течение одного дня, либо принести в жертву овцу и раздать мясо бедным и нуждающимся» (К.2:196).

Запрещается курить, повышать голос, обижать кого –нибудь, проливать кровь, убивать, хотя бы муху, срывать листья с деревьев и т.д. «Во время хаджа нельзя приближаться к женщинам (к этому относятся: половые сношения, поцелуи, разговоры на эти темы – все это является грехом перед Аллахом). Грехом во время хаджа являются также распутство и препирательства» (К.2:197). Нарушение этих запретов делает хадж недействительным. Во время хаджа «правоверному» заповедуется полностью погрузиться в мысли об Аллахе.

Хадж начинается с семикратного обхода (таввафа) вокруг каабы, который совершается против часовой стрелки. Цифра «семь» считается у арабов священной. Паломники входят во двор запретной мечети (Аль – Харам) через ворота «бабул – ниджат» (ворота спасения). У порога каабы участники церемонии произносят на арабском языке слова: «Лаббайк Аллахума лаббейк. Ла шарик лака, лаббейк» (К.2:198) (Вот я перед Тобой, о Аллах. Нет у Тебя сотоварища, Ты один). Таввафа (обход), как правило, совершается под водительством добровольного сеида – знатока правил обхода.

Сама кааба представляет собой черное каменное (гранитное) строение в форме куба (15 – 10 – 12 метров), покрытое черной кисвой (черным тканым покрывалом с вышитыми на ней золотом аятами Корана), которая каждый год заменяется новым. Углы каабы располагаются по сторонам

света и имеют названия «йеменский» (южный), «иракский» (северный), «левантийский» (западный) и «каменный» (восточный), в который как раз вмонтирован «черный камень». Первоначально, в доисламскую эпоху (джахилии), кааба была языческим храмом с пантеоном народных богов. Сейчас для мусульман кааба имеет уникальное значение как первый дом поклонения Аллаху. Она символизирует собой абсолютный монотеизм, совершенную единственность Аллаха, отсутствие у него всяких сотоварищей, о чем во многих сурах не устает твердить Коран. Считается, что кааба – главная мечеть мусульман, находится под престолом Аллаха, а его престол располагается над ней в небесах.

В левом углу наружной восточной стены каабы находится позолоченная дверь, а чуть ниже и левее ее, в одном из углов каабы на высоте 1,5 метра, расположена ниша с «черным камнем» (حجر الاسود – аль – хаджар аль – асвад). Этот овальный камень, установленный в серебряной рамке в конце седьмого столетия, известен как часть первоначального строения, построенного Авраамом и Исмаилом. По мусульманскому преданию, он был дан Адаму в напоминание о рае. По другой версии, он был ангелом – хранителем Адама, но был обращен в камень после того, как недосмотрел и допустил падение своего подопечного. Утверждается, что первоначально черный камень был белым, но впоследствии почернел, пропитавшись человеческими грехами, или от прикосновения женщины, находившейся в состоянии нечистоты. При этом считается, что внутри камень все также остается белым, а почернела только внешняя его сторона. При небольшом количестве народа мусульмане успевают просунуть в нишу голову и поцеловать «черный камень», но при большом стечении паломников не всем удастся приложиться к этой «черной святыне». Люди успевают лишь дотронуться рукой до камня, после чего целуют руку и прикладывают к глазам.

О реальной природе камня существуют разные мнения. Научные круги остановились на его космическом метеоритном происхождении. Особенностью «камня» является то, что он не погружается в воду и может плавать по ее поверхности. Именно

благодаря этому свойству, была подтверждена подлинность черного камня в 951 году при возвращении его в Мекку после того, как в 930 году он был похищен карматами. Бытует ходячая легенда о том, что черный камень висит в воздухе. На самом деле он не левитирует, а закреплен в гранитной стене каабы, что очевидно для всех. Это недоразумение скорее всего возникло в результате путаницы двух арабских экспликаций (легенд) – истории черного камня и камня макама Ибрахим (место стояния Авраама), про который говорится, что он мог висеть в воздухе и служил Аврааму в качестве парящих лесов при строительстве каабы. Естественно, в настоящее время ни один из этих камней не летает, и оба покоряются естественным законам гравитации.

Интересной для христиан особенностью церемонии целования камня является то, что это действие не имеет совершенно никакого обоснования в мусульманской традиции. Дабы не быть уличенными в идолопоклонстве, мусульмане не придают никакого религиозного значения самому камню и утверждают, что он никогда не был объектом поклонения. Единственной причиной, по которой простой камень удостоился такой чести, является слепое подражание действиям Мухаммеда, который целовал его и тем самым положил начало этой традиции. Все факихи (законоведы) шафиитского мазхаба порицали целование любых неодушевленных предметов с намерением таабуда (т.е. поклонения Аллаху и приближения к нему), кроме черного камня или музхафа (копия, экземпляр мн.ч. масахиф) Корана. Второй халиф Омар ибн Хаттаб по этому поводу говорил: «Клянусь Аллахом, поистине я знаю, что ты просто камень, ты не приносишь пользы и не вредишь, и если бы я не видел, что Пророк целовал тебя, то не поцеловал бы тебя»¹⁵⁰.

Мусульманское предание передает случай, имевший место еще во время жизни сподвижников Мухаммеда (сахаб), который касается обхода (таввафа) вокруг каабы. «Во время таввафа Муавия (да будет доволен им Аллах) обходя Каабу прикасался ко всем ее углам. Увидев это, Ибн Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал, что не следует прикасаться

к двум углам (два угла: кроме Йеменского угла и угла с черным камнем). Тот сказал: «А разве есть что – то в этом доме (Каабе), от чего следует отстраняться?» Ибн Аббас сказал, прочитав аят из Корана: «Так ведь в посланнике Аллаха вам был прекрасный пример», после чего Муавия оставил это действие. Приводил Имам Бухари»¹⁵¹.

Совершив семикратный обход (таввафа) вокруг каабы, мусульманину не запрещается провести в молитве около нее сколько угодно времени. Перед уходом он должен совершить два раката намаза.

Напротив позолоченной двери каабы, в 15 метрах от нее, возвышается макам Ибрахим (стояние Авраама). Тут помещена каменная плита, как утверждают мусульмане, со следами ног Авраама (Ибрагима). Здесь в знак почтения к пророку Ибрагиму паломники дважды читают молитву: «Мы приказали людям сделать место стояния Ибрахима при строительстве Каабы местом для молитвы» (К.2:125). Согласно исламской легенде ангел Джабриил принес пророку Аврааму (Ибрагиму) плоский камень, который мог висеть в воздухе и служил пророку в качестве лесов при строительстве каабы. Мусульмане считают, что строителями неприкосновенной или запретной мечети в Мекке (каабы) являются Авраам (Ибрагим) и его сын Исмаил: «Вспомните историю строительства Неприкосновенной мечети в Мекке Ибрахимом и его сыном Исмаилом... вот, Ибрахим со своим сыном Исмаилом закладывают основы Дома» (К.2:125,127). Из уважения к Аврааму мусульмане называют его «Ибрахим Халилulloх» (Авраам – друг Аллаха): «Ибрахим олицетворяет единство всех религий – мусульман, иудеев и христиан... Поистине, Аллах оказал Ибрахиму честь, назвав его другом!» (К.4:125) Это естественно взято из христианской Библии: «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим» (Иак.2:23; 2Пар.20:7).

«Из древнейшей и единственной истории Авраама, написанной Моисеем, из которой можно получить сведения о жизни этого патриарха, мы узнаём, что Авраам никогда не был там, где город Мекка, и, следовательно, не строил Каабы в

Мекке. На основании 19 стиха поэмы (имоаллакаты) арабского поэта Зогейр бен Абу Солына, современника Мухаммеда, Г.С.Саблуков вполне доказывает, что Кааба была языческим храмом, построенным «некоторыми из корейшитов и джоргомитов» не ранее как за 500 лет до появления Мухаммеда. (См. сочинение Г.С.Саблукова «Рассказы мухаммедан о кыбле» С. 149–157)»¹⁵².

Рядом с макам Ибрахим расположено другое здание, украшенное пестрым арабским орнаментом. В нем находится колодец зем – зем (или зам – зам). Согласно исламской интерпретации библейского повествования (Быт.21:14–21) о случае с Агарью (Хаджарой – считается в исламе второй женой Ибрагима) и ее сыном Исмаилом, после того, как Авраам оставил их в безводной долине Мекки, Агарь (Хаджара) начала спешно искать воду. В отчаянии она семь раз бегала вокруг двух небольших холмов, пока, наконец, не увидела около своего умирающего от жажды сына появившийся источник, который существует до сих пор. В память об этом событии паломники совершают семикратный ритуальный пробег – саи (усилие) между холмами Сафа и Мерв: «Аллах возвеличил «ас – Сафа» и «аль – Марва» – два холма, сделав их заповедными местами Божьими для совершения одного из обрядов хаджа» (К. 2:158). Некоторые полагают, что и свое наименование источник получил от тех слов, которыми Агарь звала своего сына к себе, говоря: зям – зям, что в переводе с египетского языка означает – приди, приди. По другой версии, когда Агарь (Хаджара) увидела воду, она испугалась, что вода вся вытечет, и сказала: «Стой – стой» (зам – зам), и вода успокоилась.

Вода из источника зем – зем считается благословенной и целебной. Есть мнение, что его истоки находятся в раю. Существует множество историй, повествующих о целебных свойствах этой воды. Паломники набирают ее в сосуды и пузырьки и развозят во все концы мира. Из уважения к этой воде рекомендуется пить ее стоя. При этом заповедуется не просто ее пить, но пить сполна, т.е. в большом количестве, в противном случае можно прослыть лицемером (мунафиком), поскольку человек как бы выказывает этим свое презрение к

воде. Хадис по этому поводу звучит следующим образом: «Настоящий верующий пьет сполна из источника Зам – Зам, в то время как мунафик пьет не сполна (то есть это как бы знак лицемерия – не пить досыта из Зам – Зам)». Существует хадис, приписываемый Мухаммеду, в котором он даже простое уважительное воззрение на каабу и источник зам-зам считает поклонением Аллаху: «Даже просто (с уважением) смотреть на 5 следующих объектов приравнивается к ибадату – смотреть на Коран, Каабу, собственных родителей, лицо Алима (мусульманские ученые знатоки Корана, шариата, арабского, персидского, турецкого и др. языков. Алимы считались хранителями традиционных и нравственных норм – авт.) и Зам – Зам. (Более того) кто смотрит на Зам – Зам, грехи того будут прощены»¹⁵³. Также считается, что человек, в чей желудок попала вода зам – зам, не будет в аду, так как огонь ада и вода из источника зам – зам не могут быть в одном и том же месте. В настоящее время для обеспечения водой миллионов паломников колодец оснащен электромотором.

Следующим после ритуального пробега действием хаджа является побивание шайтана камнями. Эта церемония происходит в районе моста Джамра в долине Мина примерно в 25 км от Мекки. Паломники собирают семь камней и бросают ими в три специальные каменные столба (джамарат), которые символизируют собой дьявола: «И воздавайте хвалу Аллаху в дни указанные, когда паломники побивают шайтана камнями в долине Мина, 11 – го, 12 – го и 13 – го зу – ль – хиджжи» (К.2:203). Сначала семь камней бросаются в маленький столб (джамарат аль – ула), затем в средний (джамарат аль – вуста) и затем в большой столб (джамарат аль – акаба). При этом желательно произносить такбир (Аллаху акбар). Согласно исламскому преданию, эти каменные стелы обозначают места явления Аврааму дьявола, пытавшегося отвратить пророка от принесения Исмаила в жертву и которого Авраам вместе со своим сыном Исмаилом забросали камнями. Мусульманское предание повествует об этом следующим образом. «Когда он (Авраам (Ибрагим) – авт.) отправился с сыном в сторону горы

Арафат, чтоб исполнить повеление Аллаха, Шайтан в образе человека пришел к Хаджар (Агарь – авт.) и спросил:

– Ты знаешь, куда Ибрахим повел сына?

–К другу, – ответила Хаджар.

–Нет. Он взял его с собой для того, чтобы принести в жертву.

Хаджар сказала: «Ибрахим очень любит сына».

Шайтан продолжал: «Он хочет принести его в жертву по приказу Аллаха.

–Если это приказ от Аллаха, пусть Ибрахим совершит это, – сказала Хаджар.

Когда Шайтан понял, что не сможет обмануть мать правоверных Хаджар, он предстал перед Исмаилом и сказал:

Ты знаешь куда ведет тебя отец?

К своему другу, – ответил Исмаил.

«Нет. Он ведет тебя, чтобы принести в жертву, думая, что это приказ Аллаха».

Исмаил ответил: «Если это приказ Аллаха, то мы с радостью исполним его». Сказав это, он прогнал Шайтана, забросав камнями.

Тогда Шайтан пришел к Ибрахиму и сказал:

О старик! Куда ведешь ты своего сына? Тебя ведь во сне обманул Шайтан.

Это ты Шайтан, немедленно убирайся от нас. После этих слов Ибрахим в трех местах закидывал Шайтана семью камнями. С тех времен берет начало обряд Хаджа – бросание камней в Джамарат»¹⁵⁴.

Эта часть хаджа считается самой опасной. Часто во время этого ритуала из – за образовавшейся давки погибают сотни паломников. «Ранее саудовские власти заявили, что готовы сделать все для предотвращения давки. После трагедии 2004 года руководство страны затратило миллионы долларов на модернизацию этого ритуального места. Стелы, символизирующие шайтана, были заменены стенами по 25 метров в высоту, чтобы верующие могли легко попасть в них, а находящееся там бетонное ограждение покрыто толстым слоем каучука, чтобы свести к минимуму вероятность травматизма

людей в случае возникновения давки. Место также было оборудовано специальными камерами, отслеживающими происходящее, чтобы во время экстренных происшествий силы охраны правопорядка смогли оперативно отреагировать»¹⁵⁵. Однако, несмотря на все контрмеры, принимаемые властями, трагедии продолжают, и вновь совершенно напрасно гибнут люди. После страшной давки в 2004 году, в результате которой погибло около 250 человек, в 2006 году произошла новая, еще более кровавая трагедия. 12 января в результате давки на мосту в долине Мина погибло около 345 паломников и около 1000 числятся ранеными. Подобные трагедии происходят здесь часто: 1987 г. – 400 человек погибло в результате столкновений полиции с участниками демонстрации в поддержку Ирана; 1990 г. – 1426 паломников погибли в туннеле; 1994 г. – 270 человек погибло в давке; 1997 г. – 343 человека погибло и около 1500 ранены в результате пожара; 1998 г. – 118 человек погибло в давке; 2001 г. – в давке погибло 35 паломников; 2003 г. – 14 человек погибло в давке; 2004 г. – 251 человек погиб в результате давки.

Если после двух более менее спокойных дней побивания шайтана камнями на третий возникает потенциально опасная ситуация, так что человек опасается за свою безопасность, в этом случае разрешается отложить побивание третьего дня. Если же это невозможно сделать по физическим соображениям, то допускается попросить об этом кого –нибудь другого. Но если имеются возможность и силы совершить побивание самому, то поручать другому нельзя.

Однако это не пугает почитателей религии Аллаха и не препятствует им миллионами посещать эту колыбель ислама. Поскольку считается, что умершие во время хаджа, являются отмеченными особой милостью Аллаха и обязательно попадают в рай. Только за 2009 год количество зарубежных, по отношению к Эмиратам, паломников, составило свыше 1,6 миллиона человек. Причем, совершается это паломничество как легально, так и не очень. «Подводя итоги хаджа 2009 года, руководитель Центральной комиссии по проведению хаджа, эмир региона Мекки Халед Аль – Фейсал заявил, что

численность нелегальных паломников в этом году достигла 753 тысяч человек. Он подчеркнул серьезность нерешенной проблемы «нелегалов», которая создает огромные трудности для властей Саудовской Аравии в организации хаджа на протяжении уже многих лет»¹⁵⁶. Для предотвращения наплыва нелегальных «хаджи» власти установили 71 контрольно – пропускной пункт. Только за 2009 год на этих КПП было задержано и отправлено назад 34 тысячи нарушителей. Учитывая общее количество «нелегалов», источник признает несостоятельность этих контрольно – пропускных мер, предпринимаемых властями Саудовской Аравии.

После посещения горы Муздалиф, на девятый день паломничества, паломники направляются за 24 км. от Мекки в долину Арафат, где совершают стояние (вукуф) у горы Арафат с полудня до вечера. «Когда паломники сойдут с Арафата и доберутся до Муздалифы, то им надо поминать Аллаха на заповедном месте – на Священной горе Муздалифа. Отсюда им надо взывать к Богу, произнося: «Лаббайка!», «Лаббайка!», т.е. «Вот я перед Тобой! О Аллах! Вот я перед Тобой! Нет Тебе равного! Слава и хвала Тебе! Вся власть принадлежит Тебе!» Аллаху акбар! т.е Аллах велик!» (К.2:196) Согласно мусульманской легенде, гора Арафат – это то место, где встретились Адам и Ева после своего изгнания из рая. Здесь паломники также слушают проповедь (хутбу) мекканского имама. Хутба, как правило, начинается с прославления Аллаха и его посланника, затем объясняется происхождение хаджа и значение обряда жертвоприношения. Если мулла или имам – хатыб обладает соответствующим опытом, то облачает проповедь в форму рифмованной прозы. При наиболее массовом посещении этих мест столпотворение здесь наблюдается огромное. Мусульмане даже располагают информацией, что массовые скопления паломников в период хаджа можно наблюдать из космоса.

На следующий же день после этого совершается праздник жертвоприношения – аид аль – адха (курбан – байрам). Мусульмане совершают некое подобие ветхозаветной жертвы, закалывая жертвенных животных (овца, коза, корова или

верблюду): «Мы сделали одним из обрядов религии, которыми вы приближаетесь к людям, заклание и принесение в жертву верблюдов и коров во время хаджа» (К.22:36). Этот обряд установлен в память о принесении Авраамом в жертву своего сына Исмаила (по Библии Исаака). Символически этот обряд должен напоминать «правоверному» о духе ислама, когда подчинение воле Аллаха имеет первостепенное жизненное значение для мусульманина. Поскольку 2/3 жертвенного мяса впоследствии раздается бедным (худойи, саадака – ритуальное угощение), то этот ветхозаветный рудимент напоминает также о благотворительности и стремлении «правоверного» разделять свои земные блага с неимущими единоверцами. Саудовские власти заранее готовят жертвенных животных для этой церемонии. Также заранее вырываются рвы, куда во избежание появления инфекций сбрасывают, заливают известью и засыпают песком горы заколотого скота, чье мясо оказалось не востребовавшимся. Согласно исламскому вероучению, животные, принесенные в жертву на праздник курбан – байрам, в судный день узнают своих владельцев, которые принесли их в жертву. Верхом на этих животных мусульмане будут достигать рая, переезжая через мост сират.

После этого паломники обривают или подстригают волосы и ногти. Все это зарывается в землю. Многие туземцы с умом используют эту часть обряда и специально для этого становятся на время парикмахерами, чем неплохо зарабатывают на жизнь. Более того, за небольшой период паломничества местное население обеспечивает себя на весь последующий год, после чего Мекка и Медина погружаются в 10 – месячную спячку до следующего хаджа.

Перед тем, как отправиться в Медину, паломники совершают прощальный обход вокруг каабы (тавваф аль – вида), после чего получают почетный статус «хаджи» (для женщин – хаджа) и имеют право носить зеленую чалму, а на Кавказе зеленую ленточку на папахе. После жертвоприношения и обривания волос запреты, касающиеся супружеских отношений и остальные запреты, которые берет на себя человек со вступлением в ихрам, снимаются.

Малое паломничество (умра – посещение, визит) включает в себя четыре основных действия: ихрам, обход вокруг каабы, ритуальный пробег между холмами (саи) и сбривание или подстригание волос на голове. Оно может совершаться в любое время года. Как правило, умру совершают либо вначале хаджа, после чего можно ограничиться ею одной и прекратить паломничество, либо в конце хаджа. По поводу обязательности малого паломничества мнения ученых разделились. Некоторые из них (имамы Аш – Шафии, Ахмад ибн Ханбал) считали, что малое паломничество также обязательно, как и большое (хадж). При этом они опирались на аят Корана: «И наилучшим образом совершайте хаджж (большое паломничество) и умру (малое паломничество) ради Аллаха» (К.2:196). Другая же часть богословов (имамы Абу Ханифа, Малик ибн Анас) полагала, что малое паломничество относится к желательным поступкам (сунна) и совершается лишь один раз в жизни. В качестве аргумента они указывали на то, что Мухаммед не включил умру в число пяти столпов ислама. «Также в хадисе, переданном Джабиром, сказано: “К посланнику Аллаха пришел бедуин и обратился с вопросом: “О Пророк, сообщи мне о малом паломничестве, является ли оно обязательным?” На что последовал ответ: “Нет, но совершение тобою малого паломничества – благо для тебя”» (См.: Ат – Тирмизи М. Джамий'у ат – тирмизи [Сборник хадисов имама ат – Тирмизи]. Рияд: аль – Афкяр ад – дауля, 1998. С. 169, хадис № 931)¹⁵⁷.

В конце всего мусульмане посещают могилу Мухаммеда в Медине. Это действие не относится к хаджу, но чувство мусульманского долга и признательности Мухаммеду за тот вклад, который он внес в ход мировой истории, побуждают «правоверных» к посещению Медины. Мечеть Мухаммеда в Медине, хотя и меньше мекканской, но все равно поражает своими размерами. В юго – восточной ее части находится могила арабского «пророка». Подходя к его усыпальнице, мусульмане должны произнести: «Мир и молитва тебе, о пророк, любимец Аллаха, о великий провидец».

Существует мнение имама Навави касательно посещения могилы Мухаммеда. Он говорит, что «порицаемо прикасаться к

ней рукой и целовать ее, по правильному адабу (культура, этикет, традиции – авт.) надо быть на расстоянии от нее, так, как если пришел кто – то посетить Пророка при его жизни. Это будет правильно. И не следует обольщаться действиями многих простых людей, которые нарушают эти адабы. Опасность их в том, что они полагают, что прикосновение рукой и т.п. способствует получению большего бараката (благость Аллаха – авт.), и это все от их невежества, потому что баракат в том, что соответствует Шариату и словам Алимов (авторитетные мусульманские ученые – авт.), так как же они желают преуспеть, противореча правильным адабам». (Матн Идах фи манасик ли ан – Навии. С.161. Изд. дар кутуб ильмия. Бейрут. Первое издание)¹⁵⁸.

Рядом с могилой Мухаммеда расположены могилы его сподвижников и халифов – Абу Бекра и Омара. На территории мечети на небольшом кладбище, которое называется «Джаннат аль – Баги» – вечный рай, находятся могилы третьего халифа Османа, дочери Мухаммеда Фатимы и его последней жены Айши. Женщины, придерживающиеся шиитского направления в исламе, обязательно посещают могилу Фатимы, где раздают нищим милостыню. Кроме могилы Фатимы, мусульмане – шииты обязательно посещают могилу четвертого халифа Али ибн Абу Талиба в Неджефе и его сына имама Хусейна в Кербеле (Ирак), а также одного из потомков Али имама Резы в Мешхеде (Иран) и могилу Мансумы в Куме, сестры имама Резы. Несмотря на то, что могил потомков шиитских имамов много и находятся они во многих городах мира, обязательным считается посещение только могил имамов Хусейна и Резы. Шииты, совершившие паломничество к этим могилам, получают статус «кербалаи» и «мешеди».

Для тех, кто не имеет возможности совершить хадж к «священным» арабским землям, заповедуется совершить хадж в собственное сердце и убедиться в искренности своей преданности Аллаху и выполнений его безоговорочных повелений. «Вот почему в предстоящие праздники и в сами праздничные дни каждому из нас следует совершить хадж в собственное сердце и собственную душу с тем, чтобы честно

ответить на вопрос: выполняем ли мы в полной мере то, что требует от каждого наша религия? Нельзя забывать, что в исламе подготовку к праздникам необходимо прежде всего использовать для укрепления веры, строго выполнять религиозные предписания и молитвы, помянуть усопших родных и близких, стараться углубить знание основ ислама»¹⁵⁹.

Считается, что хадж – это не только религиозный способ угождения Аллаху и снискания его милости, но и хорошая возможность пообщаться друг с другом: «Возвести людям, о пророк, что Аллах повелел тем, кто может, направляться в этот Дом..., чтобы они получали религиозную пользу от свершения хаджа (паломничества), а также пользу от знакомства и общения со своими братьями-мусульманами, советуясь с ними о том, что для них полезно и добро в религии и в ближайшей жизни» (К.22:27,28). «Являясь своеобразной формой общения и идеологического единения, хадж играл важную историко – культурную и социально – политическую роль в средневековом мусульманском мире. Свое идеологическое и политическое значение хадж сохраняет и в настоящее время, являясь формой единения мусульман, местом и временем встреч лидеров исламских государств и обсуждения важных проблем»¹⁶⁰.

«Паломники возвращаются сияющими надеждой и радостью, поскольку они выполнили древний завет Бога человечеству о предпринимании паломничества. Прежде всего, они возвращаются с молитвой на губах: «О, Боже, пожалуйста, прими наш хадж», и возможно, что, как сказал Пророк верующим об их собственном путешествии: «Нет иного воздаяния за безупречный хадж, кроме Рая» (Термизи)»¹⁶¹.

Таковы предписания шариата относительно хаджа – пятого вероучительного столпа в исламе. Однако у православного человека вся эта мусульманская церемония, несмотря на свою грандиозность, торжественность и массовость, ничего, кроме недоумения и сожаления, не вызывает. Она всего лишь является стандартным звеном во всей обрядово – суеверной исламской цепи и в очередной раз подтверждает ущербную и человеческую природу ислама.

Учитывая языческое прошлое аравийских земель, их политическую и торговую важность, а также авторитет каабы, как одного из самых почитаемых языческих храмов, можно понять действия Мухаммеда, который не решился совершенно упразднить его. Еще задолго до Мухаммеда этот храм пользовался у арабских племен большим уважением; они со всех концов приходили сюда праздновать свои языческие торжества и поклоняться изображениям различных божеств. Арабские поэты торжественно зачитывали здесь перед всем собранием свои произведения. Кааба, таким образом, собирала арабов в Мекку, как Олимпийские игры греков. Поэтому Мухаммед поступает хитро. Будучи, как ему кажется, проповедником монотеистической религии Авраама «Скажи им (о пророк!), разъясняя свою религию истины: «Поистине, Господь направил меня на прямой путь, путь праведной религии Ибрахима» (К.6:161; 22:78), он уничтожает языческие божества, однако сам обычай посещать этот столь известный арабам храм он оставляет. «Оставляя обычай путешествия в Мекку и возведши его на степень священного и благочестивого обряда, Мухаммед имел в виду сначала пример Моисея, заповедавшего всему Израилю три раза в год посещать Скинию собрания вследствие особенной ее святости, как места особенного присутствия Божия. А потом – уже развившийся систематически обычай иудейского народа совершать священное путешествие в Иерусалим»¹⁶².

Причину, по которой арабский «пророк», в отличие от троекратной иудейской практики (три раза в год), удовольствовался единокатным совершением паломничества (один раз в жизни), можно видеть в том, что он не желал ограничивать свою религию только лишь аравийскими пустынями и арабскими народами. Его властолюбивый взор уже тогда простирался вдаль и предполагал распространение своей космополитской религии везде, где только сможет пройти исламский меч: «Скажи людям (о пророк!): «Я – посланник Аллаха ко всем вам: арабам и неарабам, белым и черным без различия» (К.7:158).

Желая придать большую важность ненужному, с смысловой точки зрения, обряду, Мухаммед ставит места поклонения мусульман в тесную зависимость от библейских событий и особенно от личности Авраама, что свидетельствует о большом влиянии иудейства на появление хаджа. «Становление Мекки со священной Каабой центром мусульманского паломничества связано с компромиссным соглашением между Мухаммедом и лидерами языческой Мекки. Согласно этому договору, Мекка приняла ислам, и Мухаммед, уничтожив идолов в храме Каабы, сохранил его престиж духовного центра в новом, исламском освещении»¹⁶³. Под «новым исламским освещением» нужно понимать те несуществующие эпизоды жизни Авраама, которые якобы утеряны христианством, но сохранены в исламе и которые составили основу хаджа, например: побивание Авраамом и Исмаилом камнями дьявола, постройка Авраамом и Исмаилом каабы при помощи летающего камня, принесение Исмаила в жертву, целование окаменевшего провинившегося ангела – хранителя Адама и др.

Это принятие исламом иудейских обрядов в современном историческом контексте с христианской точки зрения является бессмысленным, однако идеально гармонирует с общим характером ислама. Отвергнув Боговоплощение и крестную смерть Спасителя, прообразом которой и служило установление ветхозаветной жертвы, ибо она «есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, [относящимися] до плоти, установлены были только до времени исправления» (Евр.9:9,10), ислам обрекает себя на постоянную, ставшую неактуальной после Христовой Жертвы, процедуру жертвоприношений и всего подготовительного церемониала.

В отличие от христианских паломничеств, носящих личный, свободно – избирательный и, по существу, необязательный характер, ислам возводит хадж в ранг одного из непоколебимых вероучительных столпов и таким образом догматизирует его. Однако при этом парадоксальным образом накладывается запрещение на выполнение этого «столпа» для рабов,

неможных и малообеспеченных мусульман. Последние называются «прихлебателями» и преслушниками приказов Аллаха. Существует рассказ об одном правителе Бухары, который поехал на поклонение в Мекку. Он был очень богат; его караван включал в себя более ста верблюдов.» Когда доехал он до Арафата, попался ему навстречу нищий дервиш, босоногий, терзаемый жаждой и голодом. Все ноги у него были покрыты пузырями. Увидел он правителя Бухары в такой неге и довольстве, обратился к нему и сказал: «В день воздаяния будет награда тебе и мне одна и та же, ты же едешь в таком богатстве, а я в таких мучениях». Правитель Бухары ответил ему: «Избави Боже, чтобы награда моя была равна твоей награде! Если бы я знал, что меня и тебя сравняют, никогда бы не выехал я в пустыню». Дервиш спросил: «Почему?» Тот ответил: «Я выполняю приказ Господа нашего Всевышнего, а ты нарушаешь его. Меня звали, я – гость, а ты прихлебатель. Разве может сравниться прихлебатель с почетом званного гостя? Господь Всевышний пригласил богачей, а беднякам сказал: «И не ввергайте себя своими руками в опасности». Ты без приказа Господа в нищете и голоде пришел в пустыню, подверг себя опасности и не послушался приказа Божьего. Зачем ты хочешь равняться с послушными приказу?»¹⁶⁴

При этом небезынтересно будет узнать, что в исламе, как и в протестантизме, материальное обеспечение является критерием угодности Аллаху и, как следствие, его милости. Если ты бедняк, то причиной тому твоя порочная жизнь, поскольку «поистине, раб (Аллаха) лишается своего удела за совершаемый им грех». Ахмад 5/277» ат – Тахауи 4/167. Этот хадис в своих фатавах приводил шейх Ибн Баз»¹⁶⁵. Но если несмотря на недостойный образ жизни «правоверный» все – таки оказался причастен благам этого мира, то это значит, что Аллах намеренно вводит его этим в заблуждение, сбивает с пути и обольщает, чтобы тот никогда не покался. «От 'Укьбы ибн 'Амира (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха сказал: «Если Аллах одарил Своего раба тем, чего он возжелал в мирской жизни, несмотря на его грехи, то поистине, это обольщение», – после чего прочитал

следующий аят: «А когда они забыли о том, что им напоминали, Мы открыли перед ними врата всех соблазнов. Когда же они радовались тому, что им было даровано, Мы схватили их внезапно, и они пришли в отчаяние». (Скот 6:44). Ахмад 4/145, ат – Табарани в «аль – Аусате» 9426. Хафиз аль – 'Иракъи и шейх аль – Альбани подтвердили достоверность хадиса»¹⁶⁶. Как можно заметить, Аллах вполне коварен и жесток по отношению к нарушителям своих «приказов». В том – то и отличие ислама, например, от христианства, что в нем все держится именно на «приказах» Аллаха, ни во что не ставящего человеческую личность: «Ведь Ты, поистине, велик и мудр в том, что Ты делаешь, приказываешь (подч. – авт.), запрещаешь!» (К.2:129) Впрочем, для ислама это естественно, учитывая его экзотическое представление о человеческой свободе. Это только в очередной раз демонстрирует ущербную, законническую и бездуховную природу религии Аллаха, а лучше сказать Мухаммеда. Этот императивный приказной принцип наводит также на мысль не только о вмешательстве человеческого элемента в образование религии «ислам», но и об одержимости этого элемента манией мирового господства. Для чего и используется не принцип любви, основанный на богоподобной свободе, результативность которого зависит от свободного волеизъявления любящих последователей, но контролируемый принцип «приказного порядка» свойственный властолюбивым тиранам, но никак не Богу.

Выставляя своим рабам «приказ» о совершении хаджа, Аллах на самом деле не оставляет им выбора (ведь в душе каждый «правоверный», независимо от своего материального положения, стремится совершить это паломничество), и поскольку существует фардовыйский «приказ» (фард – для обязательного исполнения), то он должен быть в любом случае выполнен. В результате – личность подавлена, свободная воля не реализована, покорные рабы испытывают лишь радость выполненного долга, а чувство любви, в конце концов, так и остается недостижимым. Поскольку говорить о любви к приказчику, любви, рождающейся от выполнения «приказа», и которую еще нужно завоевать «Если вы искренне любите

Аллаха и желаете, чтобы Он вас любил, то следуйте за мной в том, что я вам приказываю (подч. – авт.)» (К.3:31), – было бы абсурдно.

Ж) Обрезание

Одним из обрядов ислама является обрезание (суннат, мед. – циркумцизия). Несмотря на традиционное отождествление этого обряда с природой ислама, обрезание не только не является исламским изобретением, но и не имеет для своего существования никаких обоснований в Коране. Несмотря на это имам Малик считает, что тот, кто не совершил обряд обрезания, не может выполнять молитву в качестве имама. Однако молчание Корана по этому вопросу несколько не смущает мусульман. В их арсенале всегда найдется необходимый хадис, оправдывающий их действия. «Сообщается, что некто пришел к Пророку (мир ему и благословение) и сказал: «Я принял Ислам». Тогда Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) повелел этому человеку: «Сбрось волосы неверия (то есть побрей голову) и сделай обрезание» (Ахмад и Абу Дауд). Также аз – Зухрийи (да будет доволен им Аллах) передал слова Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Кто принял Ислам, пусть сделает обрезание, даже если он взрослый» (Харба)»¹⁶⁷. Беря во внимание подобные хадисы, некоторые исламские богословы даже относят этот обряд к числу обязательных (ваджиб). Другие же классифицируют его как желательный (сунна).

Бывало и так, что обрезание воспринималось не как религиозная практика, но как народный обычай, который может безбедно существовать даже в атеистическое время. Например, отец одного из сотрудников казахстанской газеты «Экспресс К» претерпел «гонения» за то, что сделал обрезание своему сыну. Когда в результате доноса это стало известно начальству, его исключили из КПСС. «Тогда он написал письмо председателю Комитета партийного контроля Арvidу Яновичу Пельше. На что тот ответил: «Не путайте народные обычаи с религиозными». И отца нашего сотрудника восстановили в партии»¹⁶⁸.

Известно, что обрезание служило показателем искренности человека по отношению к исламу. Так, например, в случае возникновения подозрения относительно новообращенного

неараба, по приказу судьи подозреваемого подвергали обследованию на наличие обрезания. Если он оказывался необрезанным, то это рассматривалось как материальное доказательство неискренности его действий или слов в адрес исламского вероучения. Хотя считается, что «если человек искренне засвидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад Его Пророк (мир ему и благословение Аллаха), то он является мусульманином, вне зависимости от того, обрезан он или нет»¹⁶⁹.

Сами мусульмане признают этот обряд неудобным для принимающих ислам, и считают, что он способен оттолкнуть приходящих к ним. В частности эту мысль высказал омейядский халиф VIII века Омар ибн Абдулазиз. После того, как он написал наместнику в Хорасан аль – Джариху ибн Абдаллаху аль – Хаками о том, что если те, которым положено выплачивать джизью (налог на веру, выплачиваемый немусульманами, проживающими в исламских государствах), будут обращаться в ислам, то этот налог будет с них снят, он услышал замечание от одного из придворных Хорасана, который спросил, а что будет, если ты (халиф) заставишь их совершить обряд обрезания? На что Омар ответил, что тем самым он только оттолкнет их от ислама. Но если принять их без обрезания и дожидаться, когда они станут искренними и преданными мусульманами, то они сами поспешат совершить этот обряд.

Также одним из приемлемых для мусульман аргументов в пользу обрезания служит пример патриарха Авраама, который получил от Бога заповедь об обрезании: «Сей есть завет Мой, который вы [должны] соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол... Авраам был девяноста девяти лет, когда была обрезана крайняя плоть его. А Измаил, сын его, был тринадцати лет, когда была обрезана крайняя плоть его» (Быт.17:10,24 – 26). Мусульмане же считают, что Авраам совершил себе обрезание в восемьдесят лет (Бухари и Муслим). А.П.Лопухин в своей комментарии на этот библейский стих замечает, что «живым памятником этого служит

сохраняющийся у арабов – потомков Измаила, и других магометанских народностей обычай обрезания мальчиков по достижении ими тринадцатилетнего возраста»¹⁷⁰.

Считается, что обряд обрезания существовал у арабов еще задолго до возникновения ислама. Причину же распространения этого обряда среди народов, покоренных арабскими и тюркскими племенами, мусульмане находят в следовании покоренных народов неписанным обычаям своих завоевателей. «Известно, что арабское и тюркское завоевание сопровождалось переселением арабских и тюркских племен в завоеванные страны, где они становились оседлыми. Непосредственное сношение арабов и других мусульман с покоренными ими народами способствовало распространению не только традиций ислама, но и других обычаев арабов. И обряд обрезания постепенно получил юридическое обоснование в шариате»¹⁷¹.

Ответственность в прохождении этого обряда несовершеннолетним ребенком лежит на его родителях, родственниках, опекунах. Если же мальчик остался необрезанным вплоть до наступления своего совершеннолетия, то эта обязанность ложится на него самого. При этом в исламе отсутствует указание на точный возраст, в который положено привлекать к этой процедуре. Считается желательным совершить обрезание как можно раньше. Существует хадис, свидетельствующий в пользу этой точки зрения: «Джабир (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершил жертвоприношение (‘акъикъа) за Хасана и Хусейна и сделал им обрезание на седьмой день (с момента рождения)». (ат – Табарани в “ас – Сагъире” 2/122, аль – Байхакъи 8/324. Все передатчики хадиса заслуживают доверия)»¹⁷². По мнению большинства ученых, желательно совершить прохождение этого обряда до того, как ребенок станет половозрелым мукаллафом (совершеннолетним). Ввиду этого общепринятым для совершения обрезания считается возраст от 7 дней до 15 лет.

Согласно библейскому повествованию, Господь заповедал Аврааму совершать обрезание на восьмой день после рождения

младенца: «Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий [младенец] мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого – нибудь иноплеменника, который не от твоего семени» (Быт.17:12). «Современные исследования показали, что выбор седьмого дня – это не простая случайность. Дело в том, что именно на седьмой – восьмой дни после рождения ребенка в его крови наблюдается максимальная активность тромбоцитов и других факторов свертывания крови. Т.е. при проведении операции в это время угроза развития кровотечения и связанных с ними осложнений минимальна... Также немаловажно, что в период первого месяца жизни ребенка у него отсутствует активная мышечная защита. Поэтому проведение операции возможно без применения лекарственных средств и тем более наркоза»¹⁷³.

Прохождение в исламе обряда обрезания, подобно тому, как и в иудействе, является своего рода критерием принадлежности к исламу или иудаизму, что наделяет их последователей стремлением к обособленности и сознанием исключительности своей религии. Сама необходимость присутствия этого обряда трактуется в исламе по – разному. Как правило, наблюдаются два смысловых направления, объясняющих возникновение (присутствие) этого обряда: религиозное и медикаментозное.

Религиозное обоснование:

Обрезание – является «символом» ислама. Хотя мусульманами это мнение принимается неоднозначно. «Например, один из известных полководцев арабомусульманской армии при халифе аль – Муттасиме (IXв.) Афшин Хейдар ибн Каус (в Северном Азербайджане), который десятки лет верно служил халифу и жестоко подавил антихалифское восстание хуррамитов, попал под подозрение халифа. При совершении суда над ним стало известно, что Афшин не был подвергнут обряду обрезания. Когда судья Ибн Абу Дауд спросил Афшина, почему он не сделал себе обрезание, тот ответил, что «не видит в этом уклонения от норм ислама, а не сделал из – за боязни, что, если у него отрежут часть его тела, то он умрет». Этот пример говорит о том, что в

раннем средневековье переход в ислам не сопровождался обязательным соблюдением обряда обрезания»¹⁷⁴.

Следование примеру Ибрагима (Авраама), отца пророков

Диаκριтическая функция – т.е. это критерий, отличающий мусульманина от представителя другой религии (кроме иудаизма)

Также обряд может иметь языческие корни и быть рудиментом древней традиции (финикийцев, египтян, аммонитян, эдомитян, маовитян) приносить часть тела в качестве жертвы богам (пожертвовать часть, дабы спасти целое)

Является проверкой мужества человека или служит в качестве инициации при его вступлении во взрослую жизнь. Известно, что в исламе этот обряд символизирует взросление ребенка, переход его в новое, «взрослое» состояние. После обрезания мальчик уже не возвращается на женскую половину дома: его отделяют от сестер и приобщают к мужчинам семьи.

Наконец, это соблюдение сунны Мухаммеда, т.е. следование его примеру

Медикаментозное значение обрезания:

Обрезание в разы снижает образование болезнетворных микроорганизмов под крайней плотью

Предотвращает возникновение таких болезней, как фимоз и парафимоз. Фимоз – сужение крайней плоти, не позволяющее полностью обнажить головку полового члена. Бывает врожденным и приобретенным. Возникает при ношении неудобной или синтетической одежды, а также в результате несоблюдений правил личной гигиены. Может развиваться в любом возрасте. При длительном протекании может привести к хроническим заболеваниям, камням, образованию опухолей. В качестве единственного средства лечения применяется обрезание. Будучи проведено заранее, оно исключает саму возможность образования фимоза. Парафимоз – ущемление головки полового члена ретрагированной крайней плотью. В результате кольцеобразного ущемления головки члена крайней плотью нарушается кровоснабжение, возникает отек головки.

Часто бывает следствием фимоза. Способом предупреждения развития и этого заболевания является обрезание.

На самом деле, медикаментозная аргументация обряда обрезания как для исламских, так и для иудейский идеологов стоит далеко не на последнем месте. «Результаты проведенных в последнее время клинических и эпидемиологических исследований свидетельствуют о положительном воздействии обрезания на здоровье мальчиков и мужчин. Так, Висвелл и Росцелли обнаружили, что у необрезанных мальчиков и мужчин чаще возникает воспаление мочеиспускательного канала. Инфекция поражает в первую очередь крайнюю плоть. Иногда в таких случаях приходится прибегать к обрезанию в медицинских целях. По данным же американских ученых, обследовавших свыше 200 тыс. мужчин, установлено, что инфекция мочеполовых путей встречается в 11 раз чаще у мужчин, не совершивших обрезание, чем у тех, кто прошел эту процедуру»¹⁷⁵.

Врачи Херцог и Альварез утверждают, что обрезание спасает мальчиков от инфекций, способных в дальнейшем привести к раку пениса. Но у тех, кто прошел в детстве процедуру обрезания, этого заболевания никогда не возникает (среди необрезанных заболевают 1 человек из 900). Согласно их исследованиям, среди обрезанных мужчин опасность заразиться СПИДом снижается в 8 раз и в 12 раз снижается опасность инфицирования мочеиспускательного канала. Около 18 % необрезанных мальчиков в возрасте до 8 лет страдают заболеваниями половой сферы, в то время как их обрезанные сверстники не испытывают ничего подобного. Утверждается также, что «в настоящее время в США обрезанию подвергаются и христианские дети»¹⁷⁶. Также считается, что в прохождении этой процедуры по медицинским показаниям нуждается как минимум 1 из 100 мужчин. В то время как побочных и негативных последствий процедура обрезания за собой не несет.

Несколько лет тому назад Ассоциация американских врачей провела в Индонезии специальное исследование. В результате чего оказалось, что при довольно низком уровне медицинского

обслуживания здесь почти отсутствуют венерические заболевания. Считается, что обрезание сыграло в этом свою немаловажную роль. Хотя степень правдоподобности подобных заявлений подлежит большим сомнениям.

Врачи также акцентируют внимание на том, что обрезание, совершённое мужем, благотворно влияет и на здоровье жены. Если муж не совершил обрезание, то у его жены повышается вероятность развития воспаления в области гениталий. Хроническое воспаление в половых путях мужчины может вызвать внутриутробное инфицирование ребенка, развитие невынашивания беременности, пороков развития плода. Своевременно же совершённое обрезание якобы способно избавить от всех этих бед. К тому же оно в разы сокращает частоту появления у женщины рака шейки матки.

Кроме мужского обрезания в исламе существует практика и, так называемого, «женского обрезания»(!?). Несмотря на всю абсурдность и противоречивость подобного словосочетания, «женское обрезание» (хитан или хафд) сейчас довольно известное явление в мире. На сегодняшний день оно распространено более чем в 30 странах мира, например: в Египте, Судане, Саудовской Аравии, Южном Йемене, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Бахрейне, Омане, Малайзии, Пакистане, Индонезии и Филиппинах, также в 28 африканских странах. В Латинской Америке женское обрезание встречается в Бразилии, Восточной Мексике и Перу. Согласно статистике на 9 февраля 2004 года более 130 миллионов женщин всего мира прошли эту экзекуцию. Считается, что ежегодно ей подвергаются 2 миллиона девочек. При этом Библейское указание на то, что обрезание распространяется исключительно на мужской пол (Быт.17:12), как будто не замечается. Здесь на помощь мусульманам опять приходит универсальная, так часто выручавшая их хадисология, которая даже для такого, казалось бы, нелепого явления, как обрезание женщин, подберет необходимый хадис. Сообщается, что «когда обрезание собиралась делать Умм Атийя, Мухаммед предупредил ее: «Не отрезай слишком много, потому что так лучше для женщины и более желательно для ее мужа"»¹⁷⁷.

Существует также другой хадис, приписываемый Мухаммеду: «Если вы не обрезаны (т.е. не удалена крайняя плоть или малые губы), Вы не сможете иметь чистых гениталий после того, как помочитесь. Если с “нечистыми” гениталиями Вы помолитесь, ваша молитва не будет услышана Аллахом» (Ислам. Женское обрезание и терроризм. А.Хисматулин. 1999г.)

Справедливости ради следует заметить, что многие ученые считают хадисы, предписывающие необходимость женского обрезания, недостоверными. К ним в частности относятся и вышеприведенные хадисы. Например «Шейх Кутти напомнил, что среди всех традиций, завещанных нашим Пророком, немаловажную роль играет мужское обрезание, которое Мухаммед приказал сделать всем мужчинам, принимающим ислам. «Однако нигде не сказано о том, что он предписывал делать обрезание женщинам», – говорит Ахмед Кутти. Ученый также отметил, что, если бы Пророк хотел, чтобы мусульманкам делали обрезание, он бы четко об этом сказал. Поскольку у нас нет точных сведений, что он такое говорил, мы можем с полной ответственностью заявить, что женское обрезание не является обязательным в исламе», – сделал заключение шейх Ахмад Кутти»¹⁷⁸.

Примечательно здесь то, что исламский богослов не сказал: «женское обрезание, будучи извращением, строго запрещается», но, используя традиционную для ислама уклончивую форму изложения, сказал только, что оно «не является обязательным». При этом то обстоятельство, что ислам не выставил прямого запрета на это извращение, оказывается, свидетельствует не о порочной, дискредитирующей ислам практике, а о «проявлении терпимости религии (ислам – авт.), а не ее жестокости, как утверждают многие» (Имам ад – Дин Ахмад). То есть хотите, обрезывайте девочек, хотите, нет. Как – то не вяжется это с известной исламской практикой отмены устаревших и неактуальных законов. Если легко могут быть забыты отмененные (уаль – мансух) аяты Корана, то почему бы на корню не пресечь и не забыть эту «исламскую инквизицию», дико критикуемую немусульманами в Интернете? Создается

впечатление, что практика женского обрезания вполне устраивает или, как было сказано в хадисе, «является более желательным» для представителей мужской части исламской уммы.

Также и другой исламский ученый Шейх Юссеф Аль – Карадви, хотя и заявил, что обряд обрезания не является обязательным для девочек и женщин и те из них, которые отказались от его прохождения, не являются грешными, при этом все – таки заметил, что он (обряд) тем не менее, является «демонстрацией преданности идеям ислама»¹⁷⁹. То есть совершившие обрезание (мужчины и женщины), считаются более преданными учению ислама и заветам Мухаммеда по отношению к остальным (необрезанным) своим братьям и сестрам. К тому же, как уже было сказано, обрезание в исламе, наряду с чисткой зубов, сморканием и выщипыванием волос подмышками и на лобке, относится к одному из способов достижения первоначальной чистоты человеческой природы (фитра).

Что касается самого женского обрезания (хитан или хафд), то оно бывает трех видов: сунна (инцизия), эксцизия и инфибуляция (или фараоново обрезание). Первый вид (сунна) включает в себя отрезание небольшой части малых половых губ, удаление кожных складок вокруг женского клитора. В результате этого клитор становится постоянно открытым, а соответственно и более чувствительным. Этот способ самокалечения вполне устраивает сексуально озабоченных, для которых постельная тема является приоритетной в жизни. Некоторые медики считают сунну аналогичной мужскому обрезанию. При этом интересно заметить, что эта процедура вполне уместается в рамки вышеприведенного хадиса, в котором сказано, что «лучшим для женщины и более желательным для ее мужа» будет тогда, когда отрезают не «слишком много». Вероятно, появление хадиса и было обусловлено чьим – то стремлением легализовать (или догматизировать) эту сластолюбивую практику, свойственную извращенцам.

