

Исламская культура

№ 2 (4) 2015

www.islamic-culture.ru

Журнал для педагогов

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Маркус Сергей Владимирович,
главный редактор

Хайриддини Абдулло,
заместитель главного редактора,
руководитель отдела по духовному
воспитанию и духовной культуре
Общероссийского общественного
Движения «Таджикские трудовые
мигранты»

Рамазанов Магомед Багаудинович,
доктор педагогических наук, профессор
Дагестанского государственного
университета

Хайретдинов Дамир Зинюрович,
кандидат исторических наук, ректор МИИ,
Московского исламского института

Синельников Михаил Исаакович,
поэт, действительный член Российской
академии естественных наук и Петровской
академии, академик Академии культуры
и поэзии (Чанаккале, Турция)

Зарипов Ислам Амирович,
кандидат исторических наук,
руководитель Департамента культуры,
науки и образования ДУМ РФ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ:

Попов Вениамин Викторович,
дипломат ранга Чрезвычайный
и Полномочный Посол, кандидат
исторических наук, директор Центра
партнерства цивилизаций Института
международных исследований
МГИМО (У), Москва

Хачукаев Эдуард Магомедович,
заместитель директора Фонда
поддержки исламской культуры,
науки и образования, советник
Российской академии
естественных наук

Резван Ефим Анатольевич,
доктор исторических наук, профессор,
главный редактор международного
журнала Manuscripta Orientalia,
заместитель директора Музея
антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера)
Российской академии наук, Петербург

Михайлов Юрий Анатольевич,
глава Научно-издательского центра
«Ладомир», Москва

Журнал «Исламская культура». Адрес: 129110, Россия, Москва, проспект Мира, д. 70. Тел.: 8 (499) 975-25-40.
Сайт — www.islamic-culture.ru. Страницы в соцсетях — Фейсбук, ВКонтакте «Исламская культура — журнал для педагогов». E-mail: glavred@islamic-culture.ru
Издательский дом «Народное образование». 109341, Москва, ул. Люблинская, д. 157, корп. 2. Тел.: (495) 345-59-00.
E-mail: kushnir@narodnoe.org
Отпечатано в Чебоксарской типографии № 1. 428019, г. Чебоксары, пр-т Яковлева, д. 15

© Исламская культура, 2015

Содержание

Вступительное слово главного редактора 4

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Обращение в год литературы-2015 год —
«Год литературы в России — мусульманское перо» 6

Джаннат Сергей Маркус
Иранский Третьяков — Музей и библиотека Малека
в Тегеране. Зримый дар 8

Хайриддини Абдулло
Ибрахим Адхам — знаменитый иранский суфий
и отшельник. 16

Шейх Кулейни
Сборник хадисов «Аль-Кафи» («Достаточное»). 24

Михаил Синельников
Новые переводы восточной классики
(Абу-Нуvas и Алишер Навои) 33

ГОТОВИМСЯ К УРОКАМ

М. Назир Хан
Пять аятов Корана, смысл которых чаще всего искажают. . . . 37

Андрей Рожнов
«Человек» в контексте арабского языка 44

<i>Айрат Баешев</i> Беды, страдания, катаклизмы	47
<i>Мунир Беюсов</i> Уважайте старость! Проповедь	61
<i>Михаил Синельников</i> О трагедии в Париже в январе 2015 года	64
<i>Дамир Мухетдинов</i> Навруз — исламский взгляд	66
Навруз — праздник, столь же древний, как и сама иранская земля.	68

НАУКА И ПЕДАГОГИКА

<i>Хасан Хосейнзаде Шанечи</i> История образования в Исламе. Часть третья. Краткая история просвещения в доисламский период.	78
Часть четвёртая. Этапы развития исламского образования.	88
<i>Совет улемов ДУМ РФ</i> Богословское заключение (фетва) Совета улемов ДУМ РФ относительно легитимности группировки ИГИЛ	106

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЯМИ

<i>Хаджимурад Раджабов — Сергей Маркус</i> Эй, приезжий, ты мусульманин только по названию?	124
---	-----

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!

Продолжается 2015 год, провозглашённый в России «Годом литературы». Мы рады представить вам новые переводы поэзии и религиозной прозы, с которыми ещё незнакома читающая по-русски публика, а также Обращение муфтия шейха Равиля Гайнутдина с призывом к мусульманам внести свой вклад в общероссийские мероприятия Года литературы «Год литературы в России — мусульманское перо». Его символом избран Калам, а девизом кораническая строчка «Он научил нас каламом!».

Член нашей Редколлегии, поэт и антологист Михаил Синельников уже дважды опубликовал антологию с комментариями «Незримое благословенье. Исламский Восток в русской поэзии 18–21 веков». А к этому году подготовил и издал ещё хрестоматию «Призвание Мохаммеда. Исламский Восток в классической литературе христианского Запада». В работе следующее учебное пособие, которое даст широкий кругозор нашей молодёжи — это сборники поэзии об Исламе авторов как европейского Запада, России, так и стран классического Востока.

Уже собраны, но до сих пор не нашли своего мецената ещё две новые антологии «Тюркские мотивы в русской поэзии» и «Крым в русской поэзии». Всё это издания равным образом интересные знатоку и изысканному любителю, педагогу и пытливому студенту, школьнику. Как ни парадоксально, ранее таких трудов не было — следовательно, в нашем евразийском пространстве до сих пор как следует не оценена та роль, которую поэты и писатели играли и играют в наши дни для сближения народов и религий.

С каждым годом всё явственнее становится и роль Русского языка — как внутри России, так и в странах Евразийского союза. Большинство проповедников ислама, как официальных в мечетях и духовных управлениях, в СМИ, так и неофициальных в Сети и в устном общении — говорят, пишут, пропагандируют на Русском языке. Это связано и с волнами массовых миграций, и с необходимостью скорейшим образом приобщаться к общемировым реалиям.

Парадоксально, но трудовые мигранты, в основном молодёжь, вынужденная покинуть свои семьи

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

ради заработка, становятся «благодатной почвой» для вербовщиков в ряды «псевдо-халифатов» ради «псевдо-джихада». В том возрасте, когда люди в традиционном обществе веками жили в кругу семьи, рядом со старшими и получали духовное воспитание среди соотечественников — теперь они живут в некоем «духовном вакууме» в больших городах или на тяжёлых сельских строительных работах. Оторванные от родовых корней, своей языковой среды, они недополучают в духовном развитии.

Они могут стать «Иванами, не помнящими своего родства», «манкуртами» — по слову великого русского писателя с глубокими киргизскими корнями Чингиза Айтматова. И мы должны приложить немалые усилия, чтобы в процессе глобализации вокруг нас не сбылось пророчество Айтматова о «манкуртизации».

**Главный редактор журнала
«Исламская культура»
Сергей Маркус**

Москва, июнь 2015 года

Историческое наследие

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин

ОБРАЩЕНИЕ В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ-2015 «ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ — МУСУЛЬМАНСКОЕ ПЕРО»

6

БИСМИЛЛЯХИР-РАХМАНИР-РАХИМ

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух!

Мир, Милость Аллаха и Его благословение тебе, дорогие братья и сёстры!

Наступивший 2015 год провозглашён руководством России «Годом литературы». А мы, её граждане-мусульмане, будем воплощать — как наш особый вклад в общее дело — свой проект «Год литературы в России — мусульманское перо». Его символом избран Калам, а девизом «Он научил нас каламом!».

Кто из нас не знает прекрасные слова Священного Корана, делающие каждого из мусульман читателем в первую очередь: «Читай! И Господь твой щедрейший, Который научил каламом, научил человека тому, чего он не знал» (96:1-5). Та-

ким образом, чтение стоит в самом центре Ислама как религии. Зайдите в мечети в любых странах мира — увидите массы людей, детей и старцев, которые читают, передают книги из руки в руки, заучивают тексты наизусть. Там не только совершается поклонение Всевышнему, но и ведутся занятия, собираются библиотеки.

Что же особенного мы можем сделать в этот Год литературы? Во-первых, мы выпускаем в свет новую Хрестоматию «Призвание Мохаммеда. Исламский Восток в классической литературе христианского Запада».

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

А ранее дважды издали Антологию «Незримое благословенье. Исламский Восток в русской поэзии». Изучайте эти книги вместе с детьми, показывайте их нашим соседям-немусульманам!

Второе: каждому из мусульманских народов есть чем гордиться, ведь мы наследники таких великих писателей и поэтов, как Маарри и Мутанабби, Хафиз и Навои, Ибн Сина и Омар Хайям, Руми и Тукай и многих других — всех не перечислить. А совсем недавно творили рядом с нами такие светила, как Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев и Чингиз Айтматов. Будем проводить вечера с чтением их сочинений, расскажем о них на радио и в интернете, проведём среди детей конкурсы чтцов,

увлекательные молодёжные соревнования!

Третий момент. Среди особых задач этого года — внимание к литературе на всех языках народов нашей многонациональной Родины. Сохранение родного языка наших отцов и дедов невозможно без развития литературы на родных языках. Высоко ценя роль русского языка и созданной на нём литературы, приложим в этот год усилия для возрождения и расцвета национальных языков мусульманских народов Российской Федерации!

Классик татарской поэзии Габдулла Тукай так выразил изначальную духовную, молитвенную сущность нашей литературы, которая впитывается ещё с детства:

Родной язык, с тобой вдвоём я в первый раз молил Творца:
— О Боже, мать прости, прости меня, прости отца!

Джаннат Сергей Маркус

ИРАНСКИЙ ТРЕТЬЯКОВ — МУЗЕЙ И БИБЛИОТЕКА МАЛЕКА В ТЕГЕРАНЕ

8

Среди мест, которые обязательно следует посетить, когда отправляешься в Тегеран, конечно же, **Национальный музей и библиотека Малека**. Здание его вовсе не древнее, но в традициях персидской классики. Коллекция — частная и одна из лучших для желающих почувствовать дух Ирана. Также здесь — для любителей книг и рукописей — библиотека. Сменные выставки... Одним словом — как бы весь огромный Иран сразу на ладони. И автор этого чуда — иранский меценат, имя и дело которого можно сравнить разве что с делами братьев Третьяковых для России. Итак, быть в Москве и не посетить Третьяковку?! — да это то же самое, что быть в Тегеране и... не посетить музей Малека.

Качество личности, которое накапливает целый род

Да, именно с такой мысли хочется начать рассказ о самом Малеке. Ведь на него, если так можно выразиться, «работала» вся его семья, все его предки, в первую очередь отец, выдающаяся для Ирана личность.

Итак, чьё имя носит этот музейно-библиотечный центр, один из крупнейших на всём Среднем Востоке? **Хаджи Хоссейн Ага Малека** (Тебриз, 1873 — Тегеран, 1973) — крупнейший иранский коллекционер и благотворитель. Мать — грузинка. Отец **Хадж Мохаммед Казем** по указу шаха Насер ад-Дина получил почётное звание (приставку к имени) «**Малека ол-Тоджар**» — «царь купцов». Столь

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

высоко была отмечена его выдающаяся роль в торговле, как в самом Тебризе, так и между Ираном и Россией. Среди прочего, он построил первую дорогу из Астары до Москвы.

И сыну своему дал блестящее образование: тот учился фарси и арабскому языкам под руководством шейха Массихи Талегани, а позже у Мирзы Абдолхасана Джельве — а они были наиболее выдающимися учёными того времени. С ранних лет увлёкся книгами и был очарован литературой, историей, фикхом (исламским законоведением) и в целом вопросами религии, а также нумизматикой и искусствами.

В первую очередь, Малек попал под обаяние редких книг, старинных рукописей и начал собирать их с самого раннего возраста. Этот интерес и привёл позднее к созданию невероятной по количеству и качеству коллекции. В конце концов, как результат появился уникальный культурный центр.

Библиотека хранит ныне около 20 000 рукописей и 42 000 томов печатных книг — от раннего исламского периода по настоящее время. Но вслед за книгами Малек расширил круг своих увлечений и сознательных поисков. Стал собирать живопись, гравюры, документы и указы Средневековья, лаковую миниатюру, предметы металлообработки и монеты, марки, ковры и художественный текстиль.

Но при этом он не замкнулся в «мире искусств». С увлечением стро-

ил больницы, детские дома и школы, прежде всего для жителей Хорасана. Более того — огромное количество сельскохозяйственных земель, собственности и прочего богатства передал различным организациям в качестве «вакфа». Напомню, «вакф» — это имущество, которое по исламскому закону навеки закрепляется как религиозное пожертвование, и не может быть перепродано другим лицам и на иные цели. А доходы с него идут только на духовные и благотворительные программы, под контролем религиозных авторитетов. Подробнее о вакфе читайте: «Вакф — как основа благотворительности в Исламе» (http://www.islam.ru/content/economica/vakf_kak_osnova_blagotvoritelnosti_v_islame).

Итак, в 1937 году Малек принял решение передать как вакф значительную часть своего огромного имущества в управление знаменитому в стране фонду «Астан е Кодэ Резави», который содержит священные места (зияраты), прежде всего, гробницу Имама Резы в Мешхеде и его мощную паломническую инфраструктуру. Этому фонду было также предписано содержать и развивать коллекционерско-музейные начинания Малека. Правда, по условиям договора, сам музей должен был оставаться под руководством дарителя вплоть до его смерти. Так и произошло. С 1973 года музей-библиотека полностью перешли в управление фонда для общественного пользования.

Отметим, что первоначальное здание музея и библиотеки было личным домом самого Малка в районе тегеранского базара Бейн-аль-Харамейн. Здание было построено в конце каджарского периода и в 1937 году превращено в музей самим хозяином. А переместилось всё это огромное хозяйство в новопостроенный комплекс в 1997 году.

В целом можно сказать, что именно вакф Малека является наиболее важным для всего Ирана как по своим размерам, так и по финансовой ценности и культурному значению. Вне сомнения, в исламском мире любой вакф почётен — ибо это средства, отданные людям во имя Аллаха! Но обычно вакфы посвящены мечетям или религиозным учреждениям, инструментам благотворительности и материальной помощи. Особенностью вклада Малека является то, что он осуществил вышеперечисленные виды вакфа, при этом выделив уникальное направление — его средства работали и работают по сей день на ниве образования и искусства! И в историю не только Ирана, но всей уммы — всего мирового сообщества мусульман — он вошёл не только благодаря удивительному богатству. Малек больше известен своим значительным вкладом в благотворительность. И совершенно бесценным вкладом в культуру и образование.

Примеру отца позднее последовала и дочь. **Эззат Малек** в 2005 году открыла выставку, где заявила, что представленные 47 уникальных экс-

понатов, приобретённые ею в разное время в разных странах мира и связанные с иранскими традициями, дарит в коллекцию музея. А это и уникальные рукописи Корана, образцы каллиграфии, акварели, масляной живописи, документы — от Сефевидов до Каджаров.

Значит, ещё раз можно повторить: плоды, принесённые самим Малеком есть плоды из сада его семьи. Это накопления целого рода. И таков закон жизни. В России мы знаем подобный пример — купеческую семью Третьяковых.

Музей и библиотека — как врата Рая

Этот район Тегерана хочется назвать «музейным». Здесь в шаговой доступности друг к другу — Музей Бустан (доисламские древности Ирана), Музей исламской культуры, чуть в стороне — Музей почты и телеграфа. А если двигаться вдоль Джомхури-авеню — Музей стекла и керамики. Не так далеко и дворец Голестан, Музей транспорта и Музей Банка Ирана.

Здание, где с 1997 года размещалась коллекция Малека — не старинное, оно выстроено специально под будущий центр. Однако, право же, его архитектура столь хороша и традиционна, что тут чувствуешь себя как бы в «вечном Иране». Ведь суть математико-инженерных структур и изразцового декора — в свидетельстве, что Рай начинается уже здесь, на земле.

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

Этой космической стратегии служат собранные в музее рукописи и миниатюры, книги и ковры — предметы искусства и ремесла являют красоту, а каждый мусульманин помнит хадис Пророка (САВ) «Воистину Аллах Прекрасен и любит красоту» (Муслим). А книги в библиотеке? Опять вспомним из хадисов: «Ищите знания, даже если придётся отправиться за ними в Китай».

В наши дни собрание состоит из 19.000 рукописей, 70.000 книг, а также других исторических предметов, таких, к примеру, как 3.000 монет. Отдельно — коллекции марок, ковров, живописных картин, графики как иранских, так и западноевропейских мастеров (Бенетти, Лоррена и др.). Особое значение у 13 картин **Камал-оль-Молька** (1847-1940) — сына основателя иранской школы реалистического искусства 19 века Мирзы Бозорг Гафари Кашани. От шаха Насер ад-Дина к родовому имени и фамилии «Мохаммад из рода Гафари, из города Кашан» он получил титул «Камаль-оль-Мольк» — «Совершенство на Земле».

Отдельная маленькая картинка: я испытал особое удовольствие в зале лаковой живописи, с инструментами письма, коробочками и пеналами из папье-маше, атрибутами каллиграфов и дам высшего света... Оказалось, что в экспозиции аж три экспоната из России — это наши федоскинские,

палехские росписи... вот как тесен мир, как народы наслаждаются тем, что «обогащают друг друга», по слову Корана (49:13). А цветочные композиции на тёмных фонах так напоминают известные нам росписи по металлу подмосковного промысла Жостово...

Ныне во главе этого очага культуры, зажжённого энергией Малека, стоит **директор Сейед Мохаммад Хоссейни**. Официальный сайт на фарси и английском, с фото и видео — <http://www.malekmuseum.org>.

Если в залах музея в основном встречаешь туристов, то в библиотеке — сплошь молодёжь, в архив пускают только специалистов.

Здесь, как ни в каком ином месте Тегерана, понимаешь смысл общеизвестных, очень простых по форме, но таких важных по сути высказываний пророка Мухаммада (САВ): «Стремление к знаниям — обязанность каждого мусульманина»... «Кто стремится приобрести знания, тому Аллах откроет путь в Рай»... «Аллах любит красоту»...

Упорство и любознательность, щедрость и религиозная точность в трате земного богатства, восхищение Религией Мира (Ислам) и красотой — вот ценности, незримо явленные через зримые предметы в Национальном музее и библиотеке Малека. Если хотите прикоснуться к этим ценностям, пропитаться ими — добро пожаловать!

Зримый дар

*Роду Хаджи Хоссейн Ага Малека, создавшего вакфы
в Иране и музей-библиотеку в Тегеране.*

1

Богатство ослепляет, говорят?
А нищета как сильно угнетает!
Аллах нас щедро жизнью наделяет,
Но деньги нас проверят, говорят.

Всё испытание: болезни, бедность, смерть,
И слава, власть и блеск богатства.
Каким путём достигнуть Божья Царства?
Как человеком быть, всегда во всём успеть?

От прадедов веками собирать
Учились люди блага в мире этом,
Чтоб каждая семья была теплом согрета
И множила потомкам благодать.

Но как же важно дар не растерять,
Не промотать всё, нажитое дедом!
И людям принести над бедностью победу,
В житейских бурях — светом силы стать!

2

«Малек ол-Тоджар» — «царь купцов»

Был я нищим в Тебризе, богатства отца расплескавшим по ветру...
Нет, я не был пропойцей, транжирой, лентяем.
Только так восхищался прекрасным, в сиянье одетым,
Денег сам не считал, всё дарил и разбрасывал щедро...
Каллиграфы, поэты несли мне шедевры искусства,
Танцовщицы кружились волшебю, и я вместе с ними.
Проносились прекрасные дни, словно бабочки-искры,
Но куда же так быстро исчезли запасы, что деды
Накопили в трудах и с терпеньем великим?..

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

Вот стою перед Вами, купец и властитель Тебриза:
«Как сумели Вы в этом потоке стремлений сдержаться?
От разгула и скуки, от жадности рук, пресыщений,
От соблазна рассыпать сокровища в бездны искусства?
Всё, что создано Богом — влечёт и сверкает алмазно,
Всё творение — благо. Но каждый ли может разумно
День свой тратить, сберечь своё тело для блага,
Каждый может ли мудро трудиться и тратить? Скажите!»

3

Переступи порог!

Переступи порог музея — тишина
Тебе поможет с мыслями собраться.
Здесь тьма предметов — но они же братцы,
Подскажут молча, где есть глубина.