Второй вид – эксцизия, состоит в полном удалении клитора и малых половых губ. Существует мнение, что «эксцизия – это любимая операция во множестве мусульманских стран (хотя они это из всех сил отрицают),... с целью лишить женщину навсегда возможности получения сексуального наслаждения, а потому сделать ее навсегда верной и «неразвратной»»¹⁸⁰. Это хорошая превентивная попытка не только сохранить девственность и непорочность девушки, подавив в зародыше всякую сексуальную активность, но и придать особый колорит мужским ощущениям, поскольку зарубцевавшиеся края не позволяют влагалищу растягиваться даже после родов. Некоторые исламские ученые критикуют этот вид женского обрезания, называя его проявлением жестокости к женщине, «поскольку он может лишить ее возможности получать сексуальное удовольствие, которой наделил ее Всевышний Аллах. Вспомним, что Ислам не поощряет отказа от секса и связанного с ним наслаждения, он только велит человеку придерживаться установленных рамок»¹⁸¹. Однако учитывая вышеприведенные высказывания других исламских ученых относительно женского обрезания, мы имеем право подвергнуть сомнению искренность мотивации автора этой критики.

Есть и третий вид женского обрезания – инфибуляция или «фараоново обрезание». Этот продукт падшего человеческого разума, на наш взгляд, можно назвать верхом инквизиторского извращения, когда – либо виденного человечеством. При инфибуляции не только удаляются все внешние женские половые органы (клитор, малые и большие половые губы), но еще и ушивается вход во влагалище (по другой версии сшиваются большие губы). После этого девочке связывают ноги и оставляют ее в таком положении на несколько недель, пока не затянется рана. При этом вход может быть зашит настолько, что девочка (женщина) будет испытывать трудности при мочеиспускании и в процессе регул (хайд). Также встает под вопрос дальнейшая возможность «познания» мужчиной этой женщины, поскольку после зашивания физическое проникновение в нее становится либо вообще невозможным, либо очень затруднительным. «Брачная ночь – это ужас, –

рассказывает одна из женщин. Мужчина пытается проникнуть в тебя и не может. Но идти к врачам считается позором. Поэтому мужчина готов на все, сколько бы это ни длилось. Некоторые мужья, потеряв терпение, делают это сами – обычным ножом»¹⁸². Что же касается дальнейших родов, то после процедуры «обрезания во славу фараона» их проведение бывает возможно только после рассечения сшитой области. Альтернативой также считается кесарево сечение.

Объективности ради следует заметить, что хотя это явление и присуще странам с исламским мировоззрением, но определенную роль здесь играют, как местные традиции, так и простое суеверие, которым, впрочем, переполнен весь ислам. Например, в некоторых районах Нигерии туземцы свято верят, что если при родах младенец коснется головой клитора матери, то непременно умрет. Поэтому клитородектомию здесь проводят на шестом месяце беременности. Некоторые племена (особенно в Сьерра – Лионе) полагают, что если клитор не удалить, он может вырасти до размеров мужского органа. В Сомали и северном Судане считают, что неудаленный клитор непременно превратит женщину в проститутку. Но по данным доктора Косо – Томаса, среди 200 суданских проституток 170 оказались обрезанными. Другие дикие племена (Мали, Северной Нигерии) просто считают женские гениталии «отвратительными» и вырезают их по чисто эстетическим соображениям. Иногда необрезанные девушки рассматриваются как «развратные» и «порочные». Вследствие такой репутации заключение брака для них становится проблематичным. Однако находятся «специалисты», которые подобное калечение женщин считают вполне приемлемой ценой за ее удачный брак. «Некто Нахид Тобия (доктор!) в своей книге «Женщина в арабском мире» утверждает, что «потеря гениталий – не такая уж дорогая цена, чтобы удачно выйти замуж»¹⁸³.

Несмотря на всю абсурдность подобных практик, миллионы женщин добровольно калечат себя и своих дочерей. Они наивно полагают сами и учат этому своих отпрысков, что соблюдение этих религиозных предписаний необходимо, чтобы угодить Богу. И совершенно не задумываются о таких, например,

последствиях, как: хронические инфекции, кисты и абсцессы в районе вульвы, непереносимая боль, менструальная кровь в кишечнике, фригидность, депрессии, выкидыши и прочие осложнения, включая бесплодие и онкологические заболевания, которые, естественно, не заставляют себя ждать. При этом многие женщины – мусульманки в последнее время с удивлением открывают для себя то, что в Коране нет ни слова о женском обрезании, впрочем, как и о мужском.

Некоторые антропологи полагают, что почти все мировые сообщества в какой – то исторический период своего существования следовали этой традиции. Еще в прошлом веке и в Европе, и в Америке клитородектомия считалась прекрасным способом излечения от таких, например, «женских слабостей», как нимфомания, депрессии, истерия, мастурбация. Египетская газета «Аль – Тахрир» в 1957 году выдвинула гипотезу, в которой обвиняла в широком распространении наркомании именно практику женского обрезания. Так как лишенные эрогенных зон женщины в качестве компенсаторной альтернативы использовали наркотики для получения удовольствия. Общеизвестным фактом является то, что практика женского обрезания паразитирует не только в диких странах Африки и Азии, но проникает даже в цивилизованные уголки мира. Где бы ни оседали выразители этой традиции, там обязательно она получала свое распространение. За последние ю лет были зарегистрированы случаи в Британии, Франции, Германии и еще пяти развитых странах, включая США и даже Финляндию.

В настоящее время некоторые страны начинают законодательно бороться с женским обрезанием. Например, в США лишь в 1996 году после долгих судебных процессов Верховный суд Америки запретил операции подобного рода. В Британии женское обрезание среди иммигрантской общины было официально запрещено еще в 1985. «Международная амнистия считает, что законодательство должно быть основным инструментом этих запретов. Примером успешного внедрения законного запрета на женское обрезание может быть опыт Сенегала. Там в 1300 деревнях, где проживает более 600 000

человек, женское обрезание было отменено одновременно. В Судане власти также начали активную работу в этом направлении»¹⁸⁴. Египет тоже ввел запрет на проведение подобных операций. «Согласно новому закону, обрезание девочек можно проводить только по медицинским показаниям. Если девушка подвергается операции из религиозных соображений, причастные к этому лица, – врачи и родственники, – выплачивают штраф, каждый по 600 евро, или попадают в тюрьму на срок до двух лет»¹⁸⁵. Согласно мнению профессора А.П.Лопухина, египетское обрезание, так же, как и обрезание у других древних народов, действительно отличалось от еврейского тем, что распространялось и на женщин. (Толковая Библия под редакцией профессора А.П.Лопухина. Ветхий Завет. Том I. «Дар».М.2008г. С.179). Подтверждением наличия у этого обряда древних (возможно, языческих или египетских) корней, может служить само название – «фараоново обрезание».

Однако, несмотря на эти запреты и языческое происхождение обряда, афро – азиатские мусульманские семьи и общины продолжают следовать своим родным традициям и нелегально увечат своих дочерей. Египетский закон о запрете проведения женского обрезания был сразу же подвергнут резкой критике со стороны организации «Братство мусульман». Они заявили о том, что закон противоречит мусульманской вере (<http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,558414,00.html>).

Согласно же другому источнику, в Египте операция по удалению женских гениталий была легализована. «Министр здравоохранения Египта в 1998 году заявил:« Все равно настойчивые мамы заставят своих малолетних красавиц по соображениям «женской гигиены» идти на такой шаг, пусть уж теперь делают это официально, под наблюдением опытных хирургов, в стерильной больничной обстановке». По статистике, 80 % египтянок являются обрезанными»¹⁸⁶. Бывает, что несколько семей скидываются на авиабилет и вызывают акушерку в Англию. Такая операция обходится дешевле. Похожая ситуация наблюдается и в Индонезии, куда обрезание попало вместе с исламом и совершалось каждый год в день рождения (мавлюд) Мухаммеда, после чего закрепилось как

местная традиция. Хотя здесь с 1990 года и была ратифицирована Конвенция о правах ребенка, которая запрещает любые формы обрезания и квалифицирует их «как сексуальное насилие над детьми», это не изменило ситуацию. Девочек здесь подвергают тройной процедуре: протыканию ушей, прививанию от тропических болезней и выскабливанию клитора перочинным ножом с вырезанием ножницами малых половых губ.

Опуская положительные медикаментозные свойства процедуры обрезания, можно констатировать, что присутствие обрезания в исламе не несет никакой религиозной нагрузки. Оно попросту не имеет смысла. Библейское обрезание в своем ветхозаветном контексте имело конкретную цель. Во – первых, через пролитие крови происходило утверждение прочности завета с Богом. Обрезание было в этом смысле гарантом этого завета, а также служило видимым напоминанием о нем как для израильтян, бывших современниками этого установления, так и для последующих поколений. Помимо этого обрезание служило отличительным признаком принадлежности к богоизбранному народу по отношению к прочим нечестивым народам. Более важным было внутреннее, идейное значение обрезания, как отсечения плотских похотей и нечистых пожеланий, которое в Священном Писании было обозначено, как «обрезание крайней плоти сердца» (Втор.10:16). Правда, на тот момент это значение обрезания еще недостаточно осознавалось израильтянами. Во всей своей полноте оно будет раскрыто уже в Новом Завете апостолом Павлом (Рим.2:29). В своем новозаветном значении восьмидневное обрезание таинственно предзнаменовывало имевшее быть Крещение, осуществляемое по вере восприемников. И, наконец, оно имело отношение к тому «главному «Семени» Авраама, т.е. к Божественному лицу Господа Иисуса Христа, имевшему родиться от Святого Духа и Марии Девы, т.е. с устранением всякого мужского участия. Отсюда святитель Филарет с полным правом мог назвать обрезание «отрицательным выражением понятия о Семени жены"»¹⁸⁷.

Ислам же остается чужд и непричастен ко всем этим значениям плотского обрезания, которое с воплощением Бога Слова уже потеряло свою актуальность. Однако в своем новозаветном значении оно все также присутствует в жизни христиан и, таким образом, продолжает оставаться «заветом вечным» (Быт.17:13) между Богом и людьми: «В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол.2:11).

Самое же смешное во всем этом то, что мусульмане сами открыто заявляют о своем непонимании значения этого обряда и его присутствия в исламе. «Уже само существование различных, порою противоположных на этот счет мнений говорит о том, что в нашей литературе отсутствует ясное представление о возникновении и распространении обряда обрезания»¹⁸⁸. А поскольку неизвестна цель его возникновения, то есть тот архиважный стимул, который стал причиной появления этого обряда в истории человечества и ислама в частности, то бесполезно пытаться как – то обосновать его присутствие в обрядах религии. Остается только по ходу истории сочинять аргументы в пользу его существования, демонстрируя этим не глубину религиозного учения, но лишь свою способность к изворотливости, что, впрочем, вполне естественно для ислама. Единственным смысловым значением, способным хоть как – то оправдать присутствие в исламе такого ветхозаветного обряда, как обрезание, может быть лишь внешний диакритический признак, позволяющий выделить и обособить мусульман на фоне представителей других конфессий (опять же, кроме иудеев). Осознание же исключительности своего положения, благодаря телесному обрезанию, служит лишь предлогом для публичной «демонстрации своей преданности идеям ислама» (шейх Юссеф Аль – Карадви). Об этом как раз и писал в свое время Апостол: «ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти» (Гал.6:13). Таким образом, в реализации мусульманами практики обрезания мы в очередной раз видим естественное для ислама слепое следование традициям «кем – то», «когда –

то» и непонятно для чего введенным, которым нужно следовать только лишь в силу их фактического присутствия.

Глава 9. Праздники в исламе

Мусульманский календарь не очень богат праздничными датами. «Ислам в отличие от христианства (отмечающего в течение года более 200 праздников) особенно не балует своих последователей»¹⁸⁹. В свое время основатель ислама запретил своим приверженцам принимать участие в немусульманских праздниках. Существует ряд хадисов, смыслом которых является отбить у мусульман даже простой интерес к любым немусульманским праздникам: «Уподобление неверным запрещено, даже если не преследовать тех же целей, что и они. Доказательством этого является приведенное от ибн Умара: «Кто уподобился народу, то он из них» (привели Абу Дауд и другие); Умар ибн Ша'б привел от своего отца, от деда: «Воистину Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не из нас тот, кто уподобляется не нам (мусульманам). Не уподобляйтесь иудеям и христианам»; Абдулла ибн Умар сказал: «Кто живет на земле многобожников, отмечает их Навруз и Махраджан и будет уподобляться им до смерти, тот будет воскрешен с ними в Судный день» (привел аль – Байхаки)». («Веление следовать сунне и запрет на совершение нововведений» Имам ас – Суюти)¹⁹⁰. Ибн аль – Касим считал отвратительным преподнесение подарков христианам в дни их праздников, а также иудеям пальмовой ветви в их праздничные дни. А Абу Хаве аль – Кабир говорил, что если даже человек будет пятьдесят лет поклоняться Аллаху, но на праздник науруз подарит кому –нибудь из многобожников яйцо, выражая этим почтение этого дня, то он становится «неверным», и все деяния его предыдущей жизни обесцениваются.

Надо полагать, Мухаммед неплохо понимал психологию человека. Он знал, что разрешение следовать неисламским традициям и принимать участие в инородных праздниках негативно скажется на религиозных чувствах мусульман и может либо привнести в ислам что –нибудь чужеродное, либо совершенно оттолкнуть их от ислама. И даже если этого и не

случится, то сама возможность поставить народ в зависимость от чужих традиций и в результате потерять рычаги воздействия на людское сознание, была для основателя ислама равносильна утрате авторитета как последнего пророка в глазах своих последователей. Если и быть новой религии, то только со своими праздниками и традициями. Поэтому Мухаммед поступает так же, как поступил в свое время израильский царь Иеровоам, который испугался, что «если народ будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Ровоаму, царю Иудейскому... И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал [народу]: не нужно вам ходить в Иерусалим; вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской. И поставил одного в Вефиле, а другого в Дане» (3Цар.12:27 – 29). Когда к Мухаммеду пришли его единоверцы и спросили, можно ли им участвовать в празднествах, которые устраивают мединские евреи, он «однозначно запретил им это, сказав, что Аллах определит для мусульман праздники лучше, и именно они будут угодны Богу. Так мусульманам были даны два великих праздника: ид уль – адха (курбан байрам) и ид уль – фитр (рамадан байрам)»¹⁹¹.

Таким образом, общепринятыми в классическом исламе считаются, собственно, только два праздника – ид аль- адха (ид – аль – курбан, ид аль – кабир, эйде – курбан – перс., курбан – байрам – тюрк.) – праздник жертвоприношения и ид аль – фитра или ид ас – сагир (эйде – фетр – перс., ураза – байрам, кучук – байрам, шекер – байрам – тюрк.) – праздник разговения.

Праздник жертвоприношения – ид аль – адха или курбан – байрам тесно связан с мусульманским паломничеством (хадж). Как уже было сказано в главе «Хадж», он совершается на 10 день паломничества в 12 месяце лунного календаря зуль – хиджа и своими корнями восходит к жертвоприношению Авраама (Ибрагима), который по повелению Божию приносил в жертву своего сына. Несмотря на то, что Бог обещал с Исааком «поставить Свой завет» (Быт.17:21), и, назвав его единственным и любимым сыном Авраама, именно его повелел принести в жертву (Быт.22:2), мусульмане считают, что по праву

первородства это был Исмаил. Примечательно, но в самом Коране в эпизоде с жертвоприношением (К.37:102 – 111) имя заколаемого сына так и не указывается. Однако мусульманское предание дополняет недостающий текст Корана. Считается, что после того, как Исмаил был уложен на землю и Ибрагим уже занес над ним меч, Аллах воззвал к нему и сказал, что он уже оправдал свое видение (по Корану, Ибрагим во сне увидел, как он приносит Исмаила в жертву – К.37:102). «Пророк Ибраим поднял голову и увидел прекрасного барана в руках ангела. Ангел сказал ему, что Аллах пожелал оставить Исмаила в живых, а в жертву вместо него принести барана. Ибраим перевел дух и развязал сына. Затем, зарезав барана, стал горячо молиться, благодаря Аллаха за великую милость. С этого времени верующие отмечают праздник жертвоприношения и приносят в жертву Всевышнему животное»¹⁹². Именно эту историю мусульмане называют «исламской окраской», когда говорят, что «обряд этот еще до возникновения ислама выполняли арабские племена, ислам же сохранил этот обычай и традицию древних арабов и дал ему исламскую окраску»¹⁹³.

Вечер накануне первого праздничного дня (десятого дня хаджа), считается священным и носит наименование ариффе. После захода солнца по сложившейся традиции мусульмане готовят жареное на растительном масле блюдо. Мусульманское поверье гласит, что в этот день, ближе к закату, к своим домам спускаются души умерших, чтобы насытиться запахом пищи. Поэтому каждый «правоверный», кому дорога память его предков, стремится свято соблюдать этот обряд поминовения усопших. Интересно заметить, что в православной традиции точно также говорится о падших духах, которые обитают вблизи идольских капищ и получают удовольствие (питаются) от кровавых испарений приносимых им жертв.

Сам праздник длится три дня. Первый праздничный день ид аль – адха полагается начинать с намаза, который проводится во всех мечетях. Мухаммед по этому поводу сказал следующее: «Первое, с чего мы начинаем этот день, это намаз, а после его совершения мы возвращаемся и режем жертвенных животных. Тот, кто режет скот перед праздничным намазом, раздает мясо

своим близким и родственникам, пусть знает, – это не является жертвоприношением»¹⁹⁴. Перед намазом же мусульманам вменяется в обязанность подать неимущим милостыню (фитр). Некоторые наиболее ревностные мусульмане до наступления праздника жертвоприношения принимают на себя добровольный десятидневный пост. Также не рекомендуется перед праздничным намазом принимать пищу. Перед тем как отправиться в мечеть, «правоверный» должен совершить полное омовение, облачиться в чистую опрятную одежду и, по возможности, умастить себя благовониями. После посещения мечети мусульмане обычно отправляются на кладбище, где поминают усопших. После посещения кладбищ и местных святынь (если есть такой обычай) приступают к самому обряду.

Последний день хаджа, в который совершается жертвоприношение, и следующие за ним три дня считаются в исламе самым большим праздником. В этот день не только паломники совершающие хадж, но и все мусульмане, которые могут себе позволить приобрести жертвенное животное, должны обязательно принести жертву: «Мы сделали одним из обрядов религии, которыми вы приближаетесь к людям, заклание и принесение в жертву верблюдов и коров во время хаджа» (К.22:36). Для этого, конечно же, есть специальное изречение Мухаммеда (хадис): «В каждом доме должно быть жертвоприношение». Несмотря на то, что сам Авраам заколол барана, к числу допустимых жертвенных животных мусульмане относят только: овцу, козу, корову и верблюда: «Аллах разрешил вам есть мясо верблюда и другого скота: коров и овец, кроме упомянутого в ниспосланных вам айатах Корана (например, мертвечина и т.д.)» (К.22:30) Возможно, что в выборе Мухаммедом именно этих животных сказалось его доисламское прошлое. «Будучи язычником, он следовал общему обычаю арабов и посвящал богам перворожденную верблюдицу, овцу и козу» (Dictionary of Islam. С.123 по Mischkat – al – masabih)¹⁹⁵. Это должны быть самые лучшие животные, хорошо откормленные, определенного возраста (не менее года), без пороков. По исламским поверьям, на этих животных мусульмане в судный день будут переезжать через адскую

пропасть по тонкому, как женский волос, острому, как лезвие бритвы, и горячему как пламя мосту ас – сират. Согласно одной версии, в тот день животные сами узнают своих хозяев, по другой же, именно человек должен будет найти свое «рогатое такси». В виду этого некоторые мусульмане стараются особым образом пометить жертву (обвешивают различными магическими амулетами, ожерельями, колокольчиками, разукрашивают яркой краской), чтобы в судный день без труда найти ее.

Что касается употребления мусульманами различных амулетов, то более чем вероятно, что это произошло не без влияния Корана, написанного в высшей степени суеверным человеком, к тому же бывшим язычником. Как известно, язычники откармливали скот для жертвоприношения, а также украшали его различным образом (привешивали к его шее кору дерева и шерстяной пояс). Мухаммед не только не желает оставить этот языческий обряд, но, напротив, от лица Бога легализует его: «Не нарушайте обряда украшения (шеи) животных, приносимых в жертву, чтобы отличить их от обычных» (К.5:2). И это несмотря на заявления о том, что «классическое исламское учение не имеет тенденций к компромиссам с языческим наследием прошлого. Причем эта бескомпромиссность проявляется как с языческими традициями самих арабов, так и в случае с неарабами. Таким образом, синкретизму в классическом Исламском учении места нет»¹⁹⁶. На самом деле есть. Неслучайно говорят, что мусульмане самый суеверный народ в мире. За это они должны быть благодарны своему «пророку».

Несмотря на то, что на некоторые суеверные церемонии Мухаммед все же наложил запрет (К.5:103), но в остальном он не мог спокойно жить в этом мире, он боялся всего, особенно того, чего не понимал. Он боялся порчи, о чем Коран имеет свидетельства (К.2:259; 3:63), боялся темноты и даже сочинил в Коране молитву по этому поводу: «Прибегаю к Господу рассвета, который наступает после ухода ночи, прося у Него защиты... от зла ночи, когда ее темнота становится мрачной» (К.113:1,3). Он входил в свою комнату только тогда, когда

зажигали свет (Muir. The Life of Mahomed. T3.C.61. по Вакиди 74S.) Мухаммед приходил в трепет, когда видел форму креста. Верил, что среда (день недели) приносит несчастья. Даже сохранилась его молитва по этому случаю: «Ищу помощи у Бога от злотворного дня среды» (Машанов. Очерк религиозного быта арабов. С.824 по Ибн – Хишаму). Нечетные числа месяца предпочитал четным и дела предпринимал только в нечетные дни. Очень боялся дурного глаза и колдовства. Одним из способов защиты против колдовства Мухаммед считал финики: «Кто ежедневно ест по семи фиников из рода аджва, тому не причинит вреда ни яд, ни волшебство» (Асбабуль Нузуль, 113 и 114 гл. Машанов. Очерк религиозного быта арабов. С.857 – 858). Суеверный «пророк» очень верил в значение снов. По преданию, Мухаммед значение каждого хорошего сна приписывал Богу, а плохого – дьяволу. При плохом сне он советовал по пробуждении плюнуть направо и обратиться к Богу с молитвой об избавлении от злотворности сна. (Машанов. Очерк религиозного быта арабов. С.841). Он верил, что петух кричит, потому что увидел ангела, а осел – потому что увидел дьявола. По этому поводу сохранился хадис: «Если вы услышали рев осла, произносите «Аузубиллах мин аш – шайтан» (прибегаю к Господу от сатаны), потому что он увидел шайтана, и если услышите пение петуха, просите Бога о Его благодеянии, потому что он увидел ангела» (Мин ахадис ан – наби, 15). «Наконец, автор Корана верил в предзнаменовательное значение слов, сказанных случайно. Рассказывается следующий случай из его жизни. Когда он в Медине прибыл к Кольсуму, последний позвал двух своих рабов, вскричав: «О Бешшар! О Салим!» Эти слова по лексическому значению означали радость и безопасность, и Мухаммед сказал Абу Бекру: «Радуйся, это доставит нам безопасное убежище"»¹⁹⁷. Истинный пророк Божий свободен от всех этих и многих других суеверных предрассудков; наличие же их у Мухаммеда сводит на нет его пророческое достоинство. Простое общение с таким суеверным человеком может быть крайне опасно. У мусульман же хватает смелости

руководствоваться в жизни его приказами и возводить их в ранг «божественных откровений».

Закалывается жертва обязательно с призыванием имени Аллаха: «Поминайте имя Аллаха, когда они, здоровые, стоят рядами, подготовленные к закланию... чтобы в день жертвоприношения и три дня после него поминали имя Аллаха над жертвенным скотом – верблюдами, коровами, овцами» (К.22:36, 28). Если животное было заколото без призывания имени Аллаха, то это не только считается напрасной, т.е. неприемлемой жертвой (не во имя Аллаха), но такое мясо даже запрещается употреблять: «Запрещено вам, о верующие, употреблять в пищу только мертвечину, кровь, свиное мясо и то, что заколото с именем других, а не Аллаха» (К.2:173). Формулу при заклании жертвы «Бисмиллах Аллах акбар» (Во имя Аллаха. Аллах велик!) может прочитать любой мусульманин. После того (или во время), как мулла мечети или муэдзин прочитает над жертвой специальную молитву, в которой вспоминает жертвоприношение Авраама, либо хозяин жертвенного животного, либо специально нанятый человек перерезает жертве горло. При этом обязательно соблюдается кибла, т.е. жертва валится на землю так, чтобы ее голова была обращена в сторону Мекки (каабы). Считается, что каждая пролитая капля крови жертвы рождает в раю новую гурию. В рот животному кладут леденец (набод), который потом вынимают, так как после церемонии он становится благословенным. Кровь и печень животного собирают и завертывают в черную тряпку, чтобы скрыть от света, так как они имеют большое (скорее всего, суеверное) значение. Из глаз жертвы делается амулет. Считается, что овца или коза могут быть принесены только от одного человека, а корова (бык) или верблюд от семи. Обычаи ислама допускают принесение жертв не только за живых, но и за умерших.

Мясо жертвенных животных варят и устраивают общую трапезу, за которой может присутствовать любой мусульманин. Во главе стола восседает мулла, либо кто – то из почетных гостей. «В праздник жертвоприношения следует обязательно отведать разнообразные изысканные мясные блюда, которые

готовятся в различных странах в соответствии с местными вкусами, применяя различные специи и ароматизаторы; большое внимание уделяется праздничному оформлению стола, а также приготовлению многочисленных сладостей»¹⁹⁸. В дни курбан – байрама дарят подарки, делают покупки, посещают родственников и особое внимание принято уделять пожилым людям. «Дарите на праздники детям особые одежды, к примеру, из мягкого вельвета или шелка. Отличными подарками к Ид будут плюшевые игрушки и мягкие куклы. Почаще обнимайте детей во время праздников, поощряйте их к играм на мягком ковре»¹⁹⁹.

Как уже было сказано (в главе «Хадж»), для мусульман эта ветхозаветная церемония символически обозначает покорность воле Аллаха до стремления жертвовать своей жизнью. Но эта символика не самобытна в исламе. Уже несколько тысяч лет точно такой же смысл имеет библейский эпизод с жертвоприношением Авраама и в христианстве. Авраам был совершенным исполнителем воли Божией, а Исаак был совершенным исполнителем воли своего отца, вплоть до своей смерти. Также и Христос, «хотя Он и Сын, однако страданиями навыв послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного» (Евр.5:8,9; Рим.5:19). Плюс к этому, как Исаак, будучи уже обречен на заклание, получил чудесное избавление от смерти, также и Христос Своей властью восстал от смерти. В результате Исаак явился прообразом не только смерти Христовой, но и Его воскресения.

Однако, усвоив себе смысл этого события применительно к той (ветхозаветной) исторической ситуации, принятие глубинного преобразовательного значения жертвы Авраама исламу было не под силу, по причине его несовместимости с учением ислама и той роли, которую Мухаммед выделил Иисусу Христу. Стремление жертвовать своей жизнью ради высших целей (государство, семья, друзья, свобода) свойственно любому человеку и относится к общечеловеческим добродетелям, или по святителю Игнатию к «добру падшего естества». Но отвергая Иисуса Христа как Агнца, берущего на

Себя грехи мира (Ин.1:29), а также не принимая Ветхий Завет в его преобразовательном значении и, соответственно, не понимая, что «закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих [с ними]» (Евр.10:1), ислам так и остался на этом рудиментарном кровопролитном уровне. Единственная польза и значение, которое может иметь этот обряд, потерявший свой преобразовательный смысл после событий на Голгофе, это благотворительная акция для неимущих представителей ислама. Именно на этом, по преимуществу, и акцентируется внимание «правоверных» во дни праздничной церемонии. Но для спасения недостаточно быть просто хорошим человеком и щедрым благотворителем. «Ошибочно вы думаете и говорите, что добрые люди между магометанами спасутся... Признающий возможность спасения без веры во Христа отрицается Христа и, может быть, не ведая, впадает в тяжкий грех богохульства» (свт. Игнатий Брянчанинов)²⁰⁰.

Вторым общемусульманским праздником является – ид аль – фитра (праздник разговения). В отличие от ид аль – адха, который называется большим праздником, ид аль – фитра, или ураза – байрам, именуется малым праздником. Его отмечают в первые три дня месяца шавваль после окончания поста рамадан. Мусульмане одеваются в нарядную одежду, дарят друг другу подарки, готовят вкусную и обильную трапезу, на которую стараются пригласить ближайших соседей и всем своим видом демонстрируют радость и ликование. В эти дни принято ходить в гости друг к другу, родственники при этом стараются собраться вместе, веря в то, что и души умерших родных приходят к ним в эти праздничные дни. При этом считается, что радость, которую испытывают «правоверные» в эти дни, должна быть не той радостью, какая бывает после окончания физических и духовных испытаний, а благодарностью Аллаху: «И пусть ликование не отвлекает тебя от благодарности Аллаху. Аллах не любит ликующих, обольщенных и непризнательных!» (К.28:76)

Любое действие мусульманина должно быть поклонением Аллаху и за любое свое состояние «правоверный» должен быть благодарен Аллаху. «Окончание Рамадана знаменует момент радости. То есть понятие праздника можно определить следующим образом: это момент радости, связанной с благодарностью Всевышнему за то поклонение, которое уже совершено. Само арабское слово «а'ид» (праздник) происходит от глагола «а'ада» – «возвращаться», то есть это то, что возвращается каждый год»²⁰¹.

В дни этого праздника мусульмане должны отчитаться за прохождение поста рамадан, начать отбывать наказание за нарушенные дни, а также выплатить обязательную милостыню за каждого члена семьи, так называемое «очищение праздника перерыва». «Чтобы обеспечить получение этой подати, богословы ссылаются на особый хадис пророка: «Пост рамазана висит между небом и землей, пока раб Божий не подаст следуемой с него милостыни"»²⁰².

Также считается обязательным посещение мечети в эти дни для общественной молитвы. Иногда же молитвы проходят на специальных площадках – намазгах. Мулла читает проповедь (хутбу), в которой объявляет о действительности прохождения поста и дает другие наставления. После этого люди посещают кладбища и поминают усопших родственников. Мужчины же, собравшись группами, навещают дома недавно умерших и выражают их родным свои соболезнования. А семьи умерших за последний год устраивают поминки с приглашением муллы, родственников и близких. Традиционное приветствие звучит так: «Таккабаль Алла мина ва минкум» (Да одобрит Господь старания наши во имя Его).

В дни разговения устраиваются ярмарки и гулянья, на которых народные певцы, кукольники, танцоры, жонглеры и др. показывают красочные представления. На базарах ведется оживленная торговля, устраивают игры для детей, разжигают костры и прыгают через них. Несмотря на то, что праздник ид аль – фитра именуется «малым», реально отмечается он массово, радостно и оживленно, с большим энтузиазмом.

Существует несколько хадисов, в которых рассказывается о том, как относился основатель ислама к праздничным торжествам. «Айша (да будет доволен ею Аллах) передала: «В праздник в мечеть приходили эфиопы и устраивали там состязания с копьями. Посланник Аллаха спросил меня: «Хочешь посмотреть?»» Поднял меня на плечи, и я смотрела их игры через занавеску, пока не устала» (Бухари, Муслим, имам Ахмад). Передают также со слов Айши (да будет доволен ею Аллах), что однажды во время праздника у нее находились две девушки, певшие песню и игравшие на бубне, а также пророк (СААС), прикрывшийся своей одеждой. Вошедший Абу Бакр воскликнул: «Скрипка шайтана в доме Посланника Аллаха?!» Но пророк (СААС) открыл лицо и сказал: «Оставь их, ведь это – дни праздника, в нашей религии есть место развлечениям!» (Бухари, Муслим, имам Ахмад)»²⁰³. Поскольку сунна, т.е. личный пример Мухаммеда для любого мусульманина является образцом и критерием истины, то и отношение к праздникам в исламе должно быть таким, какое оно было у «пророка».

Допускается привлечение к этим торжествам и немусульман, то есть распространение и на них гастрономической составляющей праздника. Однако, как и закят (милостыня), который, кроме реальных мусульман, можно давать только потенциальным мусульманам, этот благотворительный жест имеет скрытый от невооруженного глаза подтекст и представляет собой своеобразную форму миссионерства (джихад), по принципу – путь к сердцу «неверного» лежит через желудок. «Пусть почувствуют атмосферу нашего праздника и те, кто не соблюдал пост вместе с нами – наши родные и соседи, коллеги по работе и однокурсники. Угощайте их, зовите в гости, расскажите о том, что мы празднуем! Аллаху алим, быть может, следующий рамадан они будут поститься вместе с нами, инша'Алла!»²⁰⁴

Несмотря на обилие торжества и праздничных мероприятий по случаю праздника разговения, смысл его существования совершенно непонятен. Подлежит сомнению также классификация этого события как «праздника», поскольку праздновать, собственно, нечего. Если в христианской практике

торжество после поста это и есть тот праздник, к которому готовится христианин в течение и с помощью поста (Пасха, Рождество Христово, Успение, первоверховных апостолов Петра и Павла), то в исламе после поста рамадан не установлено никакого специального праздника, к которому мусульмане готовили бы себя в течение и с помощью поста. То есть пост установлен ради самого разговения. Также если в христианской традиции, то есть применительно к христианскому посту, корректно употреблять термин «разговение», то в контексте мусульманского «поста» это представляется совершенно неуместным. Непонятно, о каком «разговении» идет речь, когда каждую ночь рамадана у мусульман совершается обильное «разговение» – в начале ночи, вечером «постного» дня, и «заговение» – в конце ночи, перед наступлением «постного» дня.

Единственным по – настоящему значимым для мусульман аспектом этого повода, называемого в исламе «праздником разговения», является его гастрономическая сторона. Более того, не имея никакого религиозного содержания и духовного стимула, который привлекал бы к себе внимание и располагал к воспоминаниям и желанию этого праздника, мусульмане компенсируют эту духовную пустоту вкусными ароматизированными блюдами. Это делается для того, чтобы создать прочную ассоциативную связь между запахом блюда и празднуемым событием. «Ощущение аромата – одно из самых важных чувств, которому следует уделить особое внимание во время праздника... То, что само по себе обладает изумительным ароматом во время Ид – это завтрак Ид. Тем не менее, устраивая запоминающееся событие, необходимо создавать ощущение аромата, стойко ассоциирующегося с данным событием. Поэтому во время празднеств Ид следует постараться подготовить аппетитные, приятно благоухающие блюда, используя такие ароматические пряности, как корица, гвоздика, кардамон или тмин... Бергамот и щепотка лимона, мандарина идеально подходят для создания праздничного настроения... именно с блюдами, угощениями и лакомствами Ид у мусульман обычно связаны особенные вкусовые

ощущения»²⁰⁵. То есть праздничное настроение возникает не в результате запоминающегося религиозного события, повлиявшего и изменившего судьбу всего человечества и твою собственную судьбу, а при помощи запахов бергамота и мандарина. Именно поэтому такое большое внимание на праздничных трапезах уделяется сервировке стола, так как это единственный реальный стимул способный вызвать у «правоверного» в течение года ностальгические воспоминания об этом событии.

Таким образом, в традиции празднования мусульманами этих двух самых значимых для ислама праздников, в очередной раз становится очевидным не только стремление Мухаммеда воздвигнуть свои обряды на уже существующем фундаменте Православного Предания, но и исказить это Предание, трансформировав его в адаптированное «мусульманское». Попытка слепого копирования чужих религиозных практик, естественно, выливается в отсутствие духовного наполнения событий (особенно ид аль – фитра), из которых мусульмане сделали праздники.

Ущербность и крайняя бедность исламской эртологии – науки о праздниках (по существу она в исламе вообще отсутствует), открывается даже в ее количественной составляющей. Мусульмане, празднующие всего два общепринятых праздника в году, не хотят понять, что та строгость в вопросе контингентирования их праздничных традиций, это не повод для похвальбы, но показатель духовной бедности и безрадостности религии ислам. Христианская же практика ежедневного (365 дней в году) празднования памяти того или иного святого или религиозного события, которая мусульманским (не понимающим сути дела) сознанием трактуется как «баловство», это не только следование двухтысячелетним традициям Церкви, но и отголосок, земной прообраз вечной радости и торжества, которые наступят в день оный для всех возлюбивших явление Сына Божия (2Тим.4:8; 1Пет.4:13), что не может не вызывать ликования в сердцах христиан.

Эти два праздника (идайн – два праздника жертвоприношения и разговения) считаются каноническими и общеупотребительными в исламе. Причем характерной их особенностью является то, что они представляют собой неотъемлемую часть паломничества (хадж) и поста (саум) и независимо от них не существуют. Поэтому представление об исламских праздниках, как отдельно существующих и независимых образованиях, с мусульманской точки зрения, является ошибочным. Ввиду этого такие праздники, как мирадж, мавлюд, той и др., можно лишь условно назвать праздниками.

Праздник мирадж (вознесение) (тюрк, раджаб – байрам) установлен в память «вознесения» Мухаммеда на небо. Исламское предание гласит, что однажды Мухаммед верхом на некоем бесподобном существе (аль – бурак), обладающим человеческой речью, с хвостом как у кометы, орлиными крыльями и звездами вместо глаз, был чудесным образом перенесен (аль – исра) из Мекки в Иерусалим, а оттуда вознесен (мирадж) на небо. При этом аль – бурак не сразу позволил Мухаммеду сесть на себя, но только с условием, что ему будет обеспечено место в раю. То есть получается, что это существо было не из рая. Возникает уместный вопрос, тогда откуда же? Догадаться несложно. Во время этого путешествия его сопровождал ангел Джабриил. Предание передает, что сначала Мухаммед побывал на Сионе (Сина), затем в Вифлееме (Бейт – Лахм), а после этого оказался у мечети Аль – Акса в Иерусалиме (которой на самом деле тогда еще не было). Зайдя в несуществующую мечеть, Мухаммед сотворил в ней два раката молитвы. При этом оказалось, что это была коллективная молитва, так как за спиной Мухаммеда и вместе с ним совершали намаз Ибрагим, Муса, Дауд, Иса и другие пророки, о чем Мухаммед узнал потом от Джабриила. Мухаммед же был для них имамом. После этого Джабриил преподнес Мухаммеду два (по другому источнику три) бокала – с молоком, вином и водой. Мухаммед выбрал бокал с молоком. Так в исламе появился запрет на алкогольные напитки, хотя термин аль – кохоль (спирт) – является арабским. При этом непонятно, почему на том же основании в исламе не существует

запрета на воду. Один из хадисов передает, что по пути в Иерусалим Мухаммед почувствовал приятный запах. Джабриил объяснил ему, что это запах духов жены и дочери фараона.

Считается, что «кентавр», на котором путешествовал Мухаммед, во время приземления в Иерусалиме копытом оставил на камне вмятину. Мусульмане, посещающие Иерусалим, обязательно проходят мимо этого «священного» места. То, что существо, на котором якобы катался Мухаммед, имеет копыта, определенно свидетельствующие о его бесподобном облике (природе), мусульман совершенно не смущает.

Египетский богослов Мухаммед Раджа Ханаби, опираясь на некоторые хадисы, открывает любопытные детали мираджа. «Когда Мухаммед с Джабраилом поднялись на небо, они остановились у его ворот. Джабраил крикнул хранителю ворот: «Открой!» За воротами послышался голос «Кто там?»»

Я, Джабраил.

С тобой есть кто?

Да, со мной посланник Бога Мухаммед.

Его пригласили?

-Да.

Когда раскрылись небесные ворота, Пророка встретил Адам. Справа и слева от Адама стояло по одному человеку. Стоящий справа смеялся, слева – плакал. Джабраил объяснил, что правая сторона – место обитателей рая, левая – обитателей ада. Поднявшись на Второе небо, они увидели пророков Йа – хью (Иоанна) и Ису, на Третьем – Иосифа, на Четвертом – пророка Идриса (Еноха), на Пятом – Харуна (Аарона), на Шестом – пророка Мусу (Моисея). Наконец, Мухаммед и Джабраил поднялись на Седьмое небо, где восседал праотец – патриарх всех пророков Ибрахим (Авраам). Здесь предание достигает своей кульминационной точки, ибо Седьмое небо – «потолок небес»²⁰⁶. На третьем небе они также встретили одного ангела, у которого расстояние между глазами равняется семидесяти тысячам дней пути. Расстояние между каждым из небес было так велико, что потребовалось бы пять столетий, чтобы пройти его обычным шагом. После этого Мухаммед

восшел на восьмое небо, где у него состоялся разговор с Аллахом, здесь же он получил свое легендарное «молитвенное правило» в количестве пяти ежедневных намазов. Разговаривая с Мухаммедом, Аллах положил одну свою руку ему на плечо, а другую на грудь. При этом Мухаммед почувствовал ледяной холод, проникающий до мозга костей позвоночника. Передается также, что во время этого разговора Мухаммед произнес 99 тысяч слов.

Здесь Мухаммеду были показаны различные виды наказаний грешников, некоторые из которых на тот момент были еще живы. Здесь же Мухаммед видел гурий – молодых дев, предназначенных для праведников. Они были такой неопишуемой красоты, что если одна из них показывалась на небе или в воздушном пространстве, то вселенная наполнялась светом, превосходящим солнечный; когда же она роняла в море каплю слюны, то горечь вод тотчас заменялась сладостью меда. После этого он был опущен обратно в Иерусалим и отнесен в Мекку.

Во время обратного пути Мухаммед захотел пить. Встретившись с купцами, ведущими караван, Мухаммед попросил у них воды и утолил жажду. По другим источникам Мухаммед даже указал точную дату прибытия этого каравана в пункт назначения, или описал сам караван, что якобы подтвердилось в действительности. Все это путешествие, длившееся для Мухаммеда несколько часов, по отношению к Земле заняло одно мгновение, так что его постель еще не успела остыть, а из кувшина, который бесплотный ангел Джабриил улета, опрокинул своим крылом, не успела вытечь вода, и вернувшийся Мухаммед даже успел остановить полное падение кувшина. На вопрос одного курейшита, видел ли Мухаммед своего Бога – Аллаха, он ответил, что видел нур (свет). И.Кунна также подтверждает, что Мухаммед не видел Бога: «Вопрос: Видел ли Пророк Мухаммед (...ар.) Аллаха в Ночь Восхождения на небеса? Ответ: Нет, не видел»²⁰⁷. В память об этом событии 17 сура Корана получила название «Аль – исра» – «ночной перенос»: «Это – Он (Аллах – авт.), кто содействовал рабу Своему Мухаммаду совершить путешествие

из Неприкосновенной мечети (аль – Масджид аль – Харам) в Мекке в мечеть «отдаленнейшую» (аль – Масджид аль – Акса) в Иерусалиме» (К.17:1).

Мнения относительно даты этого события в исламе расходятся. В одном хадисе говорится, что Мухаммед совершил свое путешествие за 16 месяцев до хиджры (622 год), в другом утверждается, что за 12 лет до нее. Считается, что это событие произошло в одном из трех запретных месяцев (раби аль – аввал, джумад аль – ахир или раджаб). Позднее было решено совершать праздник «мирадж» 27 раджаба. Эту ночь мусульмане стараются провести в бдении, чтении Корана и пересказах чудесного вознесения Мухаммеда на небо.

Некоторые исламские богословы пытаются дать объяснение этому событию, рассматривая его в свете современной кибернетической электрифицированной эпохи. Поскольку арабское слово «бурак» происходит от корня «барк», что означает «молния», египетский шейх Абдулмунсиф Абдулфаттах, указывая на то, что современная наука не отрицает превращение материи в свет, предполагает, «что в современном толковании мираджа животное Бурак, на котором Мухаммед совершил свое небесное путешествие, превращается в молнию или электричество, а тело Мухаммеда – в свет, затем снова принимая человеческий образ»²⁰⁸.

Эта история о чудесном приключении Мухаммеда обращает на себя внимание некоторыми фактическими несостыковками, которыми, впрочем, богаты все истории Мухаммеда. Во – первых, как уже говорилось (в главе «Мечеть»), не подозревая, что иерусалимского храма не существует, Мухаммед упомянул о нем как о существующем. Мечеть же Аль – Акса (удаленная), упоминаемая в Коране (К.17:1), которая якобы послужила Мухаммеду перевалочным пунктом на его пути из Мекки на небо, была построена уже после него вторым «праведным» халифом Омаром ибн Аль Хаттабом (634 – 644гг.) Поздние мусульманские богословы, пытаясь выйти из неудобного положения, указывали на аллегорическое понимание этого эпизода и предлагали видеть в этой несуществующей мечети некий «небесный храм».

Во – вторых, будучи неграмотным и взявшись оперировать с пространственными величинами астрономического порядка, Мухаммед, естественно, допускает колоссальное несоответствие и в этом аспекте. Согласно повествованию, расстояние между каждым небом занимает пространство в пять столетий пути (семь небес один миллион двести пятьдесят один день пути). На третьем небе путешественник встречает ангела, у которого расстояние между глазами занимает пространство в семьдесят тысяч дней пути. Если взять для сравнения человеческие пропорции, поскольку человек, как никто другой, представляет собою идеальное пропорциональное сочетание, то пространство между глазами человека составляет приблизительно семидесятую часть его роста. То же соотношение должно быть и у ангела, если только он не является каким – нибудь безобразным чудовищем. Помножив, таким образом, семьдесят тысяч дней (расстояние между глазами ангела) на семьдесят (его рост), мы получим четыре миллиона девятьсот тысяч дней пути. Суммарное же расстояние между всеми небесами в четыре раза меньше этой цифры. «Отсюда явствует, что не только третьего неба недостаточно для пребывания на нем ангела, о котором идет речь, но и все семь небес не могли бы вместить в себе подобного существа. Если мы сопоставим с этим фактом другое суждение Сунны, которое гласит, что Мухаммед своим ростом и красотой должен превосходить все творения рая, то окажется, что все семь небес, да и пространство в три миллиона дней пути до него, недостаточны были бы для того, чтобы вместить в себе пророка»²⁰⁹.

Известно также, что Мухаммед под воздействием колдунов впадал в экстатическое состояние и воспринимал за реальность то, чего на самом деле не было. «Ни один библейский пророк, в отличие от Мухаммеда, не подвергался воздействию чародеев и колдунов. Жена Мухаммеда Айша рассказывала: «Колдовство подействовало на пророка так, что он начал думать, будто делал вещи, которых на самом деле не делал», потом ему приснился сон, где явились два человека и рассказали, что это следствие чар, наведенных Лубайдом бен ал – Асамом (Бухари,

4 – 54 – 490). В другом хадисе объясняется, что под воздействием чар ему казалось, что он имел сексуальное общение со своими женами, тогда как на самом деле этого не было (Бухари, 7.71.660)»²¹⁰. При таком раскладе вся эта история выступает не более чем визуальное помешательство арабского «пророка».

Опровергая критику этого события как обычного сновидения (видения), мусульмане выставляют в качестве аргумента эпизод с караваном, который якобы имел реальное историческое проявление. Если это действительно так, то опять возникают некоторые недоумения. Утверждая, что все путешествие заняло по земным понятиям одно мгновение, следует допустить, что все описываемые события происходили вне пространственно – временных категорий. Однако эпизод с караваном никак не укладывается в общем интеллигибельном контексте повествования. Если вода и люди были действительные и пил Мухаммед воду чувственным образом, то все это должно было занять достаточное количество времени. У Мухаммеда же его не было, поскольку ему нужно было успеть вернуться в тоже мгновение, в которое он отбыл, и еще успеть поймать падающий кувшин с водой. Все эти противоречия вселяют большие сомнения в истинности этой истории. В результате эта очередная неудачная попытка мусульман поднять престиж Мухаммеда – чудотворца в глазах мира оборачивается против них же самих и лишь дискредитирует основателя ислама.

Другим событием, условно обозначаемым как праздник, является день рождения Мухаммеда – маулид аннаби. Отмечается он 12 числа третьего месяца лунного мусульманского календаря раби уль – авваль. На самом деле точная дата рождения Мухаммеда неизвестна. В то время в Мекке не велась регистрация актов гражданского положения, поэтому указанная дата считается ориентировочной. Приблизительным также считается и сам год рождения Мухаммеда – 570. Поскольку скончался родоначальник ислама 8 июля 632 года, что соответствовало 12 числу месяца раби уль – авваль, то дата его рождения была приурочена ко дню его

смерти, и день смерти Мухаммеда был провозглашен как маулид.

Хотя принято это положение было не сразу. Мусульманские богословы долгое время не хотели принимать этой даты, полагая, что ее празднование будет негодно Всевышнему. И лишь позднее это событие сформировалось в традицию и было закреплено как «одобряемое нововведение». Принято считать, что первоначально это произошло в среде шиитской знати и не раньше, как через три – четыре столетия после смерти Мухаммеда. И только около XII века это нововведение распространилось и на доминирующую суннитскую ветвь.

В настоящее время маулид широко празднуется в Сирии, Алжире, Тунисе, Марокко и других мусульманских странах. В Пакистане он считается официальным праздником, который сопровождается тремя нерабочими днями. В Эмиратах он также считается национальным праздником, дату которого здесь вычисляют каждый год (то есть каждый год на 11 дней раньше). В ранние времена это событие праздновалось более широко. Торжества включали в себя не только общественные молитвы и проповеди, но и парады, красочные шествия и даже жертвоприношения. Есть мнение, что «такие широкие мероприятия проводились с целью пропаганды исламской веры и борьбы с христианством. До сих пор в некоторых радикально исламизированных странах в честь Мавлида проводятся массовые демонстрации, сопровождающиеся скандированием строчек из Корана и оружиевыми выстрелами. Что касается ОАЭ, то День Рождения Пророка Мухаммеда здесь проходит гораздо спокойнее, чем скажем, в Малайзии или Пакистане»²¹¹.