Здесь каллиграф молитвенный узор
Введёт каламом в чистый лист бумаги,
Обозначая линий след прохладный,
Корана звук и звёзд ночной простор.

Смотри не много, но познай Одно —
Единство всех предметов в многоличьи.
Роскошна жизнь в разливах песен птичьих.
В себя взглядишь — узнаешь Неба дно.

4

Алиф

Алиф — первая буква, первая цифра — Начало.
Кто в воду камень кинул, что это означало?
Мы жадно глядим на звёзды, будто Земли нам мало.
... Но кто же толкает лодку от твёрдого жизни причала?
Я открываю Книгу — тёмно всё и ясно стало,
Посланий небесных Свитки и радость несут и печали...
Наш ум на весах качает, пока мы Алиф не познали,
Завесу пока не раскроют над нашими головами...
Кто жизнь мою втайне создал, что это означало?
Алиф — первая буква, первая цифра — Начало.

5

Китаб-ханэ (библиотека)

Смеркается... и входят наши тени
В просторы книг: на полках спят цари.
Вчера ещё на гордых колесницах,
Они неслись захватывать весь мир –
А вот уснули, прахом растворившись...
И только наши мысли и любовь
Хранят их приключения и страсти.
И царь всех книг — властитель Шах-намэ –
Всё множит в бесконечности прочтений
И алый поцелуй, и жаркой битвы счастье.
Когда б не книги, блажь китаб-ханэ,
Кому нужны вы, подвиги и страсти?
Чему научите? — Всё ведь кружится вновь.

6

Шкатулки персидския

К 16 веку относятся первые упоминания слова «шкатула»: «Послал к послом 4 шкатулы с вины со многими зельи» — сказано в Статейном списке посольства Тюфякина в Персию. «Да из шкатулки дала боярыням и княжнам и казначеем по перстеньку по золотому» — рукопись 1610 года.

Тут ли шкатулки, да тут ли искусенки,
Где мой золотой перстенёк?
Что там привёз ты из Персии,
В губы целуй, муженёк!

Знаю, как тяжко годами с товарами
Ты сам весь мир обойдёшь.
Ждать тебя долго мне, жалко одной быть –
Что за морями найдёшь?

Там ли да в Персии, кажут, красавицы,
Глаз не закроют — огонь?
Только поманят, но Машу свой милую
Тут же ты вспомни — не тронь!

Маша твой милая, любя шкатулочка –
Краской какой рисовать?

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

С песней сердечною, щёки с рябиною:
Где ж тебе лучшей сыскать?

В Персии гурии — все чернозрачные,
Угли пред ними бледней.
Разве сравнятся да с бабою русскою?
Кто ж ея сердцу родней!

Ах вы, шкатулки, да где ж вы, искусенки,
Где мой златой перстенёк?
Что там привёз ты из Персии,
В губы целуй, муженёк!

7

Настоящую оду
Нашептало... Пстой,
Царскосельскую одурь
Прячу в ящик пустой.
В роковую шкатулку,
В кипарисный ларец...
...У шкатулки ж тройное дно

Анна Ахматова

Персидский ларец не бывает пуст.
Расписан жарко под Симургом куст.
Крылами плещут тридцать птицедев,
Там тьма и свет, молчанье и распев.
Нет в этом боли — только торжество,
В шкатулках Персии — тройное дно.

8

Благодарность

Хаджи Хоссейн Ага Малек,
Ваш яркий вклад для Персии и мира
Останется навек — и мы детей введём
В дарованное Господом пространство:
Музей-библиотека словно храм,
Где благородство, милость, мудрость — слитны,
Царит Аллаха имя — Красота!

Написано в Сабурово, 2 января 2012 года

Фото к статье смотрите на 2 и 3 страницах обложки.

Хайриддини Абдулло

ИБРАХИМ АДХАМ — ЗНАМЕНИТЫЙ ИРАНСКИЙ СУФИЙ И ОТШЕЛЬНИК

16

Ибрахим Адхам — знаменитый иранский суфий (ариф) и отшельник (захид) — известен в исламском мире как святой (авлия) и крупный представитель ирфана (суфизма). Подробности биографии Ибрахима Адхама скрыты под покровом времени. Пришлось по крупицам собирать информацию, перелистывая страницы старинных иранских книг. Основными источниками стали «Большая исламская энциклопедия», изданная в Иране, Тазкират ул Авлия («Рассказы о святых») Фарид ад дин Аттара, а также ряд изысканий современных историков.

Биография

Полное имя Ибрахима Адхама — Абу Исхак Ибрахим ибн Адхам Ибн Мансур ибн Язид ибн Джабир (или Амир ибн Исхак) Тамими Иджли.

Ибрахим ибн Адхам родился в VIII веке по григорианскому календарю. Но точная дата его рождения неизвестна.

Большинство историков сходятся на том, что, согласно традиции, его семья была из Куфы. Но сам он поя-

вился на свет в городе Балх, который находится на территории современного Афганистана в нескольких километрах от легендарного и прекрасного Мазари-Шариф. Балх — центр исторической Бактрии и один из самых величайших городов далёкой древности. Именно в Балхе около трёх тысяч лет назад родился и великий Заратустра.

Родился Ибрахим Адхам в богатой семье. По преданию, он является внуком правителя Балха, сыном дочери или сына султана.

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

Отца его звали Адхам. Он был религиозным учёным.

Имам Бухари, Ибн Хаджар, Абу Наим, Захаби, Ибн Аби Хатам передавали хадисы от его имени. А сам Ибрахим пересказывал высказывания Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), советы и указания, которые он оставил во благо человечества — в предании от своего отца Адхама.

Про мать Ибрахима известно только то, что она была богобоязненной женщиной из благородной иранской семьи.

Про детство его почти ничего неизвестно.

Историк Фарид ад дин Аттар в «Рассказах о святых» (Тазкират ал Авлия), пишет, что Ибрахим Адхам обладал даром красноречия. Согласно преданию, он, будучи принцем по крови и рождению, отказался от роскоши, став захидом (отшельником) и дервишем (убившим в себе страсть — нафс).

Имя Ибрахима Адхама вошло в исламскую историю, как пример «жизни в истинной нищете, воздержании и уповании на Бога».

Рассказывают, что до того, как стать дервишем, он имел семью и детей. Старший современник Ибрахима ибн Адхама по имени Фудайла, который познакомился с ним в Мекке, так выразил его отношение к семье: «когда человек женится, он садится на корабль, а когда у него рождается ребёнок, он терпит кораблекрушение».

www.islamic-culture.ru

Привлечение к Ирфану

Учёные рассказывают разные истории о том, как Ибрахим Адхам стал суфием (арифом), дервишем и захидом. Приведём одну из них.

До того как стать дервишем, Ибрахим был царём Балха и купался в роскоши. Но его путь благочестия и праведности был predetermined самим Всевышним.

«Однажды Ибрахим спал во дворце, когда неожиданно в полночь его разбудил шум шагов каких-то людей на крыше. Он закричал: «Кто это там ходит по крыше?» Ему немедленно ответили: «Те, кого ты знаешь. Мы ищем здесь пропавшего верблюда». Царь возразил: «О незнакомцы, как верблюд мог оказаться на крыше?» Они ответили: «Также, как ты надеешься найти Бога, продолжая жить и одеваться... по-царски». Страх перед Всевышним сразу охватил царя.

Несколько дней спустя к Ибрахиму пришёл другой Божий посланник, когда тот сидел в приёмном зале дворца. Его величественное поведение поразило всех присутствующих, и никто не осмелился спросить, как он оказался здесь и как его зовут. Он проследовал прямо к царскому трону и начал смотреть по сторонам. Ибрахим спросил его, что он ищет. Он ответил: «Я ищу приличное место в этом караван-сараяе, где можно было бы остановиться».

Ибрахим воскликнул: «Но это не караван-сарай, это мой дворец!».

«Кому он принадлежал раньше?» — спросил незнакомец.

«Моему отцу», — ответил Ибрахим.

«А до него?» — продолжал допытываться незнакомец.

«Моему деду», — ответил султан.

«Как ещё можно назвать место, в котором хозяева живут непродолжительное время, потом уходят, и их сменяют новые люди?..», — заметил незнакомец и исчез.

Султан молился Богу, чтобы Он сказал ему, кто был этот человек. И когда он узнал, что это был Хидр, то его охватил благоговейный трепет перед Всевышним.

Вскоре после этого случая султан со свитой поехал на охоту.

Когда охотники начали преследовать оленя, превосходный скакун султана обогнал других лошадей, и вскоре его всадник обнаружил, что оказался в чаще один.

Вдруг он услышал Божественный Глас: «Ибрахим! Пробудись, прежде чем умереть!». Эти слова звучали снова и снова. Потрясённый султан лишился чувств. Когда он пришёл в себя, то увидел, что рядом стоит олень. Султан схватил лук, натянул тетиву, но не успел выпустить стрелу, так как олень повернулся к нему и сказал человеческим голосом: «Я пришёл поохотиться на тебя, а не для того, чтобы стать твоей добычей. Ты не можешь убить меня. Ты когда-нибудь задумывался о том, что Всевышний сотворил тебя совсем не для того, чтобы ты погряз в праздности? Неужели ты не

можешь найти себе более достойного занятия?».

Эти слова услышали и подъехавшие спутники султана.

Ибрахима охватил страх перед карающим огнём Всевышнего. Потом в его душе проснулись и другие чувства. Таким образом Ибрахим пробудился для истинной веры. Он покаялся, заплакал, и слёзы пролились на его царскую одежду. Он понял, что растрачивал жизнь впустую.

Султан покинул приближённых и уединился в дремучем лесу. Там он сменил богатые одежды на наряд пастуха из оленьей шкуры.

Ибрахим выбросил дорогую, но нечистую одежду земного правителя — и надел царственный, божественной чистоты наряд бедняка.

Ибрахим направился вглубь леса, ступая босыми ногами по камням и колючкам. По дороге он не переставал лить слёзы, каюсь в прегрешениях. Наконец, его взору открылась пещера, в которой можно было уединиться для молитв. Он поселился в этой одинокой обители на долгие девять лет.

Только по пятницам Ибрахим выходил из укрытия, чтобы собрать хворост и продать его на базаре. Вырученные деньги он тратил на самое необходимое для себя и живущих поблизости дервишей. Вскоре рассказы о набожности Ибрахима стали передаваться из уст в уста, и, чтобы не почивать на лаврах, он покинул лесную обитель и отправился в Мекку.

Несколько лет спустя шейх Абу Саид, тоже покинувший свой дворец и ставший дервишем, посетил одинокую пещеру Ибрахима. Он обнаружил, что в ней всё ещё витает сладкий запах мускуса (сладкие духи).

Имя Бога было сообщено ему братом Ходжи Хидра, Ильясом, духовным учителем Ибрахима, принявшим его в братство».

Урок, преподанный Ибрахиму слугой

Научному миру известно множество легенд из жизни суфия и отшельника. Приведём ещё одну из них.

«В молодости, когда Ибрахим Адхам был ещё принцем, он, войдя в спальню, увидел, что слуга расположился на его кровати. Его рассердило такое поведение слуги и он заставил наказать его.

Получив своё, слуга начал смеяться. На вопрос, почему он смеётся, тот ответил:

— Я получил столько наказания за то, что только лишь прилёг на Вашу постель. А Вы же лежите годами в этой постели. Я подумал, что же будет с Вами в Судный День, вот поэтому и смеюсь.

С этого момента Ибрахим ибн Адхам отказался от права наследования трона и стал великим праведником». (Из книги Фарид ад дин Аттара ТАЗ-КИРАТ АЛЬ АВЛИЯ, «Рассказы о святых»).

www.islamic-culture.ru

Ибрахим Адхам вызывал уважение среди учёных

Ибрахим чётко следовал заветам Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) «Стремление к знаниям есть долг каждого мусульманина». «Где бы вы ни нашли знание, у кого бы ни нашли его, даже у язычника или лицемера — берите это знание». «Ищите знание, даже если за ним вам придётся отправиться в Китай».

Из родного города Балх Ибрахим для получения знаний путешествовал по всему миру, посетив Ирак, Хиджаз, Сирию, Мекку и другие арабские города и страны.

Абдулла ибн Мубарак говорил, что «...я и Ибрахим ибн Адхам вместе с группой студентов для получения знаний покинули город Хорасан».

Ибрахим Адхам считается табином — последователем сахабов — сподвижников Пророка. В Куфе он находился на службе у Имама Джафара Сиддика. Также он был учеником выдающегося исламского богослова, факиха и мухаддиса Имама Абу Ханифы, который называл его «Сайидан» (наш господин). А также он говорил про Ибрахима, что тот работает на Бога, а мы — на себя».

Суфий Ибрахим Адхам жил в миру, но был не от мира сего, пребывал в бедности, держался в стороне от власти имущих и трудился ради будущего духовного обновления и развития человечества.

В Мекке Ибрахим встретился с такими суфиями, как Саври, Фазил ибн Ияз и Абуусуф Гусулиям.

А великий суфий Джунайд Багдади называл Ибрахима «Мафатихулулум» — «Открывающий знания».

Про Ибрахима Адхама многие учёные ислама писали научные труды. Например, Абу Аббас Ахмад ибн Мухаммад Бардаи оставил для потомков книгу «Зухд Ибрахим». Ахмад ибн Юсуф Санани написал книгу «Сиратул Султан Ибрахим ибн Адхам».

Выдающийся дервиш Хасани Руми посвятил Ибрахиму Адхаму книги «Тараз-ал муалим», «Султан Ибрахим ибн Адхам», «Абу Хасан Мухаммад», «Гулзари Ибрахим» и др.

Также и многие поэты, писатели, историки, суфийские шейхи, приводили в своих книгах рассказы про Ибрахима Адхама — они переводились на разные языки мира, и в первую очередь — на арабский, турецкий и индийский языки.

Мудрость Ибрахима Адхама

* * *

Однажды Ибрахима спросили: «Что заставило тебя отказаться от царства?» Он ответил: «Однажды сидел на кушетке, а передо мной висело зеркало. Всмотрелся в него и чудесным образом увидел своё последнее пристанище — могилу. Я отправляюсь в последний путь один,

без друзей. К тому же, не накопил достаточного багажа хороших дел, чтобы взять с собой в мир Иной. И когда предстану перед справедливым Судьей в Судный день, мне нечем будет оправдаться перед Ним за прегрешения. С этого момента груз власти тяжёлым бременем стал лежать на моих плечах».

«Но зачем же ты покинул Хорасан?» — спросили они. Он ответил: «Потому, что люди там знали меня, и они постоянно отвлекали бы меня от молитв, осведомляясь о моём здоровье».

* * *

Однажды поссорились два дервиша. Ибрахим сказал: «Вы ничего не заплатили за то, чтобы жить в бедности. Так как вы получили это право бесплатно, вы не цените его». Один дервиш язвительно сказал в ответ: «А ты заплатил высокую цену за то, чтобы стать дервишем?» Ибрахим спокойно посмотрел на него и заметил: «Да, в обмен я отдал царство Балха, но всё равно я считаю, что заплатил за право называться дервишем слишком малую цену. По сравнению с царством это гораздо более ценная вещь, брат!»

* * *

Однажды некий человек предложил Ибрахиму тысячу динаров. Но тот не принял их, сказав: «Я не принимаю подарков от нищих». Человек

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

возразил ему, сказав, что он богатый человек, а вовсе не нищий. Ибрахим спросил его: «Ты хочешь стать ещё богаче или тебя устраивает то, что ты имеешь сейчас?»

Человек ответил:

— Конечно, я хочу большего.

— Тогда ты беднее, чем я, так как я доволен своею бедностью и мне ничего не нужно.

Три завесы скрывают от нас Бога. Когда они устранены, мы встречаемся с Богом. Вот эти завесы:

Не испытывать счастья, даже если богатства обоих миров будут положены у твоих ног.

Ни о чем не жалеть, даже если лишишься царства.

Никогда не гордиться, даже если тебя превозносят до небес.

— Если ты стремишься в компанию истинных святых (авлия) и хочешь стать одним из них, то не заботься ни об этом мире, ни об Ином — но очисти сердце ото всего, кроме Бога. Сконцентрируй внимание исключительно на Боге и живи на то, что заработал честно. Проводи ночи в бдениях и часто постись. Пища, которую получил несправедным путём, лишает духовного опыта, так как в такой пище сидит дьявол. — Такие советы давал Ибрахим идущим по духовному Пути.

www.islamic-culture.ru

Ибрахим часто говорил: «Знание без веры ничего не стоит».

Некто спросил Ибрахима: «Почему ты не спишь ночью?»

Он ответил: «Как могут мои глаза закрыться, когда из них постоянно текут слёзы?»

Когда Ибрахим заканчивал намаз поклоном, он закрывал лицо ладонями из страха, что Бог, недовольный его молитвами, не примет их и бросит ему в лицо.

Некий человек спросил Ибрахима: «Испытывал ли ты счастливые моменты в жизни?» Ибрахим ответил: «Моя жизнь дервиша два раза озарялась счастьем. Однажды я сидел в лодке. Волосы были взъерошены, одежда висела лохмотьями. Неожиданно ко мне подошёл какой-то шутник и из чистого озорства стал насмехаться надо мной, нанося удары по моему телу. Я был счастлив в этот момент, потому что моё эго было унижено. В другой раз я от усталости заснул прямо в мечети. Какие-то люди разгневались на меня за это, схватили за ноги и сбросили вниз с лестницы. Падая, я разбил голову о ступеньки и

переломал ноги. Но каждый раз, ударяясь о ступеньки, чувствовал, как становлюсь всё совершеннее духовно. Когда упал на пол, я пожалел, что ступеньки кончились, так как хотел, чтобы мой духовный опыт стал ещё богаче».

* * *

Некий человек спросил Ибрахима: «Где ты достаёшь себе пищу?» Он ответил: «Спроси у Того, Кто посылает мне пищу, откуда Он достает её. Задай свой вопрос Богу. У меня нет времени, чтобы заниматься такой ерундой».

* * *

Ибрахим рассказывал: «Однажды я купил раба и спросил, как его зовут. Он ответил: «Так, как тебе захочется называть меня». Я спросил его, что он хотел бы съесть. Он ответил: «То, что ты захочешь мне дать». Я спросил, какую одежду он бы надел. «Ту, которую ты дашь мне». Тогда я поинтересовался, какую работу он предпочитает делать. «Ту, которую ты попросишь меня выполнить». Я спросил его: «Чего ты хочешь?» — «Я всего лишь раб, как я могу чего-то хотеть?» Я подумал про себя: «Если бы я мог стать рабом Господа и подчиняться Его воле, как этот раб!»

* * *

Ибрахим сказал: «Пока вы не обменяете сон на бдение, богатство на

бедность, славу на скромность, праздность на труд — не будете достойны находиться рядом со святыми».

* * *

На вопрос «Почему наши молитвы не услышаны?», Ибрахим назвал в ответ несколько причин:

Вы признаёте Бога, однако, не следуйте Его заповедям и не подчиняйтесь Его приказам.

Вы изучаете Писания, но не делаете того, о чём вас просят.

Вы наслаждаетесь дарами Бога, но не благодарите Его за них.

Вы не действуете так, чтобы избежать ада и войти в Рай.

Вы знаете, что дьявол — ваш враг, но вы не относитесь к нему, как к врагу.

Вы знаете, что смерть может забрать вас, но не готовитесь к ней.

Вы предаёте ваших умерших родителей земле, но не извлекаете для себя урока (и воображаете, что бессмертны).

Вы знаете, что у вас много недостатков, однако, пытаетесь найти их у других.

* * *

Владелец сада, который не знал, кто такой Ибрахим, нанял его садовником. Как-то хозяин попросил Ибрахима принести несколько сладких гранатов. Он принёс плоды, но все они оказались кислыми. Тогда хозяин заметил: «Ты уже несколько месяцев ра-

ботаешь у меня, а всё ещё не можешь отличить сладкий фрукт от кислого». Ибрахим ответил: «Меня наняли смотреть за плодами, а не пробовать их». Владелец сада произнёс: «Неужели ты — Ибрахим?» Ибрахим исчез.