Как правило, в день маулид мусульмане собираются на молитву в мечетях, прославляют Аллаха и его «пророка», слушают проповеди и повествования о жизни Мухаммеда, проводят конгрессы, семейные посиделки, выражают радость и благодарение Аллаху по поводу явления в мир Мухаммеда – последнего пророка. Некоторые в этот день берут на себя добровольный пост. В день рождения Мухаммеда мусульмане стараются творить добрые дела, раздавать милостыню нищим. Распри, ссоры и конфликты считаются в эти дни

недопустимыми. Всю следующую за маулидом неделю в мечетях произносятся проповеди, на которые приглашаются дети и молодежь.

В Египте день рождения Мухаммеда особенно любим детьми, поскольку специально к этому дню для них изготавливают различные сладости. Наиболее известные из них, сахарная фигурка для девочек «арусат ан – наби», невеста пророка, с бумажным пестрым веером за спиной. Для мальчиков же другая популярная сладкая фигурка – всадник с саблей в руке. Сейчас эти игрушки делают из различных несъедобных материалов и красочно их украшают.

Стремление мусульман отмечать день рождения своего «пророка» вполне понятно и объяснимо для религиозного сознания. И попытки вывести приблизительную дату его появления на свет (или заменить датой смерти), ввиду отсутствия фактической даты, кажутся вполне естественными. Однако сами мусульмане почему – то отказываются войти в положение христиан и объяснить для себя их стремление праздновать день рождения своего Пророка и Спасителя, Который, даже по исламским представлениям, стоит на порядок выше Мухаммеда. Ссылаясь на якобы отсутствие в христианстве точной даты Рождества Христова, они пытаются поставить крест и на всей традиции его празднования. «Самое удивительное то, что никто не знает, в какой день родился пророк Исса (мир ему) – Иисус в греческой транскрипции. Нет упоминания об этой дате ни в одном древнем источнике. Даже Евангелие ничего не говорит о рождении Исы Ибн Марйам. Так откуда же взялась эта странная дата? Если никто не знает время, когда Всевышний послал на землю спасителя, то зачем отмечать это? Может показаться смешным, но даже сами христиане “рождество” празднуют в разные дни. Католики в одно время, православные в другое... Как это вообще можно понять? Неужели пророк дважды рождался? Католики празднуют рождество 25 – го декабря, православные христиане – 7 января, григорянская церковь – 6 января... Даты меняются... Вывод может быть только один и однозначен – “рождество

христово” – это выдуманный людьми праздник. Более того, это насквозь лживый день, так как Иисус в эту дату не родился»²¹².

Во – первых, что касается Евангелия, то оно предоставляет гораздо больше сведений о рождестве Христовом, нежели Коран о Мухаммедовом. В то время, как Коран совершенно молчит о дате рождения Мухаммеда, Евангелие оставило нам несколько любопытных фактов о рождестве Христовом. «»...Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода» (Мф.2.1); когда царю Ироду сказали, что родился царь Иудейский, «тогда Ирод... разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме... от двух лет и ниже» (Мф.2:1); (Ирод родился в 73 году до н. э. и скончался весной 4 года до н.э, предположительно в апреле-мае).

«В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сирию» (Лк.2:1,2). (Август был императором Римской империи с 27 г. до н. э. по 14 г. н. э. Квириний стал правителем Сирии около 7 г. н. э., тогда же и была проведена перепись имущества).

В Евангелии от Матвея указывается, что Христос родился в год смерти царя Ирода Великого... Младший современник тех событий историк Иосиф Флавий утверждает, что в тот год произошло лунное затмение. Иоганн Кеплер вычислил дату этого затмения – 12 марта 4 г. до н. э.)»²¹³.

Хотя упрек вполне в законническом духе ислама, но представляется странным именно от мусульман услышать этот упор. Было бы логично услышать подобное обличение от религии с принципиально иной ситуацией в обсуждаемом вопросе. Но христиан обличают мусульмане, которые не только сами не знают ни числа, ни года рождения своего «пророка», но и отмечать эту символическую дату решились только в XII веке, тогда как христиане празднуют Рождество Христово с самых апостольских времен. И при этом мусульмане еще призываются к терпимости темных и необразованных христиан: «Необходимо заметить, что мусульманину запрещено по этому поводу (празднования Рождества Христова – авт.) оскорблять христиан.

Он должен показать истину людям писания, ведь те абсолютно необразованны в своей религии и истории»²¹⁴.

Что касается «абсолютной образованности» мусульман, то, судя по всему, на каком уровне она была у них в древности, на таком же осталась и сейчас. Вот что рассказывает один известный путешественник о своей педагогической практике среди высокопоставленных особ Персии и Турции: «Несмотря на мое серьезное намерение познакомить моих высокорожденных питомцев с элементарными понятиями из физики, с историей и географией, все мои старания просветить их пропадали даром... При объяснении обыденных явлений природы, едва дети успевали выслушать объяснение грома, молнии и радуги, как уже выскакивали, как угорелые, и летели в гарем рассказывать матери и няньке о необыкновенных выдумках франкского учителя. Эти выдумки приводили в ужас упомянутых дам, а франкский учитель всегда объявлялся ослом, рожденным в черном неверии, и к Богу воссылались молитвы, дабы Он простил грехи отца, пользующегося услугами такого учителя» (Вамбери. Очерки и картины восточных нравов. СПб.1871. С. 114²¹⁵).

Неужели на примере своего «пророка» мусульмане не поняли, что отсутствие точной даты рождения – ничто, но главное та роль и предназначение, которое выполняет личность в контексте своего исторического существования. Для нас важно, что Христос жил и что Он совершил наше спасение, полностью оправдав Свою миссию. И отсутствие точной даты Его рождения несколько не умаляет ни значения Его личности и ценности Его подвига, а также не подвергает сомнению реальность Его исторического существования. Иначе получается, что и маулид ан – наби «насквозь лживый день», так как Мухаммед не рождался в эту дату. А поскольку никто не знает время рождения Мухаммеда, то зачем это отмечать?

Еще одним событием, которое мусульмане торжественно празднуют, является той (сундет – той) – праздник по случаю обрезания мальчика. Этот праздник, как правило, отмечается очень весело и радостно. Семья приглашает большое количество знакомых и родственников. В центре внимания,

конечно, виновник торжества, для которого устраиваются представления и концерты. Родители берут детей в парки и кафе, катают на аттракционах, дарят подарки. При этом лучшим подарком считается живой конь – верный друг и спутник кочевника. Естественно, такой подарок может иметь место только там, где гармонируют желания, возможности и условия.

Масштабы праздника зависят от благосостояния семьи. Состоятельные мусульмане устраивают грандиозные мероприятия, на которые могут уходить сотни тысяч долларов. И хотя это личное дело каждого, но некоторые представители ислама выражают недовольство по поводу излишней роскоши и помпы в проведении этого праздника. Например, Альжан Хусайнова, пиар – директор международного форума моделей и талантов, жалеет, что традицию отцов и дедов превращают в балаган и ярмарку тщеславия, так что праздники в честь ребенка превращаются в соревнования родителей в конкурсе «У кого больше денег и возможностей». «И начинают родители соревноваться друг с другом в умении пускать пыль в глаза, готовы последнюю копейку потратить, лишь бы при этом «умыть соседа». Не удивлюсь, если услышу, что кто – нибудь для проведения обряда обрезания умудряется даже брать кредиты в банках. На сундет – тои приглашают звезд отечественной и российской эстрады, клоунов, артистов оригинального жанра, дрессировщиков с обезьянками. Не у дел остаются разве что стриптизеры!... У нас любят долго и проникновенно рассуждать об основах религии, а сами выставляют на сундет – тоях спиртное и радостно поднимают тосты за здоровье виновника торжества. К концу празднества многих гостей уже выносить можно. Коран запрещает алкоголь, но в нем нет ни слова о том, что мусульманин обязан быть обрезанным»²¹⁶.

Следующим условным праздником можно назвать ляйлят аль – кадр (ночь могущества и предопределения). Считается, что в эту ночь Мухаммед получил свое первое «откровение» или, иными словами, с этого момента началось «ниспослание» Корана. Несмотря на то, что точной даты этого события мусульмане не сохранили, традиционно принято считать, что это 27 рамадана 610 года. В эту ночь Мухаммед, пребывая на

горе Хира – Джабаль – ан – Нур, сподобился явления некоего существа, которое, ни во что не ставя свободу выбора Мухаммеда, при помощи удушения заставило его прочесть некоторый незнакомый текст. Это событие запечатлелось в 96 суре. Возможно, в хронологическом порядке именно 96 сура – аль – алак (сгусток) является в Коране первой. Несмотря на то, что явившееся существо никак не назвало себя, мусульмане решили, что это ангел Джабриил, посланник Аллаха.

Считается, что в эту ночь Аллах принимает решение о судьбе каждого человека с учетом его деяний и высказанных в молитве просьб. В эту ночь Аллах как никогда милостив, благ и скор на прощение; другие ночи в этом плане не идут ни в какое сравнение с этой ночью. Поэтому для мусульманина ночь предопределения является наиболее благоприятной для принесения покаяния (тауба), чтения Корана, совершения пропущенных намазов, прощения обид, анализа былых ошибок и постройки планов на будущее. По одной версии, большое количество ангелов спускается в эту ночь на землю. По другой же – сам Аллах опускается на первое небо, чтобы лучше слышать молитвы своих рабов.

Таким образом, можно сказать, что празднуя ляйлят аль – кадр – ночь предопределения и ежегодно вспоминая принудительную экзекуцию своего «пророка», мусульмане торжественно отмечают первый в истории ислама опыт покаяния Аллахом свободной воли человека и преклонение перед его (Аллаха) «могущественным предопределением», что вполне соответствует самой природе ислама.

Еще одним праздничным днем в исламе считается джума (араб. – день собрания) – пятница: «В исламе пятница стала священным днем вместо субботы» (К.16:124; 62:9). Термин джума происходит от арабского «джамаа» – собираться, от этого же слова происходит «ялсамаат» – народ и «джами» – мечеть. Этот день считается лучшим днем недели и отмечается еженедельно, подобно иудейской субботе и христианскому воскресению. Существует специальный хадис по этому поводу: «Суббота дарована иудеям, воскресенье – христианам, а пятница – мусульманам. В этот день им ниспосылается

благодать и все доброе». Вообще многие судьбоносные события исламская традиция связывает с пятницей. Например, считается, что Мухаммед родился именно в этот день недели, в пятницу был ниспослан Коран, хиджра (622 год – побег Мухаммеда из Мекки в Медину) также прилась на пятницу, единственный раз посетил каабу и завоевал Мекку Мухаммед тоже в этот день. Наконец в пятницу ожидается день Страшного суда. Согласно же одному особому хадису, этот перечень дополняется тем, что «в пятницу сотворен человек, в пятницу он войдет в рай, в пятницу он выйдет оттуда, часы остановятся только в пятницу»²¹⁷.

По шариату, джума начинается с заходом солнца в четверг и заканчивается с заходом солнца в пятницу. Таким образом, праздничным временем считается ночь накануне и сам пятничный день. Очень напоминает христианскую традицию начинать праздник с вечера. Вероятно, знакомство Мухаммеда с христианами сказалось даже на таких, казалось бы, мелочах мусульманского религиозного быта. Подобное подражание таким элементарным обиходным деталям чужой религиозной традиции в очередной раз свидетельствует о далеко не оригинальной природе ислама. Подтверждением тому служит другая интересная аналогия с христианской практикой, наблюдаемая еще в одном аспекте. Так по шариату особенно запрещается пропуск без уважительной причины трех пятничных молитв. Согласно же 80 правилу Трульского собора (692г.), безосновательный пропуск трех воскресных богослужений подряд налагал соответствующие прещения как на епископов, так и на мирян.

Хотя пятница и считается праздничным днем, но не обязательно нерабочим. В большинстве мусульманских стран пятница официально является выходным днем, но, например, в Турции, где религия отделена от государства, выходным днем является воскресенье. Как совершение грехов в пятницу считается особенно недопустимым, так и многократно увеличивается воздаяние за совершение добродетелей в этот день. Грех, совершённый в пятницу, считается пренебрежением к священному дню, к милости Аллаха, ниспосылаемой в этот

день. Поэтому и наказание за пятничные грехи увеличивается в разы. Согласно шариату, пятничный намаз считается обязательным (фард) для совершеннолетних мужчин.

На самом деле мотивация празднования пятницы для мусульман не имеет ничего общего с христианской в вопросе празднования ими воскресения и носит традиционный для ислама характер бессодержательного подражания христианским традициям. Для мусульман это просто выделенный среди недельного круга день, не имеющий никакой связи с какими-либо историческими событиями. Все вышеперечисленные события, которые якобы произошли в пятницу, не имеют для этого никакого реального подтверждения. Откуда, например, мусульмане взяли, что Мухаммед родился именно в пятницу, когда они точно не знают ни года, ни числа его рождения? Ввиду отсутствия фактического материала все эти события являются более поздней подгонкой под пятничный день. Тогда как в христианстве празднование воскресного дня твердо связано с двухтысячелетней традицией и является еженедельным напоминанием о том преславном Воскресении Христовом, благодаря которому губительница вечная смерть проходит теперь рядом с верующими, о чем наглядно свидетельствует другое название воскресного дня – малая пасха.

Это, наверно, наиболее выдающиеся события, которые исламский мир, в большей или меньшей степени, выделяет как праздничные. К указанным праздникам можно отнести также «священный» месяц мухаррам, день рождения ребенка, особенно сына, первые шаги ребенка (обряд резания пупа – проводится, чтобы ребенок умел ходить и быстро бегать), праздник колыбели (бесик той – первое положение ребенка в колыбель, проводится на третий день после рождения).

Ученое мусульманство крайне неодобрительно относится к практике рядовых мусульман отмечать такие события, как: Рождество Христово, Новый год, день святого Валентина, а также праздники советского происхождения (1 мая, 7 ноября и т.д.) Несмотря на то, что «Праздник влюбленных» (Валентинов день) по своему существу не является христианским и относится к христианству лишь косвенным образом (по имени

священномученика Валентина), ислам жестко ассоциирует эту традицию с христианством: «Мусульманин не должен отмечать эту христианскую традицию, так как она воспекает поклонение не Всевышнему, а обычным Его созданиям. Верующий же должен поклоняться только Единому Богу»²¹⁸. Наверно, именно по этой причине мусульмане не могли долгое время решиться отмечать маулид ан – наби – день рождения Мухаммеда. Однако, вопреки вышеприведенному убеждению все – таки решились.

Таким образом, стало очевидно, что почти все мусульманские обряды и праздники зиждутся на грубом искажении христианского Священного Предания и Писания. Они не только не внушают к себе никакого уважения со стороны христианского сознания, но вступают в непримиримую конфронтацию со всей христианской традицией, девальвируя значимость основополагающих христианских истин и всего того, за что в течение тысячелетий проливали свою кровь бесчисленные сонмы святых христианских мучеников.

Глава 10. Брак и семья в исламе

А) Брак

Исламское представление о семье и браке существенно разнится не только с христианским, но и просто светским (немусульманским). Согласно шариату под браком (акд) в исламе подразумевается договор (никях), по которому женщина перестает быть посторонней (запретной) для мужчины с которым она вступила в брачный союз. Сразу обращает на себя внимание формулировка договора, которая построена так, что именно женщина для мужчины перестает считаться запретной, а не мужчина для женщины. Это подтверждает и формула бракосочетания, которая является обязательным дополнением к брачному договору. Произносить ее принято на арабском языке. Сначала невеста произносит: «Завваджтука нафси аля – сиддак аль – малум» (считаю себя твоей женой по определенному махру – приданому). Жених на это должен ответить: «Кабилту аз – тазвидж» (принял бракосочетание). Таким образом, мужчина, согласно этой формуле даже не называется мужем своей жены, хотя женщина признает себя его женой. Формулу бракосочетания могут произнести как сами брачующиеся, так и их доверенные лица. В случае чтения брачной формулы доверенными лицами, порядок сохраняется тот же, первым произносит ее доверенное лицо невесты, затем жениха.

В более пространным виде никях выглядит следующим образом. После того, как весь необходимый контингент будет находиться (человек, проводящий брак, жених, невеста, свидетели, опекуны и т.д.) и будет оговорен размер махра (свадебного подарка), ведущий бракосочетание (опекун невесты или ее доверенное лицо) произносит: «Альхамдули – ль – Лахи – ль – лази завваджаль арваха би – ль – ашбахи ва ахале – н – никяхи ва харрама – с – сифаха. Ва – с – саляту ва – с – салям аляа расулина Мухаммадини – ль – лази баййина – ль – харама ва – ль – мубах. Ва аляа алихи ва асхабиhi – ль – лазина хум ахлу – с – саляхи ва – ль – фалях. Аузу билляхи мина – ш – шайтани р – раджим. Би – сми л – Лахи р – Рахмани р – Рахим! Ва анкиху – ль – айяма минкум ва – с – салихина

мин ибадикум ва имаъикум ин йакуну фукарайа йутънихиму – л – лаху мин фадлихи. Ва – л – Лаху васиун алим. Садака – л – Лаху – ль Азиим. Каля расулю – л – Лаху салля – л – Лаху Тааля алайхи ва саллям. Ан – никаху суннати фамар – рагъиба ас – суннати фаляйка минни. Садака расулю – л – Лаху».

(Хвала Аллаху, соединившему воедино тела и души. Разрешил Он бракосочетание и запретил прелюбодеяние. Мир и благословение Аллаха посланнику Мухаммаду, разъяснившему нам запретное и доступное. Мир и благословение семье пророка и его сподвижникам, достойным благословения и спасения. Ищу защиты у Всевышнего Аллаха от изгнанного сатаны с именем Аллаха Милостивого и Милосердного. «И выдавайте в брак безбрачных среди вас и праведных рабов и рабынь ваших. Если они бедны, – обогатит их Аллах Своей щедростью. Аллах объемлющ, знающ!» – (24:32). И пророк (меиб) сообщает: “Никях – моя сунна. Отдалившийся от моей сунны, – не от меня”). Или в сокращенной форме: «Би – сми л – Лахи ва – ль – хамду – лиль – Лахи, ва – с – саяту аляа Расули – л – Лахи».

После этого ведущий произносит иджаб – предложение к заключению брака. Оно может быть примерно таким: «По предписанию Аллаха Тааля, по сунне пророка (меиб), по иджитхаду имама Абу Ханифа, при свидетельстве присутствующих, при наличии предварительного махра (махр – и муъаджалъ) в сумме ... рублей и последующего махра (махр – и мюэджелъ) в сумме ... рублей» отдаю тебе в жены дочь Ахмада Хатиджу». Жених же должен произнести кабул – согласие на брак: «Я согласен на этот никях вместе с оговоренным махром». Если нет жениха, то его доверенное лицо должно произнести: «Я, будучи доверенным лицом Хайдара, сына Али, согласен на этот никях вместе с оговоренным махром».

После того, как согласие молодоженов получено, ведущий брак произносит моление: «Аллахуммадж – ал хаза – ль – акда маймунан мубаракан вадж – ал байнахума ульфатан ва махаббатан ва карара, ва ля тадж – аль байнахума нафратан ва фитнатан ва фирара. Аллахумма аллиф байнахума кама

алляфта байна Адама ва Хавва ва кама алляфта байна Мухаммадин ва Хадиджату – ль – кубра ва кама алляфта байна Алиййин ва Фатимата – з – Зехра. Аллахумма а – ти лехума авлядан салихан ва рызкан васиан ва умран тавилян. Раббана хеб ляна мин азваджина ва зур – риятина куррата а – йунин ва – дж – ална ли – ль – муттакыйна имама. Раббана атина фидцунья хасаната – в – ва филь ахи – рати хасаната – в – ва кына азабан нар».

(Мой Аллах, сделай этот брак счастливым и благословенным. Пожалуйста, упрочь их брак и дай им продолжительную любовь. Отдали их от раздоров и сплетен. Укрепи, мой Аллах, этот брак так же, как Ты укрепил брак между Адамом и Евой, между пророком Мухаммадом и Хадиджой, мир им и благословение Аллаха, между Али и Фатимой, да будет доволен ими Аллах. Мой Аллах, дай им благочестивых детей, большого достатка и продолжительной жизни. Господи, ниспошли на нас свою благодать в этом мире и мире загробном и спаси нас от мучений).

Затем читаются 3 последних аята 37 суры (аль – саффат – стоящие в ряд: «Субхана Раббика Рабби – ль – иззати аммаа йасифун. Вассалямун алааль мурсалиин. Ва – ль – хамду ли – ль – Лахи Рабби – ль аалямиин» – Хвала же Господу твоему, Господу величия, превыше Он того, что они Ему приписывают! И мир посланникам! И хвала Аллаху, Господу миров!) и далее читают суру аль – фатиха.

Существует еще несколько вариантов заключения брака (никяха). Например, мужчина может написать на бумаге «Я беру тебя в жены» и отослать к женщине со свидетелями. Если она, прочтя это предложение (иджаб) мужчины скажет свидетелям, что она согласна (кабул – т.е. даст свое согласие), такой брак считается действительным, так как слова иджаба (предложения) и кабула (согласия) произнесены вслух. Даже если она прочтет послание без свидетелей и потом сообщит им, что она согласна, такой брак тоже считается действительным. Но если мужчина напишет при свидетелях «Я беру тебя в жены», а женщина ответит ему таким же образом (письменно, без произнесения слов), это действие не засчитывается как брак. Существует еще

другой вид брака – шигхар. В этом случае мужчина отдает одну из своих сестер, чтобы жениться на сестре другого без приданого. Этот вид брака считается запрещенным.

Считается, что до заключения брачного договора (никях) жених и невеста не должны видеть друг друга, даже тайно. Но согласно другой версии (традиции) считается, что, наоборот, «по сунне, перед никяхом необходимо увидеть свою невесту»²¹⁹. По учению Мухаммеда Ибн Абд аль – Ваххаба мужчина имеет право достаточно подробно рассмотреть свою будущую жену. На этих «смотринах» ему позволяется не только увидеть ее без хиджаба (платка), то есть ее лицо и непокрытую голову, но также ее ноги и бедра. Естественно женщина не имеет подобных добрачных прерогатив.

Отличительной особенностью заключения брака в исламском мире является то, что он изначально не предполагает участия в этом процессе никаких светских органов регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС). «В строгом смысле слова, регистрация брака в ЗАГС относится к категории безразличного (мубах). Для того чтобы заключить законный шариатский брак, жениху и невесте достаточно произнести его формулу при свидетелях, состоящую из двух предложений. Вопреки распространенному стереотипу, для заключения никяха не обязательно идти в мечеть, равно как и не требуется, чтобы необходимые фразы произносил именно имам мечети. Вступающие в брак могут сделать это сами – впрочем, некоторые пары все же предпочитают воспользоваться услугами человека, хорошо знающего исламское право и арабский язык. Однако, опять – таки, это может быть просто друг этих мусульман, а вовсе не представитель «официального духовенства» – тем более, что в Исламе в принципе не существует никакой церкви и духовенства»²²⁰.

Другой общеизвестной отличительной особенностью матримониальных отношений в исламе является многоженство и наложничество. Коран говорит об этом так: «Вы можете жениться на двух, трех, четырех одновременно, но не больше, и вы должны быть уверены, что будете справедливы ко всем. Если же вы боитесь, что не будете справедливы, то женитесь

только на одной или на тех, которыми овладели ваши десницы» (К4:3). То есть полигамия в исламе не носит обязательного статуса. Ее присутствие в жизни мусульманского общества обуславливается как материальным благосостоянием мужской части уммы, так и умением этой части равномерно распределять свое внимание и справедливое отношение на всех жен. Свободному мужчине разрешается иметь до 4 – х жен одновременно, несвободному – не более двух. Муж имеет право на заключение брака со второй женой независимо от желания первой. Даже если она в этом случае будет угрожать покончить с собой, это не является весомым аргументом и не лишает мужа его права. В этой ситуации рекомендуется найти какой – нибудь консенсус и урегулировать конфликт мирным путем. Но если женщина подарит своему мужу махр (выкуп) с той целью, чтобы он больше не брал себе жен, и муж согласится с этим условием, то должен его выполнить.

Многоженство в исламе рассматривается исключительно как положительное явление. В качестве оправдательного аргумента в этом вопросе выступает библейский пример древних патриархов, имевших по несколько жен и наложниц. А также военное время, после которого мужчин остается намного меньше, чем женщин. В последнем случае считается, что женщине лучше быть для кого – то еще одной законной женой, чем чьей – нибудь любовницей.

Многоженство выступает страховочным вариантом также в случае бесплодия женщины. При этом вопрос об усыновлении в данной ситуации в исламе не стоит. Ислам также умалчивает о первом в истории семейном опыте Адама и Евы (Хаввы) и не объясняет, почему Аллах сотворил одного мужчину и не сотворил ему двух, трех или четырех жен, но только одну: «Аллах сотворил жену Адаму...» (К.2:35) Надо полагать, так было мудрее. При этом без конца повторяя в Коране, что Аллах мудр и знающ во всякой вещи (К.2:29,32,181,224; 4:26,111; 5:40,76,118; 6:13,83,117,128,132; 7:200; 8:23,61; 15:25; 24:64 и т.д.) и правильно все оценивает (К.4:17), ислам почему – то отказывается следовать мудрости своего Аллаха в этом вопросе. Здесь интересно вспомнить, что само наименование

«пол» (половина), подразумевает то, что создание целого, то есть семьи, будет возможно при объединении только двух половинок – мужчины и женщины.

Что же касается введения многоженства в современной России, то мусульмане считают, что «официальное узаконивание многоженства хоть и не является для мусульман России экстренной и жизненно важной необходимостью, однако желательно, ибо оно может принести облегчение и некоторые дополнительные преимущества исламским семьям»²²¹. Удивительно то, что эта цитата принадлежит не мужчине, а женщине – мусульманке. Вероятно, женское сознание в исламе уже настолько смирилось со своим положением, что протivoестественный, извращенный вариант семьи – мужа при нескольких женах, даже для самих мусульманок уже является нормой, которую необходимо отстаивать.

Между тем даже сам Мухаммед прекрасно осознавал ущербность многоженства. Словно наказанием за нарушение им чистых семейных устоев были для Мухаммеда постоянные ссоры, сплетни и дразги, которые устраивали его жены. Они уходили из дома, требовали от Мухаммеда покупать им дорогие наряды, а потом ходили и красовались своими нарядами, заигрывали с посторонними мужчинами и им позволяли тоже самое. Ввиду того, что простыми словами ничего нельзя было добиться, Мухаммед был вынужден сочинять различные «откровения», в которых якобы от лица Бога и угрожает им, и ласкает, лишь бы как – то усмирить их: «О жены пророка! Та из вас, которая совершает явный грех, получит двойное наказание, которое прибавится к обычному наказанию за подобный грех. И так будет ей три наказания по сравнению с другими людьми. Ведь это для Аллаха совсем легко! О жены пророка! Той из вас, которая повинуется Аллаху и Его посланнику и творит добро, Аллах даст двойную награду и уготовил для нее прекрасный надел в будущей жизни. О жены пророка! Вы не таковы, как любая другая женщина в отношении чести и достоинства. Если вы богобоязненны, то не будьте мягки и ласковы в своих речах с другими, чтобы не возжелал вас тот, чье сердце порочно. Говорите с другими обычные серьезные слова. Оставайтесь

дома и не покидайте своих домов. Выходите из дома только в случаях, разрешенных шариатом Аллаха. Не показывайте своей красоты и украшений мужчинам, если вы выходите из дома» (К.33:30 – 33).

И даже более того, Мухаммед открыто высказывает отвращение к многоженству и от лица Бога советует своим женам искать развода с ним, в чем обещает облегчить все неприятности: «О пророк, скажи своим женам, советуя им: «Если вы предпочитаете мирскую жизнь с ее благами и уладами, то приходите, я одарю вас, облегчив неприятности развода, отпущу вас с миром и дам вам полную свободу"» (К.33:28). Он явно вздыхает в Коране по поводу тяжелого бремени, которое ожидает всякого мужчину – полигамиста: «Справедливость в любви к женщинам, бескорыстная милость и взаимная постоянная любовь не всегда возможны. Также не всегда возможна одинаковая любовь к женам, если у мужчины больше одной жены» (К.4:129). Мухаммед ностальгировал по своему первому браку с Хадиджей, спокойному и безмятежному. Это подтверждается тем, что, по словам его жены Айши, самой коварной интриганки, Мухаммед постоянно ставил в пример своим женам «беззубую Хадиджу», воспоминания о которой доставляли ему немалое утешение. «Набравши столько жен, мнимый пророк сам на опыте должен был убедиться, как несовершенен тот образ жизни, какой он узаконил в Коране. Его супруги постоянно обнаруживали свои слабости: завидовали одна другой, ссорились, смеялись, укоряли друг друга в различных недостатках и копали друг для друга ямы. Иначе и быть не могло. Сам Мухаммед служил для жен яблоком раздора. Каждой из них хотелось привлечь его к себе и отвлечь от других... И, хотя осознавал неудобства многоженства, не изменил его на более совершенный образ жизни»²²².

Шариат предусматривает некоторые условия, которые необходимо соблюсти при заключении брачного договора. Во – первых, формула бракосочетания должна быть произнесена на правильном арабском языке. В случае же незнания арабского языка как молодоженами, так и их доверенными лицами допускается ее прочтение на знакомом для них языке. Во –

вторых, читающие формулу жених и невеста и их доверенные лица должны быть совершеннолетние и в здравом уме. Ханифиты требуют, чтобы свидетели обязательно были совершеннолетние и дееспособные (либо двое благочестивых мужчин, либо мужчина и две женщины). Шафииты и ханбалиты признают двух свидетелей только мужского пола. По мазхабу имама Малика вообще нет необходимости в свидетелях, но обязательно должен присутствовать опекун. В – третьих, в произнесенной формуле должны фигурировать имена врачующихся. Иначе могут возникнуть недомолвки и недопонимания при произнесении формулы, так что будет непонятно, кого все – таки поженили. В этом случае брачный договор считается недействительным. Например, такая ситуация возникает, если отец, читающий формулу бракосочетания за свою дочь, обращается к жениху со словами: «Я считаю одну из моих дочерей твоей женой». В данном случае непонятно, о которой из дочерей идет речь. По этой причине на мусульманском Востоке случается, что жениху преподносят совершенно незнакомую невесту.

Из вышесказанного вытекает то, что жених и невеста должны быть согласны на брак, а не принуждены к нему. Однако при этом существует странная оговорка: если невеста внешне и проявляет отвращение, но «в душе согласна», брачный договор считается законным. Хотя реально это правило не всегда соблюдается и родители часто женят своих детей, не спрашивая их мнения, особенно если те слишком молоды. Как известно, на мусульманском Востоке детей женят очень рано. Сам основатель ислама, который открыто похвалялся, что в этом мире была ему внушена любовь к женщинам, показывал в своем лице деморализующий пример сладострастия последующим поколениям мусульман. Так, например, известно, что Айшу Мухаммед взял в свой дом когда та была еще шестилетним ребенком. «Она принесла с собою в дом супруга игрушки и забавлялась у него игрой в куклы. Он потешался, глядя на нее, и то оказывал ей отеческое попечение, то составлял ей компанию в ее развлечениях... играл с ней взапуски»²²³. Однако чувственные плотолюбивые позы не

могли долго скрывать себя. Играя однажды с Айшей, когда ей было всего семь лет, Мухаммед поставил ее в такую неприличную позу, что та обругала его. Иудеи, видя сластолюбивый нрав арабского проповедника, смеялись над ним и говорили: «Мухаммед самый низкий человек, имеет девять жен и старается только жениться»²²⁴. Мухаммеду также принадлежит известное высказывание (хадис): «Счастлив тот отец, который выдал свою дочь замуж до того, как у нее появилась первая менструация».

По примеру Мухаммеда, действия которого априори являются показательными, в исламском мире девятилетний возраст для девочек считается достаточным для того, чтобы выдавать их замуж; для мальчиков же двенадцатилетний. Однако в последнее время, невзирая на сунну «пророка» и руководствуясь элементарными нормами морали и здравого смысла, мусульмане начинают пересматривать эти дикие архаичные стереотипы. Например, в парламенте Египта, кроме обсуждения вопроса о женском обрезании, разбиралась проблема и ранних браков, которые и до этого уже были признаны нежелательными. Прежде уже запрещалось выдавать невесту замуж ранее 16 лет, теперь же возрастная планка для девочек поднята до 18 лет. Замужество в более раннем возрасте допускается только при прохождении ею ряда клинических исследований, свидетельствующих о зрелости невесты.

Что же касается ситуации, когда родители действуют в обход согласия жениха и невесты на брак, то шариат предусматривает положение по этому вопросу и дает прямое указание на возможность заключения такого брака. Для этого необходимо только лишь, чтобы насильственно соединенные супруги согласились (смирились) с этим брачным договором после его заключения. Это достигается путем последующих уговоров и наставлений со стороны родителей. Брачный союз молодоженов к этому времени их родителями уже, как правило, бывает оформлен. В этом случае подобный договор считается действительным и называется джебр – принудительный брак. При этом, согласно специальному «компромиссному правилу» шариата, после того, как детей принудили согласиться с

брачным договором, они должны вторично уже сами произнести формулу бракосочетания.

Молчание девственницы считается равносильным ее согласию. Можно выделить несколько ситуаций, в которых требуется согласие девушки на брак: 1. Когда она признана дееспособной или является вдовой, а также разведенной или сиротой. 2. Если ее выдают замуж за сумасшедшего, эпилептика или человека, имеющего физические отклонения. 3. Если ей отказано в разрешении выйти замуж, так что она должна прибегать к помощи кади (судьи).

Имам Шамиль в свое время узаконил обычай, по которому девушка выходила замуж лишь по собственному желанию. Хотя на девиц, склонных к легкому поведению, эти нормы не распространялись. Последних Шамиль своим низамом (указом, уложением) обязывал выдавать замуж как можно скорее, даже вопреки их собственному желанию и желанию их родителей, под угрозой привлечения их к ответственности. Раньше, до имама Шамиля, адат (местный обычай) разрешал родителям невесты, уже принявшим предложение жениха, отказывать последнему. Теперь же своим новым низамом Шамиль лишил их этого права. Он также запретил муллам оформлять браки молодых людей решившихся на побег. Если раньше совместный побег влюбленных от несогласных родителей считался распространенным обычаем, то теперь своим низамом Шамиль сделал его основанием для привлечения к ответственности за прелюбодеяние.

Если во французском праве действительность намечающегося брака стоит в связи с мнениями некоторых родственников по восходящей линии, то в мусульманском согласие на брак исходит от жениха и невесты. При этом они могут (а невеста обязана) это сделать посредством вали (друзей, приближенных), опекунов или доверенных лиц. Во многих исламских странах большими полномочиями пользуется опекун невесты (иногда и жениха), которым, по шариату, может быть совершеннолетнее лицо, находящееся в здравом уме. Иногда указывается, что для мусульманина опекуном может быть только мусульманин. В качестве опекуна невесты может

выступать ее отец либо кто –нибудь из родственников невесты. Если нет отца, в качестве опекуна выступает дед, затем прадед, после него брат, сын брата, внук брата, дядя по отцу, затем сын дяди, внук дяди. Если у сироты нет опекунов мужского пола, то мазхаб шафиитов допускает в качестве опекуна мать. В случае отсутствия родственников, которые по закону могут выполнять роль опекуна, функции последнего переходят к кади (судье). Роль опекуна усиливается, если заключение брачного договора происходит ранее установленного законом срока брачной правоспособности.

Один из современных исламских ученых, египетский публицист Амр Халид, предлагает несколько критериев, которыми можно руководствоваться при выборе себе спутника жизни. «Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: «Женщину выбирают по четырем критериям: за ее имущество, родословную, красоту и религиозность. Делая свой выбор, остановись на религиозной"»²²⁵. При этом не нужно забывать и про характер потенциальной жены, который должен соответствовать характеру мужа. Несмотря на изъяны в характерах как мужчины, так и женщины, осознанность выбора супруги должна присутствовать всегда. Халид также советует по возможности избегать большой разницы в возрасте и культурном уровне у молодых. При этом всегда остаются важными и физические характеристики избранницы.

Ислам выделяет 4 категории женщин, на которых не рекомендуется останавливаться вниманием при выборе невесты. Первая – это те, у которых предыдущий брак был счастливым. Считается, что такие постоянно будут охать и ахать по предыдущему браку. Вторая категория – это женщины с высоким положением, они будут кичиться своим достоинством и богатством отца. Третьи – это расточительные женщины, которые без разрешения мужа будут раздавать имение своим родственникам и друзьям. И четвертая – это сплетницы со скверным и распущенным характером.

Что же касается выбора мужа, то, по Халиду, он должен быть религиозен (исключительно исламского вероисповедания), иметь порядочный нрав, схожесть характера и равное

социальное положение. Отвечая девушке Рашидат из Марокко, у которой образовательный ценз гораздо выше ее избранника, Амр Халид замечает, что их полное совпадение вовсе не обязательно «Пусть недостаток не будет причиной, препятствующей браку» (К.24:32). При этом, конечно, учитывается и разница в возрасте, которая должна быть минимальной, а также равенство в уровне культурного развития. Естественно, не остаются без внимания и физические данные потенциального мужа.

Шариат содержит особое правило, согласно которому совершеннолетняя девственница должна получить разрешение на вступление в брак от отца или деда по линии отца. При этом разрешение матери или брата не требуется. Если отсутствует отец или дед и если невеста не является девственницей, она может вступить в брак без их согласия. За дедом и отцом также стоит право женить своих несовершеннолетних и умалишенных детей и внуков. При достижении ими совершеннолетия или наступлении выздоровления, последние имеют право расторгнуть свой брак, если обнаружат связанный с ним злой или корыстный умысел. Все расходы, связанные с заключением брака несовершеннолетних, обычно берут на себя отец или дед по отцу. Впоследствии выросшие дети обязаны возместить эти расходы родителям. Однако если несовершеннолетний имеет некоторое состояние (например, на счету), то трата на брачные расходы осуществляется из этого источника.

Отец также имеет право женить своего сына на дочери своей жены от первого брака. Отец и сын могут одновременно жениться на матери и дочери. Кроме этого отцы и деды могут заочно женить или выдать замуж своих несовершеннолетних детей, проживающих в разных городах.

О категориях лиц, с которыми запрещено вступать в брачные отношения, Коран говорит достаточно подробно: «Не женитесь на тех женщинах, на которых были женаты ваши отцы... Запрещены вам также ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки по отцу и матери, дочери брата и дочери сестры, ваши матери, которые вскормили вас грудью (кормилицы), ваши сестры по кормлению, матери ваших жен,

ваши воспитанницы (приемные дочери), которые под вашим покровительством от ваших жен, с которыми вы уже вошли в супружескую связь. Если же вы еще не вошли к этим женам, то нет греха на вас, если женитесь на воспитаннице. Запрещены вам также жены ваших сыновей, которые от ваших чресел, а также запрещается иметь женами двух сестер одновременно» (К.4:22,23).

Согласно с брачными нормами ислама, существует 25 категорий женщин, с которыми брак запрещается. С 18 – ю из них брак запрещен навсегда. Семь из них являются родственницами по крови (зи – рахм – и махрам): 1) мать, мать матери, мать отца; 2) дочь, дочь сына, дочь дочери; 3) сестра; 4) дочь сестры; 5) дочь брата; 6) сестра матери; 7) сестра отца. В навсегда запретное число входят еще 7 категорий так называемых, родственников «по молоку» (от одной кормилицы). Четыре категории относятся к родственникам жены: 1) мать жены, мать матери жены, мать отца жены; 2) дочь жены от предыдущего брака; 3) жена отца (мачеха); 4) жена сына (невестка). Эти 18 категорий женщин считаются навсегда запретными.

Существуют еще семь категорий, с которыми брак временно запрещен: 1) сестра жены (свояченица); 2) сестра матери жены; 3) сестра отца жены; 4) дочь сестры жены; 5) дочь брата жены. Брак с этими женщинами станет возможным лишь в случае смерти жены или развода с ней. К шестой категории относятся многобожницы (мушрикин). И седьмая – пленницы (джарийа). Но если мужчина уже имеет жену из числа свободных, то брак на пленнице запрещен. При обратной ситуации, т.е. жена пленница, то брак на свободной разрешен.

Мезальянсы, то есть браки людей, находящихся в неравном социальном положении, по мазхабу ибн Ханбалы, считаются запрещенными. Три остальных мазхаба допускают такие браки при условии, что женщина и опекун дают свое согласие. Запрещается вступать в брак, будучи облаченным в ихрам (одеяние для хаджа). Коран разрешает мужчине мусульманину, который не может себе позволить содержать женщину, обладающую «гражданской свободой» (К.4:25), жениться на

рабынях – мусульманках. Мужу запрещается жениться на родной сестре одной из своих жен, а также на дочери своей жены от другого брака. Запрещено жениться на идолопоклонниках и много – божниках. Мужчина мусульманин имеет право взять себе в жены не только мусульманку, но и женщину «Священного Писания» (христианку или иудейку). Хотя ханбалиты (мазхаб ибн Ханбалы) запрещают мусульманину жениться не только на язычнице, но и вообще на немусульманке. Однако, несмотря на разрешение остальных мазхабов для мусульманина на брак с женщинами Писаний, по шариату, это считается крайне нежелательно (танзихен макрух).

Мусульманка же не может выйти замуж за иноверца, но только за мусульманина: «Ведь неверным не дозволено жениться на верующих женщинах, а верующим женщинам не дозволено выходить замуж за неверных» (К.60:10). Это положение ислам объясняет тем, что мужчина мусульманин, как уважающий предшествующие религии (христианство и иудаизм), не будет давить на свою жену и принуждать ее к принятию ислама. Ему предписано считаться с ее верой (христианством или иудаизмом) и не запрещать ей участвовать в своих религиозных обрядах. Но мусульманка, вышедшая замуж за немусульманина, будет терпеть от него несправедливость и неуважение к своей религии по известному принципу: «Мы ваших пророков принимаем, а вы Мухаммеда не считаете за пророка», и будет не в состоянии постоять за себя. «Но если не мусульманин женится на мусульманке, то отсутствует уважение мужа к религии своей жены. Ведь мусульманин верует в предшествующие религии и в прежних пророков Аллаха, уважает и почитает их. Но немусульманин не верит в пророка ислама и не признаёт его. Более того, он считает его ложным пророком... И если даже муж – немусульманин открыто не говорит это перед женой, то все равно она будет жить под гнетом неуважения к ее религии со стороны своего мужа»²²⁶. Однако, несмотря на эту внешне лояльную позицию относительно терпимости мужа к жене немусульманке, по шариату, «муж мусульманин может запретить жене немусульманке посещение церквей, синагог. Может запретить

изготовление спиртных напитков (например, домашнее вино). Но он не имеет права насильно заставлять ее делать полное омовение после менструального периода»²²⁷. То есть никакой свободы вероисповедания, о которой так любят кричать мусульмане, женщина Священного Писания в браке с мусульманином на самом деле не имеет. Просто нужно объективно знать все тонкости шариата.

В случае женитьбы мусульманина на немусульманке свидетелями могут выступать и немусульмане (по книге «Ниъмет – и Ислам»). Если мусульманка выйдет замуж за «неверного», она тут же становится отступницей (муртад), и их брак считается браком двух «неверных». Чтобы они могли заново заключить мусульманский брак (никях), им обоим необходимо принять ислам (прочитать шахаду). Надо полагать, речь здесь идет все – таки о представительнице иудаизма, поскольку, согласно канонам Церкви, никакая нормальная христианка не будет выходить замуж за мусульманина.

Если говоря о свободных иноверных женщинах ислам еще пытается сохранить терпимость и вежливость тона, то по отношению к пленницам (джарийа) Коран крайне циничен. Так, по Корану (шариату), жениться на замужних запрещено, кроме пленниц (при условии, что муж уже не женат на свободной). При этом сам момент пленения непонятным образом наделяется Кораном достаточной для расторжения брака юридической силой, так что после взятия в плен замужних женщин «их предыдущее замужество теряет силу (подч. – авт.), и вы можете на них жениться, если уверены, что они не беременны» (К.4:24). Коран здесь переходит всякие границы приличия, ни во что не ставя как свободу человеческой личности, так и чужие законы и традиции. При этом ислам смеет утверждать, что народы, принимавшие в процессе завоевания земель «религию истины», «не только не теряли своей культурной самобытности, но, напротив, обогащали ее, поскольку сохранение своего лица, любовь к Родине, к своим корням полностью соответствует духу Ислама»²²⁸. На примере же пленниц, культурную самобытность которых Коран сравнивал с землей, мы видим, что императивный

«дух Ислама» не только не считается с чужими традициями, но и откровенно попирает их.

Согласно Корану, мужчина, желающий жениться на девушке, может аккуратно намекнуть ей о своем выборе: «Нет греха над вами, мужчины, если вы достойным образом намекнете женщине, что хотите посвататься к ней» (К.2:235). Однако в некоторых исламских странах, в частности, в Пакистане, существует убийственная «традиция» плескать концентрированной серной кислотой в лицо девушке (женщине), которая отказала нелюбимому человеку быть его женой. Это может сделать не только отверженный «Ромео», но и его родители. И таких безумств происходит ежегодно по несколько десятков в отдельных частях исламской цивилизации. Чтобы решиться на подобное, надо, чтобы женщина в сознании мужчины стояла не выше бессловесной самки, предназначенной для удовлетворения его полового инстинкта. Несмотря на утверждение Корана о том, что «Женщины – не имущество» (К.4:19), некоторые мусульмане все – таки сомневаются в этом и, вопреки трудам исламских богословов, пытающихся сформировать в общественном сознании представление о женщине – мусульманке, обладающей правами, в очередной раз свидетельствуют о том, что женщина в исламе далеко не равнодостоинное с мужчиной существо.

К запрещению шариата на заключение брака между кровными родственниками относится и так называемое «родство по молоку». Если дети хотя бы раз были допущены к груди одной кормилицы, то они считаются «молочными» братьями и сестрами и уже не могут состоять между собой в браке. Так, например, если выясняется, что мужа и жену, уже состоящих в браке, в их младенчестве пять раз кормили от одной груди, то они «являются братом и сестрой по воспитанию и должны быть разделены немедленно»²²⁹.

Вообще шариат не оставляет без своего пристального внимания даже вопросы, связанные с кормлением грудных детей, и предлагает вниманию мусульман ряд этических норм, связанных и с этим аспектом семейной жизни. Шариат требует, чтобы новорожденного по возможности кормили грудным

молоком в течение двух лет. При этом, «по шариату», молоко матери признается оптимальным для младенца (К.2:233). Правда, та бесцеремонная скрупуля – ризация, с которой освещаются некоторые моменты этого вопроса, вызывает серьезное недоумение и даже отторжение. Например, представлены совершенно дикие нормы, касающиеся платы за кормление детей. По шариату, муж может проплачивать кормление своих детей не только наемной кормилице, но и собственной жене, то есть матери этих детей. Жена, таким образом, имеет право требовать платы за кормление своих детей. При этом если ее требование окажется больше, чем полагается наемной женщине, муж может отнять у нее ребенка и отдать для кормления няне. При этом считается, что до семилетнего возраста отец не может отнимать ребенка у матери. Видя явную регламентативную странность «небесного шариата» в этом вопросе, сам ислам признает эти положения неэтичными и непрактичными: «при совместной жизни нет никакого смысла мужу оплачивать кормление их собственного ребенка. Да и со стороны матери требование платы за кормление грудного ребенка нехарактерно на мусульманском Востоке»²³⁰. Возникает резонный вопрос, для чего тогда вообще нужен шариат и для кого он «ниспослан», если даже для «мусульманского Востока», то есть сердца ислама, выполнение его предписаний считается нехарактерным? В реальной жизни такая ситуация может сложиться в случае развода мужа с женой, если ребенок родился в результате временного брака либо вследствие незаконной связи.

По шариату, нанимать няню следует с хорошим характером, с добрым и обаятельным лицом и трезвым умом. Недопустим наем в качестве няни женщины незаконнорожденной или имеющей незаконнорожденного ребенка. Вообще на мусульманском Востоке к незаконнорожденным презрительное отношение, и положения шариата направлены на предотвращение и совершенное исчезновение этого явления в обществе. Например, ребенок незаконнорожденного, который был рожден в законном браке, уже считается законнорожденным. Если же ребенок родился от неизвестного

отца, то шариат выносит строгое осуждение в адрес такой женщины. И хотя наказание за это не предусмотрено, но морально – этические нормы ислама создают вокруг семьи этой женщины невыносимую, унижительную обстановку. Нередко, чтобы снять позор с семьи, сами родители или родственники этой женщины попросту убивают ее. Если же удастся установить личность виновного мужчины, то преследуют и его. Так рождаются продолжительные конфликты между мусульманскими тейпами и племенами, приводящие к бессмысленным жертвам. Если бы ислам действительно принимал Евангелие как руководство в жизни, а не на словах только: «Мы уверовали в то, что ниспослано нам (т.е. Коран), и в то, что ниспослано вам (т.е. Тору и Евангелие). Наш Бог и ваш Бог Един» (К.26:46), то он (ислам) бы знал, что Бог легко прощает и забывает любой грех человека, и грех блуда в том числе.

Если в результате прелюбодеяния женщина забеременела, то аборт недопускается в случае принадлежности к исламу хотя бы одного из «партнеров», мужчины или женщины. Надо полагать, при другой сочетаемости религиозной принадлежности людей, совершивших этот грех, аборт не запрещается. При этом, согласно мнению Ибрагима М. Кунны принимать контрацептивы «по соображениям здоровья или для ограничения количества детей» (т.е. абортивного свойства) при согласии мужа не запрещается²³¹. Если же мужчина согрешил с незамужней женщиной, а потом женился на ней, после чего родился ребенок, независимо ни от чего этот ребенок считается законнорожденным.

Если при бракосочетании муж ставит условие, что женится на девственнице, но потом выясняется, что это не так, он имеет право расторгнуть брак. В Узбекистане, например, существует традиция после первой брачной ночи вывешивать на всеобщее обозрение простыню со следами крови – свидетельством добрачной невинности невесты. «И позор девушке, если ее простыня окажется чистой. Иногда, чтобы избежать скандала, молодожены идут на обман и окрашивают простыню заранее припасенной кровью. Если же простыня остается чистой, то

невесте грозит жестокое общественное осуждение, да и юношам приходится несладко. В некоторых кишлаках даже бывали случаи самоубийств несостоявшихся мужей»²³².

Если неженатый мужчина имел половую близость с незамужней женщиной, шариат предписывает ему жениться на ней. Однако такой поступок может иметь неприятные последствия для обоих, особенно если получит огласку. В случае же если коитус состоялся между мужчиной и обрученной с ним несовершеннолетней девочкой, которой не исполнилось еще девяти лет, он не должен больше с ней встречаться и, по шариату, она не может быть его женой. Если при бракосочетании женщина поставит условие, чтобы муж не увозил ее на другое место, и он согласится с этим, то должен выполнить это условие. Также утверждается, что женщина имеет право перед заключением брака поставить условие о возможности при необходимости расторгнуть брак. Если мужчина соглашается на это условие, то впоследствии жена может подать на развод. Женщины могут использовать это право либо чтобы вернуться к первому мужу, либо для того, чтобы совершить хадж при неимении незапретных родственников.

По поводу необходимости выкупа Коран дает такое указание: «Отдавайте женщинам их калым, (по другому переводу – предбрачный дар – авт.) Вы не имеете права на их калым...» (К.4:4) В исламе вполне серьезно относятся к практике дачи выкупа (калым или махр). В исламских странах от этого зависит, состоится вообще свадьба или нет. Отличие калыма от махра состоит в том, что калым – это своего рода предварительное предбрачное условие, выкуп, который дается родителям или родственникам невесты и переходит в их собственность. Махр же – это брачный подарок невесте, который дарится ей женихом уже после заключения брачного договора. Махр остается собственностью жены, на которую муж не имеет права. Правда, иногда случается, что родители невесты забирают махр себе, чаще всего это бывают деньги. Но такие случаи считаются нехорошим исключением из правил и бывают несчастными.

В качестве махра может выступать любая собственность, имеющая цену (деньги, украшения, мебель, бытовая техника и т.д.) Ценность махра устанавливается в договорном порядке. По этому поводу существуют разные мнения. Часть мусульман считает, что махр должен быть небольшим (символическим). Кто – то даже находит хадисы, подтверждающие эту точку зрения. Например, на вопрос одной женщины, каким был махр Мухаммеда Айше, последняя ответила, что он был незначительным. Существуют и более достоверные хадисы. Так рассказывается со слов Сахля Бин Са'да, что какая – то женщина пришла к Мухаммеду, чтобы предложить себя ему в жены. Но тот, пристально посмотрев на нее, опустил голову и ничего не сказал. Тогда один из сахаб (сподвижников Мухаммеда), присутствовавший тут же встал и сказал, что она не подходит «пророку». Пусть же он отдаст ее ему в жены. Мухаммед спросил его, что у него есть для махра. Но у того не оказалось ничего, кроме своей одежды. Тогда Мухаммед послал его поискать хотя бы железное кольцо. Но когда тот ничего не нашел, Мухаммед спросил его, знает ли он что – нибудь на память из Корана. Тот сказал, что знает то – то и то – то. После этого Мухаммед выдал эту женщину за него замуж за суры из Корана, которые тот человек знал наизусть (Аль Бухари). То есть в качестве махра вполне могут подойти суры, прочитанные на память.

Некоторые (Ибрагим М. Кунна) считают, что отношение ислама к приданому должно быть таким: чем оно меньше, тем лучше²³³. Вообще тем, у кого не хватает средств для вступления в брак, Мухаммед советовал поститься и заниматься спортом: «Тем, которые не имеют возможности вступить в брак из – за недостатка денежных средств, необходимых для такого соединения, следует идти добрым путем: пусть соблюдают пост и занимаются спортом и умственным трудом... пока Аллах не обогатит их» (К.24:33). Почему – то Аллах не уточнил, какой вид спорта он имел в виду. Как бы там ни было, он серьезно озадачил мусульман, поскольку совместить с постом занятие спортом – задача не из легких. Однако существует один хадис, который, возможно,

прольет свет на это недоумение. Передают, что Мухаммед назвал все спортивные состязания злом, кроме трех: 1. Обучение лошади 2. Стрельба из лука 3. Совокупление с женой (Аль – Хадис, том 1, р. 216).

Другая часть мусульман утверждает, что махр должен быть достаточным. Иные выставляют в качестве лучшего махра духовные ценности мужа. Есть даже мнение о том, что шариат конкретно устанавливает точные границы махра, по крайней мере, его нижнюю границу. Например, размер минимального махра (махр – и мисл) составляет 10 дихреммов серебра (33,6 гр. серебра или 4,8 гр. золота). Предлагать махр меньше этого эквивалента нельзя, даже если оговоренная сумма меньше этой цифры. Согласно же низаму (указу) имама Шамиля, предельный размер калыма на Кавказе в первой половине XIX века составлял 20 рублей при заключении брака с девушкой и 10 рублей – с вдовой.

Отдавать махр можно не целиком, а по частям. Если он разделяется на две части, то первая часть называется «махр – и муьаджалъ» и отдается сразу после заключения брака (никяха) до уединения с супругой. Вторая часть махра носит название «махр – и мюэджель» и отдается в трех случаях, если между супругами произошло уединение «мешру халвет» (уединение между супругами при отсутствии каких – либо помех для супружеской близости). Если никаких помех для полноценной супружеской жизни не обнаружено (напр., болезнь, облачение в ихрам (одевание для хаджа), пост рамадан, менструальный период и т.д.), то вторая часть махра (махр – и мюэджель) отдается жене: 1) если муж захочет аннулировать брак; 2) в случае смерти жены (отдается ее наследникам); 3) в случае смерти мужа (вычитается из наследства мужа). При этом жена может в качестве подарка оставить эту часть махра (неполученную) либо мужу, а в случае его смерти – его наследникам. Впрочем, это ее право, но не обязанность. Если жена после заключения брака совершит действия, в результате которых перестает быть мусульманкой (отступничество), то она лишается права получения второй части махра.

Хотя в исламе калым и вызывает к себе серьезное отношение, но он не относится к юридической стороне бракосочетания, а является скорее традицией, хотя и очень сильной. Поэтому в случае, если его размер не был оговорен в процессе заключения брака, такой брак не теряет юридической силы. Но после заключения брачного договора муж все – таки обязан предоставить жене полагающийся махр. Если же при оформлении брачного договора не был оговорен срок предоставления мужем махра, то жена может отказать ему в близости, пока не получит от него установленный калым (махр). Но если жена хотя бы раз уже давала согласие на супружескую близость с мужем, то после этого она не имеет права отказывать ему в этом. Также если брак является принудительным (джебр), муж все равно обязан выплатить полагающийся выкуп.

Обязанности мужа и жены

После заключения брака женщина, по шариату, становится семейнообязанным человеком. Она обязана жить в доме мужа, не может без его разрешения выйти из дому, устроиться на работу, приобретать имущество, нанимать прислугу. Она должна подчиняться его приказаниям, если они не безрассудны, не может без уважительных причин отказать мужу в близости. Муж обязан содержать взрослую жену сообразно с их обоюдным состоянием, в случае же его неравенства – по среднему расчету. Он должен обеспечивать жену различной одеждой, необходимым бельем, одеялами, подушками, коврами и т.д.

Что касается вопроса обеспечения жены мужем, то сохранился интересный случай из жизни Мухаммеда. Однажды во время неурожая Лбу Бекр пришел к Мухаммеду, но тот, озабоченный семейными проблемами, не принял его. Через некоторое время пришел Омар, но и ему было отказано в приеме. Спустя некоторое время, когда они ожидали у дома Мухаммеда, он велел им войти. «Пророк, окруженный женами, молчал. Омар, толкнув рукою Абу Бекра, шепнул ему: «Давай заведем какой – нибудь разговор», – и сказал вслух, вероятно, на благовременную (злободневную – авт.) тему: «Если бы моя жена стала просить у меня пищи, я бы ее задушил за горло». «А

вот они просят у меня хлеба», – с жалобой проговорил Мухаммед, указывая на своих жен. Тогда, говорит Муслим, Абу Бекр начал бить Айшу, а Омар бросился на свою дочь Хавсу» (Муслим от Джабира)²³⁴.

Отлучка мужа из дома на срок более 6 месяцев и отказ содержать жену в течение этого же времени является поводом для развода. Если муж имеет несколько жен, то он должен предоставить каждой из них отдельное спальное помещение, имеющее автономный выход во двор, а также равно делить между ними как свое имущество, так и свое внимание. Также он должен разрешать жене раз в неделю посещать своих родителей, детей от прошлого брака, а также позволять ей принимать и посещать ее собственных родных, находящихся с ней в степенях родства. Выставление напоказ кому – то, кроме мужа, открытых частей тела (кроме лица и кистей рук), а также украшений, накладных волос (парики), использование духов (табар – рудж) – считается недопустимым (К.24:31,60).

Вот несколько положений из интимной области мусульманского брака. «Секс признается в исламе одним из способов поклонения Всевышнему»²³⁵. «Мусульманин перед совершением полового акта с женщиной должен произнести: “Бисмиллахир – рахманир – рахим” (Во имя Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и лишь для верующих в День Суда), затем прочесть суру “аль – Ихлас” из Корана и дуа – мольбу с просьбой к Всевышнему дать ему хорошее потомство и уберечь от шайтана. Когда приблизится момент эякуляции, он должен сказать про себя, не размыкая губ: “Слава Аллаху, который создал из воды человека”. Во время полового сношения из уважения к Священному камню, не следует находиться головой в сторону киблы (направление на каабу). Мужчина и женщина должны прикрываться чем – либо, так как Пророк Мухаммад (мир ему) укутывался с головой во время сношения с женами и говорил им во время оргазма: “Тебе следует молчать!” Мусульманам нужно воздерживаться от половых сношений с женщиной в первую ночь каждого месяца, ночью в середине месяца, ночью в конце месяца, также ночью каждой пятницы и вообще днем. Если муж захочет

удовлетворить свою сексуальную потребность с женой, то она всегда должна исполнять его желание...» (Аль – Газали «Счастливый мусульманский брак»)²³⁶. Если жена отказывает своему мужу «в использовании ее тела для сексуального удовлетворения» (главная цель исламского брака), то «всю эту ночь ангелы будут проклинать и ругать ее»²³⁷. Однако в нескольких случаях муж не может требовать близости у своей жены: во время менструаций (хайд), послеродовых кровотечений (нифас), в постный день, при нахождении в мечети, а также в задний проход (считается запрещенным). Супругам также запрещается обсуждать с посторонними свои половые отношения.

Таль ке – б – Али сообщил, что посланник Аллаха сказал: «Когда мужчина зовет свою жену, чтобы она удовлетворила его желание, пусть она придет к нему, даже если она занята у печи». Подтверждено Тирмизи. (Аль – Хадис, 61). Такое безоговорочное послушание женщины в интимной сфере не случайно. Оказывается, одним из способов для женщины наследовать мусульманский рай, является совокупление с умирающим мужем. Омм Салма сообщил, что посланник Аллаха сказал: «Любая женщина (жена или наложница), которая совокупляется с умирающим мужем – войдет в Рай». Засвидетельствовано Тирмизи. (Аль Хадис, том 1, стр. 211 (60)). Не этим ли объясняется жесткая конкуренция среди жен Мухаммеда, которые боролись за него каждую ночь? Таким образом, чем больше жен у одного мужа, тем меньше у каждой из них шансов воспользоваться этим способом достигнуть мусульманского рая.

Муж обязан каждую четвертую ночь проводить с женой, с которой он состоит в постоянном браке (наложницы не являются законными женами и их права и требования еще больше ограничены). То есть если мусульманин имеет четыре жены, то он обязан поочередно и непрерывно (каждую ночь) быть с ними. При этом «ты можешь по своему желанию отсрочить или ускорить твое посещение той или иной жены. А если пожелаешь, ты можешь приблизить к себе ту из жен, которую ты отдал на срок. В этом нет на тебе греха. Это

предоставление права выбора тебе вызывает радость у них и отводит от них грусть» (К.33:51). Указание на четырехдневный перерыв, скорее всего, взято именно с расчетом максимального количества жен, т.е. четырех. Если же состоятельный мусульманин имеет еще и наложниц, которых можно иметь сколько угодно, то загруженность его половой жизни просто колоссальна. Также мужу запрещено не посещать законную жену более четырех месяцев. Если же муж отказывается от супружеской близости, жена может обратиться с кади (судье), который, впрочем, действует на супругов лишь одними уговорами (К.4:35). По словам имама Ибни Абидина, для выполнения мужчиной своего интимного долга по отношению к одной жене, достаточно как минимум одной копуляции за одну встречу с женой: «После совершения одной половой связи за одну встречу, будет считаться, что мужчина исполнил свой супружеский долг перед женой»²³⁸. Количество наложниц может быть неограниченным, при условии, что муж будет в состоянии их материально обеспечивать.

Жене вменяется в обязанность ведение домашнего хозяйства (по другой версии, это считается необязательным и допускается привлечение прислуги), приготовление пищи и одежды для мужа. Если жена отказывается от выполнения этих обязанностей, муж имеет право отказать ей в обеспечении питанием, жильем, брачным ложем. А в случае проявления крайней непокорности жены, имеет право применить и грубую физическую силу: «А тех, непокорности которых вы боитесь, увещайте и покидайте их на ложах и ударяйте их» (К.4:34). Если жена добросовестно выполняет свои обязанности, но муж не предоставляет ей средств на расходы, в этом случае жене разрешается использовать имущество мужа даже без его ведома. Если же и этой возможности нет, и жена вынуждена сама обеспечивать себя материально, она может оказывать неповиновение мужу. Ситуация, когда муж допускает жительство в одном доме со своей законной женой наложницы – язычницы, может быть расценена, как оскорбление религиозного чувства жены, составляющее акт «жестокости» в широком смысле

слова. В этом случае жена имеет право отказать мужу в сожителстве и при этом получать от него содержание.

Никях – свидетельство о заключении мусульманского брака.

Первая часть махра составляет:

БРАК ЗАКЛЮЧЕН МЕЖДУ:

Жених: Невеста:

Отец жениха: Отец невесты:

Дата рождения жениха: Дата рождения невесты:

Гражданство: Гражданство:

Вероисповедание: Вероисповедание:

Подпись мужа: Подпись жены:

Вторая часть составляет:

СВИДЕТЕЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА:

Имена

1)

2)

Вероисповедание:

1)

2)

Гражданство:

1)

2)

Дата рождения:

1)

2)

Паспорт №:

1)

2)

Подпись:

1)

2)

Совершено в г. 14 года Хиджры

Что соответствует 20

Б) Развод

Что касается вопросов развода в мусульманском браке, то нормы шариата в этом аспекте отличаются своей поразительной легкостью, а заповеди Корана крайней лаконичностью: «Если же согласие между супругами невозможно, то им надо расстаться» (К.4:130). Однако необходимо заметить, что развод может иметь место только в случае законного (мусульманского) брака. При этом мусульмане акцентируют внимание на том, что, несмотря на легкость юридического механизма развода, в исламе они крайне редки. Но учитывая тот момент, что некоторые виды развода осуществляются тайно и без свидетелей (напр. раджаа), это заявление не может не вызвать сомнений. Разводиться с женой, оставлять жену и детей без крайней нужды в исламе считается предосудительным поступком и осуждается шариатом. Мужчина, часто прибегающий к женитьбам и разводам, теряет респектабельность в мусульманском обществе. Но все же некоторые свои достижения в плане развода ислам не может скрыть от посторонних глаз. Например, «известен случай, когда один багдадский красильщик, умерший в возрасте 87 лет, последовательно женись и разводясь, состоял в браке с девятьюстами женщинами, то есть в среднем каждый месяц имел новую жену»²³⁹.

Вопреки восточной мудрости, гласящей, что «влюбленному неведомы недостатки возлюбленной» (Фарох – хи Систани Абу – ль – Хасан Али), шариат выставляет семь разновидностей физических и умственных недостатков у женщины, выступающих основанием для расторжения брачного договора со стороны мужа: сумасшествие, слепота, проказа, бессилие, расслабленность, афза (совмещение анального или мочевого каналов с менструальным), а также такое устройство гениталий, при котором коитус невозможен. Со своей стороны, женщина может поднять вопрос о разводе, если после замужества выясняется, что ее муж имеет одно из следующих отклонений:

сумасшествие, импотенцию, кастрацию, либо страдает болезнью, при которой половая близость исключена.

В деле развода мужчина гораздо более свободен в своих действиях, нежели женщина, хотя формально аналогичное право предоставляется и ей. По другой же версии, только мужчины имеют право на развод, «так как женщины – сенсуальны и руководствуются чувствами и эмоциями»²⁴⁰. Мужчина, желающий развестись, должен быть в здравом уме и никем не принуждаем к разводу. Развод не считается действительным, если его произносит умалишенный, несовершеннолетний, слабоумный, находящийся в обморочном, сомнамбулическом или состоянии опьянения. Женщина же во время развода должна быть очищена от менструаций (хайд), и муж не должен иметь с ней близости. В период менструального цикла муж может дать развод жене при следующих условиях: если он вообще не имел с ней половых контактов, или известно, что она беременна, а также если муж находится в другом месте и не знает, очищена ли она от регул или нет. Если же после окончания у жены регулярного цикла муж имел с ней близость, то обязан ждать второго периода менструаций (хайд).

Порядок расторжения брачного договора осуществляется по тому же принципу, что и его заключение – через прочтение формулы на арабском языке. Если при заключении брачного договора первой формулировку произносит женщина, то при разводе ее читает только муж. Развод может оформить и адвокат (вакиль) мужа. Формула расторжения брачного договора звучит следующим образом: «завджати Фатимату талик» (жена моя Фатима свободна). То есть никакой ответной реакции для жены шариат не предусматривает. Если муж решил подать на развод, жена ничего не может с этим сделать, поскольку, согласно требованию шариата, желание мужа о разводе не может быть отклонено. И женщине остается лишь его принять. Однако если причиной развода является обвинение ее в измене, то жена может опротестовать решение мужа. Согласно Корану, в этом случае муж должен представить четырех свидетелей, подтверждающих виновность жены: «А если кто из ваших женщин совершит прелюбодеяние и против

них будут свидетельствовать четверо справедливых мужчин... им определенное наказание, если четыре справедливых свидетеля засвидетельствуют это» (К.4:15,16). Если же муж не сможет предоставить необходимое количество свидетелей, он сам получает 80 ударов плетью (палкой). Коран достаточно подробно регламентирует эту ситуацию: «Те, которые возводят клевету на целомудренных, обвиняя их в прелюбодеянии, не представив четырех свидетелей, которые могут подтвердить их обвинение, должны подвергнуться наказанию – восемьдесят ударов плетью.... должны четыре раза поклясться именем Аллаха, что они правдивы в своих обвинениях, а в пятый раз они должны поклясться, что будут лишены милости Аллаха, если они лгут. Если жена не будет оправдываться после произнесения клятв о ее неверности, то она подвергнется наказанию за прелюбодеяние, но если она поклянется именем Аллаха четыре раза, что ее ложно обвиняют в прелюбодеянии, она не подвергается наказанию. В пятой клятве именем Аллаха она должна сказать, что она заслуживает гнев Аллаха, если муж говорит правду» (К.24:4,6 – 9).

Почему Мухаммед предписывает предоставить такое большое количество свидетелей именно в обвинении жен в измене, то есть в таком вопросе, который в принципе исключает присутствие каких – либо свидетелей, а уж тем более четырех. В любой юридической практике считается достаточным свидетельство двух человек. И сам Мухаммед в других местах Корана (К.2:282; 5:106; 65:2) в других вопросах ограничивается только двумя свидетелями. Дело в том, что «откровения» 24 суры Корана с 4 по 23 аят были вызваны личной заинтересованностью и раздражением Мухаммеда. Это было связано с нашумевшей историей, произошедшей с его молодой и шаловливой женой Айшей. Однажды она, отстав от общего каравана, была привезена домой одним из могаджеритов по имени Сафван, причем не в закрытых носилках, а на виду у всей Медины. Это естественно вызвало большие толки и споры в массах. Даже сам Мухаммед охладел к Айше и перестал приходить к ней, так как придавал значение муссированным народным слухам. Но после того как она при своих родителях

со слезами высказала Мухаммеду, что ей не в чем каяться и Бог знает, что она невинна в том, в чем ее обвиняют, он изменился в отношении к ней. Это оправдание сняло камень сомнений с души «пророка», одновременно восставив его против клеветников его любимой жены. Мухаммед тут же впал в состояние экстаза и лежал на подложенной подушке. Айша уже предвидела, что ей готовится оправдание. После этого Мухаммед выдал вышеприведенное «откровение», в котором требовал не меньше четырех свидетелей при обвинении жен, в противном случае клеветника ожидала порка.

Однако уже скоро стало ясно, что это требование, вызванное импульсивным раздражением Мухаммеда, вряд ли будет реализовано в жизни. «Практика показала неприменимость этого стиха (24:4). Гиляль, сын Оммы, ругал свою жену за ее связь с другим человеком. Когда Мухаммед потребовал от него четырех свидетелей, он сказал: «О пророк, неужели нужно столько свидетелей, когда муж сам видит свою жену с чужим человеком? Нет, я спины своей не дам тебе"»²⁴¹.

При временном браке (мута), распространенном у шиитов, процедура развода не требуется. После истечения срока, на который заключался временный брак, брачный договор считается автоматически расторгнутым. Если же муж захочет развестись с женой раньше окончания срока временного брака, то имеет право сделать это в любое время.

Женщина, получившая развод, не может сразу же выйти замуж. По шариату, сразу после развода может выйти замуж девочка, которой не исполнилось девяти лет (это притом, что в исламе педофилия считается великим грехом), а также вдова (яиса) старше 50 лет, поскольку считается, что женщины как в первом, так и во втором случае не могут иметь детей, а потому нет надобности выжидать истечение послеразводного срока (идда). Срок идда, согласно Корану, продолжается три менструальных (хайд) цикла (или 3 месяца): «Если вы не знаете, как считать срок «идды» у разведенных женщин, у которых прекратились месячные по возрасту, то этот срок – три месяца. Такой же срок (три месяца) установлен для тех, у которых еще не было месячных. А установленный срок

беременным женщинам – до тех пор, пока они не разрешатся от бремени» (К.65:4). Кроме девочек младше 9 лет и женщин старше 50 могут не выжидать срок идда также и те женщины, которые в период брака не имели с мужем супружеской близости, так как цель ожидания периода идда – выяснение, беременна женщина или нет. Поэтому разрешение от бремени также считается окончанием срока идда, даже если это случилось через пять минут после расторжения брака.

В исламе используется четыре основных вида развода:

Развод баин (окончательный);

Развод раджаа (с возвращением мужа к жене);

Развод хаал (подкуп мужа женой);

Развод мубарат (через отречение).

При использовании развода баин муж может вернуться к этой жене только через заключение нового брачного договора с ней. Этот вид развода считается окончательным. Окончательный развод (баин) включает в себя несколько разных вариативных ситуаций. Во – первых, когда развод получает девочка (хотя шариат использует термин – женщина), не достигшая девяти лет. По шариату мужчине запрещено иметь связь с женщинами младше девятилетнего возраста. Но если мужчина все – таки женился на «несовершеннолетней женщине», то должен развестись с ней, используя развод баин (окончательный). При этом никакого наказания за растление малолетних (педофилия) шариат в данном случае для мужчины не предусматривает. Хотя сами мусульмане указывают на суровость наказания за это извращение. «Шариат предписывает брать в жены благоверных женщин (не девочек, как думают заблудшие!)... Развод самое ненавистное из всех разрешенных Аллахом человеку. Насилие и извращения (педофилия, гомосексуализм) – это крайние и гнусные формы прелюбодеяния, которые караются самым суровым наказанием»²⁴². Как видим, не всегда караются, поскольку ислам как всегда смотрит на вещи через свою призму.

Во – вторых, окончательный развод получает женщина старше 50 – 60 лет. Сайида (вдова, ведущая свое происхождение от рода Мухаммеда) старше 60 лет или любая

вдова (яиса) старше 50 лет, получив развод, теряет право возвращения к мужу. Третья ситуация развода баин возникает в случае, если женщина в браке не имела совокупления с мужем. Такая женщина также после развода не может вернуться к мужу.

Но самый унижительный вид развода, свидетельствующий об отсутствии в исламе каких – либо сакральных представлений о семье, это троекратный талак. Стоит мужу трижды повторить фразу «ты мне не жена» или «ты свободна от меня», «я тебя освобождаю» и при этом иметь намерение развестись, как супруги тотчас становятся запретными (харам) друг для друга. Без намерения такой вид развода может быть недействительным. Например, жена попросится у мужа погулять, а он ей скажет: «Ты свободна, я отпускаю тебя, иди на все четыре стороны», то это не считается талаком. Также если муж назовет свою жену «мама», «дочь», «сестра» – это не является разводом (талак). В этой ситуации, если униженная таким образом женщина захочет вернуться к этому человеку, она может это сделать только после того, как выйдет замуж за другого и разведется с ним: «Развод разрешается двукратно... Если муж дал развод жене в третий раз (после двух предыдущих разводов), то после этого ему не разрешается (по законам шариата) ее вернуть, пока она не выйдет замуж за другого. Если же после этого второй муж даст ей развод, то нет греха в том, что они возвратятся друг к другу и заключат новый брак» (К.2:230). По одной версии этот развод считается действительным, даже если талак произнесен мужем, находящимся в нетрезвом состоянии²⁴³. После этого «прелюбодейного» брака (ислам не классифицирует такой брак как фиктивный) женщина может вернуться к неосторожному на слова мужу. Как правило, муж сам находит кандидата для роли временного (разгрузочного) мужа. То есть получается, что количество разводов в мусульманском браке, в принципе, может быть неограниченным, с условием, что после каждого второго развода жена должна выходить замуж за другого, после чего она опять может вернуться к первому мужу. Как это контрастирует с Евангельским предостережением: «Всякий разводящийся с женою своею и женящийся на другой,

прелюбодействует, и всякий женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует» (Лк.16:18; Мф.5:32; 19:9).

Этот вариант развода, как никакой другой может продемонстрировать нам «преимущество» шариатской практики разводов перед официальными гражданскими процедурами. В свою очередь он также делает понятным неприязненное отношение мусульман к «гражданским штампам», равно как и их (мусульман) тенденцию предпочтения своих «универсальных» норм шариата. «Этот штамп наделяется мистической силой, способной легитимизировать интимную связь в глазах общества и государства. Нетрудно понять, что за таким восприятием «узаконивания отношений» перед священной тетенькой с высокой кудельковой прической, похожей на верблюжий горб, кроется поклонение Государству, Власти, Обществу, что с точки зрения Ислама недопустимо»²⁴⁴.

Интересно заметить, что роль «свободной» женщины во всех этих ситуациях совершенно пассивна. Она – покорная рабыня обстоятельств, рычаги контроля за которыми шариат вручил исключительно мужу. Он может развестись со своей женой, даже не говоря ей о своем решении, при этом будет продолжать обеспечивать ее как обычно. И если через какое – то время он объявит жене, что уже давно разведен с ней и предоставит соответствующие доказательства, то имеет право отнять все, чем наделял ее после развода (кроме уже потраченного ею).

Следующий тип развода – раджаа, что в переводе «возвращаться», в строгом смысле не числится разводом. Он изначально предполагает то, что муж, дав жене этот развод, в скором времени раскается (уже раскаялся) и вернется к жене или вернет ее себе. То есть этот развод не окончательный, и надежда воссоздаться для семьи еще не утрачена. Шариат рекомендует мужу при возвращении к жене не оглашать во всеуслышание признание своей ошибки, но лишь намеками дать знать жене, что он возвращается к ней. Поэтому шариат требует, чтобы при разводе раджаа муж не выставлял жену из дома. Если муж решил возвратиться к жене после развода раджаа, то в этом случае никаких свидетелей не требуется.

Классическим примером «универсального» мусульманского лукавства является развод хаал. При разводе хаал жена покупает у мужа свою свободу за определенную договорную цену. Естественно, муж может и вообще не согласиться несмотря ни на что. То есть свобода женщины – мусульманки опять представляется на порядок ниже, чем у мужчины. В то время как мужчине достаточно нескольких неосторожных слов, после чего жена становится для него чужой и вынуждена изыскивать варианты возвращения к мужу, жене шариат предоставил гораздо более унижительный (к тому же не гарантированный) путь подкупа своего же мужа.

Развод путем подкупа мужа женой считается в шариате компромиссным решением, поскольку, надо полагать, шариат не воспринимает в качестве оснований для развода индивидуально – психологические причины (разлюбила, не переношу, терпеть не могу, ненавижу и т.д.) Он применяется в том случае, когда, не имея, с точки зрения шариата, веских оснований для развода, жена все – таки желает его получить, однако муж не дает на него согласия. В этом случае, как выход из положения, прибегают к подкупу. Жена может предложить мужу свой махр (выкуп за невесту) либо другую свою собственность в качестве дара за право получить себе «билет на свободу». При этом ни муж, ни жена не вдаются в детали причин толкнувших жену искать развода. Если муж соглашается на этот «компромисс» (покупается), то шариат считает его законным.

Этот вид «развода», если его вообще можно так называть, очень напоминает какую – то более позднюю вставку в незыблемые нормы шариата, когда, не аннулируя совершенно «божественных предписаний», но желая добиться разрешения неудобной жизненной коллизии, сочиняется подобный бездарный товарно – потребительский его (разрешения) вариант.

Последним пунктом в типологии разводов стоит развод мубарат. По существу это тот же безнравственный хаал, с той лишь разницей, что здесь оба: и муж, и жена – хотят этого развода. То есть, при своем желании развестись, муж все равно

ставит условие и требует некоей гратификации за развод. Даже с точки зрения ислама, муж, использующий этот вариант развода, выступает «как человек низкий, бессовестный, выклянчивающий у жены ее приданое»²⁴⁵. Однако, несмотря на это, подобные нелепые нормы в исламе не пересматриваются и не исключаются, поскольку шариат не подлежит изменениям. Но если шариат это Божественное откровение (К.5:87), свет (К.5:15), прямой путь (К.45:17), то почему, согласно самому же исламу, он формирует людей циничных, низких и бессовестных? Наверно, пора уже задуматься над этим.

При разводе мубарат муж не может требовать от жены вознаграждения, превышающего стоимость ее махра (выкупа), при хаале же это превышение допускается, поскольку только жена ищет развода. Оформление как хаала, так и мубарата осуществляется по одной схеме с указанием вида развода, суммы и вида гратификации.

Существует еще несколько ситуаций, связанных с разводом. Развод, произошедший до свадьбы и первой брачной ночи, носит название – фиркат. Он может произойти по нескольким причинам. Например, муж сразу после заключения брачного договора подал на развод, либо муж стал отступником (муртад), или же он был уличен в половой близости с матерью жены, или дочерью жены.

Если муж поклянется не приближаться к жене 4 месяца или более четырех месяцев, то после этого срока происходит развод илаа. Клятва не приближаться к жене менее четырех месяцев не является разводом илаа. Также если муж нарушит свою клятву ранее четырех указанных месяцев, то развод не состоится, и он должен возместить за это нарушение, чтобы не давал легкомысленно клятвы. «Аллах не взыскивает с вас за пустословие в ваших клятвах, но вы отвечаете перед Аллахом за ваши намерения. В таком случае, во искупление этого греха, нужно делать все, чтобы Аллах простил вас: кормить десять бедняков в течение одного дня той же пищей, которую ест ваша семья, без излишества и без скупости, или одеть десять бедняков в обычную одежду, или освободить раба. Если тот, кто дал клятву, не может выполнить ни одного из этих видов

искупления, то – пост в течение трех дней. Благодаря любому из этих искуплений, прощается клятва с намерением, которую вы дали, употребляя имя Аллаха, и нарушили» (К.5:89).

Развод хул объявляется мужем в обмен на деньги или имущество. То есть родственники жены выкупают ее у мужа за оговоренную цену.

Существует и такое явление, как зыхар. Смысл его состоит в том, что муж уподобляет части тела своей жены запретным (махрам – родственницам) женщинам или частям их тел. Например, муж может сказать: «Твоя голова подобна спине моей матери»; или «Ты для меня – все равно, что бедро моей тетки». После этого ему запрещается по отношению к жене любое проявление супружеской близости (объятия, поцелуи, совокупление и т.д.) Искупление за это полагается такое же, как и за нарушение рамадана (отпустить одного раба или пост).

Вид развода лиъан, возникает, когда муж обвиняет свою жену в прелюбодеянии или заявляет, что ребенок не его. Если жена в этой ситуации не потребует лиъана, то ее заключают под стражу до признания ею инкриминированного ей обвинения, либо до окончания судебного разбирательства. Муж также заключается под стражу. Если жена признает обвинение, то ее оставляют без наказания. Если же окажется, что обвинение мужа было клеветой, то он подвергается наказанию (80 ударов плетью или палкой).

Согласно правилам развода, жене умалишенного предоставить развод имеет право отец мужа или его дед. Не имея возможности отследить все стороны человеческой жизни, поступки человека и его намерения, шариат оставляет некоторые бесконтрольные области на совести самого человека. Например, если посторонний мужчина добился развода какой – нибудь женщины с ее мужем и после этого женился на ней, то такой выполненный юридически правильно развод, хотя и признается по шариату законным, но с точки зрения морали считается предосудительным. В этом случае шариат угрожает проклятием и мужчине, разрушившему чужую семью, и женщине, согласившейся потакать его страстям.

Если посторонние мужчина и женщина по ошибке имели близость между собой, считая друг друга мужем и женой, то женщина должна воздерживаться от супружеских отношений со своим настоящим мужем в течение срока идда (три месяца), чтобы выявить незаконную беременность. Если у женщины потерялся муж и она желает выйти замуж за другого, то она не может решать этот вопрос самостоятельно и обязана обратиться за его разрешением к духовному лицу.

Исламское право предусматривает и такое явление, как передача мужем жене своего права на развод. Существует три варианта такой передачи:

Тафуид – безвозвратная передача. Например, муж говорит жене: «Разводи себя сама» или «Оставляю право развода тебе», «Если пожелаешь, ты свободна». В этом случае жена может по своему усмотрению принять решение о разводе. При этом она должна сказать не «я освобождаю тебя» т.е. мужа, а «я освобождаю себя». Есть мнение (согласно книге «Фатава – и Кадыхан» Фахруддина Хасана б. Мансура (Кадыхан; ум. в 592/1196)), что право на развод может выступать как условие при заключении брака. Формулировка мужчины в этом случае будет примерно следующей: «Беру в жены с условием передачи тебе права на развод». Но в этом случае право на развод еще не дано, а только может быть дано, и жена еще не может воспользоваться им по своему желанию, поскольку еще не получила его. Но если брачная формулировка женщины изначально рассматривает право на развод как условие для заключения брака, например, «Выхожу за тебя замуж при условии передачи мне права на развод», и жених дает свое согласие, то жена может воспользоваться этим правом по своему желанию, т.е. она его уже имеет.

Представляется совершенно непонятным, для чего тогда вообще нужно заключать брак в этом случае? Для чего вообще нужно избирать этот путь, если установка на развод присутствует изначально, то есть люди, даже еще не возложившие свои руки на рало совместной семейной жизни, уже озираются назад? И при этом ислам смеет утверждать, что развод ненавистен Аллаху и крайне нежелателен в

мусульманской практике. Нормативы этой самой «практики» свидетельствуют обратное: развод в исламе крайне желателен и удобен.

Тавкиль – доверительство. В этой ситуации муж может назначить жену своим доверенным лицом для совершения развода. Этот способ передачи права на развод отличается от первого тем, что муж может в любой момент лишить жену права быть своим доверительным лицом.

Тамлик – передача мужем права на развод жене через третье лицо или письменно. Жена, получив подобное уведомление, получает и право на развод.

Согласно нормам шариата, небеременная женщина, потерявшая мужа, обязана соблюдать траур в течение четырех месяцев и десяти дней. Только после окончания этого срока она может вторично выйти замуж. Если же на тот момент она была беременной, то период траура оканчивается с рождением ребенка. На время траура вдове запрещается надевать яркие броские наряды, использовать косметику, украшать себя и квартиру. При этом считается недопустимым даже малейшее отступление от указанных норм. Например, если женщина после окончания траурного срока повторно вышла замуж, но выяснилось, что первый муж умер позже, чем предполагалось, она должна развестись со вторым мужем и полностью выждать период траура.

Удивляет какое – то игривое и совершенно легкомысленное отношение к одному из ответственных и таинственных проявлений человеческих взаимоотношений. Лишение брака статуса «таинства», естественно, приводит к его десакрализации, что и позволяет исламу произвольно «жонглировать» им и прибегать к разводу при малейшей возможности. И что бы ни говорили мусульмане, но бесполезно искать прочности и искренности семейных отношений там, где разрешен «бесконечный развод». Поэтому – то Православная Церковь, призывая своих чад к максимально ответственному подходу в вопросе создания семьи, рассматривает второй брак уже как снисхождение к человеческой немощи. Третий же брак, как последнюю черту, которую человеку переступать запрещено.

Если муж и жена разводятся по причине физических или умственных отклонений, которые обнаружились после заключения брака, то шариат требует не афишировать этот развод. Как правило, супруги расходятся без оформления развода, используя самый простой способ – троекратный талак (ты для меня не жена). Если развод осуществляется по причине полового бессилия мужа, то он обязан отдать половину калыма (выкупа). Но если он не имел с женой супружеской близости, то при разводе жена не получает ничего. Если же имел, тогда при разводе жена получает весь калым (как сатисфакцию за дефлорацию). Хотя, по Корану, «непознанная» мужем жена при разводе получает половину оговоренного предбрачного дара: «если вы даете развод женам, к которым еще не прикасались, но обусловили предбрачный дар (калым), жены будут иметь право на половину обусловленного предбрачного дара от вас» (К.2:237).

Здесь интересно привести пример Кавказской практики времен имама Шамиля. Он в свое время при введении своих низамов (уложение, устав – 1830 – 40 гг.) отменил некоторые адаты (местные обычаи), противоречившие нормам шариата. Например, мужчины – горцы старались выгодно для себя использовать вышеприведенное положение о том, что женщина, не имевшая с мужем супружеских отношений, при разводе не получает ничего (по другой практике половину калыма). «Пользуясь этим правилом, горец, проживший не один год с женой, часто утверждал, что не вступал с ней в интимную связь, лишая тем самым свою бывшую жену половины причитавшейся ей суммы. Вопреки этому адату и даже строгим нормам шариата, низам Шамиля предусматривал, что муж, пробывший наедине со своей женой несколько минут, обязан предоставить ей при разводе полный калым. Шамиль подал и личный пример соблюдения этого правила: женившись на чеченской девушке, он сразу же по заключении брака развелся с ней, предоставив калым в полном размере, хотя и не оставался с женой наедине ни на одно мгновение»²⁴⁶.

В качестве весомого основания для развода считается вероотступничество (уход из ислама) одного из супругов. Если

женщина, заключив брачный договор, разочаровалась в исламе еще до брачных отношений с мужем, то брак становится недействительным. Женщина, в случае своего возвращения в ислам, должна выждать период идда (3 месяца), только после этого ее прежний брак будет признан законным. Если же отступление от ислама произошло со стороны мужа, то его жена – мусульманка становится для него запретной (харам), так как, по шариату, мусульманка может выйти замуж только за мусульманина (К.60:10). Тогда как мужчина мусульманин может, кроме мусульманки, взять себе в жены христианку или иудейку.

«Следует отметить, что во всех случаях развода, кроме тех, которые обусловлены физическими и умственными недостатками мужа, права женщины ущемляются. И еще больше эти права ограничиваются морально – этическими нормами ислама. То есть даже и те (формальные) права, которые шариат обеспечивает женщине, обесцениваются теми общественными и психологическими барьерами, которые существуют в мусульманском обществе. Так, женщина часто отказывается самостоятельно поднять вопрос о разводе, даже если имеет для этого достаточно оснований, потому что общественное мнение, создаваемое под влиянием религии, может объявить этот поступок безнравственным, даже бесстыдным»²⁴⁷.

В) Временный брак

Кроме обыкновенного брака в исламе существует еще и, так называемый, временный брак (араб, **نكاح متعبد** **حالك** **نكاح** – уль – мут’а – «брак для удовольствия», перс. **دعویس**, «сигэ») (Википедия). Этот вид семейно – брачного договора шариата считается самым архаичным в исламе, имевшем место среди арабов еще во времена джахилии (язычество до ислама). Суть этого явления, которое, конечно же, только условно может быть названо браком, можно понять из самого наименования. Основными отличительными особенностями такой формы брачного соглашения от обычной является то, что при временном браке оговаривается срок, на который он заключается. Он может варьироваться от 1 часа до 99 лет. Присутствие при церемонии опекунов и свидетелей не считается обязательным. Отсутствуют наследственные обязательства в случае скоропостижной смерти одного из супругов, а также бракоразводный процесс, так как по истечении оговоренного срока брак автоматически считается расторгнутым. Женщины, состоящие во временном браке, обладают большей свободой, нежели те, которые находятся в постоянном. Но при этом «временная жена», естественно, теряет и в области своих прав и требований к мужу по сравнению с постоянной. «Временная жена» формально имеет право выходить из дому без разрешения своего «временного мужа», но если это как – то будет ущемлять его интересы, то она лишается этого права.

По шариату, если жена во время заключения временного брака выдвигает условие, по которому муж не должен иметь с ней супружеской близости, то такой брак считается законным, и муж должен выполнить это условие. Но если позже жена согласится на близость, то все же она не имеет права требовать от мужа средств, отдельного жилья, а также наследства из его состояния. Равно и муж не имеет права претендовать на имущество своей «временной жены».

Если после заключения временного брачного договора, в котором были оговорены его сроки и размер махра (выкуп,

подарок), муж самовольно заключает постоянный брак и женщина соглашается с этим, то такой брак считается действительным. Если же она не соглашается на это, то он не признается за действительный. По шариату, трансформация временного брака в постоянный возможна только по обоюдному согласию.

Считается, что суннитское направление в исламе совершенно не признает этот вид брака и даже не квалифицирует его как брак. «Концепция временного брака противоречит Священному Корану и достоверной Сунне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), в которой содержится абсолютный (вплоть до Конца Света) запрет на временный брак. О том, что Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) запретил временный брак известно, например, из следующих неопровержимых свидетельств. Посланник Всевышнего говорил: “Я [единожды] разрешил было вам временный брак [во время долгих и продолжительных походов]. Воистину, Господь запретил это [вплоть] до Конца Света” (св.х. Муслима, Ахмада и аль – Байхаки)»²⁴⁸.

Однако временный брак имеет место в шиитской ветви. Такой вариант брака может иметь место, если в отношениях «временных супругов» изначально не предвидится интимной близости. Такая ситуация возможна, например, когда пожилые люди соглашаются жить вместе с целью ухаживать друг за другом. Либо когда посторонняя женщина намерена помогать пожилому одинокому мужчине: готовить для него, стирать, вести домашнее хозяйство и т.д. Чтобы легализовать ее нахождение в доме чужого мужчины, что недопустимо по шариату, прибегают к такой форме «брака». Может сложиться и более комичная ситуация. Например, когда посторонней женщине необходимо по каким – либо причинам находиться в чужом доме, где присутствуют чужие для нее мужчины и несовершеннолетние мальчики, глава семьи (отец или дед) может на несколько часов или дней заключить временный брак (считается фиктивным) между этой женщиной и несовершеннолетним мальчиком. После этого женщина на оговоренное время становится для

мужчин этой семьи махрама (не запретной, родственницей), при этом сам «несовершеннолетний временный муж» даже ничего не узнает об этом браке, т.е., что его женили. Надо полагать, если несовершеннолетний мальчик, умеющий отличать «хорошее от плохого», все – таки случайно узнает, что является мужем женщины, находящейся у них в доме, ситуации могут сложиться самые разные, и о дальнейшем развитии этих событий можно только догадываться.

В настоящее время практика временных браков существует в Иране, Ираке, Египте. В Иране, 60 % населения которого люди моложе 30 лет, правительство решило при помощи временных браков (при помощи легального блуда) бороться с добрачными сексуальными связями (с простым блудом). «В исламе есть решения любых вопросов, возникающих в жизни человека, – заявил, по данным СМИ, глава иранского МВД Мустафа Пур – Мохаммади. – Временные браки – достойный ответ на проблему добрачного секса»²⁴⁹. Для придания максимальной огласки институту временных браков правительство организует специальную программу. В ее рамках, в частности, будут проходить лекции в иранских учебных заведениях, на которых будут объясняться преимущества подобных браков.

В Египте же существует документ – ОРФИ, называемый египетскими мужчинами браком, но который, с юридической точки зрения, таковым не является. Туземцы – египтяне регулярно пользуются им для легального «общения» с приезжими туристками, так как в случае его отсутствия возможно преследование полицией. Учитывая строгие египетские нравы, даже перемещаясь в одном такси с посторонней женщиной, нужно быть готовым к полицейской проверке наличия такого контракта. Этот договор за 50 долларов заключается в юридической конторе при двух свидетелях. «Контракт ОРФИ ничего не гарантирует и служит разрешением на интимную жизнь, но у арабского мужчины по этому документу имеются права, в том числе права на общих детей, рожденных в данном союзе. Главное правило ОРФИ – мужчина всегда прав! Чтобы расторгнуть данный контракт мужчине достаточно произнести «Ты мне больше не жена» и

аннулировать оба экземпляра этого документа. После расторжения ОРФИ не возникает никаких обязательств, в том числе на алименты. К тридцати годам у большинства арабов имеется по десятку таких контрактов. Нет ни одной арабки, которая была бы готова создать семью после заключения ОРФИ – договора»²⁵⁰.

Кроме этого вида лукавой исламской изворотливости, существует еще другая, – так называемый, тайный брак (скрытое многоженство или «пассажирская». На арабском звучит «Zauadj a1 – Misyar»). Смысл этого вида брака в том, что не происходит обнародование брачного договора, даже если при нем присутствуют опекун и свидетели. Мужчина в таком браке может быть женат на одной или нескольких женщинах так, что никто не будет знать об этом, в том числе и сами жены. То есть следующая женщина даже не будет знать о том, что ее избранник уже женат и имеет детей. Жена при этом должна подписать письменный отказ от будущих детей и проживания с членами семьи мужа. И если в Саудовской Аравии женщины соглашались на такую форму брака, то вот в Дубаи (ОАЭ) замужняя женщина должна дать согласие супругу на его брак с другой женщиной. В случае же повторной женитьбы мужа при отсутствии согласия его жены на этот брак, она имеет право подать на развод.

Однако согласно другой версии, брак считается действительным не только в случае, если при заключении никаха (брачного договора) мужчина не указал на наличие у него другой жены (жен), но даже и в том случае, если он заявил об отсутствии у него жен при их фактическом присутствии. То есть для расположения к себе женщины шариат разрешает мужчине безнаказанно использовать откровенную ложь, которая и становится первым камнем в основании шаткого здания мусульманской семьи. Это к вопросу о наличии в исламе представления о сакральной стороне семейных отношений.

Исламские правоведы (факихи) расходятся во мнениях относительно тайного брака. Часть из них хотя и считает его нежелательным, но вместе с тем оставляет за ним законный статус. Другая же часть не только осуждает его и признает

недействительным, но и определяет наказание как врачующимся, так и свидетелям, согласившимся участвовать в нем. Согласно сунне Мухаммеда, брак (никях) обязательно должен быть обнародован: «Оповещайте о никяхе, делайте его в мечетях и бейте о нем в бубен» (передал Аль – Бухари, ибн Хаттаб, Аль – Хаким и другие от Айши). «Маликиты считают, что жениху приказывается развестись с той, на ком он женился тайно. И нет разницы, было у них совокупление или не было и сколько прошло времени. Брак обязательно расторгается, и к ним применяется постановление, аналогичное статье о прелюбодеянии, если было установлено, что они имели половую близость. Также наказываются два свидетеля, если они сокрыли факт подобного никяха по сговору жениха и невесты, или одного из них, или от кого – либо другого»²⁵¹.

Г) Межполовая этика

По шариату, незнакомым мужчине и женщине запрещается не только смотреть друг на друга, но и просто находиться вдвоем в безлюдном месте даже для совершения молитвы. Мужчина также не имеет права смотреть на волосы и руки посторонней женщины. Однако мусульманину разрешается смотреть на лицо и руки «женщины Священного Писания» (христианки или иудейки), не переходя при этом известных пределов, то есть без возможности видеть другие части ее тела. Женщине же мусульманке шариат предписывает прятать свое тело и волосы от посторонних мужчин, желательно и от несовершеннолетних мальчиков, умеющих «отличать хорошее от плохого» (то есть уже имеющих некоторое представление об интимной жизни).

Здесь хотелось бы привести фрагмент из ответа Амра Халида на вопрос Марьям из Марокко о совмещении роли женщины в семье с ее активным участием в работе вне семьи. Указав на то, что при совместимости тех или иных профессий с нормами шариата, Халид говорит, что женщине никто не запрещает разнообразно участвовать не только в социальной деятельности, но даже в военных походах (муджахедка – мусульманка) по примеру Нусайбы бинт Каид, принимавшей участие в битве при Ухуд в 625 году. «Нам могут возразить, что женщина не имеет права находиться в обществе мужчин. Но ведь это не совсем объективный подход к вопросу... Когда речь идет о смешивании женщин и мужчин, надо иметь в виду, чтоб эта ситуация не приводила к несерьезным взаимоотношениям между полами. Пойми, моя сестра Марьям! Женщина должна держаться на почтительном расстоянии от мужчин, дабы соблюсти спокойствие сердец. Существует следующий вариант границ дозволенного во взаимоотношениях мужчин с женщинами:

Посторонний мужчина не имеет права смотреть на женщину, кроме ее лица и кистей рук, тем более, если это похотливый взгляд.