* * *

Один человек спросил Ибрахима: что он получил взамен оставленного царства Балха? Ибрахим в это время сидел у берега реки. Он бросил в воду иголку и велел рыбам достать её. Тысячи рыб вынырнули из воды, они держали золотые иголки. Но Ибрахим сказал им, что ему нужна его собственная иголка. Тогда маленькая рыбка принесла эту иголку. Ибрахим сказал человеку: «Вот самая малая милость, дарованная мне за отказ от царства». (Из книги Фарид ад дин Ат-тара ТАЗКИРАТ АЛЬ АВЛИЯ, «Рассказы о святых»).

Дата смерти

О последних днях жизни Ибрахима Адхама историки пишут по-разному.

Ибн Асакир писал, что Ибрахим был похоронен на византийском острове.

Другие источники утверждают, что его могила находится в Тире, в Багдаде (Ирак), в Сирии, в Джабале, в «городе пророка Лота», в «пещере Иеремии» в Иерусалиме, и, наконец, на сирийском побережье.

Со слов Мухаммада ибн Исмаила Бухари, скончался великий суфий Ибрахим Адхам в 778 году. А истину знает только Бог!

Такова была история одного из самых великих и искренних суфиев. Мы должны гордиться, что наш иранский народ дал миру легенду суфийской мысли и практики — Ибрахима Адхама.

Статья написана по материалам 2-го тома Большой исламской энциклопедии (Доиратуль-Маорифи Бузурги Исломи), Тегеран, 1381 (2002 год н.э.). Перевод с фарси сделал Хайриддини Абдулло — Руководитель отдела по духовному воспитанию и духовной культуре Общероссийского общественного Движения «Таджикские трудовые мигранты», Москва.

Шейх Кулейни

СБОРНИК ХАДИСОВ «АЛЬ-КАФИ» («ДОСТАТОЧНОЕ»)

В Москве в 2015 году вышло в свет уникальное издание, впервые представляющее читающим на русском языке сборник хадисов шейха Кулейни «Аль-Кафи», принятый и почитаемый мусульманами-шиитами. Ранее по-русски мы были знакомы прежде всего с различными изданиями хадисов суннитской традиции. Хотя книга насчитывает 768 страниц, это лишь небольшая, но яркая часть наследия шиитов (мусульман джафаритского мазхаба). Она, вне сомнения, будет полезна как профессионалам-востоковедам, исследователям религии, так и педагогам и широкому кругу читателей, желающих ознакомиться со всей полнотой мусульманской культуры мира. Отдельное внимание при наших дальнейших публикациях в журнале мы уделим тем хадисам, которые являются общими и бесспорными как для суннитов, так и для шиитов.

Перевод с арабского языка выполнил Айрат Баешев. Издание вышло под эгидой Международного университета Аль-Мустафа (Кум, Иран) при поддержке Офиса великого аятоллы Макарема Ширази (Кум, Иран). Текст «Аль-Кафи» также выложен в Сети: <http://al-kafi.ru>.

Предлагаем Вашему вниманию Предисловие, а также избранные хадисы из этого сборника.

Предисловие

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!

Мы рады представить русскоязычному читателю первый перевод избранных хадисов из книги «Аль-Кафи» шейха Кулейни. «Аль-Кафи» («Достаточное») является первой из четырёх авторитетных шиитских книг (аль-кутуб аль-арбаа) и самым значимым шиитским сборником хадисов. Четыре главных сборника хадисов были записаны вскоре после начала большого сокрытия последнего Имама (да ускорит Аллах его приход). Эти сборниками являются:

1. «Аль-Кафи» шейха Кулейни;
2. «Ман ля йахдурухуль-факих» («Тот, кого не посещает факих») шейха Садука;
3. «Тахзибуль-ахкам» («Очищенные законов») шейха Туси;
4. «Аль-Истибсар» («Проницательность») шейха Туси.

Авторов четырёх сборников (Кулейни, Садука и Туси) на языке хадисоведения принято называть «трем Мухаммадами», потому что каждого из них звали «Мухаммад».

«Аль-Кафи» принадлежит перу Абу Джафара Мухаммада ибн Йакуба ибн Исхака Кулейни Рази. Данный труд, без преувеличения можно сказать, внёс неоценимый вклад в становление учения двенадцати имамов из пророческого рода, да будет мир с ними, и продолжает приносить

неоценимую пользу развитию исламской религии.

Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни Рази, более известный как шейх Кулейни, является выдающимся шиитским ученым и исследователем, внесшим огромный вклад в развитие исламского учения. Он появился на свет в селении Кулейн, недалеко от Рея, который в Средние века был одним из важных центров исламских наук. Дата его рождения доподлинно неизвестна. Этот мир он покинул в 329 году лунной хиджры. Жизнь и деятельность шейха Кулейни пришлись на эпоху малого сокрытия Имама Махди, да будет мир с ним, который в это время общался с людьми через своих четырёх особых представителей. Шейх Кулейни был деятельным исследователем, известным учёным своего времени, создавшим немало число трудов в исламской религии. Всемирно известным он стал после создания своего знаменитого сборника хадисов «Аль-Кафи».

Шейх Туси так говорит о нём: «Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб Кулейни — выдающийся ученый в области хадисов, собравший их в своем труде Аль-Кафи. Он умер в месяце шабан 329 года и был похоронен в Багдаде».

Ахмад ибн Али ибн Аббас Наджаши: «Кулейни в свое время был предводителем шиитских ученых Рея и самым ярким их представителем. Он достойный доверия ученый в

хадисах и преданиях. Свой большой труд Аль-Кафи он составлял в течение двадцати лет».

Сейид Ибн Тавус: «В передаче хадисов Кулейни вызывает доверие у всех шиитских ученых».

Шейх Хусейн Амили: «Мухаммад ибн Йакуб был учителем ученых своего времени и самым достойным доверия ученым в передаче хадисов. В исследовании и изучении хадисов он был самым знающим».

Алламе Маджлиси: «Кулейни признан учеными всех времен».

Шейх Муфид так охарактеризовал Аль-Кафи: «Самая славная из шиитских книг и наиболее полезная из них».

Мухаммад ибн Макки, более известный как первый шахид: «В шиитском хадисоведении не было создано книги лучше, чем Аль-Кафи».

Мухаммад Таки Маджлиси: «Среди мусульман не было написано книги лучше, чем Аль-Кафи».

Алламе Маджлиси: «Аль-Кафи точнее и больше других книг. Это лучший и всеобъемлющий сборник спасенной общины».

Шейх Ака Бозорг Техрани: «Аль-Кафи лучшая из четырех книг. В хадисах ахль аль-бейт не было создано сборника лучше».

Написание этой книги заняло у автора 20 лет.

Аль-Кафи состоит из трех частей: «Усуль аль-Кафи», «Фуру аль-Кафи», «Раудату аль-Кафи». Усуль аль-Кафи включает в себя хадисы, касающиеся вопросов вероучения, нравственно-

сти, истории: единобожие, пророчество, имамат, Коран, разум, вера и так далее. В Фуру аль-Кафи входят хадисы, касающиеся практической стороны исламской религии: омовение, молитва, пост, закят, хадж и так далее. Раудату аль-Кафи включает в себя хадисы по различным темам: письма, проповеди, диспуты, толкования аятов, история.

Особенности Аль-Кафи

Во-первых, автор застал время малого сокрытия, а потому был близок к эпохе непорочных имамов, да будет мир с ними, что сделало возможным передачу им хадисов при минимальном числе посредников. Значительная часть хадисов Аль-Кафи имеет в цепочке передатчиков только трех посредников.

Во-вторых, сборник разделен на главы, что облегчает пользование им. Отметим, что для нас это привычно, однако в то время сборники хадисов обычно не были разделены на главы и включали в себя все, что слышал составитель или передатчиков от непорочных имамов, да будет мир с ними, без какого-либо упорядочивания.

В-третьих, хадисы сахих и ясные по смыслу стоят в начале каждой главы. Затем автор разместил хадисы, являющиеся менее достоверными и менее ясными по смыслу.

В-четвертых, в большинстве хадисов имеется прямая цепочка передатчиков, упомянутая полностью.

Усуль аль-Кафи состоит из восьми книг:

1. Книга разума и невежества (китабуль-‘акль уаль-джахль).
2. Книга достоинств знания (китабу фадлилль-‘ильм).
3. Книга единобожия (китабут-таухид).
4. Книга довода (китабуль-худжжа).
5. Книга веры и неверия (китабуль-иман уаль-куфр).
6. Книга мольбы (китабуд-ду’а).
7. Книга достоинств Корана (китабу фадлилль-куран).
8. Книга этикета (китабуль-‘ишра).

Фуру аль-Кафи состоит из следующих книг:

9. Книга очищения (китабут-тахара).
10. Книга месячных (китабуль-хайд).
11. Книга похорон (китабуль-джанаиз).
12. Книга молитвы (китабус-саялят).
13. Книга закята (китабуз-закят).
14. Книга поста (китабус-сыям).
15. Книга хаджа (китабуль-хадж).
16. Книга джихада (китабуль-джихад).
17. Книга средств жизни (китабуль-ма’иша).
18. Книга брака (китабун-никах).

19. Книга рождения ребенка (китабуль-‘акика).

20. Книга развода (китабут-таляк).

21. Книга освобождения рабов (китабуль-‘итк уат-тадбир уаль-китаба).

22. Книга охоты (китабус-сайд).

23. Книга забоя животных (китабуз-забах).

24. Книга еды (китабуль-ат’има).

25. Книга питья (китабуль-аш-риба).

26. Книга одежды, украшений и порядочности (китабуз-зийй уат-таджаммуль уаль-муруа).

27. Книга домашних животных (китабуд-дауаджин).

28. Книга завещаний (китабуль-уасая).

29. Книга наследств (китабуль-мауарис).

30. Книга наказаний (китабуль-худуд).

31. Книга выкупов (китабуд-дият).

32. Книга свидетельств (китабуш-шахадат).

33. Книга суда и решений (китабуль-када уаль-ахкам).

34. Книга клятв, обетов и искуплений (китабуль-айман уан-нузур уаль-каффарат).

Раудату аль-Кафи состоит из одной книги, в которой без классификации собраны различные проповеди, истории, наставления, хадисы о толковании аятов Корана и так далее.

Мусульманскими исследователями называется разное количество хадисов, имеющих в Аль-Кафи. Йусуф Бахрани говорит о 16 199 хадисах. Доктор Хусейн Али Махфуз называет число 15 176. Алламе Маджлиси считает, что их количество равно 16 121. Разные мнения по поводу числа хадисов проистекают из способа их подсчета. Некоторые хадисы в Аль-Кафи упоминаются через две цепочки передатчиков, поэтому одни исследователи принимают их за один хадис, а другие считают их двумя отдельными хадисами.

В данном русскоязычном издании из всех хадисов, имеющих в Аль-Кафи, переведено 2800 избранных хадисов, отражающих шиитское учение. Ввиду того, что переведены лишь избранные хадисы, нумерация глав и хадисов в выполненном переводе не соответствует нумерации глав и хадисов в оригинальной версии Аль-Кафи. Каждый хадис в выполненном переводе заканчивается двумя цифрами, взятыми в скобки. Первая цифра указывает на том, а вторая — на страницу оригинала.

И да благословит Аллах Мухаммада и род Мухаммада, и да поможет Он всем, следующим по истинному пути.

Примеры хадисов из книги

1. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Когда Аллах сотво-

рил разум, Он устроил ему дознание, а затем сказал ему: «Приблизься», и разум приблизился. Затем Он сказал ему: «Возвратись», и разум возвратился. Затем Аллах сказал: «Клянусь Своим могуществом и величием, Я не сотворил творение, которое было бы более любимо Мною, чем ты. И Я в совершенстве наделил тобой лишь тех, кого люблю. Воистину, лишь посредством тебя Я повелеваю и лишь посредством тебя запрещаю. Лишь посредством тебя Я наказываю и лишь посредством тебя вознаграждаю».

(Две цифры в скобках обозначают номер тома и номер страницы в оригинале Аль-Кафи: 1–10.)

2. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Если вы увидите человека, совершающего множество молитв и большое количество постов, то не восхищайтесь им, пока не узнаете, насколько он разумен». (1–26)

3. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Того, кто встанет на путь приобретения знаний, Аллах наставит на путь, ведущий в райские сады. Воистину, ангелы расстилают свои крылья перед ищущим знания, пребывая в довольстве им. Для ищущего знания просят прощения обитатели небес и обитатели земли, и даже рыбы в море. Превосходство учёного над поклоняющимся подобно превосходству света луны над светом

звёзд в ясную ночь. Учёные это наследники пророков, ибо пророки не завещали ни динаров, ни дирхамов, но они оставили свои знания. Тот, кто обретёт их, получит великое преуспевание». (1–34)

4. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «К правам учёного относится то, что тебе не следует слишком много спрашивать его, тебе не следует дёргать его за одежду. Когда ты войдёшь к нему, а возле него будут люди, то поздоровайся с ними, а его поприветствуй отдельно от всех. Сядь перед ним и не садись за его спиной. Не подмигивай глазами и не указывай руками. Не говори много «такой-то сказал и такой-то сказал», противореча его словам. И не выражай досаду от долгого общения с ним. Воистину, учёный подобен финиковой пальме. Ты должен ждать, пока её плод не упадёт к тебе. И награда учёного величественнее награды постящегося, молящегося и сражающегося на пути Аллаха». (1–37)

5. Имам Казим, да будет мир с ним, сказал: «Общение с учёным на куче мусора лучше общения с невеждой на ковре». (1–39)

6. Имам Саджад, да будет мир с ним, сказал: «Если обитатели небес и земли соберутся для того, чтобы описать величие Аллаха, они не смогут сделать этого». (1–102)

7. Передаёт Мухаммад ибн Зейд: «Я пришёл к Иمامу Риде, да будет мир с ним, чтобы спросить его о единобожии. И он продиктовал мне: «Хвала Аллаху, Своим могуществом и мудростью сотворившему всё образованием и вызвавшему существование всего созиданием. Он не сотворил из чего-то, чтобы упразднилось Его изобретение. Он не сотворил из причины, чтобы аннулировалось Его созидание. Он сотворил в одиночку, что хотел и как хотел, чтобы явить Свою мудрость и истинность Своего господства. Не охватывают Его умы, не достигают Его воображения, не постигают Его взоры, не объемлет Его ограничение. Слова бессильны описать Его, глаза немощны увидеть Его, попытки представить Его пребывают в заблуждении. Он скрыт без покрывала, познаётся без видения, описывается без образа и тела. Нет божества кроме Аллаха, Великого и Возвышенного». (1–105)

8. Передаёт Йакуб ибн Джафар: «В присутствии Имама Казима, да будет мир с ним, было упомянуто о людях, которые полагали, что Всеблагой и Всевышний Аллах спускается на нижнее небо. Он сказал: «Воистину, Аллах не спускается и не нуждается в том, чтобы спускаться. Нет для Него разницы, где расположено видимое — далеко или близко. Не отдалено от Него близкое, и не приближено к Нему далёкое. Он ни в чём не нуждается, а в

Нём испытывают нужду. Он — Обладатель могущества, нет божества кроме Него — Великого и Мудрого. Что касается слов описывающих, которые утверждают, что Всеблагодать и Всевышний Аллах спускается на нижнее небо, то подобное говорит тот, кто приписывает Ему уменьшение и увеличение. Ведь каждыйдвигающийся нуждается в том, кто двигает его или в том, на чём он двигается. Погиб тот, кто предполагает подобные мысли об Аллахе. Остерегайтесь в Его описании того, чтобы ограничить Его уменьшением или увеличением, движением или перемещением, исчезновением или снижением, вставанием или сидением. Воистину, Аллах выше и величественней описания описывающих, качеств, которые придают Ему придающие качества, а также измышлений воображающих. И уповай на Могущественного и Милосердного, который видит тебя, когда ты выстаиваешь молитву и двигаешься среди поклоняющихся»¹. (1–125)

9. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогуший Аллах послал откровение Мусе, да будет мир с ним: «О, Муса! Возблагодари Меня истинной благодарностью Мне». Муса сказал: «О, Господи! Как же я возблагодарю Тебя истинной благодарностью Тебе, когда каждая моя благодарность Тебе сама является Твоей милостью

ко мне?» И сказал Аллах: «О, Муса! Теперь, когда ты понял, что это Моя милость, ты возблагодарил Меня». (2–98)

10. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Главной причиной вхождения моей общины в райские сады будут богобоязненность и добрый нрав». (2–100)

11. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Аллах накажет язык таким наказанием, которым не накажет другие части тела. Язык скажет: «О, Господь! Ты наказываешь меня наказанием, которым не наказываешь других». И ему будет сказано: «С тебя сорвались слова, достигшие востока земли и запада. Из-за них была пролита почтенная кровь, из-за них было разграблено почтенное имущество, из-за них было обесчещено почтенное лоно. Клянусь Своим величием и могуществом, Я непременно подвергну тебя такому наказанию, которым не накажу другие части тела». (2–115)

12. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, сказал: «Воздержанность в отношении услад ближнего мира — признак человека, стремящегося к награде мира загробного. Воздержанность воздержанного в ближнем мире не уменьшит его удела, которым Великий и Всемогуший Аллах наделил его в ближнем мире, даже если он будет воздерживаться.

¹ Сура Сура «Поэты», аяты 217–219.

А алчность алчного к усладам ближнего мира не увеличит его удела в нём, даже если он будет стремиться к нему. Подлинно обделён тот, кто лишился преуспеяния в мире загробном».

13. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Пусть тот, кто желает, чтобы Аллах продлил его жизнь и умножил его удел, поддерживает связь с родственниками. Воистину, в судный день у родственных связей будет острый язык. Они скажут: «О, Господь! Соедини тех, кто соединял нас. И разорви с теми, кто разорвал нас». Явится человек, стоявший на пути благодетелей, но подойдут к нему родственные отношения, которые он разорвал, и бросят его на самое нижнее дно ада». (2–156)

14. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Джабраиль рассказал мне, что Великий и Всемогущий Аллах спустил на землю ангела, который пошagal, пока не дошёл до дверей дома, возле которых стоял мужчина, ждавший разрешения хозяина дома. Ангел спросил его: «Какое у тебя дело к хозяину этого дома?» Мужчина ответил: «Он мой брат мусульманин, я навещил его ради Всеблагого и Всевышнего Аллаха». Ангел спросил: «Тебя привело только это?» Он ответил: «Меня привело только это». Тогда ангел сказал: «Воистину, я посланец Аллаха к тебе. Он переда-

ёт тебе пожелания мира и говорит: «Рай стал обязательен для тебя». Ангел сказал: «Великий и Всемогущий Аллах говорит: «Каждый мусульманин, который навещил другого мусульманина, навещил не его, а навещил Меня. И его наградой от Меня будет рай». (2–176)

15. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Милостыня, которую любит Аллах, это примирение людей, если они разногласят, и сближение их друг с другом, если они отдаляются друг от друга». (2–209)

16. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его род, сказал: «Если человек встретит Великого и Всемогущего Аллаха, обладая тремя качествами, то он войдёт в рай с любых врат, с которых пожелает. Если он будет добронравным. Если он будет страшиться Аллаха в одиночестве и при людях. Если он оставит споры, даже если будет прав». (2-300)

17. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Если сердце привяжется к ближнему миру, оно привяжется к трём качествам. К нескончаемым тревогам, неосуществимым желаниям и недостижимым ожиданиям». (2–320)

18. Имам Бакир, да будет мир с ним, сказал: «Великий и Всемогущий Аллах закрыл зло за замками, а ключами от этих замков сделал

пьянство. И ложь хуже пьянства». (2–339)

19. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «Будьте набожными и усердными. Принимайте участие в похоронах, навещайте больных и посещайте вместе с людьми ваши мечети. Желайте для людей того, чего желаете для себя. Разве не будет стыдно мужчине из вас, если его сосед будет знать его права, а он не будет знать прав своего соседа?» (2–635)

20. Имам Садик, да будет мир с ним, сказал: «О, Аммар! Если желаешь, чтобы на тебя нисходили блага, усовершенствовалось твоё благородство, и улучшилась твоя жизнь, то не имей ничего общего в своих делах с рабами ближнего мира и подлецами. Ведь если ты доверишься им, они предадут тебя, если ты расскажешь им, они солгут, если ты столкнёшься с бедой, они оставят тебя без помощи, а если они пообещают тебе, то не сдержат своего обещания». (2–640)

Михаил Синельников

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ВОСТОЧНОЙ КЛАССИКИ (АБУ-НУВАС И АЛИШЕР НАВОИ)

Абу-Нувас (762 — 813 гг. н.э.)

Стихотворение арабского классика раннеисламского периода, написанное им во время хаджа и тут же ставшее песней попутчиков-паломников на дороге в Мекку.

* * *

О, Боже, как Ты справедлив и велик,
Ты — властных властитель, владыка владык!

Вот я пред Тобою, откликнулся зову,
Хвалу воздаю Тебе, вверившись слову.

Клянусь я Царём — нет подобных Ему,
И ночью клянусь, изливающей тьму.

Клянусь я плывущими в небе раскрытом
По им предначертанным, строгим орбитам...

Счастлив на Тебя уповающий раб,
Ты с ним повсеместно, с Тобой он не слаб.

Когда бы не Ты, то ведь сгинул бы всякий
Пророк и правитель, исчезнув во мраке.

Кто хвалит — хвалу обращает к Тебе,
Кто слово берёт — отвечает Тебе.

www.islamic-culture.ru

О грешник, ну, как же ты прост и беспечен,
Уж близок твой срок, был твой век скоротечен.

Добром ты дела свои хоть заверши!..
Вот я пред Тобою, Властитель души!

Тебе и хвала, что всегда нелукава,
Тебе и величье и вечная слава.

Алишер Навои. Из книги «Назм ул-жавохир»

Темы для своей книги «Назм уж-жавохир» («Жемчужные строфы») великий поэт тюркского Средневековья Алишер Навои (1441–1501 гг.н.э.) почерпнул из сборника изречений халифа Али «Наср ул-лаолий» («Драгоценности в прозе»). Развив мудрые и назидательные, афористичные и по природе своей краткие высказывания знаменитого героя Ислама, ставшего зятем Пророка, великий поэт создал целый ряд четверостиший. Каждое из них предваряется в качестве эпиграфа соответствующим изречением халифа Али (на арабском языке).

34

* * *

Бойся Аллаха, а от других спасёшься.

Али

Аллах — спаситель наш, всегда Он среди нас,
Пусть нас нагонит враг, пусть окружит подчас,
Страшитесь лишь Его, спасётесь этим страхом,
Который столько душ от прочих страхов спас.

* * *

Богат тот, кто доволен тем, что имеет.

Али

Когда ты в темноте с тревогой ждёшь зари,
Аллаха уж за то, что жив, благодари!
Признательность твоя — сокровище благое,
И малость милости в смирении бери!

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

* * *

Крепись, желая Раю.
Али

Ты в мёд свои слова немедля обрати,
Перед Всевышним сор злоречья отмети!
Коль хочешь быть в Раю, то сделай колыбелью
Ты душу перед Ним на избранном пути!

* * *

Аллах — гарант хлеба насущного для каждого.
Али

Лишь праведный храним во всех своих делах,
Пред ним — открытый пусть, а остальное — прах.
Нет глупости глупей корысти ненасытной,
Ведь долю каждому назначит сам Аллах.

* * *

Положись на Аллаха, этого уже достаточно!
Али

В деянии любом Аллаха не забудь,
В скитаньях Он тебе укажет верный путь.
Какую для себя ни выберешь дорогу,
Надежда на Него поможет не свернуть.

* * *

Хочешь излечить душу — читай Коран!
Али

Коран — благая весть для страждущей души.
Коран — жизнь вечная. Читай и не греши!
Лекарство для души дарует эта Книга,
Ей сердце лечится, прочесть её спеши!

35

* * *

Вознести молитву Аллаху никогда не поздно.

Али

Молись и не блуждай на дьявольском пути,
И одного страшись: с пути Творца сойти,
Молитвами своё призванье обрети,
Молитву чистую ты высшим благом чти!

* * *

Ночная молитва — оценка утра.

Али

Не будь рассеянным, когда творишь намаз,
Стрела встаёт дугой в ракате много раз,
И если ты в ночной молиться будешь час,
Для будущего дня создашь его алмаз.

М. Назир Хан

ПЯТЬ АЯТОВ КОРАНА, СМЫСЛ КОТОРЫХ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСКАЖАЮТ

Недавний подъём негативных настроений по отношению к исламу и мусульманам привёл к многократным попыткам изобразить эту религию как жестокую по своей природе, а также к абсурдным обвинениям в адрес Корана. На самом деле, многие аяты Корана подвергаются ложному толкованию, среди них мы выделим пять, искажаемых чаще других.

Действительно ли обвинения в насилии выдерживают академическую критику, или эти аяты извратили настолько, что они приобрели противоположный смысл?

Религия всегда была удобным прикрытием для насилия. В истории найдётся немало примеров того, как фанатики и экстремисты использовали религию, чтобы придать земным конфликтам поистине вселенское значение. В последние десятилетия

политические конфликты, диктаторские режимы и войны с участием мусульманских стран привели к возникновению современных экстремистских групп, которые пытаются оправдать насилие именем ислама. В свою очередь, хаос, нестабильность и затяжные военные конфликты создают политический вакуум, в котором стремящиеся к власти группы соперничают за контроль. Ради того, чтобы их поддержали, эти группы готовы выступать под любыми лозунгами: в защиту этнической или культурной самобытности, националистическими, идеологическими или религиозными.

Поэтому давайте сразу же зададимся вопросом: не используют ли эти группы религию как политический инструмент, не хотят ли свалить всю вину на духовное учение, которое

существует 1400 лет и имеет почти 2 миллиарда приверженцев по всему миру?

Действительно, радикалы и исламофобы в равной степени склонны манипулировать определенными аятами Корана, чтобы доказать, что Коран якобы одобряет насилие. Однако малейшего знакомства с этими аятами достаточно, чтобы понять, насколько это далеко от истины.

Перевернуть содержание текста очень легко. Достаточно выбрать подходящие предложения и процитировать их в отрыве от контекста. Примечательно, что предполагаемое жестокое содержание пяти аятов Корана, наиболее часто подвергающихся такому фальшивому «цитированию», моментально улетучивается даже при поверхностном взгляде на контекст, в том числе, исторический. Все, что нужно сделать — это просто закончить предложение или прочесть предыдущий или последующий аят — и станет очевидно, что о пропаганде насилия нет никакой речи.

Более того, исчезает даже ее вероятность, если взглянуть на другие суры Корана и высказывания Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), которые безапелляционно осуждают насилие и призывают к миру. К тому же тщательный академический анализ текста Корана опровергает любые попытки современных экстремистов и фанатичных ненавистников ислама навязать ложные интерпретации священного текста.

1. Сура Аль Бакара, 191 аят (2:191)

«Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Испытание хуже, чем убийство. Но не сражайтесь с ними у Заповедной мечети, пока они не станут сражаться с вами в ней. Если же они станут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверующим!»

Фраза «убивайте их, где бы вы их ни встретили», пожалуй, наиболее часто цитируется исламофобами и радикальными экстремистами. Однако этот призыв идти на поле брани следует сразу же после аята, который гласит:

«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного» (Коран, 2:190).

И непосредственно после него сказано:

«Но если они прекратят, то враждовать следует только с беззаконниками» (Коран, 2:193)!

Каков же исторический контекст аятов 2:190–193 и о ком они говорят?

Знаменитый сподвижник Пророка и толкователь Корана Ибн Аббас утверждает, что этот фрагмент был явлен в отношении курайшитов [1].

В течение 13 лет племя Курайш преследовало мусульман и издевалось над ними, когда они жили в Мекке. Они изгоняли мусульман из их домов, присваивали себе их имущество, избивали, и тогда мусуль-

мане бежали в Медину. Мусульмане опасались очередного нападения во время хаджа, когда война запрещена. Поэтому им были явлены эти аяты: чтобы они, не сомневаясь, взяли за оружие для защиты от курайшитов даже во время хаджа. Однако никакого столкновения так и не произошло, так как с курайшитами был заключен договор, разрешающий паломничество [2].

Фразу «не преступайте границы дозволенного» ибн Аббас поясняет: «не нападайте на женщин, детей, стариков, ни на кого, кто с вами не воюет», поэтому причинение вреда людям, не участвующим в боевых действиях, считается преступлением против Всемогущего Аллаха [3]. Авторитетный толкователь Корана ибн Ашур (ум. 1393 г.х.) пишет:

«Если они прекращают воевать с вами, то не воюйте с ними, ибо воистину Аллах — Прощающий, Милосердный, поэтому и правоверным подобает проявить милосердие» [4].

В этом отношении данный аят очень похож на аят 89 суры 4, который предписывает воевать с врагом, но в следующем за ним аяте сказано:

«Если же они отступили от вас, не стали сражаться с вами и предложили вам мир, то Аллах не открывает вам пути против них» (Коран, 4:90).

Возвращаясь к аятам 2:190-193, слово «фитна/искушение» («Искушение хуже, чем убийство» (Коран, 2:191)) означает гонения из-за религии (в том же смысле употреблено в 85:10), преследования за веру, при-

нуждение к неверию или идолопоклонству.

Великий знаток Корана имам аль-Кисаи (ум. 189 г.х.) объясняет, что в данном случае «фитна» следует понимать, как «пытки, издевательства» (азааб), потому что курайшиты издевались над теми, кто принял ислам» [5].

Ибн Джарир аль-Табари объясняет, что фраза «фитна хуже, чем убийство» значит

«преследование верующего за его веру до тех пор, пока он не отречется и не станет идолопоклонником, хуже и более болезненно для него, чем быть убитым в своей вере» [6].

Таким образом, данный фрагмент однозначно запрещает воевать с теми, кто не воюет. А цитата, которую используют, чтобы ввести людей в заблуждение, говорит о войне с гонителями, чтобы защитить себя от преследований и пыток на религиозной почве.

2. Сура Ат-Тауба, 5 аят (9:5)

Следующий аят, часто неправильно трактуемый, довольно похож на предыдущий:

«...убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили».

И опять, даже поверхностное знакомство с историческим контекстом и смыслом предыдущих и последующих аятов, сводит на нет все попытки ложного толкования. Аят, идущий непосредственно перед цитируемым, говорит о соблюдении мира с теми, с

кем заключен договор и кто его ни в чем не нарушил.

Так о ком же тогда 5-й аят? Толкователи Корана аль-Байдави (ум. 685 г.х.) и аль-Алуси (ум. 1270 г.х.) объясняют, что речь идет о тех арабах-язычниках, которые нарушили мирные соглашения и начали воевать с мусульманами (накисин) [7], поэтому Абу Бакр аль-Джассас (ум. 370 г.х.) указывает, что эти аяты относятся только к арабам-язычникам и ни к кому другому [8]. Эти комментарии подтверждаются тем, что говорит сам Коран. Аят 13 той же суры гласит:

«Неужели вы не сразитесь с людьми, которые нарушили свои клятвы и вознамерились изгнать Посланника? Они начали первыми».

А аят 36 гласит:

«Сражайтесь с многобожниками всеми вместе (или все вместе), подобно тому, как они сражаются с вами всеми вместе (или все вместе)».

Сам текст совершенно очевидно свидетельствует, что аят 5 — не случайное предписание, данное ни с того, ни с сего безо всяких объяснений — оно относится к языческим племенам Аравии, которые воевали с мусульманами [9]. Таким образом, любая иная интерпретация данного фрагмента противоречит самому тексту Корана.

Причем буквально следующий аят (9:6) гласит, что если воин противной стороны вдруг попросил защиты, религиозный долг мусульманина — обеспечить ему эту защиту, объяснить

ему послание ислама, а если он откажется его принять — препроводить в безопасное место. Это указание защищать и сопровождать в безопасное место участников боевых действий из рядов противника предельно ясно показывает, что данный фрагмент ни по форме, ни по сути ни в коем случае нельзя толковать как призывающий к насилию.

3. Сура Аль-Анфаль, 60 аят (8:60)

Ещё один «излюбленный» аят горе-толкователей:

«Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней...».

И опять уже следующий за ним аят гласит:

«Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру»

Можно ли расценить это как пропаганду жестокости?

Более того, необходимо снова спросить себя: о ком здесь идет речь? И снова исторический контекст объяснит нам, что эти слова необходимо трактовать в свете тогдашней войны мусульман с курайшитами Мекки и их союзниками [10]. Эта сура была явлена в связи с битвой при Бадре, которая произошла между мусульманами, укрывшимися в Медине, и курайшитами, которые их преследовали и выгнали из Мекки. Эта же сура рассказывает о постоянных войнах, шедших тогда в Аравии, и то, что первые мусульмане нигде не могли найти себе безопасного места:

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

«Помните, что вы были малочисленны и считались слабыми на земле. Вы опасались, что люди схватят вас, но Он дал вам убежище, подкрепил вас Своей помощью и наделил вас благами, чтобы вы были благодарны» (Коран, 8:26).

Отметим, что иногда ненавистники ислама цитируют аят 12 этой суры, повелевающий:

«Рубите им головы и рубите им все пальцы».

При этом они полностью упускают из виду тот факт, что речь идет о предписании Аллаха ангелам во время исторической битвы при Бадре с курайшитами. Первая часть этого аята звучит так:

«Вот твой Господь внушил ангелам: «Я — с вами. Укрепите тех, которые уверовали!»...».

Это как минимум нечестно — взять текст внушения ангелам в связи с конкретным историческим событием и выдать его за универсальный приказ мусульманам убивать немусульман!

4. Сура Мухаммад, 4 аят (47:4)

Пожалуй, самый возмутительный пример манипуляции с текстом! Берут одну из фраз в середине фрагмента о битве, вырывают из контекста и самым нелепым образом выдают за указание чинить жестокую расправу над неверующими:

«Когда вы встречаетесь с неверующими, то рубите им головы...».

Но даже самый неискушенный читатель, потрудившийся заглянуть в первоисточник, убедится, что аят говорит о действиях воинов («фильмухараба», как поясняет аль-Байдави [11]) на поле брани! Причем уже в конце битвы, как следует из самого текста:

«...пока война не сложит свое бремя».

Как указывает ибн Джарир аль-Табари [12], этот аят говорит о конкретной битве с неверующими в условиях войны, что явствует из первой же строки суры, которая говорит о «...тех, которые не уверовали и сбивали других с пути Аллаха» (Коран, 47:1), то есть, по утверждению Ибн Аббаса, о язычниках из племени Курайш [13], которые притесняли уверовавших, сначала ущемляя их в праве на свободное исповедание своей веры, а затем объявив им войну на уничтожение.

Что касается фразы: «пока война не сложит свое бремя», имам Катада (ум. 117 г.х.) объясняет: «до тех пор, пока противник не сложит свое бремя». В этом ему вторят многие ученые на протяжении всей истории ислама, например Ибн Кутайба аль-Дайнури (ум. 276 г.х.) [14].

Также следует отметить, что этот аят дает мусульманам только две возможности обращения с военнопленными: либо отпускать их безо всяких условий, либо обменивать на выкуп. В аяте не упомянуто больше никаких вариантов, и ученые действительно указывают, что это общее правило,

так как в условиях войны Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) наказывал только предателей и тех, кто совершил тяжкое преступление, во всех остальных случаях он практически неизменно миловал пленников — даже из числа своих непримиримых противников. Например, так он поступил с военачальником Сумамой ибн Усалом, Абу Суфьяном ибн Харбом, Хаббаром ибн аль-Асвадом, Икримой ибн Абу Джахлем, Умайром ибн Вахбом, Сафуаном ибн Умайахом, Сухайлом ибн Амиром и многими другими.

5. Сура Ат-Тауба, 29 аят (9:29)

И, наконец, одна из самых примечательных — цитата, которую приводят в доказательство того, что Коран якобы велит мусульманам воевать с людьми писания до тех пор,

«...пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными».

Однако и этот аят имеет исторический контекст, которым пренебрегают. Ранний толкователь Корана Муджахид ибн Джабр аль-Махзуми (ум. 104 г.х.) разъясняет, что данный аят был явлен в связи с кампанией Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) против Византийской империи [15]. Пророк Мухаммад направил Хариса ибн Умайра аль-Азди в качестве своего посланника в государство Гассанидов, находившееся в вассальной зависимости от Византии. Однако

наместник византийского императора — правитель Шурахбил — совершил страшное преступление: он арестовал и убил мусульманского посла [16]. Мусульмане восприняли этот как объявление войны, и снарядили армию, чтобы отомстить Гассанидам, на стороне которых выступили византийцы.

Таким образом, данная сура была явлена в связи с битвой при Муте — сражении с конкретным враждебным государством, Византийской империей, вслед за ней началась подготовка к походу на Табук. Вражеская сторона упоминается в самом тексте Корана, который гласит, что повеление относится к тем, «кто хочет потушить свет Аллаха своими устами» (Коран, 9:32) — то есть, согласно Аль-Даххаку (ум. 105 г.х.), «они хотели уничтожить Мухаммада и его сподвижников» [17].

История продолжалась, также как и конфликты между Византийской империей и халифатом Омейядов. Многие хроники этого периода позволяют утверждать, что этот аят отражает состояние непрекращающейся войны между враждующими государствами. Однако, как отмечается в «Тафсире аль-Мараги», к данному аяту приложимы все изложенные в Коране условия ведения войны. То есть, этот аят означает:

«Воюйте с ними, когда наличествуют условия, необходимые для ведения войны, а именно, агрессия против вас и вашей страны, гонения и преследования вас за вашу веру или

угроза вашей жизни и безопасности, каким подвергли вас византийцы, что и привело к Табуку» [18].

Заключение

Послание Корана человечеству 114 раз повторяет «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного». Коран предписывает мусульманам быть великодушными с совершившими зло (41:34), обращаться к врагам со словами мира (25:63), мудрой и прекрасной проповедью призывать их на путь Аллаха (16:125), обращаться с невоющими немусульманами по-доброму и справедливо (60:8), вести себя с другими народами наилучшим образом (3:110) и уважать свободу вероисповедания (2:256, 10:99). Вне этого контекста мира, милосердия и сострадания правильное понимание Корана просто невозможно. Читая эти строки, любой честный и разумный человек не может не признать, что Коран выступает за милосердие, а не разрушение и жестокость.

Попытки изобразить коранический текст как проповедь насилия не

выдерживают академической критики и по сути их легко опровергнуть, просто прочитав предложение полностью и вместе с контекстом, хотя исламофобы и радикалы бесчестно выхватывают из контекста отдельные предложения. Знание исторического контекста этих аятов явно доказывает, что все эти строки до единой относятся к боевым действиям против военного противника. Кроме того, тщательное изучение трактовки этих строк учеными тоже позволяет составить представление об их истинном смысле.

На этом этапе должно быть очевидно, что один из лучших способов противодействовать злоупотреблению писанием — это распространение всевозможной информации, необходимой для понимания мирной и толерантной природы Писания, и расширение возможностей тех, кто способствует этому пониманию. Продолжать характеризовать ислам как религию насилия — значит, играть на руку экстремистам с обеих сторон, которые стремятся посеять ненависть и навязать войну.

*Перевод на русский язык с английского
взят с сайта islam.com.ua.*

*Оригинал — by Dr. M. Nazir Khan on Spiritual
Perception. Academic Answers To Spiritual Questions —
<http://spiritualperception.org> — November 13, 2014*

Андрей Рожнов

«ЧЕЛОВЕК» В КОНТЕКСТЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА

Человек по-арабски звучит как «инсан».

У всего в этом бытии, будь то живое или не живое, есть своё предназначение, своя цель и свои атрибуты, т.е. отличительные качества. У всего есть своё название, которое указывает ищущему на себя, на свою ценность, свой смысл и свою миссию в этом мире.

Человеческий язык даёт возможность людям общаться, описывать этот мир, указывать друг другу на какие-то события, чувства или предметы.

Тот, кто хорошо владеет языком, имеет богатый словарный запас, знает смыслы слов и использует подходящие слова в нужный момент — очень интересен и привлекателен. Чем больше языков знает человек, тем богаче и ярче его внутренний мир, потому что язык — это смыслы и ассоциации, это особое, для того или ино-

го языка, восприятие окружающего. Это разные миры...

Тот, кто держит своё слово, выполняет обещания и не даёт их, если не уверен в способности выполнить их — становится человеком, на которого можно положиться, становится тем, кому доверяют и тем, с кем не боятся иметь дело. Человек слова ценился во все времена, был почитаем во всех культурах, воспевался в песнях и поэзии. Сдержанность слова для достойного человека порой было важнее жизни. Всё это потому, что каждое слово обладает определённой силой, у каждого слова своя мощь. Словом можно ранить или даже убить, словом можно вылечить и придать жизни новый смысл.