Ученые правоведы запрещают притрагиваться к посторонней женщине, кроме, конечно, необходимых случаев (при лечении больной и т.д.)

Посторонняя женщина и мужчина не имеют права общаться друг с другом, если только это не вызвано необходимостью (на работе, рынке, улице). Тема разговора должна быть целомудренной, при этом женщине запрещено специально приукрашивать тон своего голоса.

Посторонним мужчине и женщине не разрешается шутить и веселиться друг с другом.

Ислам запрещает находиться мужчине и женщине в помещении наедине. Пророк, мир ему, сказал: «Когда двое, мужчина и женщина, находятся одни, третьим с ними бывает шайтан"»²⁵². (Техническая передача материала местами изменена в соответствии с русским языком – авт.)

Запрещается также видеть у посторонних интимные части тела (в том числе через стекло или отражение в воде). Видеть полностью тела друг друга могут муж и жена, а также те родственники, которые считаются махрам – не запретными друг для друга (мать и сын, отец и дочь). Тесть и невестка могут лицезреть только дозволенные части тела.

Шариат запрещает мужчинам смотреть на тело посторонних мужчин, равно и женщинам на тело посторонних женщин для получения чувственного удовольствия. Это запрещение распространяется также на портрет или фотографию знакомой или незнакомой женщины. Согласно нормам шариата, мысли об эстетическом наслаждении красотой человеческой фигуры в изобразительном искусстве или скульптуре, считаются недопустимыми. Ввиду этого смотреть на посторонних мужчин и женщин считается аморальным.

В случае если необходимо в медицинских целях совершить обследование чужого тела (поставить клизму, вымыть, осмотреть), то не рекомендуется прикасаться непосредственно к телу, а нужно постараться прикрыть человека и таким образом работать с ним. В случае телесного обследования врачу рекомендуется ограничиться лишь визуальным осмотром. Но при необходимости разрешается и осязательный контакт,

однако, без его сочетания с визуальным (не глядя). Интимные части тела пациента врачу осматривать не запрещено, но рекомендуется это делать через зеркало.

Д) Определение совершеннолетия

Принцип определения совершеннолетия, по шариату, достаточно прост. Учитывая отсутствие общего мнения в этом вопросе среди ведущих мазхабов как суннитского, так и шиитского направления, признаки достижения совершеннолетия сводятся к следующему:

Вырастание грубых волос в нижней части живота

Выделение семени

Достижение 15 лет для мальчиков и 9 лет для девочек

При этом появление волос на лице, груди, подмышками, а также «ломание» голоса по шариату не относится к признакам, указывающим на наступление совершеннолетия. Персидский поэт XII века Саади Ширази, помимо указанных признаков, главным свойством совершеннолетия называл богоугождение. Не проходящий же по этому признаку не является совершеннолетним.

По наступлении совершеннолетия человек становится мукаллафом, то есть шариатообязанным, и должен сознательно подчинить себя требованиям всего «божественного закона». Естественно, в случае нарушения норм ислама, совершеннолетний уже будет подлежать взысканию как после смерти (в жизни дальней), так и здесь (в жизни ближайшей) соответственно степени и природе преступления.

Совершеннолетними считаются люди в возрасте от 16 до 34 лет; возраст от 34 до 51 года носит название «кухул» (взрослый, средних лет), термин «шейх» употребляется для обозначения более пожилого возраста.

Е) Происхождение

В исламском праве в отношении отца известны только законные дети и незаконные (внебрачные). При этом исламские суды не знают в своей практике процессов узаконивания внебрачных детей, усыновления или удочерения и вообще не имеют полномочий формально узаконивать родственные связи, фактически не являющиеся законными.

Основанием для установления законного отцовства является брак, а также физическая близость с рабыней. Отцовство устанавливается путем доказательства или юридической презумпции, т.е. ребенок был зачат от данного мужчины женщиной, которая на момент зачатия была его законной женой или которую он мог таковой считать. При этом оговаривается и срок, после которого можно устанавливать законное происхождение ребенка, это 6 месяцев после заключения брака (минимальный срок беременности). Относительно же максимального срока «в мусульманском праве имеется любопытная теория о так называемом дремлющем младенце (в утробе матери). В соответствии с этой теорией признается законным ребенок, родившийся в результате беременности, срок которой исчисляется не месяцами, а годами (от двух до семи лет)»²⁵³.

Не имея практики усыновления внебрачного ребенка, мусульманское право, тем не менее, разрешает подачу исков о признании законного отцовства. Для этого достаточно, чтобы мужчина, который бы мог быть законным отцом ребенка, заявил в присутствии двух свидетелей, что он таковым является. При этом необходимо наличие естественного возрастного соотношения, которое бывает между ребенком и его отцом. Это признание законности ребенка имеет значение не только для него, но и для его матери, если она наложница. Будучи признана законной матерью, она переходит в промежуточное положение между рабством и свободным состоянием.

При отсутствии практики усыновления или удочерения, в исламе широко используется воспитание, например,

племянников на правах своих собственных детей. Судебная же практика мусульман признала за такими воспитанниками законные права наследования имущества: одну треть имущества их приемного отца. Коран очень подробно оговаривает детали наследования имущества. «Относительно детей: а. сыну – долю, подобную доле двух дочерей, если дети – сыновья и дочери, б. если же они (дети) – женщины, числом более двух, то им – две трети наследства, в. если умерший оставил одну дочь, то ей – половина того, что он оставил. Относительно родителей: а. родителям его, каждому из двух, – одна шестая, если у него есть ребенок (сын или дочь), б. если у него нет детей, и ему наследуют только родители, то матери – одна треть, а отцу – остальное. Если у него есть братья и сестры, то мать наследует одну шестую, отец получает остальное, чтобы содержать братьев и сестер. Эти доли даются после того, как вычтено все завещанное им по шариату и уплачены долги.

а. Мужу – половина наследства жены, если у нее нет ребенка от него или от другого (мужа), б. если же у нее есть ребенок, то мужу – одна четвертая того, что она оставила, после выдачи завещанного и уплаты долга, в. жене (одной или несколькими) – одна четвертая того, что оставил муж, если у него нет ребенка от нее (или от других жен), г. если же у него есть ребенок, то жене (или женам) – одна восьмая его наследства после выдачи завещанного, которое он завещает, или уплаты долга. Внук от сына наследует, как сын, в соответствии с вышеуказанным, д. если умер мужчина (или женщина), и у него (у нее) нет ни сына, ни отца, а есть только сестра или брат по матери, то каждому из них – одна шестая. А если их больше этого, то они все (братья и сестры со стороны матери) получают одну треть наследства после уплаты долга и уплаты завещанного» (К.4:11,12).

Найденыш, происхождение которого неизвестно, считается свободнорожденным. Он должен быть воспитан в мусульманстве жителями той местности, где он был обнаружен, причем попечение о нем ложится на того, кто первый его обнаружил. Если право на это оспаривают несколько человек,

то выбор осуществляется по жребию. Если же обнаружится мать ребенка, то он переходит на ее содержание.

В обязанность матери входит хадана (пестование ребенка, воспитание), кормление грудью (как минимум первые два года «Матери кормят своих детей два полных года» (К.2:233)), а если отец оказывается малообеспеченным, и содержание ребенка. Длительность хаданы соответствует сроку обязанности отца содержать ребенка: от рождения до наступления половой зрелости для сыновей, а для дочерей – до их фактического вступления в брак. Лицо, в обязанность которого входит выполнение хаданы, может от нее отказаться (даже мать), если для этого существует другая приемлемая кандидатура. Воспитательница может быть лишена права выполнения хаданы, если она вновь вышла замуж или оказывает дурное воздействие на ребенка, а также если она поселилась на расстоянии 120 километров от места жительства отца, лишая его, таким образом, возможности осуществления своей отцовской власти.

Ж) Опека

Каждый взрослый мусульманин, кроме своих детей, обязан также содержать деда и бабушку, но при условии, что они не могут обеспечивать сами себя. При этом не оговаривается ни количество расходов, ни сам способ содержания. Все это полностью зависит от сына или внука и может заключаться в самом необходимом. В случае жалобы опекаемых родственников на недостаточное о них попечение, шариат предписывает всякому, в чьи обязанности входит это попечение, немедленно удовлетворить всем необходимым. В случае нужды и невозможности осуществить помощь, предписывается продать часть имущества (движимого или недвижимого) и обеспечить нуждающихся родственников. Дети обязаны с почтением относиться к родителям, должны навещать их в праздники (по крайней мере каждые семь лет), писать им письма, дарить подарки. Согласно хадису Мухаммеда, даже простое уважительное воззрение на своих родителей приравнивается к ибадату (поклонению Аллаху).

По шариату существует три вида патернализма (опеки):

Опека для заключения брака, осуществляемая по отношению к несовершеннолетним, умалишенным обоего пола, а также для оказания помощи взрослой женщине находящейся в здравом рассудке при совершении брачного договора.

Опека над несовершеннолетним в целях его воспитания.

Опека над имуществом несовершеннолетнего. По шариату только совершеннолетний вправе распоряжаться своим имуществом.

Также различаются три категории опекунов:

Естественные (по праву родства)

По духовному завещанию

Назначенные правомочными государственными органами

Опекуном может быть совершеннолетний мусульманин, дееспособный и добропорядочный. Несовершеннолетие считается основанием для установления брачной опеки, если нет отца или деда. Опекун назначается судьей (кади).

Назначение опекуна должно соответствовать закону (шариату) и служить для блага опекаемого. При этом учитывается возраст, пол, вероисповедание несовершеннолетнего, а также личное имущественное положение и способности потенциального опекуна, степень его родства с опекаемым, желания (если таковые имеются) его покойного родителя и отношения, существующие, либо ранее существовавшие между предполагаемым опекуном и возможным опекаемым и его имуществом. Судья может по заявлению заинтересованных лиц сменить опекуна, назначенного им по духовному завещанию или по иному документу. Если опекун неспособен к несению своих обязанностей, либо недостойно обращается с опекаемым, проявляет недостаточно внимания к его нуждам, при уличении опекуна в безнравственном, опорочивающем имя опекуна поступке, а также в случае переезда опекуна за пределы юрисдикции судьи.

Допускается наличие двух или нескольких опекунов одновременно. Однако если несовершеннолетний достиг достаточного возраста и имеет сознательное предпочтение того или иного опекуна, то кади может учесть его пожелание. Над несовершеннолетним и его имуществом могут быть назначены отдельные опекуны. Если несовершеннолетний владеет несколькими видами имущества, судья может, если посчитает нужным, назначить отдельного опекуна над каждым видом его имущества. Если опекун пожелает сложить с себя возложенную на него обязанность, то может обратиться к судье с этой просьбой. Если просьба окажется основательной, судья должен ей удовлетворить. Перед снятием с человека полномочий опекунства судья может потребовать от него имущество, принадлежащее опекаемому и находящееся в его распоряжении. По передаче имущества и отчетов, судья может снять с него полномочия опекунства. При этом ответственность за его неправильные действия в период опекунства с него не снимается. Назначение опекуна против воли последнего не допускается.

Опекунство не назначается:

Над несовершеннолетней, состоящей в замужестве, муж которой, по мнению судьи вполне может заменить опекуна. И это несмотря на то, что шариат выставляет запрет на заключение брака для несовершеннолетней.

Над несовершеннолетним при жизни его отца, который, по мнению судьи, может заменить опекуна.

Шариат допускает назначение на опекунство и представительниц женской части уммы, если они знакомы с его законами. Женщина, назначенная на опекунство, теряет это право:

Если она не проявляет достаточной заботы о ребенке.

Если она уличена в открытом разврате.

Если она проживает не в местожительстве отца, кроме разведенной жены, которая имеет право взять своих детей на жительство к себе при условии, что это будет одновременно то место, где был заключен брак.

Опекуну запрещается извлекать личную выгоду из своего положения. Это касается всех имущественных сделок между ним и опекаемым во все время опеки, и даже некоторое время после нее. Опекун осуществляет надзор за опекаемым, заботится о его содержании, образовании и обо всем, что предусмотрено законом. Никакой гратификации за опекунство опекуну не полагается. Опекун должен вести подробный отчет по управлению имуществом несовершеннолетнего (опекаемого). Во время же малолетства опекаемого от опекуна никаких отчетов не требуется, разве что по требованию судьи или государственных органов для удостоверения в добропорядочности опекуна. Достигнув совершеннолетия, опекаемый может потребовать отчет у своего опекуна во всех его действиях на протяжении всего периода опеки.

3) Воспитание

Регламентация вопроса о воспитании детей в исламе, хотя и исходит из общечеловеческих представлений об этом предмете, но как и во всех остальных случаях, не оставляет его без своей, сугубо исламской корректировки. Воспитание по исламу должно преследовать своей целью исправление и научение ребенка. Сведение воспитания только к физическому наказанию, представляется неверным и считается распространенной ошибкой, несмотря на то, что физические побои все – таки признаются благом для воспитанника. Исправление представляется естественной воспитательной необходимостью, где искоренение ошибки считается наградой и блестящим успехом в воспитательном процессе.

Первым шагом на пути исправления является установление причины той или иной ошибки, истоков ее происхождения. По исламу существует три причины, по которым дети совершают свои ошибки и поползновения:

Идейная, т.е. основанная либо на совершенном незнании ребенком предмета, либо на его искаженном представлении о норме (ошибка по незнанию).

Практическая (эмпирическая), т.е. отсутствие у ребенка жизненного опыта.

Индивидуально – психологическая, т.е. по причине упрямства происходит намеренное совершение предосудительного поступка.

Соответственно источнику (природе) происхождения нарушения, следует использовать и методы его исправления. Способом исправления ошибки ребенка по его незнанию, является правильное обучение, основанное на мягкости и нежности. В качестве примера приводится поступок Мухаммеда, спокойно поправившего одного бедуина, помочившегося в мечети. Когда люди за этот поступок накинулись на несчастного, Мухаммед велел оставить его. «Бедуин сказал: клянусь Аллахом, он не кричал на меня и не называл меня нечестивым, а в действительности сказал: поистине это мечети – то есть дома

Аллаха – не годятся для такого. Потом сказал: клянусь Аллахом, я не видел учителя лучше, чем он ни до него, ни после него»²⁵⁴. Таким образом, считается, что исправление незнания ребенка должно основываться на доброте и приличии.

Исправление ошибки, допущенной ребенком вследствие отсутствия у него опыта в каком – либо деле, происходит при помощи собственного примера.

Если же причина ошибки имеет преднамеренный характер, то есть когда наказание становится неизбежным, то и здесь существует своя постепенная градация. Первым ее шагом является устрашение самим предметом наказания. Для этого предписывается вешать на открытом месте плетль или палку, чтобы таким образом заставить непослушное дитя задуматься и пересмотреть свое отношение к делу. По этому поводу существует несколько хадисов: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, велел вешать плетку в доме» (Бухари от Ибн Аббаса. Хадис хороший). «Повесьте плетку там, где ее видят обитатели дома, ибо она воспитание для них» (Абду – р – Раззак и Ат – Тобарани от Ибн Аббаса).

Вторым этапом считается сжимание уха ребенка, причем «сжимание» следует отличать от «дергания» или «выворачивания» уха.

Третьим этапом идет непосредственно побивание, которое считается самым эффективным способом ломания упрямства. Но и здесь не все так просто. Сам процесс порки имеет несколько аспектов, о которых нельзя забывать. Во – первых, пороть ребенка разрешается только по достижении им десятилетнего возраста. Раньше наступления этого срока бить ребенка нельзя. Это также подтверждается специальным хадисом: «Велите своим сыновьям намазом, когда они (будут в возрасте) семи лет. И побивайте их за это, когда они будут в возрасте десяти лет» (Имам Дауд). Это касается как родного ребенка, так и воспитанника (сироты). Оговаривая частоту применения этого вида наказания, приводится его сравнение с солью, которой, для придания пище вкуса, используется немного. Также и побои не должны быть частыми, поскольку тело ребенка может привыкнуть к ним, в результате они могут

утратить свою воспитательную и исправительную ценность. При этом вымещение своей личной злобы и мести в процессе побоев ребенка считается недопустимым.

Вторым правилом физического наказания детей является установление количества ударов, которое не должно превышать десяти. «Нет наказания выше десяти ударов. Исключая, если это будет в хадде из худудов Аллаха» (Абдур – Раззака). Иными словами, запрет на превышение количества десяти ударов касается только воспитания детей, но не распространяется на нормы шариата, связанные с наказанием за правонарушения. Судья (кади) аль – Фурейх считает, что за Коран (то есть за невыученное задание по изучению Корана) ребенку нельзя наносить больше трех ударов.

К третьему же правилу относится то, чтобы родитель (воспитатель) использовал для порки только разрешенные для этого орудия, а именно, плеть или палку. Никакими случайными предметами пользоваться нельзя, особенно если они могут порвать кожу. Бить разрешается только по внешней части кожи, ни в коем случае не проникая внутрь. Удар, который рассекает кожу и бьет по мясу, считается противоречащим нормам Корана и является запрещенным. Ввиду этого плетка или палка должны быть соответствующего размера, то есть не слишком толстыми и не слишком тонкими, а также умеренной влажности. Рассказывается, что один «мужчина признался в прелюбодеянии в эпоху Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он велел принести плеть. Ему принесли плеть,...и сказал больше этого. Ему принесли новую плеть, на которой плоды не были сорваны, и сказал: между этими обоими. И принесли плеть, которая была мягкой... велел, и был отстеган»²⁵⁵.

Что касается самого битья, то и здесь различают три правила. Во – первых, нельзя бить в одно и то же место, причиняя тем невыносимую боль. Битье должно быть рассеянным, по разным частям тела (кроме лица и гениталий, а у ханифитов вообще головы). Самыми оптимальными местами для нанесения ударов признаются ноги и внутренние части кистей рук (ладони). Во – вторых, между ударами необходимо

выждать некоторое время, чтобы битье не было непрерывным, и могла остыть боль предыдущего удара. И, в – третьих, в процессе побивания запрещается хлестать со всей силы. При нанесении удара руку необходимо поднимать так, чтобы не обнажалась белизна подмышек бьющего.

Ислам также содержит некоторые обряды, связанные с рождением детей. Первое, что необходимо сделать новорожденному, это прочитать ему на ухо азан (призыв на молитву). «Объясняется это желательностью того, чтобы первыми словами, которые услышит ребенок, были слова, возвеличивающие Аллаха и свидетельствующие о Его единовластном господстве. Также известно, что слова азана прогоняют шайтана» (Ибн аль – Къайим)²⁵⁶. Есть также хадисы, говорящие о том, что в одно ухо младенцу нужно читать азан, а в другое икамат (икъам – оповещение о начале молитвы), однако они признаются недостоверными. Хотя Умар ибн ‘Абдуль – ‘Азиз произносил икамат вместе со словами азана в ухо младенцу (см. “Нейлюль – Аутар” 5/162). Несмотря на наличие в исламе различных хадисов на эту тему, многие из них считаются либо недостоверными, либо прямо ложными. Например, такой хадис: «Если у человека родился ребенок и он произнес азан ему в правое ухо, а икъама в левое, то ему не причинит вреда джин по имени Умм Сыбьян» (Абу Я’ля 6747, аль – Байхакъи 15/99, Ибн ас – Сунни 1/173). Аль – Байхакъи, аль – Хайсами, аль – Бусайри и другие назвали этот хадис слабым, но шейх аль – Альбани не согласился с этим мнением и прямо назвал хадис ложным, так как в его иснаде (цепи передатчиков) присутствовали два человека (Яхья ибн аль – ‘Аля и Маруан ибн Салим), которых уже обвиняли в фабрикации хадисов.

Короче говоря, мусульмане сами признают, что «нет ничего достоверного в шариате относительно произнесения слов азана и икъама в ухо новорожденного ни от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), ни от кого – либо из числа саляфов. По этой причине передается, что имам Малик порицал этот поступок»²⁵⁷. Тем не менее, это действие считается

дозволенным, несмотря на свою крайне слабую основу (слабые хадисы).

Другой известной в исламе традицией является – ат – тахник. Эта церемония включает в себя разжевывание финика и протирание образовавшейся кашицей нёба младенца. Это делается либо сразу после рождения, либо через некоторое время после него. Считается, что так делал сам Мухаммед. Согласно словам Айши, к нему приносили новорожденных младенцев, и Мухаммед протирал им нёбо разжеванным фиником (Муслим). Если под рукой нет сушеного финика, то можно использовать свежий или что –нибудь сладкое (Ибн Хайр. См. «Фатхуль – Бари» 9/588). При этом, упоминая о призывании на младенца благословения Аллаха, о смысле самого протирания фиником ничего не говорится. Вероятно, необходимость этого действия вызвана только лишь примером Мухаммеда (сунной).

Нарекать имя ребенку в исламе принято на седьмой день после его рождения: «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелевал нарекать именем ребенка на седьмой день после рождения…» (ат – Тирмизи 2832. Хадис хороший). Имя должно быть красивым и достойным по своему значению. «Желательно называть ребенка именем, указывающим на его принадлежность к рабам Аллаха. Это имена, начинающиеся с ‘Абд (раб), и затем это прибавляется к одному из прекраснейших имен Аллаха. От Ибн ‘Умара (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Самые любимые имена для Аллаха – это ‘Абду – Ллах (раб Аллаха) и ‘Абдур – Рахман (раб Милостивого)». (Муслим 2/1682)²⁵⁸. Предпочтение в выборе имен обычно отдается именам пророков либо сподвижников Мухаммеда, а также вообще достойных людей. К запрещенным именам относятся те, которые содержат указание на многобожие или принадлежность кому – либо, кроме Аллаха, например: Абдун – Набий (раб пророка), ‘Абдур – Расуль (раб посланника) и т.п. Также мусульманам запрещено носить имена, характерные для немусульман (неверующих), например: Аркадий, Джордж, Сьюзен и т.д. Категорически запрещено

давать имена христианских апостолов: Иоанн, Павел, Петр, Матфей. Недопустимо, с точки зрения ислама, использование имен тиранов и злодеев, известных своей порочной жизнью, а также имен, несущих в себе отрицательный смысл. К допустимым именам относятся имена ветхозаветных пророков, а из Нового Завета – Иисус и Мария. Но произношение должно быть исключительно арабским: Ибрагим (Авраам), Муса (Моисей), Сулейман (Соломон), Иса (Иисус), Марьям (Мария) и т.д.

К седьмому дню жизни ребенка также приурочено жертвоприношение в знак благодарности Аллаху за дарование ребенка. Эта церемония носит название – ‘акыкья. Естественно по этому поводу существует специальный хадис, в котором Мухаммед говорит, что «за каждого новорожденного следует приносить жертву (‘акыкья) на седьмой день после его рождения». (Абу Дауд 8/38, Ибн Маджа 3165. Хадис достоверный). Большинство исламских ученых солидарны во мнении, что за младенца мужского пола полагается заколоть двух овец, за младенца женского пола – одну. В качестве допустимых жертвенных животных принимаются овцы или козы, а также крупный рогатый скот, хотя о последнем ничего не говорится. Принесение птицы в качестве жертвы не считается действительным. Церемонию акыкья должен совершить отец или близкий родственник. Что касается статуса акыкьи как обязательного предписания, то ученые не единогласны в этом. Оптимальным считается мнение, что акыкья является обязательной для тех, кто может ее себе позволить.

Также с седьмым днем связано бритье головы ребенка. Предписывается сначала брить правую сторону, затем левую. Этот обряд необходимо совершить после принесения жертвы (акыкья). После этого волосы взвешиваются и в соответствии с их весом выплачивается милостыня (золотом или серебром – зависит от благосостояния). Другим обрядом, имеющим отношение к детскому возрасту, является обрезание (суннат). При всем при этом мусульманину важно помнить, что «забота о своем имуществе и своих детях не должна отвлекать вас от поминания Аллаха и исполнения Его предписаний» (К.63:9).

И) Женщина в исламе

В предыдущих главах «Брак» и «Развод» изложено уже достаточное количество информации, касающейся положения женщины – мусульманки. И уже можно было прекрасно понять, какое место отведено ей в исламе. Однако сам ислам имеет другую точку зрения: «С приходом Ислама слово «женщина» стало звучать гордо и часто упоминаться, так как этим словом названа одна из больших сур Корана – «Ан – Ниса'». Религия Аллаха дала право женщине на наследство, также объявила имущество женщины неприкосновенным... С приходом Ислама женщина обрела права. Она стала достойна называться женщиной. Она уравнилась в правах с мужчинами,... Ислам пришел с тем, что предостерег мужчину от несправедливости в отношении женщины»²⁵⁹. То есть выходит, что ислам освободил бесправную женщину и вернул ей ее права, уравнив ее с мужчиной. Но и про христианство сказано, что оно вернуло женщине ее права: «И только лишь в христианстве – религии искупления – жене снова возвращены ее утраченные в грехопадении права»²⁶⁰. Кто же прав? Понятно, что простым «перетягиванием одеяла» ничего не докажешь, необходимы факты, которые могли бы бесстрастно свидетельствовать о деле. Обратимся к фактам и попутно развеем основные аргументы ислама против женщины в христианстве.

Что же говорит христианство (Православие)? Богу было угодно, чтобы в основе любых взаимоотношений была положена иерархия, определенная субординация. Это соподчинение присутствует и в ангельском мире, оно есть и в мире материальном. Так одни ангелы передают повеления Божии более низшим чинам ангелов, те же в свою очередь доносят их до людей: «Я вот Ангел, говоривший со мною, выходит, а другой Ангел идет навстречу ему, и сказал он этому: иди скорее, скажи этому юноше: Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем» (Зах.2:3,4).

Но кроме соподчиненное существует и другое явление – равноправие при разное призваний. Именно так было до грехопадения. Богом были созданы два существа – мужчина и женщина – не только одной природы и одного достоинства, но и имеющие равные права на обладание и владычество этим миром: «и да владычествуют они... (не он, т.е. только мужчина – авт.) над всею землею» (Быт.1:26). Но при общем достоинстве у каждого из них было свое призвание в жизни. Первоначальное призвание Адама было хранить и возделывать рай (Быт.2:15), куда он был помещен Богом. Что же касается женщины, то она была задумана, как помощница своему мужу: «Я сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт.2:18). Причем понятие «помощник» «в сфере религиозного сознания не означает какой – либо подчиненное или порабощения. Помощница в здравом понимании ассоциируется с сотрудницей, которая с любовью участвует в общем деле»²⁶¹. Помощник – это не значит «второстепенный», «ниже находящийся», а как раз наоборот, тот, кто обладает большим опытом, знаниями, возможностями, ввиду чего и может оказать помощь. Подтверждением этому служит тот факт, что Помощником мы именуем самого Бога. Причем мусульмане также называют Аллаха помощником: «Аллах – ваш Покровитель и Помощник. Не бойтесь врагов! Аллах – самый лучший Помощник!» (К.3:150); «Мой Помощник и Покровитель против вас – Аллах, который ниспослал мне Коран» (К.7:196). (Также К.3:173; 4:45.123; 6:127; 8:64; 16:110,128 и т.д.) Женщина не только участвует в общем деле с Адамом, но и полностью ответственна ему, т.е. разделяет с ним общую ответственность. Наличие одинаковой степени ответственности может присутствовать только в случае абсолютного равноправия по всем показателям. Так и было до грехопадения.

После же грехопадения ситуация изменилась. Люди преслушали единственную заповедь Божию. Вместо покаяния (вопреки Корану, свидетельствующему о покаянии согрешивших людей (К.2:37)) они стали оправдываться и возлагать всю ответственность за происшедшее на Бога (Быт.3:12,13), в

результате чего и были изгнаны Им из рая сладости. При этом жена слышала в свой адрес странные слова: «... и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» (Быт.3:16). Мусульмане очень любят приводить этот текст в качестве аргумента в пользу якобы униженного положения женщины в христианстве. Однако к христианству как таковому этот текст не имеет никакого отношения. Христианство начинается с воплощением Бога Слова, а точнее, с Пятидесятницы. А то, что до этого момента женщина действительно была унижена, об этом мусульмане знают не хуже христиан, хотя бы на примере своих же арабов – язычников в период джахилии (до ислама). Древняя история человечества подтверждает истинность Божественных слов.

Причина, по которой женщине были сказаны слова о господстве над ней ее мужа состоит, по мнению некоторых (прп. Ефрем Сирин), в излечении Богом ее желания господствовать над своим мужем. Эта мысль могла родиться в ней под воздействием змея – искушителя. Будучи одна без своего мужа, жена услаждается вражьем прилогом о возможности стать «знающей богиней», т.е. обладать и господствовать над всем, в том числе и над мужем. И тогда она соглашается и вкушает от запретного плода. После этого женщина «идет к Адаму, чтобы показать ему свое новое качество: “вот, видишь, я начинала свой славный жизненный путь всего лишь в качестве твоего ребрышка, а сейчас я – богиня. Я возвращаюсь к тебе, чтобы научить тебя жить”. В женщине пробуждается жажда власти и господства»²⁶². А поскольку порочное стремление души излечивается противоположной ему добродетелью, то становятся понятны слова Бога о том, что вместо господства жены над мужем он будет господствовать над ней. Это подтвердилось тем, что именно после грехопадения (но не раньше) Адам нарек своей жене имя (Ева), что и свидетельствует о его праве главенства над женой. То, что до грехопадения Адам не давал своей жене имени, не было случайностью. Просто он и не мог его дать, то есть не имел на это права.

В этом положении женщина пребывала до прихода в мир Спасителя, Который через Крест примирил нас с Отцом (Кол.1:20) и искупил от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой (Гал.3:13), так что «нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал.3:28). Поэтому христианство (Православие) и свидетельствует о равноправии мужчин и женщин в деле спасения. Но это равноправие не исключает разности жизненных функций и обязанностей (призваний) мужчин и женщин, которые у каждого свои. «С точки зрения современного человека, женщина в Православии играет второстепенную роль по сравнению с мужчиной. Либеральное сознание оскорбляется непременным покрытием головы, законом о критических днях, словами Нового Завета вроде «жена в Церкви да молчит» (1Кор.14:34) и пр. Но нужно сказать, что свобода, принесенная женщине Евангелием, не сделала женщину мужчиной. Различие полов, проявляющееся в особых жизненных ролях, в психологии, физиологии, сохраняется. Этим различием и обуславливается различие в ролях мужчины и женщины в церковной жизни. Со всей ответственностью можно сказать, что место женщины – семья. Это ее алтарь, ее святыня, точка приложения всех ее творческих усилий».²⁶³

Мусульмане любят приводить цитаты из посланий апостола Павла, в которых он указывает на повиновение жен своим мужьям, как Господу (Еф.5:22), на их молчание в церкви (1Кор.14:34), запрет на властвование над своим мужем (1Тим.2:12) и т.д. Во – первых, опять удивительно слышать это именно от мусульман, у которых женщина вообще не участвует вместе с мужчинами в общественном намазе (разве только через перегородку). Мусульманка не только учить, но и разговаривать с посторонними мужчинами не имеет права и даже просто находиться вдвоем с незнакомым мужчиной в безлюдном месте. В христианстве же, кроме священнических обязанностей (совершение таинств и церковная проповедь), которые самим Спасителем изначально были вручены мужскому полу, женщинам предоставлена полная свобода. Они присутствуют в храме наравне с мужчинами (причем

составляют большинство), участвуют в полноценной социальной жизни, как церковной, так и светской, возглавляют воскресные школы (т.е. фактически проводят детскую катехизацию). По примеру древнего института «диаконис», они могут помогать при крещении женщин, ухаживать за больными и престарелыми, распоряжаться церковным имуществом, следить за чистотой и порядком в храме Божиим и т.д. Что же касается молчания женщин в церкви (излюбленной темы мусульман), то они уже давно не молчат в ней. Женщины поют в церковном хоре, участвуют в различных организованных при храмах службах, где отвечают на вопросы случайных прихожан и объясняют элементарные азы церковной этики, выполняют роли чтеца и канонарха и даже при необходимости читают Апостол. О высоком достоинстве женщины – христианки свидетельствует также и тот факт, что издавна в Церкви существует целая категория святых жен, именуемых равноапостольными (св. Ольга, св. Нина, св. Мария Магдалина св. Фекла, св. царица Елена и др.), миссионерское служение которых было равно служению апостолов – мужчин (кроме священнических обязанностей). В случае же критической ситуации (смерти), когда священника поблизости нет, женщина – христианка может даже совершить таинство Крещения умирающего.

Не менее важной в мусульманском понимании цитатой, за которую они цепляются, как за прескрипцию (неопровержимый довод), чтобы опорочить женщину – христианку, являются слова Апостола: «... жена да боится своего мужа» (Еф.5:33). Приводя этот текст, мусульмане считают себя нашедшими «слабое звено» в христианстве: «Жена оказывается, мало того, что безмолвна и в абсолютном подчинении, но должна еще и бояться мужа... Посмотрим комментарий Толковой Библии: «Здесь имеется в виду не рабский страх, а страх, когда мы боимся оскорбить любимого человека». Ничего кроме юмора подобный комментарий не вызывает»²⁶⁴.

Пока мусульмане смеются над толкованиями Библии профессора Лопухина, психологи уже давно пришли к выводу, что муж (причем, независимо от степени своей религиозности) подсознательно ощущает свое главенство в семье, которое как

бы вложено Богом в мужскую природу. Не случайно Священное Писание представляет семью как строго иерархичную структуру: «Всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог» (1Кор.11:3). «Жена да боится своего мужа» (Еф.5:33), – сказано в Священном Писании. «Бояться» – это значит бояться огорчить, а также уважать, почитать. Именно почитание мужчины мы сейчас, к сожалению, практически утратили. Женщина берет на себя мужские функции, но в семье от этого, как правило, счастливее никто не становится: муж начинает выпивать, заводить внебрачные связи и часто совсем уходит из семьи»²⁶⁵. Подсознательно ощущая свое верховенство и не имея возможности реализовать его по причине того, что активная жена доминирует в семье, мужчина не чувствуя себя мужем – главой семьи, находит отдушину на стороне. Не видя уважения матери к отцу, и дети, естественно, перестают подчиняться своим родителям. Таким образом, из – за нарушения установленной Богом семейной иерархии – Бог – муж – жена – дети, – в семье происходит внутренний разлад, который может привести к ее совершенному уничтожению.

Главенство мужа – это отнюдь не проявление деспотизма и тирании по отношению к жене. Главенство – это в первую очередь ответственность, которая лежит на муже. Поскольку он главный, то и отвечать будет за все. Это и есть богоугодное распределение семейных полномочий (ролей), когда при равном природном достоинстве мужчина и женщина имеют не только разное призвание в жизни, но и неодинаковые роли в семье, поскольку: «каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе» (1Кор.7:7). Любовь же мужа к жене, по Священному Писанию христиан, должна представлять предел совершенства, то есть до стремления пожертвовать собой ради нее, как и Христос отдал себя за Церковь: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф.5:25). Муж – христианин любит свою жену как себя самого (Еф.5:28) и предоставляет ей совершенную свободу, так как истинная любовь без свободы немыслима. «Ни тот ни другой не должны иметь друг над другом абсолютной власти, так как величайшая мудрость христианского брака – дать

полную свободу тому, кого любишь, ибо земной брак – подобие Брака небесного – Христа и Церкви, в основе своей имеющего полную свободу»²⁶⁶.

Как можно заметить, скорый до критики «бесправных» женщин – христианок ислам совершенно не проходит по этой категории. Несмотря на декларируемую свободу женщин – мусульманок, бесстрастные нормы шариата остаются беспощадными к женщине. Как уже было сказано, жена в исламском браке должна жить в доме мужа, не может без его разрешения устроиться на работу, нанять прислугу, приобрести имущество. Ислам не только не предоставляет замужней женщине свободу, но и отсутствие у мужа ревности приравнивает к одному из 70 великих грехов (даус – человек не ревнующий свою жену) (Из книги имама Аз – Захаби (Аль Кабаир))²⁶⁷. То есть в исламе муж обязан ревновать свою жену.

Также без разрешения мужа она не может совершить хадж. Более того, женщины до 40 лет могут совершить хадж только в сопровождении родственников мужского пола. Без разрешения мужа ей запрещено брать на себя дополнительный (добровольный) пост. Она не может совершить азан (призыв на молитву). Также без сопровождения незапретного (махрам) мужчины ислам запрещает женщине совершать путешествия. Жена должна спрашивать разрешение мужа даже на то, чтобы просто выйти из дома. Если жена – мусульманка путешествует без разрешения мужа, то поблажка шариата, касающаяся сокращения молитвенного правила, на нее не распространяется. Свидетельство одного мужчины, по Корану, приравнивается к свидетельству двух женщин (К.2:282). Мухаммед объяснял это положение низким уровнем женского интеллекта, что, по его же замечанию, является «основным дефектом их религии» (Аль – Хадис. том 3, р. 137). Поэтому он запрещал мужчине идти между двух женщин, иначе эти женщины стали бы равными мужчине (Аль Хадис, том 1, р. 586 (64)). Тоже касается и наследства – доля сына соответствует доле двух дочерей. Акъикъа (жертвоприношение по случаю рождения ребенка) тоже не равноценно. Так за мальчика полагается заколоть две овцы, а для девочки достаточно одной.

Без разрешения мужа жена не может давать клятву, если же это произошло, муж вправе расторгнуть ее. Только муж в семье может самовольно дать обет; жена и дети такого права не имеют. Если жена все же дала обет без согласия на то мужа, такой обет считается недействительным. Осуждая христианскую практику ношения женщинами платков в храмах, ислам не только предписывает своим женщинам то же самое, но и вообще укутывает их с ног до головы в паранджу (широкий халат с длинными рукавами) с чачваном (сетка для сокрытия лица). При этом, по примеру Мухаммеда, женщина должна быть одета даже во время полового акта. Мусульманке запрещается участвовать в похоронных процессиях²⁶⁸. Ей вообще нежелательно посещать кладбище. Мухаммед проклинает тех женщин, которые часто посещают кладбища. На несчастных женщинах – мусульманках лежит проклятье даже за то, что они носят обувь, так как по Мухаммеду обувь предназначена только для мужчин (Аль – Хадис, том 1, р. 614). По М.Кунне ей не следует даже целовать черный камень²⁶⁹, также им запрещается быть судьями²⁷⁰. Жене запрещается вести мужа в молитве даже в том случае, если она больше него образована и лучше разбирается в правилах совершения намаза²⁷¹.

Изыскивая все возможности унижить женщину в христианстве, мусульмане забывают, что именно Коран (священное писание мусульман – прямая речь Аллаха) предписывает мужу бить своих непокорных жен: «А тех, непокорности которых вы боитесь, увещайте и... ударяйте их» (К.4:34). Причем существуют специальные правила битья жен. На круглом столе, прошедшем в Москве (24.09.2008), ученые ислама пытались решить для себя вопрос, допустимо ли в исламе рукоприкладство по отношению к женам. По словам ведущего исламского эксперта – экономиста Леонида Сюкияйнена, сначала предписывается словесное увещание. Если оно не возымеет силы, тогда муж должен отлучить жену от супружеского ложа. Если и это не помогает, тогда он может смело действовать по заповеди Аллаха – побить жену. При этом количество ударов не должно превышать десяти. На самом деле можно не только покалечить, но и убить человека, вполне

уложившись при этом в десять ударов. Запрещается бить жену по лицу, а также наносить удары, оставляющие увечья²⁷².

Существует мнение, что в исламе муж каждый день должен бить свою жену. Даже если муж не знает, за что, – жена знает. Саудовский имам Аль – Арифи считает, что муж перед побиванием и отлучением жены от ложа, должен предупредить ее «один, два, три, четыре, десять раз о том, что он сердится». «Он также посетовал, что многие мужья бьют своих жен, «только когда сердятся, и, когда начинают колотить их, делают это, как будто бьют стену, руками – и правой, и левой, а иногда даже ногами». «Брат мой, ты бьешь человеческое существо. Это запрещено. (То есть бить руками и ногами – авт.) Так делать нельзя», – сказал Аль – Арифи»²⁷³.

Повествуют, что первоначально Мухаммед якобы не позволял бить жен. Айяс – бин – Абдуллах сообщил, что посланник Аллаха сказал: «Не бьют девиц Аллаха». Но после того как Омар, придя, сообщил Мухаммеду, что: «Женщины стали смелы против своих мужей», он позволил их бить. (Подтверждено Абу Даудом). (Аль – Хадис, том.1, р. 212 (65)). После этого женщины, естественно, стали докучать Мухаммеду с жалобами на рукоприкладство своих мужей, санкционированное «пророком». Так, например, на жалобу одной женщины о том, что муж бьет ее в то время, как она молится, Мухаммед дал совершенно ошеломляющий совет. Он ей порекомендовал изменить время молитвы или сократить молитву так, чтобы доставить мужу радость избивать ее, не мешая молитве. (Аль – Хадис, том.1, р. 215). (Сообщено Абу Саид – аль – Кодри и засвидетельствовано Абу Даудом). В конце концов, Мухаммед уже прямо запретил задавать мужьям вопросы о побивании ими своих жен, покрывая флером зловещего молчания неприглядные детали семейной жизни мусульман. «Омар сообщил от Святого Пророка, который сказал: «Да не будут расспрашивать мужчину о том, бил ли он жену"» (Хадис, том 1, р.215).

Интересны слова Иоанна Златоуста о мужьях, поднимающих руку на своих жен. Он говорит, что «это крайнее унижение не для той, которую бьют, а для того, кто бьет»²⁷⁴.

Удивительно, как можно наравне с другими (например, экономическими) вопросами, задаваться такими, совершенно безумными дилеммами – за круглым столом обсуждать детали побивания жен. Но самое интересное в этом то, что даже после такой вопиющей дискриминации женского пола санкционированной Аллахом (Мухаммедом), ислам продолжает утверждать, что женщина в исламе уравнена в правах с мужчинами. Для христианского сознания подобные вопросы немыслимы и дики. В христианстве мужчины имеют заповедь диаметрально – противоположного направления: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы» (Кол.3:19), «любящий свою жену любит самого себя» (Еф.5:28). Слова о любви к своей жене не нуждаются в подтверждении актами собора или круглого стола, они являются естественной составляющей семейных отношений, установленных Богом.

В контексте мусульманского круглого стола хотелось бы разрешить еще одно недоразумение, связанное с легендой о «женоненавистническом» Маконском соборе. Мусульмане любят в качестве железного аргумента козырять историей о некоем христианском вселенском соборе, на котором епископы вполне серьезно решали, есть ли у женщины душа, или нет. Вот как звучит эта история в удобной для мусульман интерпретации. «Долгое время христианское духовенство не могло решить сложный для себя вопрос: имеет ли женщина душу?! В середине VI века Маконский церковный собор, в числе прочих важных вопросов, рассматривал и эту сложную проблему. Почти половина присутствующего духовенства категорически отвергла даже само предположение о том, что женщина может иметь душу, и лишь с перевесом в один – единственный голос собор христианской церкви признал, что у женщины, хоть она и является существом низшего порядка, все – таки имеется некое подобие души»²⁷⁵.

Этот извращенный вариант реальных событий истории не имеет к действительности никакого отношения. Собор, о котором здесь идет речь, действительно имел место в истории. Это был второй поместный собор в Маконе (Бургундия, Франция), который состоялся в 585 году. На нем присутствовали

43 епископа, 15 епископских легатов и 16 епископов, не имеющих кафедр. Здесь разбирались вопросы, связанные с богослужебной практикой, сборами пожертвований, судебной системой, а также то, каким должен быть нравственный облик епископов. Однако один вопрос не был отражен в деяниях собора. Во время заседаний один из епископов поднял вопрос о том, что латинское понятие homo (человек) подразумевает только мужчину. Ему возразили, что в Вульгате слово homo используется в Быт.5:2 по отношению и к мужчине, и к женщине. Действительно, слово «адам» в библейском тексте означает «человек», в то время как «мужчина» – «иш». Блаженный Иероним совершенно справедливо перевел «адам» как homo. «С течением времени представление об этой дискуссии свелось к странной версии, согласно которой на одном из вселенских (!) соборов обсуждался вопрос, есть ли у женщин душа... Сказка о том, что «женоненавистнический» Маконский собор (созванный королем Гунтрамом общецфранкский синод под председательством св. епископа Приска Лионского) отрицал, что у женщин есть душа, основывается на ложной интерпретации аргументов одного из участников Собора: он утверждал, что женщину нельзя называть «hominem»; «homo»=«мужчина», не «человек» (Йозеф Лортц. История Церкви... М., 1999 – П. 37)»²⁷⁶.

Бездумно повторяя из статьи в статью искаженный вариант этой истории, мусульмане не хотят понять, что такое представление о женщинах, которое они навязывают христианам, несовместимо с христианской же традицией почитания Богоматери, признаваемой Церковью высшей всех святых. То, что единственным человеком для христиан, имеющим высшее (материнское) дерзновение к Сыну Божию является женщина, почему – то ускользает от мусульманского внимания. Хотя по тому же Корану, Богоматерь (Марьям) далеко не простая женщина, но Аллах «очистил ее и предпочел ее всем женщинам миров» (К.3:42).

Часто исламские апологеты в своих критических или сравнительных статьях разбирающих вопрос о положении женщины в христианстве, приводят выдержки древних отцов.

При одном взгляде на эти внеконтекстные цитаты, взятые из древней (как правило, мужской монашеской) литературы, у читателя – неопита может создаться впечатление, что их авторы страдали женоненавистничеством в самой высшей форме. Такие сравнительные высказывания о женщинах, как: «источник зла», «врата к дьяволу», «опаснее змеи»²⁷⁷ могут быть поняты только в контексте древней монашеской литературы, предназначенной для христиан, ведущих в высшей степени трезвенный образ жизни. Вступая в тяжелейший подвиг умного трезвения, когда прилоги и образы, создаваемые падшими духами в воображении подвижника, не дают ему ни минуты покоя, часто бывает крайне нужно руководство опытного наставника, уже познавшего этот путь. Таким руководством и являются писания авторитетных отцов, которые, сообразуясь с природой умной брани и освещая все возможные пути появления искушений, используют и соответственные образы, наиболее понятные подвижнику (как правило, мужского пола). А то, что древние писатели не страдали гинеофобией, свидетельствуют их же писания, предназначенные для более широкого круга читателей. «У Христа воинствует и женский пол... И многие жены отличились не менее мужей: есть и такие, что даже больше прославились» (свт. Василий Вел.) «Тебя (женщина) создал Бог благообразною, чтобы и через это возбудить в нас удивление к Себе... и для того, чтобы через это умножить для тебя подвиги скромности»²⁷⁸ (свт. Иоанн Злт.) Но поскольку исламу неведомо, что такое умная брань и духовное трезвение, и вообще ненавистно монашество как таковое, естественно, сравнительные образы, увиденные им (исламом) в аскетической (монашеской) литературе, остаются непонятыми, но зато с радостью используются мусульманами в качестве (бездарных) аргументов против христианства.

Иллюзия о равноправии женщины и мужчины в исламе не выдерживает даже элементарной критики, во – первых, «потому, что Аллах дал мужчинам преимущества перед женщинами» (К.4:34), а во – вторых, благодаря общеизвестному факту многоженства. «Полигамия сама по себе свидетельствует о глубоком диссонансе в правах: женщина, в отличие от

мужчины, не может позволить себе иметь несколько мужей. Женщина обязана хранить верность мужу, в то время как муж вправе законно нарушать верность жене (с другой женой, с временной женой, с наложницей). Так что все прокламации о равенстве являются не более чем недоброкачественным рекламным трюком»²⁷⁹. Если ислам утверждает, что женщина – мусульманка может участвовать в социальной жизни, учиться, занимать высокие посты и, что самое главное, иметь автономный источник заработка, почему же до сих пор у них так и не поднят вопрос о полиандрии? Ведь business – women в исламе вполне была бы в состоянии содержать четырех мужей. Естественно, такая постановка вопроса лишь шокирует исламских ученых, потому что никакого «равноправия» полов в исламе нет, оно в корне противоречит самой природе ислама. «Вопрос: Если женщина отрицает многоженство, как относится Ислам к такой женщине? Ответ: Это – богохульство, так как это является божественным Законом, а не выдумкой человека»²⁸⁰.

Проблема ислама в контексте разбираемого вопроса всегда будет упираться в то, что брак для мусульман не является таинством. По этой – то причине в мусульманской бракоразводной практике присутствует столько нелепых мутаций, начиная с многоженства и других извращенных видов брака и кончая совершенно чудовищными формами развода. «Брак это не таинство, как думают некоторые из христиан, и не бюрократическая формальность, как принято в неисламских странах. Брак – это готовность заботиться друг о друге, а также готовность на рождение и совместное воспитание будущих детей»²⁸¹. Во – первых, заботу друг о друге и воспитание детей не обязательно жестко ассоциировать с семейнобрачными отношениями. Часто совсем незнакомые люди заботятся друг о друге и воспитывают чужих детей (воспитатели, няни). А во – вторых, если уж говорить о заботе и воспитании, то для полноценного (законного) единства супругов и благочестивого воспитания подрастающего поколения одной человеческой готовности недостаточно. Необходима благодатная помощь Создателя, освящающего и супружеский союз, и воспитание детей. В исламском же браке отсутствует духовное единение

супругов, то превышающее категории нашего разума метафизическое единение мужчины и женщины, которое и является таинством (Еф.5:32) и которое, по словам профессора Троицкого, «может быть пояснено лишь сопоставлением этого таинства с таинством Пресвятой Троицы и догматом Церкви. Психологически это единение является источником таких чувств врачующихся, которые по самому своему характеру исключают вопрос о целях брака вне его самого, ибо это чувства удовлетворенной любви, а потому и полноты, и блаженства...» (Проф. Троицкий «Христианская философия брака») ²⁸².