Человек — это сильное, громкое слово. Какой же смысл несёт оно в себе? Я предлагаю обратиться к арабскому языку и посмотреть на какие смыслы указывает слово «Человек»

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

в этом языке. Вы спросите: «Почему арабский?» Ну, если не считать того, что я просто люблю этот язык, можно сказать следующее...

Арабский язык один из наиболее богатых и сохранивших свою оригинальность и подлинность языков. Мы не будем говорить о том, что этот язык был избран для передачи Божественного Откровения, хотя этого было бы вполне достаточно для признания его превосходства. Можно просто вспомнить, что этот язык был языком знания, на протяжении многих веков на огромных территориях. В своё время арабский язык был языком медицины, поэзии, математики, астрономии и других наук. В то время, когда Запад смотрел на Восток с восхищением и завистью и учился у его обитателей, этот язык был, поистине, мировым языком. И это продолжалось на протяжении веков. Арабскому языку уделялось огромное внимание, его защищали и продолжают защищать, т.к. это язык Корана.

Данный язык один из наиболее чистых языков, он меньше всего подвергся влиянию других иностранных языков и культур. Сам же, в свою очередь, повлиял и оставил свой след на целых цивилизациях.

Так что же расскажет нам арабский язык о слове «Человек»? «Человек» — انسان (Инсән) образовано от слова «Видение» — سانا (инэс). Люди называются людьми (سنا — инс), т.к. они, в отличие от джиннов, видимы. Слово джинн образовано от глагола джанна (جَنّ), что значит «скрывать»,

«покрывать». Всевышний Аллах сказал в Коране: «Если обнаружите в них разум» (Женщины, 6). Здесь использовано слово متسنأ (энэстум) — обнаружите. Это однокоренное слово со словом «Человек» (Инсән).

Также Всевышний сказал: «Он увидел со стороны горы огонь» (Рассказ, 29). Здесь тоже используется слово سنا (энэса) — увидел. Слово «зрачок» в арабском языке звучит также, как слово «Человек» — Инсән. Из этого следует, что слово «Человек» несёт в себе смыслы «Видение», «Ясность».

Также данное слово может быть образовано от слова «Забывчивость» (نسيان — нисьян). Ибн Аббас сказал: ««Человек» (Инсән) называется так, потому что он забыл договор с Богом». Всевышний сказал: «Мы заключили завет с Адамом, но он забыл» (Таха, 115). Здесь используется однокоренное слово «забыл» (نسي — насия).

Исходя из этого, филологи — куфийцы (представители одной из школ арабской грамматики) говорили, что «Человек» (Инсән) образовано от слова «Забывчивость» (نسيان — нисьян).

Знание этих смыслов даёт огромную пользу. В этом указание на то, каким должен быть человек.

«Видение», «Ясность» — указывает на то, что человек должен стараться быть ясным, открытым в своей жизни, в своих нравах и убеждениях. Он не должен скрываться и лицемерить. Он человек, а не джинн, основа

в котором — коварство и притворство. Человек — открытый и ясный. Лицемер же убил в себе нравственность, убил в себе человека, поэтому он не может так называться. Он — мёртвый человек.

«Забывчивость» — указывает на разум человека. Человек — тот, кто забывает и вспоминает, и это указывает на ум. Он нуждается в напоминании и учёбе. Он должен развивать свой разум и беречь его, т.к. это великая милость. Человеку необходимо учиться, развиваться, расти, стано-

вится мудрее и обучать. Рост и развитие — это признак человека.

Человек должен стараться быть человеком. Быть человеком — значит быть честным, открытым, отвечающим за свои слова, забывающим неприятности, прощающим и движущимся вперёд, вспоминая милости, которые ему оказаны и благодарящим за них. Быть человеком — значит постоянно расти, развиваться во всех направлениях и обучать этому других. Порой быть человеком непросто, но надо... надо быть человеком!

Айрат Баешев

БЕДЫ, СТРАДАНИЯ, КАТАКЛИЗМЫ

Почему Всевышний Аллах допускает страдания и муки? Если Он всемогущий и мудрый, то отчего в мире происходит столько катаклизмов и катастроф, которые уносят жизни множества людей? Если Он справедливый и милосердный, то зачем Он не избавит человечество от болезней, бед и несчастий? Наверное, редкий человек не задавался подобными вопросами. Человечество всегда волновали эти вопросы, люди все время пребывали в поисках ответов на них, и к сожалению некоторые из них, не найдя удовлетворительных ответов, начинали отрицать справедливость Творца, а кто то пошел еще дальше, поставив под сомнение само Его существование. В большинстве случаев причиной подобного отрицания является недостаточная осведомленность и поверхностное суждение относительно всех перечисленных выше явлений. Внимательное изучение всех этих явлений и размышление над ними, а также помощь аятов Священно-

го Корана с разъяснениями Пророка и имамов из его рода даст нам правильное понимание всех этих событий, которые лишь на первый взгляд кажутся проявлениями отсутствия в мире справедливости Аллаха. Поиск ответов на подобные вопросы можно сравнить с пассажирским составом, который въезжает в темный и длинный тоннель. Вначале тоннеля пассажиры чувствуют неудобство и легкий ужас от охватившего их мрака темного тоннеля. Но уже скоро в конце тоннеля показывается небольшая точка света, и чем дальше движется состав, тем больше становится свет и тем больше облегчения чувствуют пассажиры поезда. А когда состав выходит из тоннеля, пассажиры радуются долгожданному свету. Точно такую же радость и облегчение испытывает человек, который искренне стремился узнать ответы на волнующие его вопросы, который всегда верил в божественную справедливость. В данной главе мы попытаемся про-

никнуть в глубинную суть этих явлений, чтобы еще раз понять ту истину, о которой никогда не переставали утверждать верующие — Всевышний Аллах справедлив и милосерден и Он ни при каких обстоятельствах не вершит несправедливости к своим творениям.

Ответ на вопрос о катаклизмах, болезнях, бедах, несчастьях и страданиях для удобства читателя будет разделен на несколько частей, так как все эти события могут иметь различные причины возникновения.

Незначительные познания человечества

Никто не будет спорить с тем, что познания человечества по сравнению с тем, что оно все еще не постигло, очень малы и незначительны. Наши знания о мире и его тайнах подобны капле в бескрайнем океане. Это факт, о котором заявляют все ученые современности. По этой причине все наши суждения относительно разнообразных процессов и явлений, происходящих в различных уголках мира, ограничены рамками наших несовершенных познаний. Поэтому наши суждения никоим образом нельзя назвать истиной в последней инстанции. «Даровано вам знания лишь немного» — сказано в 85-ом аяте суры «Перенес ночью». Так каким же образом человек судит о происходящем в мире, обладая только небольшим багажом познаний? Почему вместо «не

знаю» он часто говорит «этого не существует или это неправильно»? Почему свое неведение тайн мироздания он прикрывает утверждениями о том, что этих тайн вовсе не существует? Если мы лишены возможности узнать тайну возникновения землетрясения или урагана, то это не значит, что мы должны подвергать критике эти явления. Никто из нас не может со стопроцентной убежденностью сказать, что такие катаклизмы, как землетрясения, ураганы, вулканы не содержат в себе положительных сторон и пользу для нашей планеты, которая возможно в разы превышает нанесенный ущерб. В мире, в котором мы живем, царят поразительный порядок и гармония, что является ярчайшим свидетельством существования у него Творца. Нигде в мире нет ничего лишнего или чего-либо недостающего. Все процессы, протекающие в мироздании, имеют свое место и преследуют определенные цели. Нет в мире хаоса, нет в нем беспорядка, поэтому нет в нем несправедливости. Даже на первый взгляд кажущиеся ужасными природные катаклизмы занимают свое место в общем механизме мироустройства. Они также имеют значение для нашей планеты, если они происходят, то значит так нужно. Имам Али (да будет мир с ним) говорил: «Воистину, Аллах вершит дела в соответствии с необходимостью, а не в соответствии с вашими желаниями и довольством» (Гуар аль-хикам).

Существует множество явлений, которые в прошлом воспринимались

людьми в отрицательном свете, но по прошествии времени и с развитием науки отношение к ним кардинально изменилось. Например, еще совсем недавно плач грудных младенцев считался мучением для них самих и страданием для их родителей. Однако сегодняшняя медицина заявляет, что если бы грудные младенцы не плакали, то это могло бы обернуться самыми печальными последствиями для их здоровья. Плач грудных младенцев это своеобразный спорт для них, ведь двигаться они еще не могут. Плач активизирует их дыхательную систему, убыстряет кровообращение, которое в свою очередь питает все части их только появившихся на свет тел и укрепляет их мышцы. И подобных примеров множество. Быть может, в будущем мы узнаем тайны многих явлений и природных катаклизмов, но также возможно, что некоторые из этих тайн навсегда останутся сокрытыми от человечества.

Человек обладает незначительными познаниями не только в тайнах мироздания и секретах протекающих в нем процессов, но и в том, что касается его собственной жизни, совершаемых им деяний и происходящих вокруг него событий. Многое из того, в чем заключено благо для человека, часто воспринимается им как зло, направленное против него. И наоборот, порой он с радостью вершит деяния, не понимая, что очень скоро они обернутся для него бедами и страданиями. По этому поводу в Коране содержатся мудрейшие наставления к

людям: «Возможно, вам неприятно то, что на самом деле является благом для вас. И возможно, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете» (Сура «Корова» аят 216). Имам Хасан Аскари (да будет мир с ним) говорил: «В тяготах и бедах заключено благо» (Бихар аль-анвар). Сколько в жизни человека случаев, когда беда, которая казалось бы навсегда лишит его счастливой жизни, вскоре оборачивалась для него величайшим благом. И он начинает понимать, что лишь его недостаточная осведомленность мешала ему увидеть добро в казавшемся на первый взгляд зле. А в следующий раз он уже не ограничивается поверхностными суждениями, он уверен, что в происходящем с ним заложен некий смысл, который раскроется в недалеком будущем. Прочтите следующую притчу, в которой как раз рассматривается обсуждаемая нами тема.

У одного правителя был близкий друг, который в любой положительной или отрицательной ситуации, которая случалась в его жизни, имел привычку говорить: «Это хорошо!» Однажды правитель находился на охоте. По обыкновению его друг подготавливал и заряжал для него ружье. Но очевидно в этот раз он сделал что-то неправильно, и когда правитель взял у своего друга ружье и выстрелил из него, у него оторвало большой палец руки. Увидев случившееся, друг как обычно произнес: «Это хорошо!» На это рассерженный правитель ответил: «Нет, это не хоро-

шо!» — и приказал поместить своего друга в темницу.

Прошло некоторое время. Правитель отправился на охоту в африканские джунгли, где случайно отстал от своего сопровождения и заблудился. Группа кровожадных каннибалов взяла его в плен и привела в свою деревню. Каннибалы связали ему руки, установили столб и привязали правителя к столбу. Когда они подошли ближе, чтобы развести огонь, они заметили, что у него не хватает большого пальца на руке. Из-за своего суеверия они никогда не ели того, кто имел какие-либо физические недостатки. Поэтому они развязали его и отпустили.

Вернувшись домой, правитель вспомнил обстоятельства, при которых он лишился пальца, и почувствовал угрызения совести за свое обращение с другом. Он сразу же отправился в темницу и рассказал другу о событиях, приключившихся в Африке.

— Ты был прав, это было хорошо, что я остался без пальца. Я очень жалею, что посадил тебя в темницу, это было плохо с моей стороны.

— Нет, — ответил его друг, — это хорошо!

— Что ты говоришь? Разве хорошо, что я посадил своего друга в темницу?

— Если бы я не был в темнице, то был бы там вместе с тобой.

Быть может недостаточная осведомленность людей является одной из причин, по которой Пророк Ислама и

безгрешные имамы всегда призывали мусульман к терпению в трудные минуты и к удовлетворенности происходящими событиями. Имам Садык (да будет мир с ним) сказал: «Воистину, наиболее знающим в отношении Аллаха является тот, кто более других удовлетворен предначертанием Аллаха» (Бихар аль-анвар). И действительно, верующий в мудрость и милосердие Всевышнего Аллаха никогда не отчаивается, не ропщет, не гневается, он убежден в том, что все происходящее с ним есть благо, даже если в данный момент это благо облачено в одеяния бед и страданий. Однако ни в коем случае не нужно полагать, что исламская религия учит фатализму и призывает своих последователей к бездействию в тех или иных ситуациях. Человек должен делать все возможное от себя в тех деяниях, которые зависят от него, и подчиняться божественному предначертанию лишь в том, что находится за пределами его возможностей.

Результаты деяний самого человека

Огромное количество страданий и несчастий, осложняющих жизнь людей, являются ничем иным, как прямым следствием их собственных же деяний. Но интересно, что многие люди, для того чтобы оправдать себя в собственных глазах или в глазах окружающих, стараются не замечать своей вины и всю ответственность перекладывают на мифическую судьбу

или божественное предопределение. «На все воля Аллаха» — говорят некоторые из них, скрывая таким образом свою лень и невежество. «Нет на свете справедливости» — говорят другие, упорно не замечающие своих просчетов и ошибок. Но если посмотреть на все беспристрастным взглядом, то станет очевидно, причиной значительной части бед человечества являются поступки отдельных людей или же всего общества в целом.

Возьмем к примеру болезни. Подавляющее большинство болезней является результатом халатного отношения человека к своему здоровью. Несоблюдение режима, переедание, беспечность в следовании советам врачей. Кто кроме самого курильщика виноват в том, что его сердце начало работать с перебоями? Кто виноват в том, что человек заработал пневмонию, если в морозную погоду он не надевал теплую одежду? Кто кроме беспечных родителей повинен в нездоровье своего ребенка, если они зачали его в пьяном угаре? Почему больной винит какие-то высшие силы, если он сам вовремя не обратился к врачу? Имам Али (да будет мир с ним) говорил: «Человек, скрывающий свой недуг от лекаря, совершает вероломство по отношению к собственному телу» (Гуар аль-хикам). Приблизительно также обстоит дело со многими другими нерадостными событиями в жизни человека. Кто-то не хотел учиться, ленился корпеть за учебниками и в результате не достиг желаемого положения в обществе.

Кто-то был чересчур уверен в себе, считал недостойным советоваться с мудрыми и опытными людьми, а затем совершил некое деяние и сто раз пожалел об этом. А ведь если предварительно он посоветовался бы со знающими людьми, то без сомнений избежал бы всех этих сожалений. Почему то люди забывают о законе причины и следствия, и начинают искать причины своих поражений вне себя, зачастую обвиняя Творца миров в отсутствии благосклонности к ним.

В Священном Коране имеется множество аятов, в которых указывается на связь между деяниями человека и бедами, возникающими в его жизни в результате этих деяний: «Все хорошее, постигающее тебя, от Аллаха. А все плохое, постигающее тебя, от тебя самого» (Сура «Женщины» аят 79). Интересно, что в данном аяте Аллах обращается к Пророку, а не ко всем людям. Сделано это для того, чтобы подчеркнуть важность и значимость описываемой в аяте темы, ведь мы знаем, что пророки безгрешны и не совершают даже незначительных ошибок. Уж если Аллах обращается такими словами к безгрешному Пророку, то вполне очевидно, сколько несчастий и бед в жизни простых людей проистекают из их собственных необдуманных деяний! В данном аяте сказано, что «все хорошее» исходит от Аллаха, так как Он дарует человеку все возможности для достижения его целей. А «все плохое», говорится далее, исходит от самого человека. Возможно, так сказано потому, что

человек не использует дарованные Аллахом возможности в тех целях, для которых эти возможности были сотворены и поэтому они приобретают отрицательный оттенок.

То же самое происходит и в человеческом обществе, когда группа людей начинает угнетать другую группу людей. В своих бедах последние по праву должны обвинять первых. По сообщению средств массовой информации в 2008 году число людей, страдающих от голода, достигало 960 миллионов человек, многие из которых умерли от этого. В то время как некоторые люди по ночам не могут уснуть из-за переживания, или же в отдельных государствах уничтожаются огромные запасы продуктов питания лишь для того, чтобы удержать на необходимом уровне стоимость продуктов. Происходит все это не из-за того, что Творец отвернулся от голодных, а потому что группа людей, используя дарованную им Аллахом свободу воли, использует ее для достижения своих корыстных целей, даже не задумываясь об отрицательных последствиях своих деяний, от которых страдают другие люди. В Коране сказано: «Нечестие появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки» (Сура «Румы» аят 41). Отсутствие безопасности, войны, которые ведутся ради наживы, экономические потрясения, массовый обман, угнетение обездоленных и все остальное нечестие не что иное, как следствие дела рук человеческих. Все это проявления угнетения, совершаемого

одними представителями общества в отношении других. Здесь у читателя может возникнуть вопрос: «А почему Аллах допускает угнетение одними людьми других людей?» Ответ на этот вопрос необходимо искать в свободе выбора, который Творец предоставил человеку. Человек не принуждаем в своих действиях, человек сам выбирает как ему поступать. Он может сделать благое деяние, за которое ему полагается божественная награда. Но он также может совершить скверный поступок, за который его ждет наказание. Всевышний Аллах указал человеку прямой путь, обозначил для него границы, которые тот не должен переступать, а человек уже сам волен поступать так, как ему заблагорассудится. Если Творец отнимет у человека свободу выбора и сделает его своей марионеткой, вынуждая того совершать лишь определенные действия, то это будет являться величайшей несправедливостью в отношении человечества. В данном случае уместно следующее высказывание: «Отсутствие беды хуже самой беды». Будьте уверены, отсутствие у человека свободы выбора будет во множество раз хуже отрицательных деяний, совершаемых человеком по своей воле.

Познание благ в момент беды

Кто станет отрицать, что в большинстве случаев человек, который пользуется всевозможными и непрекращающимися благами, постепенно перестает осознавать ценность этих

благ. Он полностью забывает их значение для него, он забывает Того, кто является источником этих благ и вследствие этого перестает благодарить Его. Реальность такова, что если жизнь человека будет протекать в постоянном покое, удовольствии и отдыхе, если в его жизни не будет происходить никаких потрясений, то почва для его дальнейшей деградации будет подготовлена самым наилучшим образом. Наверное многие из читателей слышали о людях, которые в самом прямом смысле этого слова устали от жизни. У них есть все, они могут заполучить все, что желают, они беспрестанно наслаждаются всеми видами благ, в их жизни не происходит никаких событий. Но им скучно, их утомила такая жизнь. Возможно поэтому часть бед в нашей жизни призвана напомнить нам о значении благ и ценности всевозможных божественных милостей. Если бы человек никогда не болел, то он никогда в своей жизни не вкусил бы радости от дарованного ему здоровья. Если бы в природе не происходило всевозможных катаклизмов, человек не наслаждался бы этим продолжительным покоем и затишьем, под сенью которых развивается все живое. Как говорится, свет и тьма познаются рядом друг с другом.

Задумывались ли вы над тем, почему наш мир так красив? Почему так притягательны рассвет и закат, почему люди наслаждаются наступлением весны, почему мы восхищаемся природой с ее высокими горами,

густыми лесами, полноводными реками? Ответ прост — в мире нет однообразия. Монотонность и одинаковость утомляют, поэтому Аллах сотворил окружающий мир многообразным. Одни события в нем сменяются другими, беды уходят и на их место приходят блага. Все это придает жизни новый смысл. Сменяющие друг друга день и ночь, о которых в Коране говорится как о величайшем знамении Аллаха, имеют огромное количество пользы для всего живого, одним из видов которой является разнообразие жизни людей. Если бы на всей земле стоял день, а солнечные лучи беспрерывно освещали нашу планету, и никогда не наступал вечер, то очень скоро все люди ощутили ли бы усталость от постоянного света. Поэтому религиозные мыслители говорят, что часть бед и страданий призваны вдохнуть в человека новую жизнь, помочь ему осознать сладость благ и стремиться использовать их в самых лучших целях.