Брак не может быть сведен только лишь до физиологического уровня, в противном случае так и не будет осуществлено высшее раскрытие личности человека, достижение завершенной ее полноты в таинственном соединении двух во образ Христа (Жениха) и Церкви (Невесты) (о. Александр Ельчанинов). При этом телесное соединение выступает далеко не единственной целью брака (каким он представлялся похотливому Мухаммеду), а становится глубочайшим символом взаимной любви и завершающим звеном, образующим полноту единения двух личностей. Ислам же говорит только о плотском единении супругов. Именно поэтому главным из оснований для развода в мусульманском браке считается отсутствие возможности совокупления. Исламу не ведомо, что брак сам по себе ценен и является таинством даже при невозможности реализации репродуктивной способности.

И даже сам кульминационный момент зачатия (оргазм), сопровождающийся известной психофизиологической реакцией, по мнению священника Льва Шихлярова, связан с тайной Божественной любви и Творением. Тот уровень, на который как бы возносятся любящие существа и равного которому по силе душевных и телесных ощущений нет в других жизненных ситуациях, есть словно «чувственный, зримый символ «вспоминания» о потерянном рае, т.е. о бывшем до грехопадения общении с Богом и друг с другом в любви; жалкий и временный слепок с будущей вечной и духовной радости Царства Христа» ²⁸³. И это единение предполагает участие

только лишь двух любящих личностей, сохраняющих эту недоступную для посторонних тайну между собой.

Поэтому многоженство и наложничество, при которых невозможен новозаветный символизм христианской семьи как малой церкви, недопустим не только в христианстве, но противоречит и самой человеческой природе и богоустановленному порядку, при котором только двое способны образовать полноценное единство (семью). Даже Коран понимает это: «Справедливость в любви к женщинам, бескорыстная милость и взаимная постоянная и одинаковая любовь к женам не всегда возможны, если у мужчины больше одной жены» (К.4:129). Но ислам остается глух к нормам своего же священного писания и не собирается выставлять запрет на форму унижения женщины, под названием – полигамия.

Интересно заметить, что сладострастного Мухаммеда в женщине в первую очередь интересовала ее сексуальная востребованность, но далеко не хозяйственность. По свидетельству Ибн Масуда, Мухаммед воспринимал женщину не иначе, как ходячую вульву, главное назначение которой, – обеспечивать половое желание мужчины. Вот что сказал об этом арабский «пророк»: «Женщина подобна сексуальному органу. Когда она обнажается, дьявол бросает (вожделенные) взгляды на нее» (засвидетельствовано Тирмизи) (Аль Хадис, том 2, р. 692). Это видно, например, из одного эпизода, произошедшего в жизни Мухаммеда. В 626 году во время одной экспедиции Мухаммед в пути заговорил о женитьбе с одним из своих последователей Джабиром. На вопрос Мухаммеда, женат ли он, Джабир ответил, что женат. Мухаммед спросил, какую женщину он себе избрал, молоденькую девицу или вдову. После того, как Джабир сказал, что его выбор пал на пожилую женщину, удивленный Мухаммед спросил его: «"Зачем же ты не женился на молоденькой девице, чтобы и она с тобой могла поиграть и ты с нею?"» «Мой отец, – сказал Джабир, – оставил семь дочерей, и я взял ради этого женщину поопытнее в хозяйстве». Слова Джабира были хорошим уроком для пророка, но его речь показывает только, как он развращал семейные нравы арабов»²⁸⁴.

Ввиду этого становится понятна истинная причина исламской практики укутывания женщин с головы до ног, иначе мужчина – мусульманин будет ощущать себя крайне дискомфортно (возбужденно) в присутствии запретных для него женщин. Складывается такое впечатление, что в исламе все мужчины какие – то неистовые жеребцы, совершенно не способные контролировать свои репродуктивные инстинкты. В результате этого страдают все: и мужчины, но больше несчастные женщины. А главное – страдает авторитет религии ислам, упорно пытающейся доказать равноправие полов в своей среде.

Что же остается делать женщине – мусульманке? Не имея никакой возможности изменить свою ситуацию в лучшую сторону, а также уйти из ислама, мусульманка вынуждена смириться со своим бесправием и «кричать» о том, что они (женщины) на самом деле счастливы в исламе. «"Я хочу обратиться ко всем женщинам мира и сказать: нет никакой религии, и нет никаких законов, которые делают женщину счастливой в полной мере, кроме Ислама!» Задумайтесь! Женщина отказалась от мнимой свободы в пользу свободы в Исламе, и она счастлива оттого, что нашла то, что миллионы и миллионы обманутых женщин (вероятно, подразумеваются христианки – авт.) не могут найти»²⁸⁵.

На самом деле это не счастье, а состояние эйфории, которое испытывает дичь, заглотившая приманку, и которой уже нет пути назад (из ислама). Что может доставлять женщине в исламе чувство счастья? Неужели постоянная необходимость делить своего мужа с другими женами? А может, унижительная практика мусульманского развода? Или ее вдохновляют слова Мухаммеда о том, что «большинством из обитателей огня – будут женщины?» (Муслим. 1879). Абу Саид аль – Кодри сообщил, что Мухаммед, разговаривая с группой женщин, сказал: «Я вижу, что большинство из вас отправится к черту». Женщины спросили, почему, на что Мухаммед ответил: «Вы часто проклинаете и неблагодарны к вашим компаньонам» (Хадис, том 3, р. 137). Или другие его слова, в которых он назвал женщин «самым вредоносным искушением для

мужчин?» (Аль – Бухари. Муслим) «Женщина – шайтанова петля» (Мин ахадис ан – наби, 14). Или же все – таки ей импонирует то, что «одна из больших сур Корана» названа в ее честь? (Ан – Ниса – Женщины 4 сура). Или, может, ей стоит «купиться» на то, что шариат разрешает женщинам украшать себя и носить золотые и серебряные вещи? Хотя, если разобраться, это сделано как раз для большего удовольствия мужчин, дабы усладить их ненасытный взор. А может, ее утишает то, что Коран не обещал им в раю никаких гурий и вечно юных отроков? На том свете женщина – мусульманка, «с позволения Премудрого Господа, снова выйдет замуж за своего мужа, если она была замужем за мусульманином... Но если праведная женщина не имела верующего мужа в этом мире, то Аллах одарит ее мужем, который будет достоин ее... Что же касается вечно юных отроков, которые прислуживают верующим в Райских садах, то они не будут играть роль мужей для праведниц, попавших в Рай»²⁸⁶.

То есть несчастной мусульманке на том свете придется, во – первых, опять обеспечивать мужьям их половую удовлетворенность, и, во – вторых, делить своего мужа, но уже помимо трех других жен (земных) еще с 72 неземными (гуриями) (по другим источникам 124 тысячами). Однако в противоположность заявлению господина Кулиева о том, что жены в раю снова выйдут замуж за своих мужей, Коран свидетельствует обратное. По Корану, женщины, дети, золото, серебро, породистые кони, верблюды, овцы, коровы, посевы – все это создано «для пользования и удовольствия в ближайшей, а не в вечной жизни» (К.3:14). Как можно заметить, взгляд на женщин, которые поставлены здесь в одном ряду со скотом и другими благами этого мира, вполне потребительский и лишен элементарного человеческого уважения. Таким образом, по Корану, женщины созданы «для пользования» и обеспечения мужчинам «удовольствия». Такой циничный взгляд на прекрасную половину человечества вполне соответствует всему семейно – брачному духу ислама. Видя подобные коранические цитаты, становится понятна причина такой легкой практики мусульманского развода, – это отсутствие правильных

представлений о семейном счастье и истинной любви, которые зиждутся не на потребительских, а на жертвенных началах. Поэтому обходя стороной очевидное мусульманское лукавство и нелепые доводы, можно с определенностью сказать, что свобода женщины – христианки не идет ни в какое сравнение с бесправием женщины в исламе, которая может только мечтать о свободе, но реально не имеет ее.

Глава 11. Отношение к иноверцам

Приближаясь к концу данной работы, хотелось бы сказать несколько слов и о такой немаловажной теме, как взгляд ислама на немусульман. В Коране постоянно приводится сопоставление «правоверных», т.е. мусульман и «неверных», язычников, многобожников, а также упоминаются христиане и иудеи. Современные мусульманские лидеры, которые в силу своего положения вынуждены держать среднюю, политкорректную позицию относительно христиан, утверждают, что все неприязненные выпады в адрес христианства якобы со стороны ислама, являются ложью и искаженной информацией, распространяемой в российских массах. В силу общности исторических и религиозных корней «Ислам предписывает своим последователям особо уважительное отношение к иудеям и христианам. Ислам считает иудаизм и христианство родственными религиями. Ислам категорически запрещает своим последователям обвинять иудеев и христиан в неверии. Неверными по Исламу являются лишь язычники»²⁸⁷. «Что касается обращения с немусульманами, мы не должны ни на минуту забывать о доброте и справедливости по отношению к тем, кто не сражается с нами... В своем энтузиазме, призывая к Исламу, мы не должны проявлять нетерпимости и агрессивности по отношению к другим... Терпимость подразумевает, что мы не должны ни уничтожать, ни осквернять места поклонения немусульман, а также запрещать любые обряды, не связанные с Исламом»²⁸⁸. «С точки зрения Корана и шариата христиан и иудеев нельзя считать «неверными». Когда в наших энциклопедических и толковых словарях утверждается, что кяфир – это «неверный», то это правильно. Но когда следует добавление, что кяфир – немусульманин, то это неправильно, поскольку христиане и иудеи тоже немусульмане, но их нельзя считать «неверными» с точки зрения шариата... Однако если христиане и иудеи оккупируют мусульманскую страну или пытаются искоренить ислам, то мусульманское

право приравнивает их к «неверным», – кяфирам, и допускает их истребление»²⁸⁹.

Таким образом, судя по этим и другим аналогичным мусульманским высказываниям, может сложиться впечатление, что христиане и иудеи для ислама вполне уважаемые представители родственной с ними авраамической религии: «Следуйте этой вере (исламу – авт.) – это религия вашего праотца Ибрахима» (К.22:78). Тем более, что сам Коран имеет весьма благожелательные для христиан аяты: «ты увидишь, что ближе к тебе из всех людей те, которые следовали за Исой и говорили: «Мы – христиане!» И это потому, что среди них есть иереи и монахи, хорошо знающие свою религию и боящиеся своего Господа» (К.5:82).

Но действительно ли это так, действительно ли ислам так толерантен к христианству и иудаизму? На самом деле все эти лояльные и политкорректные высказывания некоторых мусульман не имеют с действительностью ничего общего. Например, в том же 82 аяте 5 суры представлен уже весьма неприязненный взгляд на иудеев: «из всех людей самую сильную вражду испытывают к тебе (Мухаммеду – авт.) и к тем, кто уверовал в Аллаха и в тебя, иудеи и многобожники...» Несмотря на заявление муфтия Равиля Гайнутдина о том, что с мусульманской точки зрения христиане не приравниваются к «неверным» (кяфирам – от арабских букв «ка» «фа» «ра»), сам Коран свидетельствует обратное и обличает его неискренность: «Неверные – те, которые говорят: «Ведь Аллах – Мессия Иса, сын Марйам». Так христиане говорят и теперь» (К.5:72). Таким образом, согласно Корану, христиане за то, что называют Мессию Иисуса Богом, являются «неверными». Это подтверждается также другим аятом: «О вы, которые уверовали! Не берите себе в союзники и покровители ни иудеев, ни христиан! Они одинаковы в своей враждебности к вам. Тот, кто берет их в сторонники и покровители, тот сам из них. Аллах не ведет к прямому пути несправедного, который вредит самому себе, делая неверующих (т.е. неверных – авт.) своими покровителями и сторонниками» (К.5:51). Таким образом, те мусульмане, которые водятся с христианами, не просто «вредят

сами себе», но и будут сбиты Аллахом с прямого пути, а это для мусульманина смерти подобно.

В следующем аяте христиане не только прямо называются врагами ислама, но и стоят в одном ряду с язычниками: «О вы, которые уверовали! Не берите себе сторонниками и друзьями врагов ислама – иудеев, христиан и язычников, которые порицают вашу религию...» (К.5:57)

Некоторые гневно – обличительные высказывания Корана, хотя прямо не упоминают христиан, но однозначно намекают на них: «Нет более нечестивого и несправедливого, чем тот, кто возводит на Аллаха ложь, измышляя, что у Аллаха есть сын» (К.6:21). «Иудеи, христиане и неверующие говорят, что у Господа есть сын. Это ложь. Хвала Аллаху! Ему не нужен сын» (К.2:116). Ввиду этого Мухаммеду дается следующий практический совет: «Не утруждай себя (о Мухаммад!) тем, чтобы угодить упрямым иудеям и христианам. Они не будут довольны тобой, пока ты не последуешь их вере, которая, как они считают, является путем к Богу. Поистине, путь к Богу – это путь ислама!» (К.2:120). Поэтому, естественно, не может быть никаких разговоров о том, чтобы христиане были друзьями для мусульман: «О вы, которые уверовали! Не входите в искреннюю дружбу с теми, которые не верят в вашу религию, и не открывайте им свои секреты...» (К.3:118) То есть отношения мусульман в адрес всех немусульман изначально (т.е. по приказу Аллаха) обречены на лицемерие и лукавство, так как искренность отношений со стороны мусульман возможна только к их единоверцам. Ибо так приказал Аллах. Более того, за неповиновение иудеев и христиан (обладателей Писаний) религии Аллаха, Коран именует их не иначе, как проклятыми «обезьянами и свиньями»: «О вы (обладатели Писаний – авт.), которых Аллах лишил Своей милости и на которых разгневался, проклял за неверие (т.е. непричастность исламу названа – неверием, следовательно, сами непричастные – неверные – авт.), непокорство, неповиновение и сделал глухими их сердца, и в результате стали они подобны обезьянам и свиньям» (К.5:60).

Коран не только не говорит ни о какой терпимости к христианству, но наоборот, заповедует Мухаммеду привлекать христиан в ислам: «Скажи иудеям, христианам и неверующим из арабов: «Знамена Аллаха уже ясны, признавайте ислам!"» (К.3:20) И наконец, Мухаммеду уже открыто повелевается сражаться с христианами (людьми Писаний) именно за неприятие ими Аллаха и ислама: «О вы, которые уверовали! Сражайтесь с теми из обладателей Писания, которые не веруют в Аллаха должным образом... и не веруют в истинную религию – ислам» (К.9:29). То есть Коран признает только тех христиан, которые веруют в Аллаха и ислам. Только становится непонятно, на каком основании они в этом случае должны именоваться христианами? Естественно, если христиане отказываются принимать ислам, то вечного спасения им не видать, поскольку только ислам ведет к спасению: «Поистине, те, которые не уверовали и не приняли ислам из людей Писания и многобожников, будут вечно пребывать в адском огне и не выйдут из него. Они являются наихудшими из творений по своему вероучению и по своим деяниям»(К.98:6).

Таким образом, Коран – самый авторитетный источник для мусульман, не только воздерживается от каких – либо симпатий в адрес христианства, но прямо характеризует это вероучение, как «наихудшее из всех». Он не ставит ни в какое сравнение с исламом религии людей Писаний. Все они именуются проклятыми Аллахом, а их представители названы свиньями и обезьянами.

Для подтверждения этой мысли (хотя Коран не нуждается ни в каких подтверждениях, но сам служит подтверждением для всех высказываний) приведем мнения мусульман, помещенные в других источниках кроме Корана. Так, например, известно, что «неверный» (кяфир) по шариату приравнивается к таким вещам, как: моча, фекалии, кости, свиньи и т.д. При этом иранский революционер Аятолла Хомейни утверждает не только то, что эта норма действует в исламе и по сей день, но и «неверными» называет вообще всех немусульман. «"Есть одиннадцать нечистот, – пишет он, – моча, кал, сперма, кости мертвых, кровь, собака, свинья, мужчина и женщина, которые не являются

мусульманами, вино, пиво, пот верблюда питающегося отбросами...» (Ruhollah Khomeiny. Principes politiques, philosophiques, sociaux et religieux. Traduit du Persan par J.M.Xaviere. P.59. Цит. по: Ключников Б. Исламизм, США и Европа. М.2003.С.122). То есть, иными словами, христиане, иудеи, буддисты и атеисты нашей страны для настоящего мусульманина по своей нечистоте сродни свиньям, трупам, поту верблюда или калу... Не потому ли так легко перерезать горло «неверному» – ведь он столь же «нечист», как и свинья...»²⁹⁰

Однако, несмотря на это, мусульмане продолжают утверждать о каком – то равноправии мусульман с христианами. «По исламу Библия – боговдохновенная книга, а все библейские пророки – предшественники пророка Мухаммада. Это входит в догматику ислама, является составной частью требований, предъявляемых к верующему. «Неверные», упоминаемые в Коране, не имеют никакого отношения к иудеям и христианам. Последние в Священном Коране именуются «людьми Писания» («ахли – Китаб») и ставятся вровень с мусульманами»²⁹¹. На лицо явная неискренность и недомолвки. Коран в самых недоброжелательных тонах дал понять, что ни о каком равноправии между исламом и христианством не может быть и речи. А что касается Библии, то о реальном отношении мусульман к христианскому Священному Писанию уже говорилось выше (см. Источники исламского права), и там нет даже намек на признание мусульманами за ним (Писанием) статуса Священного и богодухновенного. Ни в какую «догматику ислама» христианское Священное Писание в нами признаваемом виде не входит и никогда не войдет, но только в угодной исламу интерпретации.

О каком равноправии можно говорить, если право употребления христианами (католиками) слова «Аллах» решается в судебном порядке. Так, например, «власти Малайзии настаивали на том, что слово «Аллах» не должно упоминаться в католической, то есть немусульманской газете The Herald, поскольку это оскорбляет религиозные чувства тех, кто исповедует ислам»²⁹². И только после того, как суд не удовлетворил иск правительства о лишении издания права на

издательскую деятельность, слово «Аллах» опять будет употребляться на страницах газеты.

О какой родственности религий может идти речь, когда мусульмане вообще не пускают в свои запретные мечети никого, кроме своих единоверцев. В то время, как мусульманину не возбраняется войти в христианский храм, христианин, за свою попытку проникнуть, например, в «запретную мечеть» (аль – масджид аль – харам), может быть растерзан толпой «правоверных» на части. И все это потому, что немусульманин, как «неверный», а значит «нечистый», своим присутствием подвергает мечеть опасности осквернения.

То есть проблема всегда будет состоять в присутствии в исламе принципа «двойных стандартов», – «правоверный» – «неверный». Хотя, на самом деле, статус «правоверных», незаконно узурпированный мусульманами, по праву принадлежит христианам, так как об этом еще за 600 лет до Мухаммеда говорил Иисус Христос: «Добрый и верный раб» (Мф.25:21); «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом» (Лк.16:10); «Придет господин раба того в день, в который он не ожидает,... и подвергнет его одной участи с неверными» (Лук.12:46). Сам Христос именуется в Писании «свидетелем верным» (Откр.1:5; 3:14); «Верным и Истинным» (Откр.19:11). Эту же мысль в более развернутой форме высказывали и апостолы: «Возлюбленный! ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев» (3Ин.1:1); «Дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением» (1Тим.4:3); «Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных» (1Тим.4:12); «Будь образцом для верных в слове...» (1Тим.4:12); «Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать» (1Тим.5:16); «Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно,... но тем более должны служить им, что они верные» (1Тим.6:2); «Приветствуйте [верных] из дома Аристовулова» (Рим.16:10); «...те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные» (Откр.17:14) и т.д.

Также и такое понятие, как «неверные», уже давно обозначает всех некрещеных и не знающих Христа: «...тот

отрекся от веры и хуже неверного» (1Тим.5:8); «Если кто из неверных позовет вас...» (1Кор.10:27); «Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого» (Тит.1:15); «Боязливых же и неверных...» (Откр.21:8). Даже в таком элементарном терминологическом аспекте своего вероучения Мухаммед оказался в зависимости от более древней и более совершенной религиозной системы.

Наверно, наиболее показательным временем, демонстрирующим подлинное отношение ислама к христианству, является период исламских завоеваний. Голландский ориенталист Дози приписывает второму халифу Омару, именуемому «праведным», следующий призыв: «Мы должны поедать христиан, и наши потомки должны поедать их потомков до тех пор, пока будет существовать исламизм» (М.Стасюлевич. История средних веков. СПб. 1863г. Т.1. С.482). Вопреки современным заявлениям исламских ученых о терпимости и уважении мусульман по отношению к христианским святыням и традициям, первые халифы совсем по – другому смотрели на этот предмет. Халифы Валид, Сулейман, Омар II – все они бредили взятием Константинополя и предпринимали походы на него. Омар II, раздраженный неудачным походом на Византию своего предшественника, начал преследовать христиан как врагов Аллаха. Он издал указ, по которому христиане терпелись в его государстве только при условии принятия ислама, в противном случае их ждали казни и мучения. При Язиде II был издан указ об истреблении христианских священных изображений. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, в это время иконы подвергались поруганию и сожжению, а настенные изображения были смываемы и замазываются известью. При Альмансуре многие христианские храмы были обращены в стойла, христианам было запрещено воздвигать новые церкви и выставлять наружу кресты. «Вообще, состояние христианства как в арабском, так и в испанском халифате представляет собой картину грубых унижений христиан и ряд открытых гонений, воздвигаемых на них мусульманским правительством. При завоевании всех вообще христианских стран христианам возбранялось

распространение своей религии, и в то же время сопротивление при обращении в ислам влекло за собой мучения и смерть, а, в лучшем случае, тяжелые налоги и разные стеснения в жизни. Особенно жестоко мусульмане обращались с православными христианами за их связь с Константинополем»²⁹³. Наконец при Магомете II исламские мечты сбылись. 29 мая 1453 года он разграбил Царьград и превратил его в груды пепла. При этом восемь главных церквей митрополии были обращены в мечети, в их числе знаменитая церковь Святой Софии, в которую Магомет II въехал на коне. Как видно ни о каком уважении к христианским святыням нет и речи.

При этом важно понимать, что и христианство по отношению к исламу не горит никакими родственными чувствами. Несмотря на то, что Мухаммед, действительно, является далеким потомком (в 30 поколении) патриарха Авраама, но этот факт не свидетельствует в пользу родственности христианства с исламом, равно как и то, что ни Авраам, ни Измаил не виноваты в появлении ислама как такового. Признавая в равной степени Авраама за пророка Божия, христианство отнюдь не стоит из – за этого на одной ступени с исламом. В отличие от ислама, христианство сохранило неповрежденным преемственность пророчества, данного Богом Аврааму, в котором Он обещает, что «в семени его благословятся все народы земли» (Быт.22:18; 26:4; 28:14; Деян.3:25). Апостол же Павел уточняет, что под семенем нужно понимать именно Христа, «искупившего нас от клятвы закона» (Гал.3:13,16).

Поэтому, несмотря на то, что Бог обещает Аврааму благословить Измаила и произвести от него народ великий (Быт.17:20), «но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра» (Быт.17:21), то есть свободная. Интересно заметить, что благословив Измаила как семя Авраамово, Бог не распространяет Свое благословение на народ, который произойдет от него. Сказав только, что от него родятся 12 князей и произойдет великий народ, Господь ограничивается этим (Быт.17:20). Таким образом, Господь дает указание одновременно и на то, что Исаак (а не Измаил) будет

продолжателем преемственности пророчества, и на тот дух христианской свободы, который принесет в Евангелии Христос – благословенное Семя и исполнение пророчества (Еф.3:11; Деян.13:32). Поэтому – то Апостол и говорит, что «верующие благословляются с верным Авраамом» (Гал.3:9), то есть не просто потомки Авраама получают благословение, но только все подобно Аврааму верующие в пророчество о Христе, данное ему и всем ветхозаветным пророкам.

Предпринимая попытки обосновать исторический статус Мухаммеда как пророка, мусульмане пытаются подогнать под него ветхозаветные пророчества свидетельствующие на самом деле об Иисусе Христе. Например, Библейский текст Втор.18:18, в котором пророк Моисей, возвещая слово Божие, говорит о Пророке таком же, как он сам, мусульмане относят к Мухаммеду. Пытаясь найти какие – то второстепенные противоречия между Моисеем и Иисусом Христом (например, Моисей рожден от отца и матери, Христос рожден без отца, следовательно, Иисус Христос не подходит под выражение «такого, как ты», а значит это пророчество о Мухаммеде), мусульмане упускают из виду главное, объединяющее Моисея и Христа значение выражения «такого, как ты», – дарование свободы. Моисей вошел в историю не просто как пророк и законодатель, но как освободитель, выведший Израиль из египетского рабства. Своим учением и крестными страданиями Христос также освобождает человечество, но уже от рабства греха, от ига духовного Египта, как Сам Он засвидетельствовал: «Дух Господень помазал Меня... отпустить измученных (грехом – авт.) на свободу» (Лк.4:18) в «свободу славы детей Божиих» (Рим.8:21).

Будучи сынами рабыни (Агари), мусульмане удивительным образом сохранили этот дух рабства и законничества, в отличие от христиан, которые, по слову апостола Павла, являются детьми свободной (Сарры) (Гал.4:31; 1Пет.2:16). Мухаммед не только не подарил своим последователям никакой свободы, но напротив, связал их еще больше своим директивным (приказным) «аравийским иудейством». Подлинная новозаветная свобода (не силой меча, но внутренняя, по духу,

которая не ведома ни одному мусульманину) возможна только во Христе. Но нормы Корана не дают последователям Мухаммеда этого увидеть. Доныне, когда они читают Коран, «покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу (Богочеловеку Иисусу Христу – авт.), тогда это покрывало снимается... Потому что оно снимается Христом» (2Кор.3:14,15,16).

Несмотря на то, что ислам самым очевидным образом оказался чужд и непричастен пророческим обетованиям, находятся православные священники, которые считают Мухаммеда одним из подлинных пророков Божиих, узкоспециальная миссия которого, оказывается, заключалась в донесении слова Божия арабам. Таким следовало бы вспомнить, что Великий требник учение арабского «пророка» «о Христе Господе нашемъ и пречистой его матери» характеризует не иначе, как «хульнымъ блядословиемъ» (Образ отрицания сарацинского). Сам же автор этого учения квалифицируется в этом чинопоследовании, как «слуга дьявола и лживый пророк». При этом принимающему христианство агарянину заповедуется отречься и проклясть не только Мухаммеда и его «хульное блядословие», но и его «богохульное писание» (Коран), а также его сподвижников (сахаба), зятя (Али), внука (Хасана), даже его жен, которые перечисляются по именам и дочь Фатиму. Подобный радикализм всегда имел место там, где вопросы касались чистоты Православной веры и хулы на Святого Духа (напр. история Анании и Сапфиры (Деян.5 гл.))

Прокламируя какое – то абстрактное равенство христиан с мусульманами, последние как будто забывают о том, что все немусульмане, проживающие в странах халифата, должны выплачивать джизью – унижительный налог на свою веру. Естественно, сами мусульмане, проживающие в неисламских странах, не только не платят никаких налогов на свое вероисповедание (закят не считается, поскольку это один из столпов ислама и не является обременительным для мусульман), но еще качают свои права и возмущаются, если получают отказ на строительство мечетей на исконно христианских землях. В то время как сами испытывают крайнюю

неприязнь к миссионерам, желающим вести проповедническую деятельность в аравийских землях. Спрашивается, о каком равноправии можно говорить? «Политики исходят из простого арифметического расчета: православных в стране больше всего; следовательно, надо всячески заигрывать с этой религией, ублажать ее руководителей, оказывать ей материальную и моральную поддержку... Так, все чаще и чаще мы слышим утверждения о единственном – православном – прошлом, настоящем и будущем России, христианской основе ее культуры. Раздаются голоса с требованием объявить православие государственной религией России»²⁹⁴.

Между строчек так и читается: «Будущее России должно быть за исламом». Незнание господином Гайнутдином элементарных азов истории Святой Православной Руси мы оставим без комментариев. Заметим только, что это пишет все тот же Равиль Гайнутдин, который всего несколько страниц назад буквально брался с христианами. Как уже говорилось, искренние отношения (дружба) для мусульман возможны только в адрес мусульман, т.е. их единоверцев, отношение же ко всем остальным всегда будет разбавлено лукавством.

Вот что говорит Коран относительно джизьи: «О вы, которые уверовали! Сражайтесь с теми из обладателей Писания, которые не веруют в Аллаха должным образом: не признают воскрешения в Судный день и воздаяния, не считают запрещенным то, что не дозволено Аллахом и Его посланником, и не веруют в истинную религию – ислам. Сражайтесь с ними до тех пор, пока они не уверуют или не станут униженно платить джизью своей собственной рукой» (К.9:29). Мусульмане выводят из этого аята следующий смысл: «Необходимость налога джизья мотивируется тем, что немусульмане должны платить за свое неверие и за защиту, представляемую им мусульманским государством... Джизья – регрессивный налог: с богатых он не превышает 0,5 % их состояния, со среднего класса – 12 % и с бедных – еще большей суммы»²⁹⁵. Плюс к этому утверждается, что выплата джизьи освобождает немусульман от воинской обязанности, которую они должны проходить в исламских государствах. Но из самого текста

видно, что сражение с христианами (людьми Писаний) должно совершаться до тех пор, пока они либо не примут ислам, либо не смирятся со своим униженным положением.

Таким образом, Коран прямо говорит, что положение немусульман в странах ислама является унижительным. Причем, создав для немусульман унижительные условия существования, самым любимцам Аллаха не пристало унижаться перед немусульманами. Аллах не просто призывает их жить с гордостью и достоинством, но в случае их унижения перед «неверными» угрожает геенной: «Мусульманину следует переселиться в исламскую страну, а не жить в унижении в другом месте... Ведь для тех, которые смиряются с унижением, хотя могут переселиться, убежищем будет геенна – самое скверное пристанище. Мусульманам не следует соглашаться жить в унижении и покорности, им нужно жить с гордостью и достоинством» (К.4:97).

Те, которые выплачивают джизью, носят наименование зимми (от зимма – договор о защите, покровительстве). Мусульмане утверждают, что зимми, исправно выплачивающие джизью, находятся под покровительством исламского государства. Для многобожников и язычников (не людей Писаний) ислам предоставил еще меньше альтернатив, а именно две. По шариату, многобожники должны быть либо насильственно обращаемы в ислам, либо уничтожаемы, третьего для них не дано. И при этом ислам продолжает утверждать, что является религией мира и непринуждения: «В религии нет принуждения» (К.2:256).

Что касается военной службы, например, христианина в исламской армии, то ничто не препятствует ему, равно как и мусульманину в христианской, отстаивать чисто государственные (светские) интересы. Но в случае присутствия в этом вопросе религиозной подоплеки, а, как известно, она неотделима в исламе от светской, христианин не может сражаться в одних рядах с воинами Аллаха, поскольку фактически будет участником либо наступательного, либо оборонительного джихада. То есть христианин, в принципе не имея никакого отношения к военным проблемам мусульман,

вдруг узнаёт, что и он, оказывается, обязан воевать за ислам. Если же он не желает полагать свою душу за исламские идеалы, то должен платить за это. А поскольку любая война в исламе – это джихад, либо наступательный, либо оборонительный, ибо мы в любом случае столкнемся с религиозным подтекстом в военном вопросе, то, воюя в мусульманских рядах, христианин фактически выступает как «правоверный» в борьбе с «неверными».

То есть мы опять видим, что лукаво завуалированная политика исламской джизьи (якобы покровительством зимми на государственном уровне), указывает все в ту же сторону, – привлечение немусульман в ислам. И ставка здесь сделана именно на время. «В конце концов, если бы вы жили в стране, в которой должны были бы платить 50 или 100 тысяч долларов в год только за право исповедовать свою религию, то вы тоже могли бы в году 900, или 1100, или 1300 отказаться от своей религии. И только самые стойкие продолжали ее держаться»²⁹⁶. В случае же упорствования самых стойких немусульман, ислам все равно остается в прибыли, так как, по крайней мере, имеет с них деньги. Все это очень напоминает известный анекдот, когда вдруг открываешь для себя, что кому – то что – то должен. Один другому говорит: «Слушай, займи мне 100 долларов, только сначала дай 50». Второй протягивает ему 50 долларов. Первый же отдает ему их обратно: «Вот возьми твои деньги и еще полтинник будешь должен».

Глава 12. Джихад

Такое понятие, как джихад (араб. **جَاهِد** [dʒi'hæid] – «усилие»), наверно, известно всем. Причем, оно не только априори ассоциируется с исламом, но и однозначно с военными методами его проведения. И это, на самом деле, ближе к правде. Несмотря на то, что в исламском представлении понятие «джихад» более широкое, нежели только война с «неверными», но в мусульманском праве определение джихада исключительно военное. «В фикхе определение джихада это: битва мусульман против кяфиров на полях сражений, используя то, что обычно применяется для ведения битвы, как: меч, копье, стрела, камень или палка» («Маджму'у – ль – фатава» (28/316))²⁹⁷.

Коран, – священное писание ислама (религии мира!), переполнен призывами к «мирным правоверным» вести борьбу за торжество ислама: «О, мусульмане, предписано вам сражение, чтобы вы защищали свою религию и себя» (К.2:216); «Если бы Аллах пожелал, Он покарал бы неверных без боя, но Он предписал джихад (борьбу за веру на пути Аллаха), чтобы неверными испытать верующих» (К.47:5); «Убивайте тех, кто начал сражение с вами, где встретите, изгоняйте их из Мекки – вашей родины,– откуда они изгнали вас! Не стесняйтесь это делать...» (К.2:191); «Приложите все свои усилия для возвышения Его религии и победы над Его врагами» (К.5:35); «Ведите борьбу с неверующими, пока они не перестанут преследовать вас и пока не победит религия Аллаха. Вся религия принадлежит только одному Аллаху» (К.2:193); «О пророк! Борись с неверными, которые открыто провозгласили свое неверие, и с лицемерами, которые утаили свое неверие, всеми твоими силами и доводами и будь суров с ними в борьбе! Их жилище – ад!» (К.66:9); «Продолжайте вести борьбу против тех, кто не уверовал, пока они не перестанут искажать веру тех, кто уверовал, своей враждой и ненавистью» (К.8:39); «Не отказывайтесь от борьбы на пути Аллаха и не бойтесь смерти! Люди, погибшие на пути Божьем, не мертвы! Нет! Они живы, в

раю, но живые в ближайшей жизни не понимают этого» (К.2:154); «О пророк! Призывай верующих к сражению, чтобы возвысить Слово Аллаха, и рассказывай о благах, которые их ждут в ближней жизни и последующей жизни, чтобы укрепить их души и вселить в них мужество» (К.8:65) и т.д.

Некоторые сравнительные военные образы Мухаммед явно позаимствовал из Пятикнижия, например: «Аллах повелевает вам стойко стоять перед врагом, лишь только в два раза превосходящим вас... Если же среди вас сто терпеливых, стойких верующих, они победят двести неверных, а если среди вас тысяча верующих, они победят две тысячи нечестивцев с помощью и по воле Аллаха» (К.8:66). (Сравни «Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму» (Лев.26:8; Втор.32:30; Нав.23:10)).

Для мусульманина джихад – это не просто обязанность это святой долг, так как он санкционирован лично Аллахом. Его воля относительно этого вполне однозначно и даже радикально отображена на страницах Корана: «Ведите борьбу с неверующими, пока... не победит религия Аллаха» (К.2:193). Поскольку джихад призван объединить в себе все виды богоугождения, такие, как: любовь к Аллаху, искренность в служении, упование, покорность, терпение, то для «правоверного» он является высшим, кульминационным проявлением поклонения Аллаху. Цель джихада состоит в тотальном господстве религии Аллаха, поскольку только религия Аллаха – «религия Истины»(К.10:109).

Способы реализации джихада могут быть различны. Он осуществляется как руками, так и словами (призывом, доводом, советом, планированием, производством, а также имуществом). Обязанность вести джихад с «неверными» (в идеале со всеми немусульманами) считается настолько важной, что иногда рассматривается в качестве шестого вероучительного столпа. Например, шейх ибн Таймийя считает, что джихад выступает впереди даже таких непоколебимых основ ислама, как хадж, пост и молитва (намаз), и при необходимости они могут отойти на второй план в связи с проведением джихада. Однако состоятельные мусульмане могут откупиться от фактического

участия в военных действиях. Это положение мотивируется тем, что никакая война не состоится без достаточного финансирования. В случае необходимости принятия индивидуального решения, когда джихад становится индивидуальной обязанностью, сын может отправиться на джихад без разрешения родителей, а должник без разрешения заимодавца. Но в нормальной ситуации это запрещено.

Дезертир, то есть человек оставивший джихад и как бы предавший свой народ, считается гораздо хуже прелюбодея и пьяницы. Соответственно и наказание за это полагается суровее, так как бедствие (т.е. последствия его дезертирства) касается всех мусульман.

Считается, что для женщины джихадом является хадж (паломничество) и умра (малое паломничество). Она также может осуществлять джихад при помощи слова (распространение ислама), денег, имущества, повиновения Аллаху, изучения Корана, помощи в военных действиях (подносить воду, оказывать помощь раненым и т.д.) Но ей, по примеру Нусайбы бинт Каид, принимавшей участие в битве при Ухуд в 625 году, не запрещается и непосредственное участие в боевых действиях.

Существует два вида джихада – оборонительный и наступательный. Оба вида оговариваются в Коране, например, про оборонительный джихад сказано: «Верующим, на которых нападают многобожники, Аллах дозволил вести сражение, чтобы отразить нападение» (К.22:39). Про наступательный вид джихада сказано: «А когда срок безопасности – запретные четыре месяца – пройдет, тогда везде убивайте неверных многобожников, нарушающих договор, захватывайте их в плен, окружайте их, преграждайте им путь и ставьте им везде засады» (К.9:5). Оба вида джихада считаются обязательными для исполнения. Однако «трудно допустить, что Мухаммед смотрел на священную войну, как на оборонительную, потому что она с самого начала имела характер нападения, а не защиты. Заповедь о войне с неверными прямо призывала мусульман к истреблению неверных, указывая при этом не на одни райские награды, но и на земные выгоды»²⁹⁸.

Некоторые называют еще третий вид джихада – освободительный. Наименование этой разновидности джихада говорит само за себя. Он имеет место в той ситуации, когда «неверные» оккупировали исламские земли, т.е. фактически носит наступательный характер. В случае призыва к джихаду человек становится джихадообязанным и не может отказаться от его выполнения. Такое происходит, например, если имам мобилизовал всех мусульман, если воины вступили в сражение, если был мобилизован какой – то конкретный человек, если был нарочито вызван человек искусный в каком –нибудь виде сражения (стрельба, рукопашный бой, верховая езда и т.д.)

Джихад является обязательным также для солдат регулярной армии. Считается, что торговцы, в чьих вещах может быть необходимость и которые армия не может взять с собой, тоже обязаны присутствовать на джихаде. Начало боевых действий считается событием, обязывающим к джихаду. Также если мусульмане осадили вражескую крепость, то они не могут отступить до победного конца: «Когда вы встретите на поле сражения тех, кто не уверовал, и они будут наступать на вас превосходящим вас числом, не бегите от них и не подставляйте спины их саблям! Тот, кто в тот день обратит тыл к неверующим и побежит от них, за исключением тех, кто совершает маневр или хочет соединиться с другим отрядом, чтобы усилить его, тот навлечет на себя гнев Аллаха, и ад будет его убежищем» (К.8:15,16).

В вопросах джихада считаются авторитетными мнения только тех мусульманских лидеров, которые хорошо разбираются не только в военной тактике, но и в политике. Мнения и советы простых людей в расчет не берутся.

Ибн Таймийя считает, что оптимальным джихадом является сражение с двумя категориями врагов: «неверными» и теми, кто отказывается от выполнения обязательных предписаний шариата. «Неверным» (кяфиром) считается всякий, кто, услышав призыв Мухаммеда, сознательно отказался принять ислам. Считается, что в каждом «неверном» присутствует ненависть к исламу: «В их сердцах болезненная зависть и ненависть к верующим, а также испорченная вера» (К.2:10). При

этом зимми (покровительствуемые), то есть те, которые выплачивают джизью, в расчет не берутся, поскольку откупаются от участия в боевых действиях. Даже если «неверные» произнесли шахаду (свидетельство), но организуют боевые действия против «правоверных», все равно с ними необходимо воевать. Вообще «неверным» считается любой немусульманин, воюющий с мусульманами.

Ко второй группе врагов ислама относятся те, кто оставляет намаз, не выплачивает закят, вводит нововведения (бида), обращается к суду тагута (тагут – правление несправедливого царя, суд продажного судьи, угнетение людей, поклонение деньгам и т.д.) К ним также относятся предатели – перебежчики, воюющие на стороне противника, даже если они до этого читали шахаду. Со всеми этими людьми необходимо воевать при условии, что они относятся (образовали) к группе, способной воевать и обороняться. Но того, кто не создавал никаких формирований, просто нужно обязать к выполнению необходимых предписаний, без необходимости воевать с ним.

В случае если часть мусульман вышла из повиновения имаму по каким – то религиозным причинам, например, ложно толкуя что – то из законов шариата, то имаму не разрешается первому начинать с ними сражение. Если же они первые начали нападение, то имам все равно не обязан воевать с ними. В этой ситуации, ввиду того, что ни в Коране, ни в сунне не оговаривается подобная ситуация, он может поступить по своему усмотрению, с учетом интересов всех мусульман. Оптимальным считается попытка примирения с оппозицией путем разумных доводов и доказательств. Если случится так, что после состоявшегося примирения представитель одной группы убьет представителя другой, то будет казнен только убийца.

Если же конфликт между мусульманами произошел не по причине религиозных разногласий, то здесь могут быть несколько вариантов. Если в ходе начавшихся боевых действий одна сторона потерпела поражение по причине осознания своей вины и желания покаяться, то «Аллах принимает их покаяние. Если же они потерпели поражение из – за страха или

неспособности победить, то их преступление и выход из повиновения имаму не будут прощены Аллахом. В такой ситуации благодетельные и влиятельные люди должны постараться примирить воюющих. Если одна из противоборствующих групп приняла решение Всевышнего Аллаха, а вторая сказала: «Нет, мы сами возьмем то, что нам причитается!», то этим самым они делают великий грех и навлекают на себя наказание. Если же обе группы отказались идти на мировую, то имам может убить тех, чья смерть усмирит эту смуту, даже если их будет сотня»²⁹⁹.

Ибн Таймийя также разбирает ситуацию, когда в противостоянии принимают участие две организованные и сильные группы мусульман. При этом каждая из этих группировок имеет собственное мировоззрение и религиозное истолкование ситуации. В этом случае запрещается кого – либо из них именовать «неверными» или проклинать. Другим мусульманам запрещается принимать участие в конфликте на любой из сторон. Если же человека принуждают воевать за какую – нибудь сторону, он все равно не должен этого делать. Ему рекомендуется испортить свое оружие и терпеть, пока не будет несправедливо убит. Другие мусульмане должны попытаться примирить враждующие стороны при помощи доводов и убеждений. Если одна из сторон сложит оружие, то и другая должна это сделать. Если же другая не желает прекращения конфликта, то мусульмане должны помочь другой группе и воевать против непокорной, пока она не склонится к миру: «И если два отряда верующих будут сражаться друг с другом, то примирите, о верующие, их! Если же один из отрядов напал на другой и отказался примириться, то сражайтесь с тем, который отказался помириться, пока он не признает веления Аллаха» (К.49:9).

Подготовка к эффективному проведению джихада также является обязанностью мусульман. Считается, что любое дело, без которого невозможно осуществить какое – либо обязательное (фард) предписание ислама, становится обязательным (фард).

Подготовка контингента включает в себя духовное воспитание личного состава, воспитание в себе богобоязненности. Самым лучшим и ценным воином считается религиозный и храбрый. Ниже него идет только религиозный, еще ниже по достоинству идет только храбрый. Ниже всех стоит воин, не отличающийся ни своей религиозностью, ни своей храбростью. Все подозрительные личности, вселяющие сомнения и выступающие как потенциальная проблема, должны быть отстранены от участия в военных действиях.

Обязательным считается и физическая подготовка бойцов. Для этого проводятся любые пригодные мероприятия, как то: игра с мячом, верховая езда, бег. Очень важно изучать боевые науки и все то, что связано с военными действиями. Эти познания относятся к праведным делам. Ученик должен проявлять искреннее усердие в приобретении военных знаний, равно как и его наставник должен быть терпелив и рачителен в обучении. Учитель имеет право брать за это обучение деньги. Такой способ заработка считается одним из самых лучших. При этом один раз приобретенные знания уже никогда не должны быть забыты. То есть человек (вечный солдат религии мира) всегда должен быть в состоянии при необходимости реализовать эти знания в ходе вечного джихада. «Кто научился стрелять, а потом забыл это дело, тот не из нас» (передал Муслим). Поэтому запрещается увольнять из армии опытного бойца, кроме случаев, когда его отставка может более качественно сыграть в борьбе с врагами ислама.

Поскольку джихад должен быть бескорыстен и полон самоотдачи, то считается, что регулярная армия, которая получает за это деньги, не просто не служит прочным гарантом безопасности людей (мусульман), но и приносит большой вред, так как отучает людей бескорыстно сражаться за ислам.

Иногда для повышения профессионального уровня бойцов проводятся специальные курсы. Например, в одном из сел Северного Кавказа действовала специальная система подготовки молодого муджахиды (борца за веру) под названием «талибан». Она состояла из двух ступеней – идеологической и боевой. В идеологическую часть курса входила пропаганда

джихада, проверка искренности намерения новобранцев воевать за религию Аллаха. Подъем происходил очень рано, затем омовение, намаз, после этого бег около 6 километров. Много времени было уделено изучению Корана и прослушиванию лекций. Продолжительность первого этапа тренировок составляла 3 недели. За это время необходимо выучить основы веры (ислама), понимать их, а также знать наизусть 15 сур Корана. Все это проверяется на экзамене. Только те, кто проходит экзамен допускаются ко второму этапу тренировок. Боевая подготовка включает в себя: рукопашный бой, стрельбу из различных видов оружия, от пистолета до зенитной установки, изучение тактики боя, в том числе и в горной местности. Провинности подлежали наказанию, например, за сон на лекции или опоздание на построение полагалось несколько раз подняться на гору с артиллерийским снарядом, или вычистить ЗУ (зенитную установку). Одновременно на базе сел могли проходить обучение до 40 человек, которые делились на 3 – 4 группы. Каждый боец брал себе вымышленное имя, так как учитывалось возможное внедрение в группу агентов российских спецслужб. «По окончании курса боевой подготовки следовал экзамен. Он заключался в нападении на воинскую часть или блокпост. Это нападение снималось на видео, что потом служило, с одной стороны, доказательством верности молодых бойцов, а с другой стороны, было средством пропаганды и привлечения финансовых средств»³⁰⁰. Иногда же предпринималось что – нибудь неожиданное. Например, к группе молодых боевиков, только что сдавших экзамен и получивших новую форму, подходил полевой командир и бросал в них гранату. Убедившись, что все залегли он и сам последним прыгал в траншею. После таких испытаний у некоторых сдавали нервы, и они ночью убегали из лагеря. Также считается, что погибший или умерший от болезни во время прохождения курсов подготовки, приравнивается к воинам, погибшим на джихаде, и получает элизиум ничуть не хуже, чем реальный «джихадер» (участник джихада).

Каждый муджахид (борец за веру) должен обеспечить себя сам, но если он не имеет такой возможности, то другие должны его обеспечить. Расходы на пути джихада бывают либо коллективной обязанностью, либо добровольным пожертвованием. Государство также должно выделять средства на нужды джихада либо из вакфа (общественное имущество), либо закята, либо добровольных пожертвований. Про это шейх уль – Ислам сказал: «Кто оказал муджахиду финансовую помощь в военном походе, тот является таким же муджахидом, как и он. Аллах наградит каждого из них». «В обычных обстоятельствах, расходы на обеспечение семьи, родителей и выплата долгов считаются более важными, чем расходование на джихад. Но если джихад стал индивидуальной обязанностью мусульман (фард айн), то если мусульмане оставят его финансирование, то они сами от этого и пострадают. В таких случаях расходование на джихад становится важнее, чем кормление голодающих бедняков, даже если это приведет к их смерти от голода, потому что если джихад прекратится, то вред от этого охватит всех мусульман и их страны»³⁰¹.

Те, кто не ушел на джихад, обязаны присматривать за семьями и имуществом муджахидов до их возвращения. Если же воин «отправляется к Аллаху», то необходимо обеспечить его семью из казны. Жену и дочь невернувшегося воина следует обеспечивать до тех пор, пока не выйдут замуж. Сын обеспечивается до своего совершеннолетия, после чего, в зависимости от своей пригодности, либо вступает в армию, либо, если он нуждающийся, может получить помощь из пожертвований (закят) по усмотрению правителя. Если же он не относится к нуждающимся, то не получает ничего.

Приобретение оружия для устрашения и «назло кяфирам» считается обязательным, даже если само оружие является «кяфирским». В целях возвышения ислама и унижения врага разрешается украшать оружие серебром. Торговцам, продающим оружие, запрещается как завышать цены на оружие, так и вообще не продавать его. Запрещается выдавать оружие тому, кто хочет захваченные с его помощью трофеи использовать для запрещенных по шариату целей, а также тому,

кто не будет использовать это оружие для джихада. Запрещается портить любую вещь (или раньше времени забивать коня), если она может каким – либо образом послужить на джихаде.

Если в ходе джихада имеет место ультиматум, то он объявляется до начала боевых действий. Содержание ультиматума бывает разное в зависимости от того, к кому он обращен. Если ультиматум обращен к неверующим, не имеющим знаний об исламе, то им предлагается принять ислам. Если же он объявлен вероотступникам, то они призываются к возврату в лоно ислама и выполнению всех обязательных предписаний шариата. Причем, в случае их согласия с этими условиями, необходимо наглядно убедиться в их исполнении, а не удовлетворяться одними словами.