Путь к пробуждению

Как много на свете людей, пользующихся всевозможными благами и по этой причине пребывающих во сне беспечности. Они обладают материальным достатком, они не обделены здоровьем, они достигли положения в обществе. Порой изобилие мирских благ до такой степени обволакивает сердце человека, что он перестает задумываться о смысле жизни, о смерти, о том, кто он и зачем находится здесь. Он уже не размышляет о про-

исхождении мира и о его Создателе. Он перестает замечать трудности людей, живущих вокруг него, он забывает о помощи близким. В какой-то момент гордыня и высокомерие полностью захватывают его сущность и это уже не тот прежний человек, который всегда старался принести пользу не только для себя, но и для тех, кто жил рядом с ним. Подобное пребывание в забвении и высокомерном состоянии заводит человека так далеко, что он уже не может самостоятельно выбраться обратно. «Продолжительная беспечность делает слепыми сердца» — говорил Имам Али (да будет мир с ним). И здесь ему на помощь приходит милость Творца, который никогда не забывает о своих рабах. Своей милостью Аллах вызывает в жизни человека бедственные события, которые призваны пробудить его от состояния беспечности и высокомерия, в котором он пребывает в течение длительного времени. Данная часть несчастий и страданий встряхивает человека, заставляет по-новому взглянуть на окружающий мир и на его место в нем. Они показывают ему его недостатки и пороки, о которых он когда-то помнил, но сейчас позабыл, они указывают на быстротечность и суетность земного мира, они побуждают его к непреходящим благам вечного мира. Они напоминают ему, что не все в этом мире находится в его власти, что у этого мира есть Творец, который дарует человечеству многочисленные блага, и к Нему должны стремиться люди.

Наверное многие водители, путешествуя на автомобиле по широким и ровным автомагистралям, замечали, что через определенные расстояния на автомагистралях сооружены искусственные возвышения, называемые лежачими полицейскими. Некоторые люди задаются вопросом: «Почему на отдаленной от населенных пунктов автомагистрали, рядом с которой нет никаких строений, и по которой не ходят пешеходы, установлены лежачие полицейские?» Ответ прост, они установлены для того, чтобы водитель не задремал, двигаясь по ровной и широкой магистрали. Получив встряску на такой искусственной неровности, водитель сосредотачивает все свое внимание на управлении автомобилем, и в результате подобных встрясок предупреждается вероятность возникновения многих автомобильных аварий.

Часть бед и несчастий в нашей жизни можно сравнить с искусственными неровностями на автомагистралях. Как много людей продолжали бы пребывать в плену забвения, если бы в их жизни не происходили горестные события. Как много людей никогда не познали бы Всевышнего Аллаха и смысла своей жизни, если бы в какой-то момент они не потеряли близких, или не заболели, или не лишились своих материальных благ. Если бы не благосклонность Аллаха, закутанная в одеяние несчастий и бед, эти люди никогда не вернулись бы к Нему, в результате чего они навсегда лишились бы вечного счастья

загробного мира. Разве это не милость Аллаха? Разве после этого можно назвать эти несчастья несправедливостью? Конечно же, не все люди делают правильные выводы после возникновения в их жизни трудностей и несчастных событий. Огромное их количество так и не возвращается к Аллаху, не схватывает протянутую к ним руку помощи. Они как и прежде продолжают свою дорогу по пути заблуждения, так и не поняв, зачем они столкнулись со всеми этими тяготами. Но все же многие люди извлекают для себя верные уроки и, возблагодарив Творца, начинают новую жизнь, в которой уже нет места прежней беспечности, невежеству и гордыни.

В Священном Коране по этому поводу сказано: «Мы дадим им вкусить меньшее наказание (земного мира) помимо величайшего наказания (мира загробного). Может быть они вернуться на прямой путь» (Сура «Поклон» аят 21). В данном аяте речь идет об одной из сокровенных божественных милостей, когда посредством различных жизненных неприятностей оступившемуся человеку дается возможность обдумать свои действия и цели, а затем вернуться на прямой путь, ведущий к вечной благосклонности Аллаха. Творец не желает предавать своих рабов вечной каре загробного мира, поэтому всеми способами Он старается направить их на истинный путь. Он даровал им разум, чтобы они размышляли, Он ниспослал к ним пророков с небесными писаниями, чтобы они настав-

лялись посредством них, Он даровал им многочисленные блага, чтобы они благодарили Его. И в некоторых случаях Он подвергает их тяготам в этом мире, таким как болезни и страдания, природные катаклизмы и утрата близких, потеря имущества и страх. Аллах поступает так не оттого, что стремится наказать их, а для того, чтобы не лишать людей даже этого шанса быть спасенными от легкой участи, которую испытают в загробном мире все отвернувшиеся от истинной веры. Однако не нужно забывать, что существуют наказания, во время наступления которых перед грешниками закрываются двери покаяния, и им уже нет возврата назад. Подобная небесная кара предназначена для уничтожения этих грешников и прекращения их скверных деяний, чинимых ими в этом мире и доставляющих страдания всему человечеству. Такой карой были поражены Фараон и его приспешники, когда их навсегда поглотили морские волны. Но даже им до этого был дан шанс опомниться и вернуться к Аллаху, как сказано об этом в Коране: «Мы поразили род Фараона засухой и неурожаем плодов, быть может они одумаются» (Сура «Преграды» аят 130). Но они не одумались и продолжали угнетать народ и пребывать в забвении и высокомерии, они не использовали дарованной им возможности покаяться, за что и были повержены небесной карой.

В своих проповедях Имам Али (да будет мир с ним) указывал на то, что возникающие в жизни человека бе-

ды порой призваны пробудить его от сна беспечности: «Воистину, Аллах подвергает своих рабов наказанию за их проступки, уменьшая урожай, закрывая благодать и запирая сокровищницы милостей. Делает Он это для того, чтобы кающийся покаялся, отвращающийся от преступления отвратился, вспоминаящий вспомнил, а отстраняющийся отстранился» (Нахдж аль-балага).

Безгрешные имамы использовали любую возможность наставить людей и извлекали для них мудрые уроки из всех печальных событий, случающихся в их жизни. Однажды у одного из мусульман умер сын и по этой причине он пребывал в состоянии глубочайшей печали и сильнейшего уныния. Имам Садык (да будет мир с ним) обратился к нему со следующими словами: «Ты так переживаешь из-за малого несчастья, но полностью небрежен о несчастье величайшем. Если бы ты был готов к переходу в мир, куда ушел твой сын, то ты не печалился бы так сильно и не унывал. Несчастье, заключающееся в твоей неготовности к переходу в иной мир, намного печальнее того, что ты потерял сына» (Васаиль аш-шиа).

Испытания от Аллаха

Другая часть бед и несчастий, происходящих в человеческой жизни, согласно преданию от имама Али (да будет мир с ним) служит божественным испытанием. Испытание Аллаха

и испытание людей отличаются друг от друга как небо и земля. Человек прибегает к испытанию другого человека или какого-либо предмета для того, чтобы узнать непознанное, чтобы оценить его способности, чтобы обнаружить свойства, которые до этого были тайной для окружающих. Но для Творца нет ничего непознанного и тайного, Он обладатель абсолютного знания и осведомлен обо всем, что находится в мироздании и происходит в нем. Поэтому Его испытания носят воспитательный характер, они совершенствуют духовные и физические качества человека, они в полной мере раскрывают заложенный в нем потенциал возможностей. С одной стороны тяготы в жизни зовут человека к усердию и старательности, с другой стороны они укрепляют его связь с Творцом. Божественные испытания призваны поднять человека на новую ступень духовного, нравственного, общественного и материального совершенства. Достаточно вспомнить историю пророка Ибрагима (да будет мир с ним), которому Аллах повелел принести в жертву своего сына. Это было великое испытание для отца, но оно не было призвано показать Аллаху, выполнит Ибрагим божественный приказ или нет. Главной целью этого испытания было усовершенствование покорной Аллаху души и ее подъем на новую ступень духовного роста. В результате подобных испытаний пророк Ибрагим (да будет мир с ним) стал называться любимцем и другом Аллаха, о чем в огромном количестве

говорится в коранических аятах и пророческих хадисах.

Испытания — это неизменная божественная традиция, являющаяся еще одной из многочисленных милостей Аллаха к человечеству. Трудности и беды закаляют человека, также как перепады высокой и низкой температуры закаляют металлы, после чего они становятся прочней и крепче. Как в душевном совершенстве, так и в развитии свойств тела и духа, наилучших результатов добиваются люди, столкнувшиеся с различными трудностями в жизни, претерпевающие трудности и несмотря на все преграды совершающие деяния для достижения своих целей. Именно такие люди становятся благочестивыми праведниками, великими учеными, выдающимися политиками, знаменитыми спортсменами. Биография практически всех выдающихся личностей, которые оставили след в истории, наполнена лишениями и претерпеванием тягот.

Божественные испытания ниспосылаются отдельному человеку, но порой они охватывают целые народы. Листая страницы истории человечества, легко заметить, что редкая нация, которая добилась выдающихся достижений в науке, культуре, общественной жизни, не была подвергнута различным тяготам и лишениям. По свидетельству многих историков, ярчайшие цивилизации в истории человечества обязаны своим появлением агрессии, направленной против них со стороны внешнего врага. Именно

подобные беды сплачивали всю нацию, выводили наружу весь ее умственный и духовный потенциал, заставляли ее собрать всю силу и мощь.

Конечно же, реакция отдельно человека или какой-либо нации перед лицом трудностей и лишений неодинакова. Многие из них сдаются, ослабевают, начинают с пессимизмом смотреть в будущее. Однако ни в коем случае не нужно забывать, что все божественные испытания, которые выпадают на долю человека или нации, не являются чем-то непосильным, с чем невозможно справиться. Аллах всегда посылает испытания, учитывая внутренний потенциал испытываемого, Он не подвергает его трудностям, которые тот не в силах выдержать, ведь, как уже было сказано, божественные испытания — это средство роста и совершенства человеческой личности. В Коране говорится: «Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей» (Сура «Корова» аят 286).

По поводу божественных испытаний в небесной книге сказано: «Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут испытанию только за то, что они скажут: «Мы уверовали»? (Сура «Паук» аят 2)

«Мы непременно испытаем вас чем-либо из страха, голода, потери имущества, людей и плодов. Так обрадуй же терпеливых, которые, когда постигает их беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху и, воистину, к Нему мы вернемся». Они — те, кто удостоился благослове-

ния Господа и милости. Они следуют прямым путем» (Сура «Корова» аяты 155-157). Аллах испытывает всех людей, но по-разному. Кому-то ниспосылается страх, голод, болезни, кто-то теряет близких, имущество. Лишь терпение способно вывести человека победителем из всех этих жизненных передраг, только вера в Аллаха и упование на Него помогут ему преодолеть все беды. Недаром аят призывает обрадовать терпеливых.

Имам Садык (да будет мир с ним) говорил: «Воистину, величайшая награда следует после великих испытаний. Аллах не любит народ, на который Он не послал бы испытаний» (Аль-кафи). От этого же имама передается следующее высказывание: «Самые сильные испытания выпадали на долю пророков, затем на долю тех, кто был наиболее близок к пророкам, а затем следующим по близости к ним» (Аль-кафи).

Наказание Аллаха

Часть страданий и бед в жизни человека является воплощением божественного наказания, ниспосылаемого ему в отместку за его грехи и скверные проступки. Конечно же, в этом тяжело убедить атеиста, в сердце которого отсутствует вера в Творца. Но верующий человек, искренне верящий в Него и в Его справедливость, всегда помнит о вероятности божьей кары. Человеческие грехи можно разделить на два вида. К первому виду относятся грехи, яв-

ляющиеся настолько тяжкими, что заслуживают кары и в этом мире, и в мире загробном. Ко второму виду грехов относятся проступки, которые смываются возмездием в этом мире и не будут наказуемы в вечной жизни, что на самом деле является еще одной из многочисленных милостей Всевышнего Аллаха к оступившимся рабам. К примеру, Посланник Аллаха (да благословит Аллаха его и его род) говорил, что болезни стирают грехи, указывая этим на то, что болезнь ниспосылается верующему как милость Аллаха, которая стирает его незначительные проступки. Божественное наказание за грехи может прийти сразу же после их совершения, но возможно, что между совершением греха и наказанием пройдет какое-то время, в течение которого человеку дается шанс покаяться в содеянном.

Страницы истории человечества полны примеров из жизни отдельных людей и целых народов, которые обладали могуществом, богатством, влиянием и другими благами, но погрязли в грехах, гордыне и нечестии, за что и были наказаны божественным провидением. В Священном Коране описывается множество подобных примеров, но ограничимся лишь приведением двух аятов. В первом аяте говорится о жителях селения, наслаждающихся бесконечными благами от Аллаха, но неблагодарно забывших Его: «Аллах привел в качестве притчи селение, пребывающее в мире и покое. Его жители обретали свой удел в изобилии отовсюду, но не

благодарили Аллаха за эти блага, и тогда Аллах облек их в одеяние голода и страха за то, что они вершили» (Сура «Пчелы» аят 112). Если бы путники вошли в это селение, после того как его жителей охватили засуха, голод и страх за свои жизни, то возможно они бы удивились и подумали: «За что им эти несчастья и где же справедливость?» Но если бы они узнали предысторию этих событий, если бы они узнали о творящихся здесь нечестиях, о том, что богатые не помогали бедным, а бедные погрязли в обмане и воровстве, если бы они увидели какие тут совершались грехи, то они непременно сказали бы «Да, жители этого селения заслужили то, что получили».

В следующем аяте Аллах рассказывает нам о мадйанитах, адитах и самудянах — народах, живших до рождения Посланника Аллаха, а также о высокомерном Фараоне и его приспешниках, которых настигла божья кара: «И каждого мы покарали за его грех. На некоторых из них Мы обрушили ураган с камнями, некоторых из них поразили чудовищный глас (удар грома), некоторых из них поглотила земля, а некоторых из них Мы потопили. Аллах не был несправедлив к ним, они сами были несправедливы к себе» (Сура «Паук» аят 40). Если адиты были наказаны ураганом, а самудяне ударом грома, если Карун и все его имущество были уничтожены землетрясением, а Фараон и его приспешники потоплены в море, то это было воздаянием

Аллаха за их скверные деяния. Это воздаяние справедливо и виноваты в нем лишь сами грешники. В некоторых комментариях к Священному Корану приводится следующий рассказ, имеющий отношение к данному аяту — рассказ о высокомерном и неблагодарном Фараоне, наказанном за многочисленные грехи.

Однажды ангел Джibriиль пришел к Фараону в облике обычного человека с якобы имеющейся у него жалобой. Джibriиль обратился к нему:

— О правитель. У меня есть слуга, которого я возвысил над всеми остальными слугами. Я доверил ему ключи от своих хранилищ и даровал ему множество благ. Но он отплатил мне неблагодарностью, став врагом мне и всем, кого я люблю, и став другом моих недоброжелателей. Рассуди и вынеси ему приговор.

— Если бы он был моим рабом, — сказал Фараон, — то я потопил бы его в море.

Джibriиль попросил его написать этот приговор в письменном виде. Фараон потребовал принести ему бумагу с чернилами и написал: «Повелеваю, чтобы неблагодарный раб, осмелившийся враждовать со своим господином, который одаривал его многочисленными благами, был потоплен в море!»

Прошло какое то время, и уже сам Фараон за неблагодарность Аллаху и проявление вражды к Нему был наказан божьей карой. В последние мгновения его жизни, когда он уже захлебывался морской водой, перед

ним возник ангел Джibrиль и показал ему подписанную им же бумагу: «Этот тот самый приговор, который ты вынес сам».

О божественном наказании говорится также в многочисленных преданиях, имеющих в сборниках мусульманских хадисов. Пророк Мухаммад (да благословит Аллах его и его род) сказал: «Когда после меня среди народа распространится прелюбодеяние, увеличится число неожиданных смертей. Когда люди будут обсчитывать при взвешивании, Аллах ниспошлет на них засуху и нужду. Когда станут чинить препятствия выплате закята, земля скроет свои блага и не даст урожая, фруктов и минералов. Когда будут выносятся несправедливые приговоры, то этим будет оказано содействие гнету и вражде. Когда люди станут нарушать договора, Аллах дарует власть

над ними их врагам. Когда будут разрываться родственные связи, имущество окажется в руках нечестивцев. Когда люди оставят призыв к благому и престанут удерживать от порицаемого, когда они не будут следовать за благочестивыми представителями моего рода, Аллах поставит над ними правителей-тиранов. И тогда уже не будут услышаны мольбы их праведников» (Аль-кафи).

Имам Садык (да будет мир с ним) говорил мусульманам: «Воистину, если Всевышний Аллах разгневается на какой-либо народ и не направит на них небесную кару, то цены взметнутся вверх, а продолжительность жизни людей уменьшится. Их торговля не принесет им прибыли, их реки засохнут, их плоды не будут созревать, власть над ними возьмут в руки нечестивцы и не прольется на них дождь» (Бихар аль-анвар).

Мунир Бейусов

УВАЖАЙТЕ СТАРОСТЬ! Проповедь

Дорогие братья и сёстры! Соотечественники!

Сегодня мы поговорим о важности уважения к старости.

Разговаривать на эту тему необходимо, особенно с молодёжью, чтобы в повседневной жизни не случались трагические случаи, например такие, как Санкт-Петербурге. Так 4 февраля 2015 года информационные агентства сообщили о смерти 81-летней блокадницы — **Роузы Галимовой**. За несколько минут до инцидента, последняя в полном здравии и уме решила сходить за продуктами в магазин. Уже расплачиваясь на кассе, продавщица заметила под её сумкой в корзине три пачки сливочного масла и вызвала сотрудников правопорядка. Блокадница извинялась за невнимательность и предлагала оплатить забытое, но персонал стоял на своём. Приехали сотрудники полиции и забрали её в отделение, там же она и скончалась от инфаркта.

Любой из нас без всякого умысла может забыть оплатить товар, в жизни всякое бывает. Но должно же быть понимание и, в конце концов, доброта! «Хватать» кого попало, не учитывая здоровье и возраст человека — недопустимо!

Пророк Мухаммад (мир ему) учил: «Лучшим из людей является тот, кто прожил долгую жизнь и чьи дела были хороши» (ат-Тирмизи, сахих).

Блокадница, пережившая ужасный голод и разруху, женщина, достойная глубокого уважения, умерла от грубости и отсутствия милосердия.

Возвращаясь к вопросу о старости, то согласно официальным данным к 2050 году людей старше 60 лет в мире окажется больше, чем детей и их численность достигнет около двух миллиардов, т.е. более 20 процента мирового населения.

К сожалению, неуважительное отношение к немощным пенсионерам и инвалидам ощущается повсюду: в

семьях, на улицах и в общественном транспорте. Если в восточных странах почитание родителей, бабушек и дедушек является неотъемлемой частью религии и традиций, то на Западе дела обстоят иначе. Да, возможно в социальном отношении они обеспечены лучше, но что касается межличностных отношений в семье, то тут большой пробел. Здесь возникает вопрос: почему дети, будучи взрослыми и состоятельными «отправляют» родных родителей в дома престарелых? Некоторые Европейские страны поддерживают такую практику и способствуют выезду пенсионеров за пределы государства. Десятки тысяч людей преклонного возраста проживающих в Германии вынуждены уезжать в страны восточной Европы, поскольку в родной стране на социальное обслуживание не хватает средств. Это явление давно прозвали «бесчеловечной депортацией».

Почтительное отношение к тем, кто старше нас, является обязанностью каждого верующего, так учит ислам.

С одной стороны, старея, человек обретает мудрость и жизненный опыт, достигает определенных материальных благ. Но в то же время его одолевают болезни и недуги о чем и говорится в Досточтимом Коране:

«После слабости Он одаряет вас силой, а потом заменяет силу на слабость и седины» (Сура «Румы», аят 54).

В каждой семье проживают бабушки и дедушки, которые на своих плечах перенесли множество испыта-

ний и трудностей. Благодаря им мы сумели сохранить религию, родную культуру и язык. Уважение к ним является признаком имана (веры) и почитания Господа. Пророк Мухаммад (мир ему) говорил:

«Поистине, признаком почитания Аллаха Всевышнего является проявление уважения по отношению к седому мусульманину, человеку, помнящему Коран наизусть, который не преступает границ и не чуждается, и по отношению к справедливому правителю» (Абу Дауд, хасан).

Задумайтесь над словами Пророка (мир ему). Кто может быть достойнее чтеца Священного Корана? Поверьте, это особенные люди, в Судный день они удостоятся защиты Всевышнего. Удивительно, но в хадисе сначала упоминается не чтец Корана и даже не справедливый правитель, а старый, немощный человек.

Однажды один старик пришел к Пророку (мир ему) и пожелал увидеть его. На его удивление, на месте встречи оказалось много людей, видимо они тоже ждали посланника (мир ему). Все сидячие места уже были заняты и никто из присутствующих не предложил почтенному старцу место. Когда Посланник Аллаха (мир ему) узнал об этом, он сказал:

«Не из нас те, кто не милостив к младшим из нас и не уважителен к старшим из нас» (ат-Тирмизи, сахих).

То есть тот, кто так поступает, не следует по пути мусульман и противоречит их благородным, истинным качествам.

Нам должно быть стыдно, когда мы не уступаем старшим! Не важно, где проявляется невежество — в мечети или в общественном транспорте, грубым отношением мы отдаляем себя от ислама.

Вы знаете как пророк Мухаммад (мир ему) относился к пожилым людям? Чтобы не обременять их ходьбой, он сам (мир ему) лично навещал их. Как-то раз Абу Бакр привел за руку к Посланнику Аллаха (мир ему) своего отца, который был пожилым с седой бородой и седыми волосами. Пророк (мир ему) увидев немощного старца удивленно спросил своего близкого соратника:

«О Абу Бакр, почему ты сделал так что этот старец пришел к нам? Почему ты не сообщил мне о нем, я бы сам пришел к нему» (Ахмад, хасан).

Отца Абу Бакра звали Абу Кухафой и он принял ислам одним из последних, только после завоевания Мекки. Пророк (мир ему) проявил желание посетить Абу Кухафу несмотря на его «запоздалое» обращение в ислам. Посмотрите, какое же было уважение Пророка (мир ему) к старым людям!

Пророк (мир ему) учил своих сподвижников быть мягкими и понимающими к старости, даже в поклонении. Если коллективный намаз совершают старые люди, то имаму не подобает удлинять молитву, ибо среди них могут быть больные и слабые.

«Передают со слов Абу Масгуда (да будет доволен им Аллах), что как-то раз один человек сказал: “О посланник Аллаха! Клянусь Аллахом,

я задерживаюсь на утренней молитве лишь потому, что такой-то проводит её с нами слишком долго”. (Абу Масгуд сказал): «И я никогда не видел, чтобы посланник Аллаха, наставляя кого-нибудь, гневался бы сильнее, чем в тот день». Потом он сказал: “Поистине, некоторые из вас внушают (людям) отвращение (к благим делам)! Пусть тот из вас, кто станет проводить молитву с людьми, сокращает, ведь есть среди них слабые, старые и нуждающиеся (в чём-либо)!”» (аль-Бухари).

Верующие! Будьте добрыми и сострадательными к бабушкам и дедушкам! Не игнорируйте их просьбы, помогайте им по мере возможности! В городах и селах тысячи одиноких, старых людей, у некоторых из них нет детей и внуков. Не ждите того дня, когда они сами придут к вам за помощью, поступайте как Пророк (мир ему), навещайте их первыми! Помните, каждого из нас ждет старость, болезни и слабость! Вы хотите, чтобы с вами поступали хорошо? Тогда нам самим надо быть хорошими к окружающим!

Прошу Всевышнего, чтобы Он даровал Рай и прощение блокаднице Роуз-ханум Галимовой!

Пусть этот случай послужит для нас уроком и назиданием!

**Имам-мухтасиб
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Мунир-хазрат Беюсов**

Источник — <http://www.dumrf.ru/islam/sermon/8985>

Михаил Синельников

О ТРАГЕДИИ В ПАРИЖЕ В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА

Известный московский поэт, исследователь исламских мотивов в русской и мировой литературе **Михаил Синельников** под заголовком «Одно стихотворение Шиллера» разослал друзьям и поместил в социальной сети следующий текст:

По поводу карикатур на пророка Мохаммеда во Франции. Направленное против Вольтера **стихотворение Шиллера «Орлеанская дева»** (русский перевод Александра Кочеткова):

Чтоб высмеять величье человека,
Тебя насмешка затоптала в прах.
Шутник с прекрасным во вражде
от века,
Он ангелов не видит в облаках;
Заветный клад у сердца похищая,
Мечту и веру губит ложь земная.

Но чтя, как ты, земли святое детство,
Сама, как ты, пастушкой рождена,

Поэзия далась тебе в наследство,
С тобой к звездам возреала она.
Тебя влекла ее благая сила:
Бессмертна ты, тебя душа творила.

Да! Чистое чернится не впервые,
И доблесть в прах затоптана стократ.
Но не страшись! Еще сердца людские
Прекрасным и возвышенным горят.
На рынке Мом царит без разделенья;
Высокий ум чтит высшие виденья.

1801 год

ОТ РЕДАКЦИИ «Исламская культура»: Это сильное и будящее чувства стихотворение великого немецкого поэта, конечно, кажется и в наши дни очень актуальным, своевременным. Привлечь внимание к нему на фоне свершившихся событий — поступок... Всё же мы обратились к М.И. Синельникову для дополнительных разъяснений. И получили следующий ответ:

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

Михаил Синельников: Как известно, Вольтер (конечно, задолго до Шиллера) стал автором поэмы «Орлеанская девственница», в которой гнуснейшим образом издевается над Жанной д'Арк. Это произведение считалось во Франции национальной эпопеей и вообще лучшим произведением Вольтера, имело огромный мировой успех (ведь была эпоха гегемонии французской литературы и языка). Оказало воздействие и на русских, на юного Пушкина (в более зрелом возрасте одумавшегося). Выступление Шиллера, создавшего не только это небольшое стихотворение, но и собственную героическую трагедию «Орлеанская дева», стало, таким образом, романтическим отпором ироническому безверию Вольтера и других деятелей эпохи Просвещения.

Конечно, поэма Вольтера имела большие художественные достоинства (между прочим, для горьковской «Всемирной литературы» её, соединившись, перевели Николай Гумилёв, Георгий Иванов и Всеволод Рождественский). Да, и вообще я далёк от того, чтобы хаять в целом деятельность Вольтера и энциклопедистов, чья заслуга — в борьбе за свободу мысли и место которых в евро-

пейской культуре значительно. Но в пылу они оплёвывали святыни веков и народов. Вот о чём речь.

Великий немецкий поэт, возвышенный идеалист Шиллер встал на защиту Орлеанской девы, указал тогдашним французам на то, что они предали символ Франции и французского героя, осуждённого благословением небес...

Я безусловно осуждаю террор. Тем более, безличный, когда погибают и совершенно невинные люди. Смертная казнь — слишком суровое наказание за шутки и шуточки, и я вообще против смертной казни. Я бы этих жизнерадостных юмористов за надругательство над чувствами сотен миллионов жителей планеты подверг общественному порицанию (если бы этот термин кодекса что-то ещё сейчас значил). Вообще-то их следовало бы высечь на базарной площади. Но телесные наказания давно отменены... Убитых мне искренне жаль. Но их провокационная деятельность, послужившая поводом, соблазном, для террористов, заслуживает презрения. И вот М.Б. Ходорковский (нехай у него будут свои поклонники!) пошёл по пути массовой провокации с неисчислимыми последствиями.

Дамир Мухетдинов

НАВРУЗ – ИСЛАМСКИЙ ВЗГЛЯД

Поздравляю с наступлением Нового Солнечного Года — Навруз муборак бод!

Миллионы людей во всём мире и в нашей стране встречают в эти дни Новый год по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. В 2009 г. Навруз был включён в репрезентативный Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в конце февраля 2010 г. 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 21 марта «Международным днём Навруза». В ряде стран мира и республик Российской Федерации он отмечается как государственный праздник.

Всех, кто ценит Навруз и готов встречать его в согласии с исламским этикетом, поздравляю и желаю радости и успехов в наступающем Новолетии! Пусть Всемогущий Творец, сотворивший и небо, и землю, и прекрасное Солнце, подаст вам Свою милость и благодать!

К сожалению, не все наши братья и сёстры в Исламе воспринимают этот праздник адекватно. Одни убеж-

дены, что если его не отмечали арабы, значит, ему не место в культуре мусульман. Но это крайность и недопустимый национализм. И мы знаем, что миллиардная умма во все уголки земли не вытесняет, а преобразует древние обычаи своих предков.

Другой подход критиков более серьёзен: они выясняют происхождение праздника и его связь с языческими представлениями и обрядами, противоречащими Исламу.

Да, тут следует сказать, что праздник возник задолго до появления Ислама. Это календарное событие, отмеченное древними иранцами и тюрками. Переломный момент в движении Солнца и, соответственно, в его воздействиях на всё, что происходит на планете Земля. То есть, это в первую очередь — плод древних знаний, протонауки, архаичной астрономии.

Всё остальное — это уже добавления в сфере политики, религии, местных особенностей. Они накладывались на календарное событие, либо исчезали. К примеру, для кого сейчас актуально, что с 7 века до нашей эры при династии

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

Ахеменидов в эти дни правители провинций Персидской империи приносили дары шахиншаху? Тогда это было важнейшим политическим действием, почти мистерией — ибо власть земного владыки увязывалась, освящалась силой Солнца. В религиозном плане тоже всё менялось: Навруз встречали ещё до появления Зороастризма, а его жрецы, конечно же, стремились насытить его обряды своими символами и внедрить свои смыслы. И для кого-то это актуально по сей день.

Но что именно отмечают люди сегодня, какие они вкладывают смыслы в этот великий день великой природной перемены? Это зависит от нас с вами. К примеру, почему бы в эти дни — как принято — не украсить стол разнообразными блюдами... и не возблагодарить за это Творца? Почему свечи и огни в эти дни обязательно понимать «по-ахеменидски», а не как знаки восхищения и радости о Творении? Ведь всё на земле сотворено Великим и Благим Творцом — и вкушая пиение и плоды, одевая красивые одежды и созидая искусство — почему не славить Создателя?

Критики скажут: а там собравшиеся нарушают запреты, харам для мусульман! А кто мешает не совершать харам? Это ваш личный выбор.

Признаться, такая же «проблема» с празднованием Сабантуя — древнейшего «праздника плуга» у тюрков. Да, корни у него столь же глубокие, как у Навруза. Да, кто-то пытается провести Сабантуй с нарушением этикета Ислама. Но на наших глазах

во многих регионах России ситуация уже изменилась или меняется к лучшему. Люди осознают, насколько светлее, чище и приятнее провести древний праздник своих предков, не нарушая при том элементарные нормы, не допуская харам (прежде всего алкогольных возлияний и курения). И как приятно и полезно привести на такие празднования своих детей, причём самых маленьких!

Вот так — в сочетании наших архаичных календарных празднований с этикой Ислама — мы получаем великолепную возможность разделить радость наших предков, встречающих Новый День (это ведь дословный перевод понятия «Навруз»), вместе с нашими детьми и внуками закрепить связь Рода, Родины, Природы — с бесконечным и единым Творцом мира!

Хвала Аллаху, сотворившему всё!

Слава Ему за древность наших семейных традиций, за прекрасные земли, в которых покоятся наши предки и откуда встают посевы и плоды новых урожаев, за чудо из чудес среди Его созданий — Солнце, через которое Он дарит нам Свои дары, Свет и Жизнь!

Аллаху акбар! Навруз муборак бод!

**Дамир Мухетдинов —
первый заместитель председателя
ДУМ РФ, 21 марта 2015 года**

Подробнее об истории и обрядности Навруза — читайте в интервью Ирины Абраменко «**Новруз — праздник, столь же древний, как и сама иранская земля.**

НОВРУЗ – ПРАЗДНИК, СТОЛЬ ЖЕ ДРЕВНИЙ, КАК И САМА ИРАНСКАЯ ЗЕМЛЯ

Интервью с Президентом Региональной общественной организации развития культурных связей с Ираном «Персия» Ириной Абраменко.

В переводе с фарси Навруз означает «новый день» — наступление Нового года по солнечному летоисчислению, который совпадает с весенним равноденствием. Его написание и произношение могут различаться в разных странах — Навруз, Новруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Нооруз и др. Это один из наиболее ярких и красочных праздников, дошедших до нас из глубины веков, празднование которого приходится на 21 марта.

Ирина Валерьевна, Вы, как президент общественной организации развития культурных связей с Ираном, хорошо знаете традиции этой страны. Расскажите, пожалуйста, об одной из них — празднике «Навруз».

Ирина Абраменко: Новруз — праздник, столь же древний, как и сама иранская земля, в какой-то мере является символом персидской культуры. Традиции встречи Нового года объединяют всех иранцев от южного побережья Персидского залива до берегов Каспийского моря, лишь немного варьируясь в различных областях под влиянием местных обычаев. В переводе с персидского «Новруз» означает «новый день». Это — день, с которого начинается год, астрономическое начало весны, весеннее

равноденствие. Этот точный момент начала года иранцы называют «саль тахвиль» (в нынешнем году наступление нового — 1394-го года — приходится на 1:45 21 марта 2015 года). По древним народным поверьям земля покоится на роге огромной рыбы, плывущей в мировом океане. Когда завершается год, рыба слегка подбрасывает землю, перекидывает ее на другой рог, и если быть внимательным, в момент — «саль тахвиль» — можно уловить еле заметный толчок, знаменующий смену года.

Новруз был известен во всех основных культурах древней Месопотамии, в той или иной форме его праздновали в Шумере, Вавилоне, древнем Эламском царстве, Аккаде. О начале его празднования сложено

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

немало сказаний. По одной из них, начало ему было положено 15 тысяч лет назад, когда легендарный Шах Джемшид, научивший людей животноводству, праздновал приход первой весны после окончания великой зимы — ледникового периода. В тот день свита несла на плечах золотой трон, на котором восседал правитель, и первые лучи солнца осветили драгоценные украшения трона и пышные одеяния шаха. Увидев блеск и сияние, люди восхитились и провозгласили этот день праздником. Еще одна народная легенда гласит, что как-то царь Соломон потерял дарованное ему Богом волшебное кольцо, а с ним — и все свое могущество. После сорока дней безуспешных поисков, кольцо было найдено, ликующие подданные приветствовали возвращение правителя возгласами: «Новруз (новый день) наступил!»

Однако, наибольшее значение ритуалы Новруза получили в зороастризме — религии Древней Персии до появления Ислама. Для зороастрийцев веселое празднование наступления нового года было непременной обязанностью человека, сильным оружием, важным моментом борьбы с мировым злом. В том или ином виде новогодние обряды зороастрийцев — «хафт син», огненная среда и др. — хотя и потеряв во многом свое религиозное значение, сохранились до сегодняшнего дня. Поэтому, чтобы понять Новруз, необходимо хотя бы в общих чертах разобраться в космологии религии Заратуштры.

В зороастрийской системе ценностей все, что создает и дарует жизнь, поддерживает, защищает и обогащает ее, расценивается как добро. Это относится и к благоприятным для человека силам природы. Земля, вода, небо, животные, растения — все это есть добро, порождение Ахурамазды. Справедливость и правосудие, мир, здоровье и красота, радость и счастье — принадлежат светлым силам. Все угрожающее жизни, нарушающее порядок, создающее хаос — создано злым враждебным духом — Ангра Майнью (Ахриманом), находящимся в вечной тьме и являющимся извечным врагом Ахурамазды (персидское «ангра» и английское «anger», «гнев», произошли из одного и того же корня)

Эти две силы не имеют материальной формы, но присутствуют повсюду. Они сосуществовали более трех тысяч лет, не соприкасаясь друг с другом. Затем Враждебный Дух увидел свет и возжелал уничтожить его. С этого момента начинается противоборство Добра и Зла. Ахурамазда создал материальный мир, состоящий из семи творений. Первое — небо, каменный свод над миром. Второе — мировой океан. Третье — земля, плоскоеблюдо, покоящееся на его волнах. Четвертым было создано растение, пятым — первое животное, бык. Шестым стал человек Гейо-маретан (Киумарс). Седьмым творением стало солнце и его воплощение — священный огонь.

Борьба Добра и Зла, темных и светлых сил должна продолжаться

в течение 12 тысяч лет и делится на четыре периода по 3 тысячи лет каждый. В последнем периоде на Землю придут несколько Спасителей, и последний из них — Саошьянт — спасет мир. Земной мир мостом Чинват (в Коране — мост Сарат) свяжется с загробным миром, произойдет Воскрешение и Последний Путь (В шиихме Саошьянт ассоциируется с двенадцатым имамом Заманом).

Чтобы защитить свои творения, Бог Мудрости создал шестерых бессмертных святых, Амеша Спента, по одному на каждое творение:

Хаштру (Шаривара) — защитника неба,

Ашу-Вахишту (Ордибехешта) — покровителя огня,

Ваху Манаха (Бахмана) — для животных,

Хаурватат (Хордад) — для воды,

Спенту Армаити (Эсфанд) — покровителя плодородия и матери-земли,

Амератат (Амурдад) — для растений.

Сам Ахура Мазда стал покровителем людей и священного огня.

Влияние зороастризма прослеживается в современном иранском календаре — ордибехешт, бахман, хордад, эсфанд, мордад — названия месяцев.

Но в новосотворенном мире существовала одна проблема: в нем не было жизненного цикла. Солнце не перемещалось по небу, ночи не сменяли дни, не было времен года. Тогда по велению Ахурамазды первое растение дало семена, бык породил других

животных, а от Гейо-маретана произошел человеческий род. Жизненный цикл начался. Этот момент — начало созданного мира — и стал первым Новрузом. Ахурамазда создал также ангелов-хранителей для всех живых существ. Каждый человек, оставаясь верен силам добра, имеет одного такого покровителя. По зороастрийским поверьям в последнюю среду года эти духи сходят в материальный мир, недаром название первого месяца иранского года — «фарвардин» — происходит от «фаравашис» — «духи».

Заратуштра ввел много ритуалов для прославления семи творений и бессмертных святых. Самым важным из них стал Новруз, праздник в честь Бога Мудрости и святого огня во время весеннего равноденствия. Радуйся и веселься, больше думая и говоря о добре и свете, совершая благие деяния, преумножая счастье и земное благоденствие люди поддерживают космический баланс, борются с темными силами, которым ненавистно всякое проявление жизни. Согласно фольклору Ахриман, желая разрушить мир, посылает на землю двенадцать злых духов, чтобы они разрушили двенадцать колонн, на которых держится мир. В конце года, когда мир уже находится на краю гибели, и злые духи уже празднуют свою победу, люди своей радостью смехом, танцами и пением отгоняют их, и восстанавливают колонны в их первоначальном виде. На тринадцатый день года, дьявол вновь отправляет своих слуг на разрушение мира.

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

Первые свидетельства проведения обрядов Новруза учёные относят к эпохе Ахеменидов, более 2500 лет. У ахеменидских правителей было четыре дворца, в которых они жили в определенное время года. Персеполь, находящийся в нынешнем остане Фарс, стал весенней резиденцией и местом празднования Нового года. Каменные барельефы Персеполя изображают царя на троне, получающего дары от послов подвластных ему земель. До нас дошли свидетельства о многочисленных религиозных обрядах и пышных пирах. Одним из обычаев был ритуал священного брака: первую ночь года царь проводил с молодой девственницей. Дети, зачатые в эту ночь, воспитывались при храмах и становились высокопоставленными жрецами.

Тогда же возник сохранившийся до сегодняшнего дня обычай проращивать к празднику ростки пшеницы. Вокруг внутреннего двора во дворце правителя возводились 12 глиняных столбов, символизирующих 12 месяцев года. На каждый из них ставился поднос с определенными ростками: пшеницей, ячменем, рисом, бобами, кормовыми бобами, чечевицей, горохом, сезамом и кукурузой. Глиняные столбы должны были стоять до 16 фарвардина (7 апреля), затем по качеству ростков делали предсказания о будущем урожае. Растение, семена которого давали самые обильные всходы, выбиралось основной сельскохозяйственной культурой наступающего года.

www.islamic-culture.ru

Дарий Великий начинал празднование Новруза с посещения большого храма Ваала в Вавилоне.

Древнегреческий летописец Страбон (64/63 до н.э. — 23/24 н.э.) так описывал празднование Новруза: «В самые древние, давние времена и по сегодняшней день жители Междуречья собираются в этот день в Храме огня — это самый почитаемый праздник, когда торговцы закрывают свои лавки, ремесленники прекращают работу. Все веселятся, угощают друг друга теми напитками и кушаньями, которых коснулся огонь».