В ходе воплощения джихада воинам разрешается использовать любые методы устрашения и подавления боевого духа противника, даже если эти способы относятся к нежелательным, например, использование шелка для возвышения над врагом или высокомерная походка для запугивания «неверных». Вообще на джихаде разрешается использовать все, что может способствовать достижению победы и торжества ислама. К этому может относиться прерывание (или несоблюдение) поста рамадан, ношение шелковой одежды (что для мужчин запрещено), использование оружия массового поражения, при котором могут пострадать свои же единоверцы. Самоубийственные поступки, но влекущие за собой пользу для общего дела, не только не запрещаются, но считаются похвальными: «Большая разница между лицемером и искренним верующим, который жертвует собой, стремясь к благоволению Аллаха и победе слова истины» (К.2:207).

Существует несколько категорий лиц, которых запрещается (впрочем, как всегда с оговорками) убивать во время джихада. В обычной ситуации муджахид не должен убивать беззащитных и неспособных к войне людей, например: женщин, детей, стариков, слепцов, тяжело больных (кроме тех, которые пострадали в результате войны против мусульман), а также монахов – отшельников, которые никаким образом не помогали

в проведении агрессии против мусульман. Лиц, принадлежащих ко всем перечисленным категориям, в обычных условиях убивать запрещено. Однако в ситуации тотальных боевых действий, когда нет возможности контролировать направление огня, убивать вышеперечисленных людей не запрещено. Также муджахид не может останавливаться перед уничтожением поименованных категорий лиц, если они являются помехой какого –нибудь результативного маневра (обстрел катапульты, ночной набег и т.д.) Даже если «неверные» держат в заложниках кого –либо из перечисленных лиц или кого –то из самих муджахидов, и при этом существует опасность для лагеря мусульман, то муджахидам разрешается убивать даже заложников, чтобы добраться и до самих врагов.

Разрешается добивать раненых противников, способных после своего выздоровления вести войну против «правоверных». Что касается уродования трупов противников, то хотя и рекомендуется воздерживаться от этого, но в отместку «неверным» это делать дозволяется. Также нет греха, в целях достижения победы религии Аллаха, разрушать вражеские строения и вырубать посадки.

Кроме силовых (военных) методов миссии, ислам занимается и идеологической пропагандой. Этим занимаются дипломатические и торгово –экономические миссии исламских стран, исламские пресс –центры, радио и телевидение, газеты и журналы. Проповедническая работа ведется на Африканском континенте, также в регионах Западной Европы, США, Канады, Японии, Латинской Америки. Обычно центрами подобной формы джихада являются мечети. При них функционируют исламские библиотеки, школы, музеи, кинозалы, иногда медпункты. Там организовываются различные месячники исламской культуры, читаются лекции по исламу, для чего приглашаются как богословы из стран мусульманского Востока, так и известные западные исламоведы. Характерной чертой современного исламского миссионерства является привлечение к этой деятельности людей образованных, имеющих экономическое, техническое, медицинское, философское образование. Дело в том, что ислам не располагает достаточным количеством

образованных представителей. По мнению российского религиоведа Романа Силантьева, главная проблема мусульман – отсутствие нормальной системы мусульманского образования. «Вдумайтесь, дневные отделения двух ведущих исламских вузов России за год выпускают менее десяти человек! (Если быть точными, то в 2003, 2004, 2005 и 2006 годах выпускников было от 8 до 9 человек.) А мечетей в России – многие тысячи»³⁰². Поэтому и приходится образованных людей искать на стороне.

Излюбленной формой мусульманской миссии является использование в этих целях новообращенных мусульман, тех, которые пришли в ислам из других религий. Они призываются делиться своим опытом, рассказывать о причинах своего перехода в ислам, о несостоятельности других религий, от которых они отреклись и т.д. Некоторые исламские журналы, например, «Минбар аль – Ислам», содержат специальную рубрику, посвященную теме «Почему я стал мусульманином», в которой оговариваются эти вопросы. «В одном из номеров этого журнала выступил некий Хариладис Далис (грек по национальности), проживающий в Кении. Он перешел в Ислам из христианства и принял новое имя – Мухаммад Талиб. Отречение от христианства Мухаммад Талиб объясняет тем, что в прежней религии его не удовлетворяли три положения: о душе, о Святой Троице и о непорочности Марии. Далее бывший христианин рассказывает, что он общался с христианскими и иудейскими богословами, но те не смогли разрешить его сомнения, и лишь обратившись к учению Ислама, он нашел ответ на свои вопросы»³⁰³.

Существует еще один вид джихада – это миграция мусульман в страны «неверных». Это явление можно назвать новым, поскольку, как уже говорилось, мусульмане не должны жить в унижении среди «неверных»: «Мусульманину следует переселиться в исламскую страну, а не жить в унижении... Тот, кто выселяется в чужой край, оставляя свой дом (из – за гнета и насилия), чтобы защитить дело Аллаха и поддержать Его Истину, найдет на новой земле доброе убежище и благосостояние...» (К.4:97,100) Теперь же мусульмане,

наоборот, селятся в странах с неисламским правительством. Объясняется это явление довольно просто. Мусульмане открыто заявляют, что в конечном итоге эти земли перейдут к ним мирным путем в результате демографии. Европа нуждается в иммигрантах, так как при наблюдаемых теперь тенденциях демографии и прекращении иммиграции, сегодняшнее количество населения Европы в 375 миллионов человек, к 2075 году сократится на 100 миллионов. Чтобы «поддерживать на одном уровне число работающих, Европейский союз нуждается в 1.6 миллионах иммигрантов ежегодно; а чтобы поддерживать нынешнее соотношение между работающими и пенсионерами, ежегодно требуется потрясающее воображение число иммигрантов – 13.5 миллионов»³⁰⁴. Лидеры ислама проповедуют своим единоверцам, что через 1 – 2 поколения мусульмане «унаследуют Европу». У цивилизованных европейцев мало детей, тогда как в исламских семьях их от шести до восьми; все больше строится мечетей; через 20 лет большинство школьников Голландии составят дети – мусульмане, в Италии через 40 лет при тех же темпах рождаемости и правилах иммиграции мусульмане составят большинство населения.

Разговоры про мусульманскую Европу слышатся уже давно и прогнозы прозорливых аналитиков на эту тему весьма не утешительные. То, что Европу уже сегодня называют «мусульманской колонией» сейчас ни для кого не секрет. Марк Стайн в своей книге «Америка в одиночестве: Конец мира, каким мы его знаем», предсказывает гибель Европы. По его словам, значительная часть западного мира и большинство европейских стран не выживет в XXI веке, так как будет исламизирована. Благодаря географической близости Европы, ее тяжелой демографической ситуации и частым кризисам, именно ислам окажется главным «поставщиком новых европейцев». Автор призывает американцев не повторять европейских ошибок и возлагает большие надежды на Америку, призвание которой, – распространить западную цивилизацию на новые места, и с помощью достаточного количества убежденных союзников остановить погружение мира в новый

средневековый примитивизм, выразителем которого и являлся во все времена ислам.

Спасти Европу могут только радикальные меры. Ими могут быть, например: возрождение христианства, увеличение рождаемости населения, которая все больше сокращается, культурная ассимиляция иммигрантов, реформация или модернизация самого ислама, а также иммиграция из других регионов, что будет способствовать укреплению многообразия культур и снизит шансы ислама на доминирование. Проблема только в том, что большинство из этих пунктов весьма умозрительны и не имеют реальных шансов на свое воплощение. Христианство в Европе все больше выхолащивается и сходит на нет; традиционные христианские ценности теряют вес для когда – то набожных европейцев. Рожать детей считается слишком хлопотным занятием. Культурная ассимиляция мусульман фактически невозможна. Несмотря на то, что некоторые (канцлер ФРГ Ангела Меркель) и призывают ассимилировать мигрантов силой, но сам исламский мир жестко держится незыблемых постановлений шариата и любое нарушение в своих рядах карает смертью. Недавний анализ преступлений в защиту чести совершенных во всем мире за последние 20 лет, сделанный американской исследовательницей Филлис Чеслер, показал, что 58% жертв были убиты за свое стремление жить на западный лад. «Во всех показаниях совершенных преступлений присутствует обвинение в том, что жертвы хотели жить как западные люди, то есть быть независимыми, никому не подчиняться, не носить одежду по исламскому образцу. Многие желали учиться, строить карьеру, отказывались выходить замуж за двоюродных братьев и мужчин, выбранных семьей. Из исследований Чеслер следует, эти причины преступлений касаются 91% жертв в Северной Америке, 71% – в Европе и всего лишь 43% – в исламском мире»³⁰⁵. Что же касается реформации или модернизации ислама, то они станут возможны только после пересмотра шариата, который считается неизменным.

В результате сейчас около 5% населения Европы (около 20 млн. человек) идентифицирует себя, как последователи

Мухаммеда. И если все имеющиеся на сегодня процессы сохраняют свою динамику (не говоря уже об их усилении), то к 2020 году число мусульман – европейцев увеличится до 20%. «Позволит ли Запад, чтобы это произошло?... У Западной цивилизации много недостатков, но жизнь в мусульманском мире для свободного, образованного, с многосторонними интересами человека Запада – смерти подобна: нет искусства, только каллиграфия и мечети; конечно же, запрещена скульптура и изображения человека; нет литературы, в сущности, нет и музыки (нет Луи Армстронга, нет Баха, нет Моцарта – ничего нет), нет равенства полов, странное и какое – то болезненное отношение к сексу, и много всего другого, включая, я бы так сказал, и полное отсутствие чувства юмора»³⁰⁶.

Из этого короткого повествования о мусульманском джихаде можно понять, что религия мира довольно серьезно относится к войне во всех ее проявлениях. Для человека незнающего, разговоры о мире, с одной стороны, и странное навязчивое искание мирового господства с другой, могут показаться противоречащими друг другу. Но на самом деле здесь нет никакого противоречия. Дело в том, что ислам существует в области своих категорий и на вещи смотрит под своим углом. Понятие «мир» в исламском представлении – это порядок, существующий в исламском государстве, то есть в той части планеты, где действуют законы шариата и господствует религия Аллаха, поэтому там нет необходимости вести джихад. Таким образом «мир» – это господство ислама. Та же часть планеты, где не действуют законы шариата, является областью джихада, и в идеале там тоже должен наступить «исламский мир». Таким образом, там, где мусульмане представляют меньшинство, эта территория (государство) является зоной «перемирия» (но не мира). Государство с «кяфирским» правительством не может считаться для мусульман территорией мира, но рассматривается как возможно исламская территория, пока при помощи различных методов джихада (война, пропаганда, СМИ, демография, клевета других религий, отстрел наиболее активных критиков ислама и т.д.) ислам не

станет доминировать в государстве и не посадит у руля своего правителя, который установит шариат. Как только в новом государстве запускается машина шариата, автоматически вступают в силу правила отношения к язычникам и людям Писаний, которые и будут реализованы на деле в новом исламском государстве. После этого на территории «перемирия», которое было лишь временным явлением, наступает настоящий «мир», то есть исламский порядок, потому что «Вся религия принадлежит только одному Аллаху» (К.2:193).

«Джихад – это душа ислама, без которой ислам умирает... Он причина вечности ислама и его могущества. Он – верная дорога, по которой истинные мусульмане идут в рай... Одним словом, пока на земле существуют кафиры, мушрики и мунафики и пока не будут верховенствовать законы Аллаха, будут всякие несправедливости и насилия»³⁰⁷. Таким образом, подлинный смысл словосочетания «религия мира», становится понятен в более пространной формулировке – господство ислама во всем мире, конец эпохи джихада и, наконец, исламский мир во всем мире. Язычники и многобожники, отказавшиеся от принятия ислама, уничтожены, все остальные «униженно платят джизийу своей собственной рукой» (К.9:29) и существуют, пока того желает исламское мировое правительство. Вот подлинные планы и мечты исламских лидеров. Они не только соответствуют всей политике основателя ислама, но и со всей очевидностью открывают настоящее лицо ислама – страстное стремление к тотальному земному лидерству.

Заключение

Подводя итог данной работы, хотелось бы сказать, что все вышеизложенное отнюдь не составляет полноты мусульманского закона. Шариат на самом деле гораздо более эклектичен, изворотлив и противоречив. А если еще учесть, что каждый из четырех классических мазхабов имеет свой взгляд на предмет и свою версию разрешения проблемы, причем, в равной степени законную и общепризнанную (в исламском мире), то охватить в небольшом объеме весь шариат представляется совершенно невозможным. Однако основные его моменты, бесспорно, были освещены.

Стало очевидно, что ислам не только не самобытен, но, напротив, без иудаизма и христианства он вообще не смог бы существовать, так как находится в полной зависимости от этих более древних религиозных систем. Однако копируя внешнюю сторону чужих религиозных норм, ислам не смог постичь духовной стороны иудейства в его преобразовательном значении, и христианства как религии Искупления, в результате чего остался крайне беден в духовном плане. Ислам не имеет в своей сбивчивой теологической системе четкой, последовательной и законченной антропологии, амартологии, соответственно сатериологии и даже эсхатологии. Подобная «тактика подражания», естественно, создала большую путаницу в религиозных нормативах ислама и заставляет исламских ученых постоянно измышлять все новые легальные (то есть якобы санкционированные Богом в шариате) способы разрешения многочисленных регламентативных коллизий. При этом ислам еще умудряется заявлять, и об этом уже говорилось, что эта многогранность и гибкость в разрешении жизненных коллизий не только не противоречит природе ислама, но, напротив, является его обязательным и природным свойством. Так называемый «универсализм» исламского шариата призван обеспечить вечное существование ислама как религии последнего «откровения» и последнего «пророка». Он (универсальный подход) должен облегчить жизнь и исполнение

безоговорочных приказов Аллаха, ведь «Аллах хочет для вас облегчения и не хочет для вас затруднения, и назначает людям только то, что они в состоянии сделать» (К.5:102; 2:185).

На протяжении всей работы, какого бы аспекта мусульманской жизни не приходилось касаться, было удивительно замечать поразительную изворотливость и лукавство. Это порочное единообразие красной нитью проходит не только через весь шариат, но вообще через всю историю ислама. Постоянные недомолвки и оговорки, поправки и двойные стандарты сводят на нет все достоинство шариата как божественного закона и, естественно, Корана как прямой речи Бога. Человек не умнее Творца, и превзойти Всевышнего в мастерстве преподания религиозных заповедей и нравственных законов не под силу даже самому одаренному гению. Дерзкая же попытка неграмотного Мухаммеда, дерзнувшего говорить и повелевать человечеству от имени Бога, только обличает его самолюбивый и горделивый нрав. Путь арабского проповедника, подобно Адаму послушавшегося своей жены (Хадиджи) и возмечтавшего о пророческом достоинстве – это красноречивый и, к сожалению, печальный пример того, что может постигнуть человека, ищущего оригинального пути в жизни. После уже данного Богом человечеству Откровения, любая попытка придумать новое «откровение» априори обречена на провал. Грешный и страстный человек, отвергающий протянутую к нему с Креста руку Богочеловека, достоин единственно сожаления. Какие бы заманчивые перспективы глобального избавления человечества он не рисовал в своем больном воображении, он не только никого не сможет спасти, но и сам заблудится в лабиринте страстей и прелестей этого мира. Жизнь Мухаммеда подтверждает это в полной мере.

Но самым обидным и пагубным во всем этом является то, что учение Мухаммеда не умерло вместе с ним, оно продолжает жить и находить отклик в лукавых и сластолюбивых сердцах. Воздвигнутая Мухаммедом преграда между Христом и человечеством продолжает расти, а количество соблазненных душ продолжает увеличиваться. И помощи здесь можно ожидать только от Бога. Какие бы диалоги ни вела

Православная Церковь с последователями хитрого арабского «пророка», изменить ситуацию под силу только Божественной благодати. Естественно, не без человеческого фактора. Именно об этом еще несколько тысяч лет назад Святой Дух засвидетельствовал, что «цари Аравии и Савы принесут дары» праведнику (Христу) (Пс.71:10). А мы верим, что «у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк.1:37). И история христианства подтверждает это в полной мере.

Источники и использованная литература

- Абдулмумин Гаджиев. Преимущества шариатского суда.
Абдулмумин Гаджиев. Шариат и торговля.
<http://www.islamcivil.ru/>
- Абдулмумин Гаджиев. Гарантии Шариата.
<http://www.islamcivil.ru/>
- Абу Амин Биляль Филипс. Эволюция Фикха. <http://ksunne.ru/istoriya/evoluciya.index.htm>
- А.В.Карташев. Очерки по истории Русской Церкви. Т.2 СПб. «Библиополис» «Издательство Олега Абышко» 2004г.
- А.Д.Гетманова. Логика. Учебник 9 – е издание. Омега – Л М.2006г.
- А каков рай в исламе для женщин? Форум. Эльмир Кулиев.
<http://kuraev.ru/smf/index.php?PHPSESSID=2ab036a7b2ab0fd03f546e61cf2e82adtopic=155735.0>
- А.Д.Редкозубов. Нравственные требования к личности в исламе и христианстве: сравнительный анализ. <http://rusk.ru/>
- Азбука духовной жизни. Преподобные Иоанн Лествичник, Варсонофий и Иоанн пророк, авва Дорофей. Русская Православная Церковь Издательство Московской Патриархии. 2001г.
- Александр ГУБАНОВ. Чем нам грозит исламская экономика? <http://i-r-p.ru/main.html>
- Аль – Ашбал. И знайте же, вы мусульмане, что Рай находится под тенью сабель! <http://guraba.net/rus/>
- Алексей Иваненко. Философия шариата. Россия. Отдел сотрудничества и СМИ. <http://www.zamanaonline.com>
- Али Апшерони. Сущность исламского мировоззрения. <http://scbooks.shat.ru>
- Алихан А.Урусханов. Ислам. Публикации. Празднование нового года – нововведение. <http://www.ingushetia.org/islam/>
- Алихан А. Урусханов. Ислам. Публикации. Родился новый мусульманин. <http://www.ingushetia.org/islam/>
- Али ибн Абу Талиб. <http://ru.wikipedia.org/wiki/>.
Заглавная_страница

А.Алишаев. Богобоязненность в одежде. Женщина в исламе. <http://www.islam.ru/>

Анастасия (Фатима) Ежова. Надо ли узаконить многоженство в России? <http://www.islam.ru/>

Андрей Ткачев. Протоиерей. Что христианство подарило женщине? [http://otrok – ua.ru/main.html](http://otrok-ua.ru/main.html)

Архим. Алипий (Кастальский – Бороздин), архим. Исая (Белов). Догматическое богословие. Св.Тр.Сергиева лавра. 1997г.

«Ахлю сунна ва джамаа» и «суфия». <http://ksunne.ru/>

А.Ю.Низовский. У истоков мировых религий. М. «Вече» 2002г.

Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Глава 4. Религиозный туризм в исламе. <http://tourlib.net/>

Библия. Книги Ветхого и Нового завета с параллельными местами. Российское Библейское общество.

Библейская энциклопедия. «Локид – Пресс» М.2005г.

Ближний Восток отмечает день рождения пророка Мухаммеда. [http://www.i – r – p.ru/](http://www.i-r-p.ru/)

Богданов Н.С. Брачно – семейное право мусульман. Курсовая работа. Кострома. 2001г.

Варнава (Беляев). Епископ. Основы искусства святости. Изд. братства во имя святого князя Александра Невского. Н.Н. 2003г.

Верховный муфтий Узбекистана вслед за Президентом осудил роскошь. <http://www.ferghana.ru/detail.php>

Виды молитв. [attachment/1/molitva.htm#_toc54426892](http://www.ferghana.ru/attachment/1/molitva.htm#_toc54426892)

Висам Али Бардвил. Путь Господний. Шариат. <http://islamrk.ru/>

Владимир Волков. Шариат. [http://www.strana – oz.ru/](http://www.strana-oz.ru/)

Владимир Дзагуто. Со своим шариатом в чужой монастырь. [http://www.muslims – volga.ru/](http://www.muslims-volga.ru/)

Власти Малайзии разрешили христианам употреблять слово «Аллах» . <http://www.patriarchia.ru/index.html>

Вода Источника Зам – Зам. Ее достоинства и благословенность. <http://www.islam.ru/>

Временный брак. http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница

В Лондоне открылся уже пятый банк, работающий в соответствии с законами шариата. [http://i – r – p.ru/main.html](http://i-r-p.ru/main.html)

В.М.Чернышев. Религиоведение. Общество любителей православной литературы. Издательство имени святителя Льва, папы Римского. Киев.2004г.

В Индонезии за супружескую измену обещают забить камнями до смерти. <http://svpressa.ru>

Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. <http://www.Portal – Credo.ru>

Г.М.Керимов. Мусульманское миссионерство: современный исламский призыв к религии.

Гульнара Керимова. Дорога к Дому Аллаха. <http://www.cidct.org.ua/ru/about/>

Гусейнов А.А. История этических учений. Глава IV.Общие черты мусульманской этики. §1. Отличительные черты мусульманской этики в контексте общих особенностей ислама. <http://www.iu.ru/biblio/archve/guseynov/>

День Арафат. <http://www.calend.ru>

День рождения пророка Мухаммеда (Мавлид – ан – Наби) [http:// www.intergid.ru/print/holiday/13/89/](http://www.intergid.ru/print/holiday/13/89/)

Джизья. <http://www.livejournal.com/>

Джизья http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница

Джихад. http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница

Дмитрий Макаров. Хадж: трудная дорога к Богу. <http://www.votpusk.ru/>

Дни Ат – Ташрик. <http://www.calend.ru>

Доктор Абду – ль – Фаттах Идрис, устаз сравнительного фикха при факультете «Шариат» университета Аль – Азхар. Тайный брак – порицается или считается недействительным. <http://www.islamcivil.ru/>

Доктор Юсуф Аль – Карадави «Исламское сознание: между неверием и экстремизмом». <http://www.islamcivil.ru/>

Доктор Шахид Асар. Обрезание в исламе. <http://prediger.ru/>

ДУМ РТ_Программа паломничества “Идель – Хадж”_Вопрос – ответ. mht.http://www.e_islam.ru/

Е.Морозова. Гармония в семье и браке. Даниловский благовестник. М. 2009г.

Есть ли у женщины душа? Миф о соборе, решавшем этот вопрос. <http://vera.mipt.ru/>

Есть ли отличие между намазом мужчин и женщин? <http://soliha.com/>

ЕС узаконил шариат. <http://www.pravda.ru/>

Женщина в Христианстве. <http://al-hayat.ru/>

Женщина в Христианстве <http://uznaipravdu.org/viewtopic.php?f=16t=61start=0>

Женщины в Исламе. Считается ли запрещение брака мусульманки с иноверцем расизмом? <http://www.islaam.ru/>

Женщины в Исламе. <http://www.islaam.ru/>

Женское обрезание. <http://bb.jo.ru/index.php>

Жития святых святителя Димитрия Ростовского. Март. День 6. Страдание 42 мучеников Аморийских. Изд. Введенской Оптиной пустыни. 1993г.

Ибрагим М. Кунна. 500 вопросов для мусульманских женщин. <http://www.religia.kz/>

Ибрагим Махтибеков. Ислам – праздник для женщин каждый день. <http://www.islamcivil.ru/>

Иллюстрированная история религий в двух томах. Том 1. Спасо – Преображенский Валаамский монастырь.1992г.

Имам ад – Дин Ахмад. Обрезание в исламе. Обрезание девочек: требование Ислама или дань традиции? <http://prediger.ru/>

Имена священного Корана. <http://www.ahlibeyt.ru/>

Институт религии и политики. <http://www.i-r.p.ru/>

Институт религии и политики. В долине Мина вновь сотни погибших. <http://www.i-r.p.ru/>

«И оставит человек отца и мать...» Тайна пола в православной традиции. Беседа с диаконом Андреем Кураевым. <http://beseda.mscom.ru/library/>

Исламские традиции: Женское обрезание в Индонезии. <http://warnet.ws/>

Ислам для всех. Аромат праздника в исламе. <http://islam.com.ua/index.php>

Ислам. http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
Ислам для всех. Женское обрезание не является обязательным в исламе. <http://islam.com.ua/news/>
Исламское ханжество, или временные браки в исламе. http://kuraev.ru/index.php?option=com_smfItemid=63topic=33405.msg423186#msg423186
История возникновения и система гражданского права мусульманских стран. <http://www.islamculture.ru/history/>
История возникновения и система гражданского права мусульманских стран. <http://www.islamblog.ru/cgi-bin/index.pl>
Каждый четвертый житель планеты исповедует ислам, в России проживает 16 миллионов мусульман – доклад (дополненная версия).
Как называется мусульманская святыня, камень висящий над землёй, и где он находится? <http://mail.ru/cid:op.mhtml.1264365512890.88bf8a26103a2479@172.20.7.223#isus>
Когда родился Иисус Христос.
Коран с толкованиями (тафсир).
Лев Шихляров. Священник. Христианство и проблемы половых отношений
Л.И.Климович. Книга о Коране. Его происхождение и мифологии. М. Издательство политической литературы. 1986г.
Л.С. Васильев. История религий Востока. Школы исламского права (мазхабы). Шариат. <http://malib.ru/>
Людмила Маркина. За счастьем на Восток или восточная рулетка. <http://www.lawyers.su/>
Мазхабы в исламе. Ислам для всех! <http://www.islamUA.net>
Маулид ан – Наби (Рождество Пророка Мухаммеда). <http://www.calend.ru/>
Махр или свадебный дар. <http://www.amalgrad.ru/>
Метафизика исламской молитвы. Статьи. <http://www.umma.ru/>
Мир здоровья. Ислам и аборт. <http://www.herpess.ru/index.htm>
Митрофан Зноско – Боровский. Протоиерей. Сравнительное богословие. Православие, Рим – католичество, протестантизм

и сектантство. «Артос – Медиа»

Михаил Нейгум. Протоиерей. Сокровищница духовной мудрости. «Русь» М.2001г.

Мусульманские праздники. <http://www.calend.ru/>

Мусульманские

праздники.

<http://www.sunhome.ru/religion/11744>

Муфтий Равиль Гайнутдин. «Обращение по случаю Маулюд – ан – наби – 1425 – летия со дня рождения Святого Пророка Мухаммада» (июль 1995г.)

Муфтий Равиль Гайнутдин. «Он назвал вас мусульманами»

Муфтий Равиль Гайнутдин. Страницы истории Московской Соборной мечети.

Муфтий Равиль Гайнутдин. Федерация – это ее народы, исповедующие разные религии.

Муфтий Равиль Гайнутдин. Обращение по случаю Ид – Аль – Адха (праздника жертвоприношения) апрель 1995г.

Муфтий Равиль Гайнутдин. Обращение на торжественном богослужении в Московской Соборной мечети, посвященном окончанию мусульманского поста – благословенного месяца.

Мухаметов. Мусульмане говорят о сексуальной этике и семейных отношениях. <http://al-hayat.ru/index/0-5>

Мухаммад Исма'иль Аль – Макдим. Воспитание ребенка в исламе. file:///localhost/I:/ps/wd_1_5.html

Мухаммад Салим аль – Ава, генеральный секретарь Международного союза мусульманских ученых. Должны ли сегодня немусульмане выплачивать джизию? <http://www.islam.ru/>

Мухаммад Умара. Постоянство и универсальность шариата. <http://www.islamnews.ru/>

Мухтасар Ильмихал. АбуТимур Мухаммад Юсуфогьлу Кок – Козлю. Брак по шариату (никях; завадж)

Мухаммад Магомедов. Источник шариатских решений (Хадисы. Методы сбора. Наука о хадисах) <http://www.assalam.ru/>

Мухаммад Ар – Раввас Аль – Кальаджи. Несколько строк из фикха шейх – уль – Ислама ибн Таймийи. <http://hunafa1.wordpress.com/>

Надиршах Мугадович Хачилаев – депутат Государственной думы, председатель Союза Мусульман России. Реформаторство

необходимо! Не все, кто называет себя «наследниками» тариката, являются таковыми.

Наказание в исламе [www.al – azhar.ru/](http://www.al-azhar.ru/) Из книги «Отпор Ислама попыткам его дискредитации» под редакцией проф.Махмуда Хамди Закзука и проф Али Джума Мухаммада.

Натана Дж. Делонг – Ба. Реформы Мухаммада Ибн Абд аль – Ваххаба и всемирный джихад.

Некоторая аналитика на тему «станет ли Россия исламской?» <http://amina.com/kamina/index.php>

Николай Иванов. Протоиерей. И сказал Бог... Толкование первых глав книги Бытия. Христианская жизнь. Клин. 2005г.

Низам. Кавказский узел. [http://www.kavkaz – uzel.ru/](http://www.kavkaz-uzel.ru/)

Нимех Исмаил Навваб. Хадж – путешествие всей жизни. Обряды Авраама. <http://www.islamreligion.com/ru/>

Новости в стране. В Москве прошел круглый стол «Допустимо ли в Исламе бить жену (по следам публикаций в СМИ)» <http://www.islam.ru/>

Ночь Могущества и Предопределения – Ляйлят аль – Кадр. <http://www.calend.ru/>

Н.В.Васильев, С.М.Смирнов, И.Г.Федоров. Наша вера. Православие и мировые религии. М. Ковчег.2003г.

Одеваемся по Шариату. <http://www.islam.ru/>

Окопная правда чеченской войны «Издатель Быстров». М. 2007г.

Ольга Заварнова. В Египте запретили изуверские операции на гениталиях девочек. <http://kp.ru/>

О памятниках на могилах и посещении кладбищ. <http://www.livejournal.com/> или <http://www.islamhouse.com/>

Основы Социальной Концепции Русской Православной Церкви. М.2001г.

«Особенности римско – католического учения о Таинствах». <http://5ka.su/>

Ответы @mail.ru_История.mht <http://mail.ru/>

Ответы на вопросы. <http://www.assalam.ru/>

Особенности священного дня Ашура. <http://www.rol.ru/>

Паломничество совершается в месяце зуль – хиджжа. <http://www.textreferat.com/>

Погребение согласно шариату. Омовение (тахарат) и обмывание (гусуль) покойников. <http://www.islam.ru/>

Покаяние в исламе: о достоинствах искреннего покаяния, о вреде грехов. <http://al-hayat.ru/>

Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Том5. «Паломник» 2003г.

Пол Гобл. Ислам в Российской Федерации. Непродуктивные отношения с мусульманами. <http://amina.com/kamina>

Полина Белова. СунДетство. <http://www.express-k.kz>

Понятие праздника в исламе. <http://www.islamnaneve.com/mpage.php?p=basic/fast>

Пост ребенка, женщины и критерий освобождения от поста в случае болезни. «Фидья – садака». <http://www.umma.ru/>

Православные богословы об исламе. «Имперская традиция». М. 2006г.

Практическая энциклопедия. Основы правильной духовной жизни. По творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). СПб. САТИС ДЕРЖАВА. 2005г.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Писания. Свято – Тр. Сергиева лавра. 1993г.

Пророки. Истинная вера – вера наших предков. <http://www.al-iman.ru/Server/Iman/Maktaba/Tarikh/proroki.doc>

Просто пост. Мусульманский пост. Рамадан. <http://prosto-post.ru/>

Разрешается ли расхождение с четырьмя мазхабами и вопросы такълида. <http://amina.com/kamina/ic/>

Рамадан и наступлению «Ид – аль – Фитра» праздника разговения. Февраль 1997г.

Реальное отношение мужа к жене в Исламе и Рабство «Свободы».

[cid:op.mhtml.1256287978781.eb79eb5125436a64@192.168.33.189](http://cid.op.mhtml.1256287978781.eb79eb5125436a64@192.168.33.189)

Реферат по курсу «История государства и права зарубежных стран» на тему: «Возникновение ислама. Шариат и его основные источники». М. 1997г.

Р.Р.Мавлютов. Ислам. М. 1969г. Изд. политической литературы.

Сад вечности. Восточные афоризмы. Сост. И.И.Трофимкин. СПб. « Паритет» .2007г.

Саудовский имам объяснил мусульманам в телеэфире, как нужно «правильно» бить жен. <http://www.interfax.ru/default.asp>

Святое Евангелие с толкованием блаженного Феофилакта архиепископа Болгарского. М. КОВЧЕГ. НОВАЯ КНИГА. 2001г.

Сергей Струполев. Священник. Сопоставление учения о Едином Боге в Коране и Священном Писании. Сергиев Посад. 2000г.

Сергеев М. Некоторые аспекты распространения ислама среди народов Северного Кавказа в УШ – ХУШ вв. <http://anthropology.ru/ru/index.html>

Сид Янышев. Кровавое право первой ночи. В Узбекистане сняли документальный фильм «Бремя девственности». <http://www.ferghana.ru/>

София Сайганова. Российский ислам спасет человечество? <http://i-r-p.ru/main.html>

Сохранение Корана (часть 2): Запись Корана. <http://www.islamreligion.com/ru/>

Сунна. http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница

Суфизм на весах шариата. <http://molites.narod.ru/>

Сюкияйнен Л .Р. Мусульманское право и Российское законодательство. <http://www.centrlaw.ru/>

Сюкияйнен Леонид Р. О правовой природе шариата и его взаимодействии с европейским правом. <http://www.tatar.info/>

Сюкияйнен Л.Р. Непростой путь к шариату. Ведут ли к нему публичные казни в Грозном?

Толковая Библия под редакцией профессора А.Плопухина. Ветхий Завет. Том I. «Дар» М.2008г.

Умра (малое паломничество). <http://www.umma.ru/>

Фатима Манзур, врач. Наследие Ибрахима. Обрезание в контексте медицины и Шариата. <http://www.islam.ru/>

Фетвы Амр Халида по вопросам исламской семьи. <http://www.islamcivil.ru/> Источник <http://www.amrkhaled.net/>

Фетвы. Временный брак. <http://www.umma.ru/>

Фома Истринский. «Десять вопросов, на которые в исламе нет ответа» <http://www.cedmica.orthodoxi.ru/>

Хадис – рассказ, содержащий слова посланника Аллаха Мухаммада. <http://xadis.ru/ru/index.html>

Хадис. Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница

Хадис об азане в ухо новорожденного. <http://mudjahid.com/>

Хисматулин А. Ислам. Женское обрезание и терроризм. 1999г.

Христианство и Ислам – несколько сравнений. <http://www.whyislam.ru/index>

Хью Фитцджеральд. Политические аспекты ислама (Ислам против «неверных»), <http://www.nationalism.org/publicism.htm>

Частичное омовение (вуду'). <http://www.islamnn.ru/>

Что такое хадис мутаваतिр <http://www.zamanaonline.com.mht>

«Шариат – открытая книга, но прочитать ее дано не каждому». <http://www.islamnews.ru/>

Шариат и обычай: проблемы взаимодействия. <http://www.gazavat.ru/index.php>

Шариат – мусульманский идеал. <http://www.heretics.com/heretics/info.pl?u=7252068c-1e7f20e4>

Шариат. Словари и энциклопедии на Академике. <http://dic.academic.ru/>

Шариат и обычай: Проблемы взаимодействия. <http://www.gazavat.ru/index.php>

Шахада. http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница

Шейх Мухаммад Хуссейн Фадулла. Фетва шиитских богословов относительно самоистязаний в День Ашура. <http://www.islam.ru/>

Шейх Мухаммад Салих аль Мунаджид. То, что делают шииты в День Ашура – это нововведение и заблуждение. <http://www.islamqa.com/ru/>

Шейх Сухейб Хасан. Шариатские суды пользуются все большей популярностью у немусульман. <http://www.islamnews.ru/uploads/news/1248254735/news-S5P662uJ6s.jpg>

Экономическая политика ислама. <http://www.erudition.ru/>

Элиаде М. История веры и религиозных идей. Том 3: От Магомета до Реформации. Гл.33: Магомет и расцвет ислама.

<http://www.gumer.info/>

Элфвайн Мисчлер. Отношение мусульман к иноверцам.
<http://www.islam.ru/>

Эр – Рияд пересчитал нелегальных паломников в период хаджа. <http://www.izvestia.ru/news/>

Юрий Максимов, К.Смоляр. Ислам, буддизм, иудаизм. Издательство храма пророка Даниила на Кантемировской. М.2006г.

Юрий Максимов. «Почему христиане не считают Мухаммеда пророком». <http://www.mgarsky-monastery.org/>

Юрий Максимов. Женщина в исламе и христианстве: новые вымыслы. <http://www.pravoslavie.ru/index.htm>

Является ли Коран Откровением, ниспосланным Аллахом, или это творчество человека? <http://www.islaam.ru/>

Ясин Расулов. О свободе и предопределении. <http://www.zamanaonline.com>

Ясин Расулов. Концептуальная природа шариата. <http://molites.narod.ru/>

99 имен Аллаха. http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница

Land of Wonders – Преступление и наказание по шариату
cid:op. mhtml.1245974529765.cdoo125f754651ff@192.168.33.189

Библиография

А.В.Коротаев, В.В. Клименко, Д.Б.Прусаков. Возникновение ислама.

А.К.Аликберов. Эпоха классического ислама на Кавказе.

Абд аль – Хамид Махмуд Тахмаз. Ханафитский фикх: [каноны религиозной практики] пособие для исламских учебных заведений / Абд аль – Хамид Тахмаз [пер. с араб. А.Нирша]

Абд аль – Хамид Махмуд Тахмаз. Ханафитских фикх в новом обличие. Религиозные обязанности (Ибадат): жертвоприношения (забихат, Удхийат, акыкат, хадй): изложение установлений шариата согласно мазхабу имама Абу Ханифы с указанием Корана и сунны. Абдальхамид Тахмаз. [Пер. с араб. Р.С. Ахмеджанова]. Религиозные обязанности (Ибадат).

Абдулхаким Шаръий Жузжоний. Развитие шариата в Афганистане (Историко – правовое исследование) Автореферат диссертация кандидата юридических наук.

Абдулатипов Р.Г. Судьбы ислама в России: история и перспективы.

Абдулмалек. Роль шариата и шариатского суда в оформлении частно – земельной собственности и сделок с землей в Афганистане в 50 – 70гг. XX в. (Анализ поземельных документов): Диссертация кандидата исторических наук. Институт востоковедения.

Абу Ханифа Ад – Динавери, Антаки П.В. Сборник постановлений шариата по семейному и наследственному праву. Вып. 1 – 2 СПб. Депортация духовных дел иностранных исповеданий 1912 – 1913гг. 2т.; 24 Об опеке, дарении и признании по учению Абу Ханифы.

Агакеримова Чинара Агашерифовна. Взаимодействие в Дагестане адата, шариата и законов Российской Империи: Историко – правовой аспект: Автореферат / Диссертация кандидата юридических наук.

Адыгамов Абдулла. Исламское право (фикх): очищение, молитва, пост, закят, хадж. Российский Исламский Университет.

ал – Баша, Абдель Рахман Раафат. Картинки из жизни сподвижников Посланника Аллаха. Изд. при содействии ком. мусульман Азии из Кувейта.

Аль – Бути Мухаммад Саид Рамадан. Путь размечен: отказ от мазхабов опаснейшее из нововведений, угрожающих исламскому шариату. Перев. с араб. З.Атаев, З.Увайсов.

аль Албани Мухаммад Насир ад – Дин. Описание молитвы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): с самого начала до конца, как если бы это видели собственными глазами.

аль – Атгас Сейид Мухаммад Накыб. Концепция образования в исламе: основы построения исламской философии образования: пер. с англ. Сейид Мухаммад Накыб аль – Атгас. Международный институт исламской мысли и цивилизации.

аль – Газали Мухаммад. Нравственность мусульманина: пер. с араб. Шейх Мухаммад аль – Газали. Киев: Ансар фаундейшн.

Аль – Мaudуди, Абу Аль – Аля. Ислам сегодня.

Аль – Хашими, Мухаммад Али. Личность мусульманина, в том виде, который стремится ей ислам с помощью Корана и сунны. / Проф. Мухаммад Али Аль – Хашими. Пер. на рус Владимир Абдалла Нирша.

Армур Роллин. Христианство и ислам: непростая история. Пер. с англ.: Анна Гумерова, Юрий Маслов. М. Библейско – богословский инст. св. ап. Андрея.

ал – Мaudуди, Абу ал – Аала. Принципы ислама.

Аль – Газали Мухаммад (1917 – 1996) Права человека в исламе: Перев. с сокр. / Мухаммад Аль – Газали.

аль – Кальюби Ш. Комментарий составленный Махалли на книгу Навови «Минхадж – ат – Талибин» [в 4 – х т.] / Маргиналии сост. III. аль – Кальюби. Киев: МППП благотв. фонд. «Милосердие».

ал – Кутб Мухаммад Али. Основатели четырех мазхабов: Абу Ханифа, Малик ибн Анас, Абу'Абд Аллах Мухаммад ибн Идрис аш – Шафии, Ахмад ибн Ханбал: / Мухаммад Али Алкудб [Пер. с араб. С.Жданов и Н.Романов].

ан – Навави, Мухйи – Д – Дин Абу Закарийа Бин Шариф. Сады праведных: из слов пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует: наиболее популярный сборник хадисов. Пер. и ком. Владимир (Абдулла) Нирша.

Ан – Наим, Абдулл ахи Ахмед. На пути к исламской реформации: (гражданские свободы, права человека и международное право). Пер. с англ. Ольга Фадина. Отв. ред. и авт. послесл. Дмитрий Фурман.

ас – Садр Мухаммад Бакир. История Илм Аль – Усул. Мухаммад Ба – кир ас – Садр. Пер. А.Ежовой.

Астафьев И.А. Жизнь и описание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует // материал подготовлен научной комиссией института имамов и проповедников м – ва по делам ислама, вакфов, призыва и ориентации Королевства Саудовской Аравии. Пер. на рус. яз. Астафьев И.А.

ас – Суйути, Джал ал ад – Дин. Совершенство в коранических науках, вып.2 учение о ниспослании Корана.

Асадуллин Ф.А. Мусульманские духовные организации и объединения Российской Федерации.

Ахмад Тахир. Отличительные черты ислама: обращение Хазрата Мирзы Тахира Ахмада, носящего титул Халифатул Масих.

Ахмад Башируддин Махмуд. Введение в Священный Коран.

Бабич Ирина Леонидовна. Исследование по прикладной и неотложной этнологии. № 158. Основные тенденции постсоветской этнокультурной политики в республике Алтай.

Баязитов Р.Ж. Искусство стран ислама. Н.Новгород.

Борген Сейид Реза. Самоучитель Священного Корана. Пер. Б.Тегерани. Тегеран. Бюро публикаций по исламской культуре.

Боронбеков Султанбек. Шариат: его место и роль в формировании климата доверия, толерантного сознания и борьбе с экстремизмом в Российском обществе. Министерство Внутренних дел РФ. Моск, ун – т Рязан.

Валиева Барно Саидовна. Особенности модернизации семейноправовых норм шариата в современных условиях (По материалам стран Зарубежного Востока): Автореферат диссертация кандидата философских наук.

Византийские сочинения об исламе.

Всемирное писание: сравнительная антология священных текстов. Пер. с англ. / Под общ. ред. П.С.Гуревича.

Гайнутдин Равиль. Ислам: вера, милосердие, терпимость.

Гераати Мусхен. Уроки из Корана: монотеизм и миссия пророков.

Гиргас Владимир Федорович. Права христиан на Востоке по мусульманским законам: диссертация кандидата факультета восточных языков Владимира Гиргаса на степень магистра арабской словесности.

Гиргас В.Ф. Арабско – русский словарь к Корану и хадисам.

Дафтари Фархад. Краткая история исмаилизма. Традиции мусульманской общины.

Д.В.Микульский. Арабо – мусульманская культура в сочинении ал – Мас’уди «Золотые копи и россыпи самоцветов».

Дроздов ВА Исламский мистицизм и его влияние на население СНГ. Учебное пособие Санкт – Петербургского Гос. унив. СПб. 1995г.

Зину Мухаммед Ибн Джамиль. Столпы ислама и вера.

Ибн ХаджарАль – Аскалани (1372 – 1449) Булюг аль – Марам. Достижение в уяснении основ Шариата / Хафиз Ибн Хаджар аль – Аскалани [Перевод с арабского, предисловие, примечание Э.Кулиев] Достижение в уяснении основ Шариата

Ибн Хаджар аль – Аскалани. Будут аль – марам = достижение цели: в уяснении священных текстов, на которые опирается мусульманское право.

Ибн Хишам. Жизнеописание пророка Мухаммада: рассказанное со слов аль Баккай, со слов Ибн Исхака аль Мутгалиба (перв. пол. VIII в.) [Пер. с араб. Н АГайнуллина].

Ибрагим Т.К., Ефремова Н.В. Мусульманская священная история: от Адама до Иисуса: рассказы Корана о посланниках Божиих.

Изложение начал мусульманского законоведения. Отв. за вып. Битней В.Б.

Императорская Россия и мусульманский мир (кон. XVIII нач. XX вв.): сборник статей. Сост. и авт. выступ, ст., предисл. и коммент. Д.Ю.Арапов.

Имам Али. Путь красноречия.

Иордан М.В. Ислам в Евразии: современные этические и эстетические концепции суннитского ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве мусульманских народов России.

Ирвинг Вашингтон. Жизнь Магомета. Пер. Л.П.Никифорова, доп. А.И.Кузьмина, сост. Г.Г.Горбунова. Репр. изд. с доп. Москва. Литературный фонд РСФСР.

Ирмияева Т.Ю. История мусульманского мира: от Халифата до Блистательной Порты.

Ислам и народная культура / РАН. Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо – Маклая. Отв. ред. вып. В.Н.Басилов и Б.Р.Логашова.

Исламоведение: пособие для преподавателей под ред. Муртазина М.Ф.

Исламское богослужение: (намаз) над книгой работали: Равиль Бухараев, Калим Хавер.

Ислам. Энциклопедический словарь. Москва. «Наука».

Ислам. Проблемы идеологии, права, политики и экономики.

Ислам и мусульмане в России: сборник статей. Совет муфтиев России. Московский высший духовный исламский колледж. Под общ. ред. М.Ф.Муртазина, ААНуруллаева.

Кардави Юсуф (1926 –) Дозволенное и запретное в исламе. Пер. М.Саляхетдинов.

Керимов Гасым Мамед – оглы. Шариат и его социальная сущность [Перев.] / Гасым Керимов; Акад. общ. наук при ЦК КПСС Инст. научного атеизма.

Керимов Гасым Мамед – оглы. Шариат. Закон жизни мусульман.

Котин И.Ю. Ислам в Южной Азии и Великобритании: Петербургское востоковедение.

Крымский А.Е. История мусульманства.

Кулиев Э.Р. Уроки благословенного месяца.

Кутб Саид. Под сенью Корана.

Ланда Р.Г. Ислам в истории России.

Левин З.И. Ислам и национализм в странах зарубежного Востока.

Луис Вернард. Ислам и Запад. М. Библейско – богословский инст. св. ап. Андрея.

Л.В.С. Ван ден Берг. Основные начала мусульманского права.

Максимов Юрий В. Вызов ислама и Православная Церковь.

Максимов Юрий В. Религия креста и религия полумесяца.

Максимов Юрий В. Православный ответ исламу (на примере одного отступничества)

Манукян Юрий Климентович. Современное семейное право Российской Федерации и шариат.

Малашенко А.В. Ислам для России. Москва. Моск, центр Карнеги.

Малушков Владимир Геннадьевич. Поиски путей реформации в исламе: опыт Ирана. В.Г.Малушков, К.А.Хромова. [Предисл. М.Степанянц] АН СССР Институт философии.

Маудуди Сийид Абул Алла. Путь к благоденствию.

Манукян Юрий Климентович. Процессы взаимодействия и противоречия семейного права и шариата в современной России: Автореферат диссертация кандидата юридических наук. Рост. юрид. инст. России.

Маргинани Бурхануддин. Хидоя комментарии мусульманского права. М. Волтерсклувер 2010г.

Милославский Г.В. Интеграционные процессы в мусульманском мире.

Мирва Сабохат. Социальные и социально – психологические факторы воспроизводства традиций ислама и шариата в отношении к женщине: Автореферат диссертация кандидата философских наук. Акад. Общество наук при ЦК КПСС

Мисроков Замир Хасанович. Адат и шариат в Российской правовой системе: ист. судьбы юрид. плюрализма на Северном Кавказе.

Муртаза Мутаххари. Совершенный человек в исламе.

Мусульманину об Исламе: обряды и молитвы. Сост. Н.Н.Иутенков; под общей ред. Исмаила Бердиева. Карачаево – Черкесский Республиканский комитет профсоюза работников среднего и малого бизнеса «Консолидация».

Мусави Лари, Сайид Муджтаба Рукни. Западная цивилизация глазами мусульманина. Пер. с англ. осущ. в Центре исламоведения исследования «Иршад» под рук. Р.Я.Алиева.

Мусави Лари Сайид Муджтаба Рукни. Пророчества. Пер. осущ. в Центре исламоведения исследований «Иршад» под рук. Рафика Алиева.

Мусави Лари, Сайид Муджтаба Рукни. Бог и Его атрибуты: лекции по мусульманской догматике. Пер. осущ. в Центре исламоведения исследований «Иршад» под рук. Рафика Алиева.

Мусульмане изменяющейся России / Редкол.: Ю.М.Кобищанов.

Мухаметшин Р.М. Татары и ислам в XX веке (ислам в общественной и политической жизни татар и Татарстана); Рафик Мухаметшин; Акад. наук республики Татарстан.

Мухаммад Икбал. Реконструкция религиозной мысли в исламе.

Мухаммад – Юсуф, Мухаммад – Седик (1952 –) Права человека в исламе / Мухаммад Седик, Мухаммад – Юсуф.

Нирша Владимир Михайлович. Программа по изучению шариатских наук. Матер, подг. науч. комис. института имамов и проповедников м – ва по делам ислама вакфов, призыва и ориентаций Королевства Саудовской Аравии. Перев. и публ. Российский фонд «Ибрагим Бин Абдулазиз Аль Ибрагим». Пер. на русла. Владимир Абдалла Нирша.

Оливер Лимэн. Введение в классическую исламскую философию.

Очерки истории распространения исламской цивилизации в 2 – х томах. Т.1. От рождения исламской цивилизации до монгольского завоевания. 1. Всеобщая история, исламский мир с VII по XVI вв. 2. История культуры, исламский мир с VII по XVI вв. Т. 2. Эпоха великих мусульманских империй и каирского аббасидского халифата (сер. XIII – сер. XVI вв.) 1. Всеобщая история, исламский мир с VII по XVI вв. 2. История культуры, исламский мир с VII по XVI вв.

Остроумов Николай Петрович (1846 –) Исламоведение. Ташкент. Сыр – Дарьин. Обл.стат.ком. 1910 – 1912гг. Шариат по школе (мазхаб) Абу Ханифы.

Панова В.Ф., Бахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда.

Петраш Ю.Г. Ислам: происхождение, вероучение, современность: философско – культурологический взгляд.

Пиотровский М.Б. Коранические сказания.

Подвижники ислама: культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе [сборник] / РАН. Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо – Маклая. Инст. востоковедения; сост. и отв. ред. С.Н.Абашин, В.О.Бобровников.

Полосин А.В. Евангелие глазами мусульманина: два взгляда на одну историю / Али Вячеслав Полосин. Москва: Умма.

Поляков С.П. Ислам: учебное пособие по истории религии. Международный центр просвещения «Вайланд – Волгоград».

Православный ответ исламу. Библия и Коран. Истина и шариат. Православное единобожие.

П.Г.Никитенко (рук. авторского кол.), С.Ю.Солодовников, С.Л.Черныш, Ж.А.Майсак. Исламский рынок банковских услуг.

Расули Габд Рахман. Ислам: изложение основ на татарском и русском языках. [Пер. с татарско – араб. шрифта на кириллицу и на рус. яз.] Общ. ред. Марат Муртазин. Москва. Высший духовный исламский колледж.

Ратвен Малайз. Ислам: крат. введ. / Мэлайз Ратвен. перев. с английского Е.Чекулаевой

Рахманов Аъзамжон Режапович. Исламское право: учебник для вузов. Мин. Юст. респ. Узбекистан Ташкентский Гос.юрид.инст.

Резван Е.А. Коран и его толкование (тексты, переводы, комментарии). Фед. цел. прогр. «Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 1997 – 2000гг. СПб. Петербургское востоковедение.

Родионов М.А. Ислам классический. Центр Петербургского востоковедения.

Россия и исламский мир. Сборник статей и докладов.

Саидбаев Т.С. Ислам и общество.

Самигуллин Венир Каллимуллович. Ислам и право: опыт постижения / В.К.Самигуллин Академия наук республики Башкортостан отд. социальных и гуманитарных наук.

Саматов Абдульхак. Мухтасар Ильми – халь [текст]: Введение в Ислам, основы акыды, основы фикха согласно мазхабу Имама Азама Абу Ханифы [канонические ред. Абдульхак хазрат Саматов].

Саматов Габделхак. Шэригатъ: вэгазъ, хекам, фэтва, жаваб – саваб, кинэшлэр Кн.1.1 китап. Шариат, проповедь, суд, разрешения, ответы: на татарском языке.

Сапронова М.А. Высшие органы государственной власти арабских республик.

Сатторзода А, Чахор Китоб [об основах мусульманского вероучения]

Свечникова Лариса Геннадьевна. Адат, шариат и Российское законодательство в праве народов Северного Кавказа кон. XVIII первая треть XX вв. Монография, Свечникова Л.Г., Фоминская Н.Д., Дзидзоев АД. Северокавказский социальный институт.

Сеидов Зикирулло Алиевич. Исторические особенности действия норм Шариата в Бухарском эмирате с 1868 – 1920гг. Автореферат диссертация кандидата юридических наук акад. упр. МВД РФ.

Сокольский Игорь Николаевич. Пищевые добавки: дозволенность по шариату и влияние на здоровье. Справочник мусульманина. И.Н.Сокольский, А.М.Хабибуллин.

Соловьев В.С. Магомед: его жизнь и религиозное учение.

Сурдель Доминик. Цивилизация классического ислама. Пер. с фран. Доминик Сурдель, Жанин Сурдель.

Сюкияйнен Л .Р. Шариат и мусульманско – правовая культура. Инст. государства и права РАН. М.1997Г.

С.М.Прозоров. Ислам, как идеологическая система.

Тамбиев Б.Н. Ислам и политика на Северном Кавказе: История и современность: Материалы Всероссийской научной конференции [редколлегия Б.Н.Тамбиев]

Тахиров Фазыл Тахирович. Шариат: правовая регламентация брачно – семейных и наследственных отношений.

Таххан Махмуд. Пособие по терминологии хадисов / доктор Махмуд Таххан проф. хадисоведения фак. шариата и исламских исслед. Кувейтского университета. Пер. Владимир Абдалла Нирша.

Теунов Мурат Касимович. Шариатские суды в Советской Кабардино – Балкарии: 1918 – 1928гг.: Автореферат. Диссертация кандидата исторических наук.

Тираспольский Л. Золотой век.

Торандре. Исламские мистики. Пер. с нем. Торандре. СПб. и Евразия.

Торнау Николай Егорович (1812 – 1882гг.) О праве собственности по мусульманскому законодательству Е.Н.Торнау.

Торнау Николай Егорович (1812 – 1882). О праве собственности по мусульманскому законодательству. Микроформа Н.Е. Торнау. Оригинал: СПб. Тип Академия Наук 1882г. [2] X 87

Тханави, Маулана Ашраф Али. Шариат и тарикат: Из слов Хадрат Мавланы Масихуллаххан Сахиба / сост. Хадратом Хаджи Мухаммадом Фаруком.

Т.С.Налич. Ангелы и другие сверхъестественные существа в исламе.

Учение священного Корана. Сост.: Сейид – Реза Боргеи, Мухаммед Бахонар, Бахрам Тегерани. Изд. 1. Тегеран, бюро публикаций по исламской культуре.

Фаизов С.Ф. Ислам в Поволжье VIII – XX вв. Очерк истории.

Фетхуллах Полей. Пророк Мухаммад венец рода человеческого.

Филипс Абу Амина Биляль. Законы жизни мусульман: эволюция фикха. [Пер. с англ. Т.В.Гончаровой].

Филипс Абу Амина Биляль. Эволюция фикха: (Ислам закон и Мазхабы) [Пер. с англ. Т.В.Гончаровой].

Франко Кардини. Европа и ислам.

Халиков Абдурахим Гафарович. Хадис, как источник мусульманского права: (суннитское направление).

Хассан Хусейн Хамид. Свобода вероисповедания (религиозные права немусульман в Исламском обществе). Пер. Жемкова С.И. Изд. 1 Исламабад. Академия Дауа. Всемирный Исламский университет 1994г.

Хассан Хусейн Хамид. Свобода научных исследований в исламе.

Хатами М. Ислам, диалог и гражданское общество.

Хафиз Мухаммад Закарийя. Достоинство и ценность намаза.

Христиане и мусульмане: проблемы диалога: Хрестоматия / Сост.; выступ, ст. и коммент. Алексея Журавского. М. Библейскобогословский инст. св. ап. Андрея.

Шариат и суд: (вещное и обязательное право): Пер. применяемого в Османской империи гражданского свода (мэджеллэ) / С тур. пер. и снаб. ком. П.Цветков. Т.1. Ташкент: А.Л.Кирснер 1911 – 1912 – 26 Т.3.

Шкапский Орест Авенирович. Аму – Дарьинские очерки. К аграрному вопросу на нижней Аму – Дарье. Земледелие и землевладение в Шураханском участке Аму – Дарьинского отдела. Аму – Дарьинские кулаки перед судом шариата и казиев.

Ш.М.Шукуров. Образ человека в искусстве ислама.

Ю.А.Михайлов. Пора понимать Коран.

Примечания

¹ - Абдулмумин Гаджиев. Гарантии Шариата.
<http://www.islameivil.ru/>

² - Доктор Юсуф Аль – Карадави «Исламское сознание: между неверием и экстремизмом»... <http://www.islameivil.ru>

³ - Абу Амин Биляль Филипс. Эволюция Фикха.
<http://ksunne.ru/istoriya/evoluciya.index.htm>

⁴ - Жития святых святителя Димитрия Ростовского. Март. День 6. Страдание 42 мучеников Аморийских. Изд. Введенской Оптиной пустыни. 1993г. С.146

⁵ - «Ахлю сунна ва джамаа» и «суфия». С. 63.
<http://ksunne.ru>

⁶ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 1.
<http://portal-credo.ru>

⁷ - Висам Али Бардвил. Путь Господний. Шариат.
<http://islamrk.ru/>

⁸ - Суфизм на весах шариата. С. 3 <http://molites.narod.ru/>

⁹ - Абу Амин Биляль Филипс. Эволюция Фикха.
<http://ksunne.ru/istoriya/evoluciya.index.htm>

¹⁰ - Имена священного Корана. <http://www.ahlibeyt.ru/>

¹¹ - Сохранение Корана (часть 2): Запись Корана.
<http://www.islamreligion.com/ru/>

¹² - Имена священного Корана. <http://www.ahlibeyt.ru/index.php>

¹³ - Цитаты по: Фома Истринский. «Десять вопросов, на которые в исламе нет ответа» <http://www.cedmica.orthodoxi.ru/>

¹⁴ - Окопная правда чеченской войны. М. 2007г. «Издатель Быстров» С.45

¹⁵ - Православные богословы об исламе. Ф.А.Смирнов. Зависимость мнимобожественных откровений Корана от обстоятельств жизни Мухаммеда. Гл.7. Нестроения в семейной жизни Мухаммеда как причины и поводы к стихам Корана. М.2006г. «Имперская традиция». С.405

¹⁶ - Является ли Коран Откровением, ниспосланным Аллахом, или это творчество человека? <http://www.islaam.ru/>

¹⁷ - Цит. по: Православные богословы об исламе. Ф-А.Смирнов. Зависимость мнимобожественных откровений Корана от обстоятельств жизни Мухаммеда. Имперская Традиция. М.2006г. С.348

¹⁸ - Православные богословы об исламе. Александр (Светлаков). Епископ. История иудейства в Аравии и влияние его на учение Корана. М.2006г. «Имперская традиция». С. 111.

¹⁹ - Православные богословы об исламе. Ф.А.Смирнов. Личные свойства Мухаммеда и отражение их в Коране. Имперская Традиция. М.2006г. С.439.

²⁰ - Цит. по: Православные богословы об исламе. Ф.А.Смирнов. Личные свойства Мухаммеда и отражение их в Коране. Имперская Традиция. М.2006г. С.438.

²¹ - Цит. по: Православные богословы об исламе. Ф.А.Смирнов. Зависимость мнимобожественных откровений Корана от обстоятельств жизни Мухаммеда. Имперская Традиция. М.2006г. С.277

²² - Там же. С.284

²³ - Муфтий Равиль Гайнутдин. «Обращение по случаю Маулюд – ан – наби – 1425 – летия со дня рождения Святого Пророка Мухаммада» (июль 1995г.)

²⁴ - Реферат по курсу «История государства и права зарубежных стран» на тему: «Возникновение ислама. Шариат и его основные источники». М. 1997г.

²⁵ - Суфизм на весах шариата. С. 5 <http://molites.narod.ru/>

²⁶ - Что такое хадис мутавафир
<http://www.zamanaonline.com.mht>

²⁷ - Суфизм на весах шариата. С. 11 <http://molites.narod.ru/>

²⁸ - Суфизм на весах шариата. С. 12 <http://molites.narod.ru/>

²⁹ - Висам Али Бардвил. Путь Господний. Шариат.
<http://islamrk.ru/>

³⁰ - Шариат и обычай: проблемы взаимодействия.
<http://www.gazavat.ru/index.php>

³¹ - Цит. по: Православные богословы об исламе. Ф.А.Смирнов. Зависимость мнимобожественных откровений Корана от обстоятельств жизни Мухаммеда. Имперская Традиция. М.2006 г. С.278

³² - Является ли Коран Откровением, ниспосланным Аллахом, или это творчество человека? <http://www.islaam.ru/>

³³ - Православные богословы об исламе. Ф.А.Смирнов. Зависимость мнимобожественных откровений Корана от обстоятельств жизни Мухаммеда. Имперская Традиция. М.2006 г. С.284

³⁴ - Пророки. Истинная вера – вера наших предков. <http://www.al-iman.ru/Server/Iman/Maktaba/Tarikh/proroki.doc>

³⁵ - Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Писания. Свято – Тр. Сергиева лавра. 1993 г. С.580.

³⁶ - Метафизика исламской молитвы. Статьи. <http://www.umma.ru/>

³⁷ - Г.М.Керимов. Мусульманское миссионерство: современный исламский призыв к религии.

³⁸ - Мир здоровья. Ислам и аборты. <http://www.herpes.ru/index.htm>

³⁹ - Практическая энциклопедия. Основы правильной духовной жизни. По творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). СПб. САТИС ДЕРЖАВА 2005г. С.97.

⁴⁰ - Цит. по: Юрий Максимов. «Почему христиане не считают Мухаммеда пророком».

⁴¹ - Практическая энциклопедия. Основы правильной духовной жизни. По творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). СПб. САТИС ДЕРЖАВА 2005г. С.4567.

⁴² - Мазхабы в исламе. Ислам для всех! <http://www.islamUA.net>

⁴³ - Православные богословы об исламе. М.А.Машанов. Верховная власть в исламе. М.2006г. «Имперская традиция». С. 568.

⁴⁴ - Мазхабы в исламе «Ислам для всех!» С.4. <http://www.islamUA.net>

⁴⁵ - Там же.

⁴⁶ - Ясин Расулов. Концептуальная природа шариата.
<http://molites.narod.ru>

⁴⁷ - Надиршах Мугадович Хачилаев – депутат Государственной думы, председатель Союза Мусульман России. Реформаторство необходимо! Не все, кто называет себя «наследниками» тариката, являются таковыми.

⁴⁸ - А.В.Карташев. Очерки по истории Русской Церкви. Т.2 СПб. «Библиополис» «Издательство Олега Абышко» 2004г. С.111.

⁴⁹ - Основы Социальной Концепции Русской Православной Церкви. Гл.3. Церковь и государство. М.2001г.С.18.

⁵⁰ - Православные богословы об исламе. М.Б.Смолин. Ислам – религия земного господства. М.2006г. «Имперская традиция».Сс.576,586.

⁵¹ - Православные богословы об исламе. М.А.Машанов. Верховная власть в исламе. М.2006г. «Имперская традиция».С.570.

⁵² - Православные богословы об исламе. М.А.Машанов. Верховная власть в исламе. М.2006г. «Имперская традиция». С.566.

⁵³ - История возникновения и система гражданского права мусульманских стран. <http://www.islamculture.ru/history/>

⁵⁴ - Алексей Иваненко. Философия шариата. Россия. Отдел сотрудничества и СМИ. <http://www.zamanaonline.com>

⁵⁵ - «Шариат – открытая книга, но прочитывать ее дано не каждому». <http://www.islamnews.ru>

⁵⁶ - Цит. по: Мир здоровья. Ислам и аборты.
<http://www.herpes.ru/index.htm>

⁵⁷ - Некто, Лейла мусульманка. Форум дьякона Андрея Кураева. <http://kuraev.ru/>

⁵⁸ - Православные богословы об исламе. М.Б.Смолин. Ислам – религия земного господства. М.2006г. «Имперская традиция». С.584.

- ⁵⁹ - Абдулмумин Гаджиев. Гарантии Шариата.
<http://www.islamcivil.ru/>
- ⁶⁰ - Толкование (тафсир) на 2 – 4 аяты 24 суры Корана
- ⁶¹ - Л.Р.Сюкияйнен. Непростой путь к шариату. Ведут ли к нему публичные казни в Грозном?
- ⁶² - Наказание в исламе www.al-azhar.ru Из книги «Отпор Ислама попыткам его дискредитации» под редакцией проф.Махмуда Хамди Закзука и проф.Али Джум'а Мухаммада
- ⁶³ - В Индонезии за супружескую измену обещают забить камнями до смерти. <http://svpressa.ru/>
- ⁶⁴ - Цит. по: Р.Р.Мавлютов. Ислам. М. 1969г. Изд. политической литературы. С.87
- ⁶⁵ - Land of Wonders – Преступление и наказание по шариату [cid:op.mhtml.1245974529765.cdoo125f754651ff@192.168.33.189](http://cid.op.mhtml.1245974529765.cdoo125f754651ff@192.168.33.189)
- ⁶⁶ - Православные богословы об исламе. Ф.А.Смирнов. Зависимость мнимобожественных откровений Корана от обстоятельств жизни Мухаммеда. Гл.9. Личные свойства Мухаммеда и отражение их в Коране. М. «Имперская традиция».2006г. С.448
- ⁶⁷ - Р.Р.Мавлютов. Ислам. М. 1969г. Изд. политической литературы. С.126
- ⁶⁸ - Цит. по: Смертное наказание в исламе?
<http://www.33b.ru/index.php>
- ⁶⁹ - Православные богословы об исламе. Ф.А.Смирнов. Зависимость мнимобожественных откровений Корана от обстоятельств жизни Мухаммеда. Гл.9. Личные свойства Мухаммеда и отражение их в Коране. М.«Имперская традиция».2006г. С.448
- ⁷⁰ - Мухаммад Ар – Раввас Аль – Кальаджи. Несколько строк из фикха шейх – уль – Ислама ибн Таймийи.
<http://hunafa1.wordpress.com/>
- ⁷¹ - Ибрагим М. Кунна. 500 вопросов для мусульманских женщин. Вопрос 333 <http://www.religia.kz/>

⁷² - Православные богословы об исламе. ФА.Смирнов. Зависимость мнимобожественных откровений Корана от обстоятельств жизни Мухаммеда. Гл.9. Личные свойства Мухаммеда и отражение их в Коране. М. «Имперская традиция». 2006г. С.447

⁷³ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 1. <http://portal – credo.ru>

⁷⁴ - Митрофан Зноско – Боровский. Протоиерей. Сравнительное богословие. Православие, римо – католичество, протестантизм и сектантство. М.2003г. С.76.

⁷⁵ - Институт религии и политики. http://www.i_r.p.ru

⁷⁶ - Экономическая политика ислама. <http://www.erudition.ru/>

⁷⁷ - Частичное омовение (вуду'). <http://www.islamnn.ru/>

⁷⁸ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 4. Запреты шариата. <http://portal – credo.ru>

⁷⁹ - Практическая энциклопедия. Основы правильной духовной жизни. По творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). СПб. САТИС ДЕРЖАВА .2005г. Сс.64,65,69.

⁸⁰ - Цит.по: Абу Амин Биляль Филипс. Эволюция Фикха. Имамы и таклид. <http://ksunne.ru/istoriya/evoluciya.index.htm>

⁸¹ - Цит.по: Абу Амин Биляль Филипс. Эволюция Фикха. Основные причины противоречивости фатв. <http://ksunne.ru/istoriya/evoluciya.index.htm>

⁸² - Разрешается ли расхождение с четырьмя мазхабами и вопросы таклида. <http://www.amina.com/kamina/ic/>

⁸³ - Метафизика исламской молитвы. http://www.attachment/1/default.htm#_fin6

⁸⁴ - Святое Евангелие с толкованием блаженного Феофилакта архиепископа Болгарского. М. КОВЧЕГ. НОВАЯ КНИГА 2001г.С.548.

⁸⁵ - Частичное омовение (вуду'). <http://www.islamnn.ru/>

⁸⁶ - Виды молитв. attachment/1/molitva.htm#_toc54426892

⁸⁷ - Г. М. Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские праздники и обряды. <http://portal – credo.ru>

⁸⁸ - Практическая энциклопедия. Основы правильной духовной жизни. По творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). СПб. САТИС ДЕРЖАВА 2005г. С.475

⁸⁹ - Православные богословы об исламе. Ф.А.Смирнов. Зависимость мнимобожественных откровений Корана от обстоятельств жизни Мухаммеда. Имперская Традиция. М.2006г. С.347

⁹⁰ - Варнава (Беляев). Епископ. Основы искусства святости. Изд. братства во имя святого князя Александра Невского. Н.Н. 2003г. С.543

⁹¹ - Варнава (Беляев). Епископ. Основы искусства святости. Изд. братства во имя святого князя Александра Невского. Н.Н. 2003г. С.546

⁹² - Али Апшерони. Сущность исламского мировоззрения.<http://scbooks.shat.ru>

⁹³ - Али Апшерони. Сущность исламского мировоззрения.<http://scbooks.shat.ru>

⁹⁴ - Элиаде М. История веры и религиозных идей. Том 3: От Магомета до Реформации. Гл.33: Магомет и расцвет ислама. <http://www.gumer.info/>

⁹⁵ - А.Д.Редкозубов. Нравственные требования к личности в исламе и христианстве: сравнительный анализ. <http://rusk.ru/>

⁹⁶ - Пророки. Истинная вера – вера наших предков. <http://www.al-iman.ru/Server/Iman/Maktaba/Tarikh/proroki.doc>

⁹⁷ - Окопная правда чеченской войны. М. «Издатель Быстров». 2007г.С.46

⁹⁸ - Цит. по: Алихан А.Урусханов. Ислам. Публикации. Празднование нового года – нововведение. <http://www.ingushetia.org/islam/>

⁹⁹ - Ясин Расулов. О свободе и предопределении. <http://www.zamana-online.com/>

¹⁰⁰ - Митрофан Зноско – Боровский. Протоиерей. Сравнительное богословие. Православие,Римо – католичество, протестантизм и сектантство. «Артос – Медиа» М.2003г. С.133

¹⁰¹ - Практическая энциклопедия. Основы правильной духовной жизни. По творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). СПб. САТИС ДЕРЖАВА 2005г. С.445

¹⁰² - Православные богословы об исламе. Н.Ю.Колчурицкий. Свидетельствует ли Библия в пользу ислама? Имперская традиция. М.2006. С.554

¹⁰³ - Муфтий Равиль Гайнутдин. «Он назвал вас мусульманами»

¹⁰⁴ - Архим. Алипий (Кастальский – Бороздин), архим. Исая (Белов). Догматическое богословие. Св.Тр.Сергиева лавра. 1997г. С.238

¹⁰⁵ - Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Том 5. М. «Паломник» 2003г.С.587

¹⁰⁶ - Цит. по: Фома Истринский. «Десять вопросов, на которые в исламе нет ответа» <http://www.cedmica.orthodoxi.ru/>

¹⁰⁷ - Гусейнов А.А. История этических учений. Глава IV.Общие черты мусульманской этики. §1. Отличительные черты мусульманской этики в контексте общих особенностей ислама. <http://www.iu.ru/biblio/archve/guseynov/>

¹⁰⁸ - Фатима Манзур, врач. Наследие Ибрахима. Обрезание в контексте медицины и Шариата. <http://www.islam.ru/>

¹⁰⁹ - Ибрагим М. Кунна. 500 вопросов для мусульманских женщин. Вопрос 48 <http://www.religia.kz/>

¹¹⁰ - Покаяние в исламе: о достоинствах искреннего покаяния, о вреде грехов. <http://al-hayat.ru/>

¹¹¹ - «Ахлю сунна ва джамаа» и «суфия». С.8. <http://ksunne.ru>

¹¹² - Православные богословы об исламе. Я.Д.Коблов. Личность Мухаммеда. Приложение. Сказание мухаммедан о ночном путешествии Мухаммеда на небо. М. «Имперская традиция» 2006г. С. 245

¹¹³ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 1. Система судопроизводства. Соотношение Корана и сунны в шариате. [http://www.Portal – Credo.ru](http://www.Portal-Credo.ru)

¹¹⁴ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 4. Запреты шариата. <http://www.Portal – Credo.ru>

¹¹⁵ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 4. Запреты шариата. <http://www.Portal – Credo.ru>

¹¹⁶ - Муфтий Равиль Гайнутдин. Страницы истории Московской Соборной мечети.

¹¹⁷ - Пол Гобл. Ислам в Российской Федерации. Непродуктивные отношения с мусульманами. <http://www.amina.com/kamina>

¹¹⁸ - Ибрагим М. Кунна. 500 вопросов для мусульманских женщин. Вопросы 1 и 383 <http://www.religia.kz/>

¹¹⁹ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские обряды и праздники. <http://www.Portal – Credo.ru>

¹²⁰ - Ибрагим М. Кунна. 500 вопросов для мусульманских женщин. Вопрос 188 <http://www.religia.kz/>

¹²¹ - Православные богословы об исламе. М.А.Машанов. Верховная власть в исламе. М.2006г. «Имперская традиция». С.571

¹²² - Суфизм на весах шариата. С. 12 <http://molites.narod.ru/>

¹²³ - Суфизм на весах шариата. С. 14 <http://molites.narod.ru/>

¹²⁴ - «Ахлю сунна ва джамаа» и «суфия».С.57 <http://ksunne.ru>

¹²⁵ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские обряды и праздники. <http://www.Portal – Credo.ru>

¹²⁶ - Погребение согласно шариату. Омовение (тахарат) и обмывание (гусуль) покойников. <http://www.islam.ru/>

¹²⁷ - Погребение согласно шариату. Омовение (тахарат) и обмывание (гусуль) покойников. <http://www.islam.ru/>

¹²⁸ - О памятниках на могилах и посещении кладбищ. <http://www.livejournal.com/> или <http://www.islamhouse.com/>

¹²⁹ - Погребение согласно шариату. Наша помощь умершим. <http://www.islam.ru/>

¹³⁰ - О памятниках на могилах и посещении кладбищ. <http://www.livejournal.com/> или <http://www.islamhouse.com/>

- ¹³¹ - Окопная правда чеченской войны. М.«Издатель Быстров» 2007г.С.45
- ¹³² - Жизнеописание священника отца Анатолия Чистоусова.
- ¹³³ - «Ахлю сунна ва джамаа» и «суфия».С.74
<http://ksunne.ru>
- ¹³⁴ - Верховный муфтий Узбекистана вслед за Президентом осудил роскошь. <http://www.ferghana.ru/detail.php>
- ¹³⁵ - «Ахлю сунна ва джамаа» и «суфия».С.57
<http://ksunne.ru>
- ¹³⁶ - Шейх Мухаммад Хуссейн Фадулла. Фетва шиитских богословов относительно самоистязаний в День Ашура.
<http://www.islam.ru/>
- ¹³⁷ - Шейх Мухаммад Салих аль Мунаджид. То, что делают шииты в День Ашура – это нововведение и заблуждение.
<http://www.islamqa.com/ru/>
- ¹³⁸ - Просто пост. Мусульманский пост. Рамадан. [http://prosto – post..ru/](http://prosto-post.ru/)
- ¹³⁹ - Мусульманские праздники. <http://www.calend.ru/>
- ¹⁴⁰ - Маджма' аль – баян, том 2, стр. 281. Цит. по: Виды молитв. http://www.attachment:/1/molitva.htm#_ftnref3
- ¹⁴¹ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские обряды и праздники. <http://www.Portal – Credo.ru>
- ¹⁴² - Р.Р.Мавлютов. Ислам. М. 1969г. Изд. политической литературы. С.110
- ¹⁴³ - Пост ребенка, женщины и критерий освобождения от поста в случае болезни. «Фидья – садака». <http://www.umma.ru/>
- ¹⁴⁴ - «Ахлю сунна ва джамаа» и «суфия».С.63
<http://ksunne.ru>
- ¹⁴⁵ - Гусейнов А.А. История этических учений. Глава VI. Общие черты мусульманской этики. § 1. Отличительные черты мусульманской этики в контексте общих особенностей ислама.
<http://www.iu.ru/biblio/archve/guseynov/>
- ¹⁴⁶ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские обряды и праздники. <http://www.Portal – Credo.ru>

¹⁴⁷ - А.Д.Редкозубов. Нравственные требования к личности в исламе и христианстве: сравнительный анализ. <http://rusk.ru/>

¹⁴⁸ - Православные богословы об исламе. Александр (Светлаков). Епископ. История иудейства в Аравии и влияние его на учение Корана. М.2006г. «Имперская традиция». С.151

¹⁴⁹ - Гульнара Керимова. Дорога к Дому Аллаха. <http://www.cidct.org.ua/ru/about/>

¹⁵⁰ - Нимех Исмаил Навваб. Хадж – путешествие всей жизни. Обряды Авраама. <http://www.islamreligion.com/ru/>

¹⁵¹ - Суфизм на весах шариата. С. 20 <http://molites.narod.ru/>

¹⁵² - Православные богословы об исламе. Я.Д.Коблов. Личность Мухаммеда. Приложение. Сказание мухаммедан о ночном путешествии Мухаммеда на небо. М. «Имперская традиция» 2006г. С.246

¹⁵³ - Вода Источника Зам-Зам. Ее достоинства и благословенность. <http://www.islam.ru/>

¹⁵⁴ - Пророки. Истинная вера – вера наших предков. <http://www.al – iman. ru/Server/Iman/Maktaba/Tarikh/proroki.doc>

¹⁵⁵ - Институт религии и политики. В долине Мина вновь сотни погибших. <http://www.i – p.ru/>

¹⁵⁶ - Эр – Рияд пересчитал нелегальных паломников в период хаджа. <http://www.izvestia.ru/news/>

¹⁵⁷ - Цит. по: Умра (малое паломничество). <http://www.umma.ru/>

¹⁵⁸ - Цит. по: Суфизм на весах шариата. С. 14. <http://molites.narod.ru/>

¹⁵⁹ - Муфтий Равиль Гайнутдин. Обращение по случаю Ид – Аль – Адха (праздника жертвоприношения) апрель 1995г.

¹⁶⁰ - Гульнара Керимова. Дорога к Дому Аллаха. <http://www.cidct.org.ua/ru/about/>

¹⁶¹ - Нимех Исмаил Навваб. Хадж – путешествие всей жизни (часть 2): Обряды Авраама. <http://www.islamreligion.com/ru/articles/>

¹⁶² - Православные богословы об исламе. Александр (Светланов) Епископ. История иудейства в Аравии и влияние

его на учение Корана. М. «Имперская традиция». 2006г. С.193

¹⁶³ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские обряды и праздники. <http://www.Portal – Credo.ru>

¹⁶⁴ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские обряды и праздники. <http://www.Portal – Credo.ru>

¹⁶⁵ - Покаяние в исламе: о достоинствах искреннего покаяния, о вреде грехов. <http://al – hayat.ru/>

¹⁶⁶ - Там же.

¹⁶⁷ - Доктор Шахид Асар. Обрезание в исламе. <http://prediger.ru/>

¹⁶⁸ - Полина Белова. Сундетство. <http://www.express-k.kz>

¹⁶⁹ - Имам ад – Дин Ахмад. Обрезание в исламе. Обрезание девочек: требование Ислама или дань традиции? <http://prediger.ru/>

¹⁷⁰ - Толковая Библия под редакцией профессора А.П.Лопухина. Ветхий Завет. Том I. «Дар» М.2008г. С.182.

¹⁷¹ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские обряды и праздники. <http://www.Portal – Credo.ru>

¹⁷² - Алихан А. Урусханов. Ислам. Публикации. Родился новый мусульманин. <http://www.ingushetia.org/islam/>

¹⁷³ - Фатима Манзур, врач. Наследие Ибрахима. Обрезание в контексте медицины и Шариата. <http://www.islam.ru/>

¹⁷⁴ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские обряды и праздники. <http://www.Portal – Credo.ru>

¹⁷⁵ - Доктор Шахид Асар. Обрезание в исламе. <http://prediger.ru/>

¹⁷⁶ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские обряды и праздники. <http://www.Portal – Credo.ru>

¹⁷⁷ - Имам ад – Дин Ахмад. Обрезание в исламе. Обрезание девочек: требование Ислама или дань традиции? <http://prediger.ru/>

¹⁷⁸ - Ислам для всех. Женское обрезание не является обязательным в исламе. <http://islam.com.ua.news/>

¹⁷⁹ - Там же.

¹⁸⁰ - Женское обрезание. <http://bb.jo.ru/index.php>

¹⁸¹ - Имам ад – Дин Ахмад. Обрезание в исламе. Обрезание девочек: требование Ислама или дань традиции?
<http://prediger.ru/>

¹⁸² - Женское обрезание. <http://bb.jo.ru/index.php>

¹⁸³ - Там же.

¹⁸⁴ - Ислам для всех. Женское обрезание не является обязательным в исламе. <http://islam.com.ua/news/>

¹⁸⁵ - Ольга Заварнова. В Египте запретили изуверские операции на гениталиях девочек. <http://kp.ru/>

¹⁸⁶ - А.Хисматулин. Ислам. Женское обрезание и терроризм. 1999г.

¹⁸⁷ - Толковая Библия под редакцией профессора А.П.Лопухина. Ветхий Завет. Том I. «Дар». М.2008г. С.179

¹⁸⁸ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские обряды и праздники. <http://www.Portal – Credo.ru>

¹⁸⁹ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские обряды и праздники. <http://www.Portal – Credo.ru>

¹⁹⁰ - Цит. по: Алихан А.Урусханов. Ислам. Публикации. Празднование нового года – нововведение.
<http://www.ingushetia.org/islam/>

¹⁹¹ - Мусульманские праздники. <http://www.calend.ru/>

¹⁹² - Гульнара Керимова. Дорога к Дому Аллаха.
<http://www.cidct.org.ua/ru/about/>

¹⁹³ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские обряды и праздники. <http://www.Portal – Credo.ru>

¹⁹⁴ - Гульнара Керимова. Дорога к Дому Аллаха.
<http://www.cidct.org.ua/ru/about/>

¹⁹⁵ - Цит. по Православные богословы об исламе. Ф.А.Смирнов. Зависимость мнимобожественных откровений Корана от обстоятельств жизни Мухаммеда. Гл.9. Личные свойства Мухаммеда и отражение их в Коране. М. «Имперская традиция». 2006г. С.440

¹⁹⁶ - Алихан А. Урусханов. Ясин Расулов. Праздники – бедаа от НЕмусульман (день Валентина, Рождество Христово,

Новруз, НОВЫЙ ГОД). Ноуруз не исламский праздник!
<http://www.ingushetia.org/islam/publ/>

¹⁹⁷ - Православные богословы об исламе. Ф.А.Смирнов. Зависимость мнимобожественных откровений Корана от обстоятельств жизни Мухаммеда. Гл.9. Личные свойства Мухаммеда и отражение их в Коране. М. «Имперская традиция». 2006г. С.441

¹⁹⁸ - Мусульманские праздники.
<http://www.sunhome.ru/religion/11744>

¹⁹⁹ - Ислам для всех. Аромат праздника в исламе.
<http://islam.com.ua/index.php>

²⁰⁰ - Цит.по: Православные богословы об исламе. Кирилл (Зинковский). Иеромонах. Увлечение исламом или «Эпоха эгоизма». М. 2006г. «Имперская традиция» С.521

²⁰¹ - Понятие праздника в исламе.
<http://www.islamnaneve.com/mpage.php?p=basic/fast>

²⁰² - Мусульманские праздники.
<http://www.sunhome.ru/religion/11744>

²⁰³ - Понятие праздника в исламе.
<http://www.islamnaneve.com/mpage.php?p=basic/fast>

²⁰⁴ - Там же.
²⁰⁵ - Ислам для всех. Аромат праздника в исламе.
<http://islam.com.ua/index.php>

²⁰⁶ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские обряды и праздники. <http://www.Portal – Credo.ru>

²⁰⁷ - Ибрагим М. Кунна. 500 вопросов для мусульманских женщин. Вопросы 443 <http://www.religia.kz/>

²⁰⁸ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские обряды и праздники. <http://www.Portal – Credo.ru>

²⁰⁹ - Православные богословы об исламе. Приложение «Сказание мухаммедан о ночном путешествии Мухаммеда на небо» М. 2006г. «Имперская традиция» С.245

²¹⁰ - Юрий Максимов. Почему христиане не считают Мухаммеда пророком? <http://www.mgarsky – monastery.org/>

²¹¹ - День рождения пророка Мухаммеда (Мавлид – ан – Наби) [http:// www.intergid.ru/print/holiday/13/89/](http://www.intergid.ru/print/holiday/13/89/)

²¹² - Алихан А. Урусханов. Ясин Расулов. Праздники – бидаа от НЕмусульман (день Валентина, Рождество Христово, Новруз, НОВЫЙ ГОД). Ноуруз не исламский праздник! <http://www.ingushetia.org/islam/publ/>

²¹³ - Когда родился Иисус Христос.
cid:op.mhtml.1264365512890.88bf8a
26103a2479@172.20.7.223#isus

²¹⁴ - Алихан А. Урусханов. Ясин Расулов. Праздники – бидаа от НЕмусульман (день Валентина, Рождество Христово, Новруз, НОВЫЙ ГОД). Ноуруз не исламский праздник! <http://www.ingushetia.org/islam/publ/>

²¹⁵ - Цит. по: Православные богословы об исламе. Ф.А.Смирнов. Личные свойства Мухаммеда и отражение их в Коране. Имперская Традиция. М.2006г. С.438.

²¹⁶ - Полина Белова. Сундетство. <http://www.express-k.kz>

²¹⁷ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские обряды и праздники. <http://www.Portal – Credo.ru>

²¹⁸ - Алихан А. Урусханов. Ясин Расулов. Праздники – бидаа от НЕмусульман (день Валентина, Рождество Христово, Новруз, НОВЫЙ ГОД). Ноуруз не исламский праздник! <http://www.ingushetia.org/islam/publ/>

²¹⁹ - Мухтасар Ильмихал. Абу Тимур Мухаммад Юсуфогьлу Кок – Козлю. БРАК ПО ШАРИАТУ (НИКЯАХ; ЗАВАДЖ)

²²⁰ - Анастасия (Фатима) Ежова. Надо ли узаконить многоженство в России? <http://www.islam.ru/>

²²¹ - Анастасия (Фатима) Ежова. Надо ли узаконить многоженство в России? <http://www.islam.ru/>

²²² - Православные богословы об исламе. Ф.А.Смирнов. Нестроения в семейной жизни Мухаммеда как причины и поводы к стихам Корана. Имперская Традиция. М.2006г. С.407

²²³ - Православные богословы об исламе. Ф.А.Смирнов. Нестроения в семейной жизни Мухаммеда как причины и поводы к стихам Корана. Имперская Традиция. М.2006г. С.407

- ²²⁴ - Там же. С.450
- ²²⁵ - Фетвы Амр Халида по вопросам исламской семьи.
<http://www.islamcivil.ru/> Источник <http://www.amrkhaled.net/>
Перевод с французского Асад аль – Кудали.
- ²²⁶ - Женщины в Исламе. Считается ли запрещение брака мусульманки с иноверцем расизмом? <http://www.islam.ru/>
- ²²⁷ - Мухтасар Ильмихал. Абу Тимур Мухаммад Юсуфогьлу Кок – Козлю. БРАК ПО ШАРИАТУ (НИКЯАХ; ЗАВАДЖ)
- ²²⁸ - А.Алишаев. Богобоязненность в одежде. Женщина в исламе. <http://www.islam.ru/>
- ²²⁹ - Ибрагим М. Кунна. 500 вопросов для мусульманских женщин. Вопрос 427 <http://www.religia.kz/>
- ²³⁰ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские обряды и праздники. <http://www.Portal – Credo.ru>
- ²³¹ - Ибрагим М. Кунна. 500 вопросов для мусульманских женщин. Вопрос 262 <http://www.religia.kz/>
- ²³² - Сид Янышев. Кровавое право первой ночи. В Узбекистане сняли документальный фильм «Бремя девственности». <http://www.ferghana.ru/>
- ²³³ - Ибрагим М. Кунна. 500 вопросов для мусульманских женщин. Вопрос 151 <http://www.religia.kz/>
- ²³⁴ - Православные богословы об исламе. Ф.А.Смирнов. Положение Мухаммеда и проповедь его в Медине. М.2006г. Имперская традиция. С.395
- ²³⁵ - Мухаметов. Мусульмане говорят о сексуальной этике и семейных отношениях. <http://al – hayat.ru/index/0 – 5>
- ²³⁶ - Цит. по: А.Хисматулин. Ислам. Женское обрезание и терроризм. 1999г.
- ²³⁷ - Ибрагим М. Кунна. 500 вопросов для мусульманских женщин. Вопрос 274 <http://www.religia.kz/>
- ²³⁸ - Реальное отношение мужа к жене в Исламе и Рабство «Свободы».
[cid:op.mhtml.1256287978781.eb79eb5125436a64@192.168.33.189](http://cid.op.mhtml.1256287978781.eb79eb5125436a64@192.168.33.189)
- ²³⁹ - Богданов Н.С. Брачно – семейное право мусульман. Курсовая работа. Кострома. 2001г.

²⁴⁰ - Ибрагим М. Кунна. 500 вопросов для мусульманских женщин. Вопрос 81 <http://www.religia.kz/>

²⁴¹ - Православные богословы об исламе. Ф.А.Смирнов. Зависимость мнимобожественных откровений Корана от обстоятельств жизни Мухаммеда. Гл.7. Нестроения в семейной жизни Мухаммеда как причины и поводы к стихам Корана. М.2006г. «Имперская традиция». С.410

²⁴² - Алексей Иваненко. Философия шариата. Россия. Отдел сотрудничества и СМИ. <http://www.zamanaonline.com>

²⁴³ - Ибрагим М. Кунна. 500 вопросов для мусульманских женщин. Вопрос 83 <http://www.religia.kz/>

²⁴⁴ - Анастасия (Фатима) Ежова. Надо ли узаконить многоженство в России? <http://www.islam.ru/>

²⁴⁵ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 2. Мусульманские обряды и праздники. <http://www.Portal – Credo.ru>

²⁴⁶ - Шариат и обычай: проблемы взаимодействия. <http://www.gazavat.ru/id:/index.php>

²⁴⁷ - Богданов Н.С. Брачно – семейное право мусульман. Курсовая работа. Кострома. 2001г.

²⁴⁸ - Фетвы. Временный брак. <http://www.umma.ru/>

²⁴⁹ - Исламское ханжество, или временные браки в исламе. http://kuraev.ru/index.php?option=com_smfItemid=63topic=33405.msg423186#msg423186

²⁵⁰ - Людмила Маркина. За счастьем на Восток или восточная рулетка. <http://www.lawyers.su/>

²⁵¹ - Доктор Абду – ль – Фаттах Идрис, устаз сравнительного фикха при факультете «Шариат» университета Аль – Азхар. Тайный брак – порицается или считается недействительным. <http://www.islamcivil.ru/>

²⁵² - Фетвы Амр Халида по вопросам исламской семьи. <http://www.islamcivil.ru/> Источник <http://www.amrkhaled.net/> Перевод с французского Асад аль – Кудади.

²⁵³ - Богданов Н.С. Брачно – семейное право мусульман. Курсовая работа. Кострома. 2001г.

- ²⁵⁴ - Мухаммад Исма'иль Аль – Макдим. Воспитание ребенка в исламе. file:///localhost/I:/ps/wd_1_5.html
- ²⁵⁵ - Мухаммад Исма'иль Аль – Макдим. Воспитание ребенка в исламе. file:///localhost/I:/ps/wd_1_5.html
- ²⁵⁶ - Цит. по: Алихан А. Урусханов. Родился новый мусульманин. <http://www.ingushetia.org/islam/publ/>
- ²⁵⁷ - Хадис об азане в ухо новорожденного. <http://mudjahid.com/>
- ²⁵⁸ - Алихан А. Урусханов. Родился новый мусульманин. <http://www.ingushetia.org/islam/publ/>
- ²⁵⁹ - Ибрагим Махтибеков. Ислам – праздник для женщин каждый день. <http://www.islamcivil.ru/>
- ²⁶⁰ - Толковая Библия под редакцией профессора А.П.Лопухина. Ветхий Завет. Том I. «Дар» М.2008г. С.67.
- ²⁶¹ - Николай Иванов. Протоиерей. И сказал Бог... Толкование первых глав книги Бытия. Христианская жизнь. Клин. 2005. С.248
- ²⁶² - «И оставит человек отца и мать...» Тайна пола в православной традиции. Беседа с диаконом Андреем Кураевым. <http://beseda.mscom.ru/library/>
- ²⁶³ - Андрей Ткачев. Протоиерей. Что христианство подарило женщине? <http://otrok-ua.ru/main.html>
- ²⁶⁴ - Христианство и Ислам – несколько сравнений. <http://www.whyislam.ru/index>
- ²⁶⁵ - Е.Морозова. Гармония в семье и браке. Даниловский благовестник. М.2009г. С.41.
- ²⁶⁶ - Е.Морозова. Гармония в семье и браке. Даниловский благовестник. М.2009г. С.41.
- ²⁶⁷ - Цит. по: Христианство и Ислам – несколько сравнений. . <http://www.whyislam.ru/index>
- ²⁶⁸ - Ибрагим М. Кунна. 500 вопросов для мусульманских женщин. Вопрос 131 <http://www.religia.kz/>
- ²⁶⁹ - Там же. Вопрос 408
- ²⁷⁰ - Там же. Вопрос 363
- ²⁷¹ - Там же. Вопрос 496

272 - Новости в стране. В Москве прошел круглый стол «Допустимо ли в Исламе бить жену (по следам публикаций в СМИ)» <http://www.islam.ru/>

273 - Саудовский имам объяснил мусульманам в телеэфире, как нужно «правильно» бить жен.
<http://www.interfax.ru/default.asp>

274 - Михаил Нейгум. Протоиерей. Сокровищница духовной мудрости. «Русь» М.2001. С204

275 - Женщина в Христианстве. <http://al-hayat.ru/>

276 - Женщина в Христианстве
<http://uznaipravdu.org/viewtopic.php?f=16t=61start=0>

277 - Женщина в Христианстве. <http://al-hayat.ru/>

278 - Михаил Нейгум. Протоиерей. Сокровищница духовной мудрости. «Русь» М.2001. Сс.39,40

279 - Юрий Максимов. Женщина в исламе и христианстве: новые вымыслы. <http://www.pravoslavie.ru/index.htm>

280 - Ибрагим М. Кунна. 500 вопросов для мусульманских женщин. Вопрос 39 <http://www.religia.kz/>

281 - Алексей Иваненко. Философия шариата. Россия. Отдел сотрудничества и СМИ. <http://www.zamanaonline.com>

282 - Безымянное сочинение без названия.

283 - Лев Шихляров. Священник. Христианство и проблемы половых отношений.

284 - Православные богословы об исламе. Ф.А.Смирнов. Личные свойства Мухаммеда и отражение их в Коране. Имперская Традиция. М.2006г. С.451

285 - Ибрагим Махтибеков. Ислам – праздник для женщин каждый день. <http://www.islamcivil.ru/>

286 - А каков рай в исламе для женщин? Форум д Андрея Кураева. Эльмир Кулиев. http://kuraev.ru/smf/index.php?PHPSESSID=2ab036a7b2a_b0fd03f546e61cf2e82adtopic=155735.0

287 - Муфтий Равиль Гайнутдин . Обращение на торжественном богослужении в Московской Соборной мечети, посвященном окончанию мусульманского поста –

благословенного месяца Рамадан и наступлению «Ид – аль – Фитра» праздника разговения. Февраль 1997г.

²⁸⁸ - Элфвайн Мисчлер. Отношение мусульман к иноверцам. . <http://www.islam.ru/>

²⁸⁹ - Г.М.Керимов. Шариат. Закон жизни мусульман. Глава 4. Запреты в исламе. <http://www.Portal – Credo.ru>

²⁹⁰ - Православные богословы об исламе. М.Б.Смолин. Ислам – религия земного господства. М.2006г. «Имперская традиция».С.584

²⁹¹ - Муфтий Равиль Гайнутдин. «Он назвал вас мусульманами»

²⁹² - Власти Малайзии разрешили христианам употреблять слово «Аллах». <http://www.patriarchia.ru/index.html>

²⁹³ - Православные богословы об исламе. Н.П.Остроумов. Исторический очерк взаимных отношений между христианством и мусульманством. М.2006г. «Имперская традиция». С.21

²⁹⁴ - Муфтий Равиль Гайнутдин. Федерация – это ее народы, исповедующие разные религии.

²⁹⁵ - Экономическая политика ислама. <http://www.erudition.ru/>

²⁹⁶ - Хью Фитцджеральд. Политические аспекты ислама (Ислам против «неверных»). <http://www.nationalism.org/publicism.htm>

²⁹⁷ - Мухаммад Ар – Раввас Аль – Кальаджи. Несколько строк из фикха шейх – уль – Ислама ибн Таймийи. <http://hunafai.wordpress.com/>

²⁹⁸ - Православные богословы об исламе. Н.П.Остроумов. Исторический очерк взаимных отношений между христианством и мусульманством. М.2006г. «Имперская традиция». С.15

²⁹⁹ - Мухаммад Ар – Раввас Аль – Кальаджи. Несколько строк из фикха шейх – уль – Ислама ибн Таймийи. <http://hunafai.wordpress.com/>

³⁰⁰ - Окопная правда чеченской войны. М. 2007г. «Издатель Быстров» С.183

³⁰¹ - Мухаммад Ар – Раввас Аль – Кальаджи. Несколько строк из фикха шейх – уль – Ислама ибн Таймийи.

<http://hunafai.wordpress.com/>

³⁰² - Некоторая аналитика на тему «станет ли Россия исламской?» <http://amina.com/kamina/index.php>

³⁰³ - Г.М.Керимов. Мусульманское миссионерство: современный исламский призыв к религии.

³⁰⁴ - Мусульманская Европа. Даниэль Пайпс.
<http://ru.danielpipes.org>.

³⁰⁵ - В Европе мусульманки умирают от «избытка свободы».
<http://www.inosmi.ru>.

³⁰⁶ - Хью Фитцджеральд. Политические аспекты ислама (Ислам против «неверных»).

<http://www.nationalism.org/publicism.htm>

³⁰⁷ - Аль – Ашбал. И знайте же, вы мусульмане, что Рай находится под тенью сабель! <http://guraba.net/rus/>