При Сасанидах Новруз начинали праздновать за пять дней до наступления весеннего равноденствия. Для встречи духов-хранителей устраивались пиры, на крышах домов устанавливали глиняные статуэтки людей и животных, а по ночам зажигали яркие огни, чтобы указать хранителям путь в дома, где люди готовы принять их. Эти дни получили название «Праздник Сури (огня)». Празднования продолжались в течение 21 дня, самые торжественные ритуалы проводились на девятнадцатый день. На Новый год объявлялась амнистия за нетяжкие преступления. Существовала даже пословица: «Праздник освободит узников зиндана».

Омар Хайям в книге «Новрузнаме» дал яркое описание праздника:

«Со времен Хосрова до Йездигерда, последнего из доисламских царей, традиция была такова: в первый день Нового года, в Новруз, первым посетил правителя зороастрийский Пер-

восвященник и приносил в дар царю золотой кубок, полный вина, кольцо, несколько золотых монет, горсть зеленых ростков пшеницы, меч, лук и красивого раба. Он возносил хвалу Богу и прославлял царя, говоря ему: «О, Владыка, в этот час Равноденствия, в первый день первого месяца года пусть Суруш, Ангел-вестник, видя, что ты добровольно избрал веру в Бога твоих предков, дарует тебе мудрость, понимание, и пронизательность в делах. Живи долго во славе, будь счастлив и удачлив, восседая на золотом троне, испей напиток бессмертия из Чаши Джемшида, храни традиции предков, их благородные устремления, совершай справедливые деяния и осуществляй правосудие. Пусть расцветет твоя душа, пусть юность твоя будет как свежий росток зерна. Пусть твой конь будет могуч и бесстрашен, твой меч — быстр и смертоносен, твой ястреб всегда достигает добычу, твои действия будут прямы, как стрелы. Простри десницу твою от своего богатого трона, завоевывая новые земли. Равно чти и ремесленника, и мудреца, презирай стяжательство. Пусть дом твой процветает и жизнь твоя будет длинной!»

Перед шахом ставился серебряный стол, по краям которого раскладывали лепешки, испеченные из различного зерна: бобов, чечевицы, пшеницы, ячменя, проса, бобов, риса и пр. На краях стола лежали зерна каждого из этих злаков, а посреди стола — веточки граната, мускусной ивы, айвы, маслины, приносящие по

народным поверьям удачу и благоденствие.

Весь первый месяц года делился на шесть периодов, по пять дней. Каждый период был праздником для определенного социального слоя людей: в один из них праздновала знать, в другой — слуги, крестьяне, воины и т.д.

С распространением Ислама многие мусульманские правители пытались запретить Новруз, как языческий обычай. Вопреки исламским, особенно шиитским, традициям, где мученичество, трагизм и смерть пронизывают все ритуалы, Новруз — праздник торжества жизни, по духу так и оставшийся зороастрийским. Наиболее враждебное отношение к Новрузу было со стороны халифов династии Омнейядов, правивших в Багдаде в 7-8 вв. и использующих Ислам как средство удержания власти. Но несмотря на все запреты, иранцы продолжали тайно отмечать день начала весны. Позже, при Алавитях, Новруз был разрешен.

Возрождение Новруза началось при Аббасидах, в это время арабские правители начинают с большим уважением относиться к персидским традициям, слово «Нируз» стало общепринятым в арабских странах. Новогодние обычаи Ирана были распространены моряками и торговцами по многим странам Персидского залива и Оманского моря. Тимуридские принцы, пришедшие в Индию в 18 веке, праздновали там Новруз с большим великолепием и пышностью.

Предвестники счастья

В иранском фольклоре существует несколько традиционных новогодних персонажей, приносящих счастье. Это Мир-е Новруз («Новогодний принц»), Атеш Афруз и Хаджи Фируз. Хаджи Фируз — самый известный из них. Согласно традиции, Хаджи Фируз, человек с черным лицом в красной одежде и высокой конусообразной шляпе, в канун Нового года с многочисленной свитой ходит по улицам и песнями, сопровождаемыми барабанным боем, возвещает начало праздника. Поет он короткие песенки, напоминающие частушки.

Существует немало споров о появлении этого фольклорного персонажа. По одной из версий этот образ связан с месопотамским божеством сельского хозяйства Таммузом, возвращающимся каждую весну из мира мертвых. Фестиваль Таммуза символизировал ежегодную смерть и возрождение растительности, во время некоторых церемоний люди танцевали на улицах, многие чернили лица. По другому мнению, образ Хаджи Фируза является продолжением новогодних ритуалов Сасанидской эпохи, когда чернокожие рабы в разноцветных одеждах развлекали людей танцами и песнями. По некоторым версиям черное лицо Хаджи Фируза означает возвращение из мира мертвых, красная одежда символизирует кровь, а его ликование — это радость воскрешения и обновления жизни, по другим мнениям — красная одежда

www.islamic-culture.ru

Хаджи Фируза и его имя, произошедшее от слова «победитель» — предвестие счастья и символ благополучия.

Однако, каково бы ни было его происхождение, Хаджи Фируз и сегодня является обязательным персонажем Иранского Нового года.

Новогодние традиции в современном Иране

В современном Иране новогодние торжества продолжаются в течение 13 дней.

Последователи Зороастризма празднуют первые пять дней нового года, но самый важный из них — шестой. Его называют Великим Новрузом («Новруз-е бозорг»), и считают днём рождения Заратуштры.

«Хане Текани» — «перетряхивание дома»

За две-три недели до праздника во всех домах проводится особая весенняя уборка — «Хане Текани». Само название в буквальном переводе означает «перетряхивание дома», т.е. дом следует «перетряхнуть», как вытряхивают пыль из старых половиков. Чистится все — от ковров до мебели. Стирают занавески, полируют серебро, обновляют износившиеся вещи, непременно покупают новую одежду для всех членов семьи, наполняют дом ароматом цветов и благовоний. «Хане Текани» — не просто предпраздничная уборка, это символ приближающейся весны, времени чистоты и свежести. Во многом эта традиция сохра-

нилась с древних времен, когда люди верили, что души усопших членов семьи в канун Нового года придут навесить дома родственников, и готовили им торжественную встречу.

«Сабзе» — символ обновления жизни

«Сабзе» — молодые зелёные побеги пшеницы или чечевицы — символ весеннего обновления жизни — непреходящий атрибут праздника. За две-три недели до наступления Новруза хозяйка дома берет зерна (их количество зависит от числа членов семьи) и с пожеланиями здоровья, счастья и благополучия кладет их в неглубокую глиняную посуду, заполненную водой. Через два дня семена перекалывают в плоское блюдо и накрывают хлопковой тканью или тонким полотенцем и ставят на солнце. Несколько раз ткань опрыскивают водой. Через 2-3 дня, когда зерна прорастают, ткань следует снять. К Новрузу «сабзе» должны достичь высоты около семи-двенадцати сантиметров. Ростки перевязывают красной лентой, ставят на новогоднюю скатерть, как один из элементов «Хафт Син» (см. ниже) и держат в доме до тринадцатого дня нового года.

«Софре Хафт Син»

Но основная часть новогодних ритуалов — украшение и подготовка «Софре Хафт Син» — «скатерти семи предметов». «Софре» — дастархан, обеденная скатерть, расстилаемая на полу — к празднику готовится

особая: из нарядной ткани, обычно красного цвета. На нее кладутся семь предметов, начинающихся на букву «син», каждый из них в древности воплощал одно из семи творений мира и бессмертного святого, покровительствующего ему. Хотя многое из этой символики сегодня утрачено, состав «хафт син» остается неизменным. Это: «сиб» — яблоко, символ красоты; «сабзе» — пророщенные зерна пшеницы, символ возрождения; «серке» — уксус, долголетие и терпение; «сенджед» — дикая маслина, любовь; «секке» — монета, богатство и процветание; «сир» — чеснок, здоровье и избавление от несчастий; «саману» — особая пища из пророщенной пшеницы. Иногда вместо уксуса ставят «сумах» — иранскую специю, символ солнца и победы добра над злом.

«Саману» — особое блюдо, приготавливаемое специально к Новрузу. Зерна пшеницы замачивают в воде в течение трех дней, затем рассыпают на большом металлическом подносе и накрывают белой тканью. Когда пшеница прорастет, ростки мелко рубят, выжимают сок, смешивают с мукой и водой. Полученную смесь варят долго, практически всю ночь. Занимаются этим только женщины, ни одному взрослому мужчине не допускается подходить к готовящемуся «саману». Перемешивая по очереди смесь, женщины загадывают желания: найти достойного супруга, родить здоровых и красивых детей и пр. К утру «саману» — густая сладкая масса — готова. В нее добавляют дробленый миндаль

и грецкие орехи. Когда-то вместо «саману» зороастрийцы готовили «хаому» — смесь целебных трав. «Хаома» и сегодня часто используется в зороастрийских ритуалах, но в остальном Иране она практически забыта.

В самом дальнем от входа конце скатерти помещают зеркало между двух свечей (иногда ставят по одной свече на каждого ребенка в семье). Часто на «Софре Хафт Син» кладется фляга с водой — символом чистоты и свежести, хлеб — символ жизни, молоко, сыр, фрукты: яблоки и гранаты напоминают о любви, молодости и красоте, а круглые кислые апельсины изображают землю. В центр скатерти для благословения наступающего года кладут книгу — ту, что пользуется наибольшим почтением. Для зороастрийцев это Авеста, для мусульман — Коран, иногда — сборник стихов Хафиза или «Шахнаме».

Обязательное украшение праздничного дастархана — небольшой круглый аквариум с несколькими золотыми рыбками. Такие рыбки специально к празднику продаются по всему Ирану. В некоторых областях считается, что желательнее наполнить аквариум чистой дождевой водой. Иногда вместо аквариума ставят круглую стеклянную вазу с зелеными листьями граната или апельсина.

Также на «Софре Хафт Син» можно поставить вазы с цветами (обычно гиацинтами — «сомбол», или веточками мускусной ивы — «биде мешк»), корзинку с крашеными яйцами, различные специи, поднос с

сухими бобами. Иногда можно увидеть апельсин, плавающий в чаше с водой — символ земли, плавающей в мировом океане. Рядом со скатертью ставят жаровню, на которой сжигают благовония.

Каждая семья старается подготовить как можно более красивое «Софре Хафт Син» — ведь это не только праздничное украшение, но и признак хорошего вкуса хозяев дома, оно должно радовать глаз и настраивать на праздничный лад.

Зороастрийцы сегодня реже устраивают «Хафт Син», но обязательно проращивают к празднику семь зёрен в ознаменование вечности жизни.

Распространен обычай накануне Новруза приносить «Хафт Син» на могилы к родственникам, чтобы усопшие также могли принять участие в празднике.

Интересно, что до принятия Ислама на новогодний дастархан ставились семь предметов на букву «шин»: «шекар» (свеча), «шарбат» (сок), «ширини» (сладости), «шам» (свеча), «шоне» (расческа), «шир» (молоко) и «шароб» (вино). Но так как для мусульман вино является запретным, «шин» заменилось на «син».

Огненный фестиваль «Чахаршамбе Сури»

Предновогодние праздники начинаются в последний вторник уходящего года. Это «Чахаршамбе Сури», в дословном переводе «огненная среда» (По восточной традиции отсчёт суток начинается с вечера, так что

среда празднуется уже с вечера вторника). Праздник начинается сразу же после захода солнца, когда зажигаются фейерверки и костры, а дети и взрослые прыгают через огонь со словами: «О, огонь, дай мне свой красный цвет, забери мою болезненную бледность!» Когда-то это был магический обряд очищения, само название которого — «сури» — означало «пламенный», «красный». Пройдя его человек словно бы очищался ото всего зла, накопленного в течение года, избавлялся от недугов, получал здоровье и благословение на год следующий. Сейчас мистическое и религиозное значение ритуала забыто, «чахаршамбе сури» стал просто веселым и ярким праздником, предвкушением приближающихся новогодних торжеств, временем, когда следует с благодарностью вспомнить уходящий год. «Чахаршамбе Сури» в равной мере празднуют все иранцы, независимо от вероисповедования: и мусульмане, и христиане-армяне, и последователи Заратустры. Однако многие зороастрийские обычаи сохранились и сейчас, в первую очередь это различные гадания. Например, молодые девушки, одетые в традиционную чадру, ходят от дома к дому, ударяя по двери ложкой и прося угощение, а по полученному предсказывают будущее. Другое, почти уже исчезнувшее гадание «огненной среды» — «фалгуш», «слушанье будущего». В этом ритуале тоже, в основном, участвуют молодые девушки. Заранее загадав вопрос, они из темного угла или из-за стены слу-

шают разговоры прохожих, пытаются из услышанного понять ответ.

Еще одно зороастрийское поверье — о том, что души умерших в этот вечер приходят из мира мертвых навестить живых — выразилось в обряде «гашог зани» («стучание ложками»). Дети и молодежь в белых одеждах выходят на улицу, изображая вернувшихся из потустороннего мира духов, бьют ложками по горшкам и сковородам.

В этот день принято готовить особый суп — Ош Чахаршамбе Сури, и часть его раздавать беднякам. Заканчивается «Чахаршамбе Сури» фейерверками и семейным застольем.

На следующий день после «Чахаршамбе Сури» отмечается «Шабе Джо́ме» — семейный праздничный банкет с неизменным рисом с цыпленком.

«Саль Тахвиль» — момент смены года

К моменту наступления нового года (а по восточным традициям это происходит днем, а не ночью) — «Саль Тахвиль» или «Саат Тахвиль», вся семья собирается вокруг праздничной скатерти. Наступает важный момент, к которому нужно готовиться особо — раздать долги, простить обиды, примириться с недоброжелателями, чтобы не тащить за собой в будущее воз прошлогодних проблем. Самый старший член семьи (обычно, отец) дарит «эйди» — новогодние подарки. Традиционно это золотые монеты или новенькие банкноты, вложенные между страниц Святой Книги, а для детей —

сладости и излюбленное иранское лакомство — «аджилъ» — смесь орехов, изюма, дынных и арбузных семечек, воздушной кукурузы. После наступления «Саль Тахвиль» люди обнимаются, целуются, желают друг другу счастья, здоровья и удачи.

По народному поверью, первый гость, пришедший в дом в новом году, принесет удачу или неудачу. Поэтому после «Саль Тахвиль» одного из детей просят выйти из дома и, под видом гостя, постучаться в дверь, с угощением для хозяев, сладостями и конфетами.

В новогодний день традиционно готовят «полоу сабзи махи» — особый плов с зеленью и копченой или жареной рыбой, «куку сабзи» — нечто вроде яичницы с большим количеством зелени. На следующий день подают рис с лапшой («полоу реште»).

Первое, что следует сделать в новом году — посетить родителей, близких и дальних родственников, друзей. А так как семейные узы в Иране ценятся очень высоко, и у каждого иранца полным-полно родственников, часто рассеянных по разным городам, на следующий же день наступившего года вся страна срывается с места и начинает напоминать огромный кочевой лагерь.

«Сиздах Бедар»

Новогодние праздники заканчиваются на тринадцатый день года. Это число считается несчастливым (вспомним о зороастрийском поверье о слугах Ахримана, в тринадцатый день вновь начинающих разрушение ко-

лонн мира), поэтому, чтобы избежать возможных напастей, иранцы стараются провести его на открытом воздухе. Они покидают дома, идут в парки или за город для праздничных пикников. Из дома выносят «сабзе». Считается, что за тринадцать дней молодые ростки впитали в себя неудачи и болезни, присутствующие в доме, поэтому после этого срока их нельзя оставлять там. «Сабзе» бросают в ручьи и реки, чтобы текущая вода унесла вместе с ними все семейные неприятности. Добрая примета в этот день — разбить глиняную посуду и таким образом избавиться от бед. Или следует, завязав на платке узел, попросить первого встречного прохожего развязать его. Молодые девушки в этот день завязывают в узел стебли травы, чтобы в наступившем году выйти замуж.

— **Ирина Валерьевна, спасибо за удивительную информацию. С наступающим Вас праздником «Навруз»!**

*Интервью подготовлено
пресс-службой Департамента
межрегионального сотрудничества,
национальной политики и связей
с религиозными организациями
города Москвы.*

Источник — <http://dmsnpiro.mos.ru/presscenter/news/detail/1648505.html>

О том, как современные мусульмане России воспринимают и отмечают Навруз — читайте в нашем журнале в приветствии Дамира Мухетдинова — первого заместителя председателя ДУМ РФ «Навруз — исламский взгляд».

Наука и педагогика

Хасан Хосейнзаде Шанечи

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ИСЛАМЕ

Часть третья. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ В ДОИСЛАМСКИЙ ПЕРИОД

78

От Редакции:

Этот уникальный по охвату исторический труд, перевод с фарси, не имеет пока аналогов в историографии на русском языке. Вне сомнения, он на ближайшие годы станет важнейшим для всех, кто пожелает ознакомиться с великими традициями мусульманской образовательной системы. Но — будем надеяться — исследователи мусульманского педагогического наследия на территории России вскоре дополнят его собственными материалами по нашей стране.

В будущем хотелось бы видеть труд, в котором российский компонент будет включён в контекст общемирового педагогического мусульманского пространства.

Полный текст монографии доктора Шанечи, который написан в виде учебного пособия для изучения истории образования в исламе, будет доступен на сайте нашего журнала.

А сейчас предлагаем Вам Третью главу «Краткая история просвещения в доисламский период». Надеемся, что Вы, заинтересовавшись этой монографией, или закажете её в печатной версии или скачаете с нашего сайта.

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

Для более глубокого изучения истории просвещения в Исламе, лучшего понимания и осмысления вопросов образования в эпоху Ислама, необходимо ознакомиться с состоянием образования и воспитания в доисламский период. С этой целью кратко рассмотрим историю и состояние дел в сфере образования в это время на Аравийском полуострове, а также на соседних территориях, которые впоследствии сыграли заметную роль в становлении и развитии исламской цивилизации.

Образование в древнем Иране

История древнего Ирана делится на несколько периодов. Это мидийский, ахеменидский, парфянский и сасанидский периоды.

Большинство исторических документов, предшествующих правлению Сасанидов, было утрачено, и поэтому мы будем говорить только о сасанидском периоде, о котором имеются определенные сведения.

Сасанидское общество было классовым. С одной стороны находился класс знати и аристократии, живущей в безмерной роскоши, а с другой стороны — обездоленный народ, влачащий нищенское существование в тяжелейших условиях. Все важнейшие политические и социальные привилегии принадлежали исключительно богатому классу общества. Классовые границы были жёсткими и не предусматривали возможности перехода членов одного класса в дру-

гой или использования преимуществ другого класса.

По такому же классовому принципу была устроена и система образования сасанидского общества. Учёба была привилегией определённых социальных классов. По словам историка того времени Ксенофонта, для детей знати были устроены отдельные школы, где преподавались специальные дисциплины. В частности, в этих школах готовили будущих военачальников, руководителей и чиновников для государственных учреждений, тогда как простолюдины по большей части оставались неграмотными и этим довольствовались. В то же время для всех слоёв общества было доступно обучение ремёслам. Человек, в зависимости от социального положения и общественных обязанностей, проходил обучение определённым профессиям. Так, например, царевичи обучались политическим наукам, военному искусству, правилам управления государством, дети жрецов — религиозным обрядам, дети ремесленников обучались ремеслу своих отцов.

Учителя младших и старших детей принадлежали каждой отдельной социальной группе и владели соответствующими профессиями и ремёслами. При царском дворе детей и подростков обучали взрослые принцы и губернаторы.

Для преподавания основ религии приглашались зороастрийские священники и жрецы. Таким же образом происходило обучение дру-

гим специальностям, искусствам и ремёслам в иных социальных слоях. Такой вид обучения не требовал наличия каких-либо специальных учебных заведений. Принцы и дети знатных родителей учились во дворцах и при дворе, дети священников и жрецов — в храмах и культовых домах, а дети ремесленников в мастерских. Подобное обучение требовало освоения практических навыков работы, и поэтому не было нужды в школах и медресе.

Вместе с тем, по мере развития культуры, в сасанидском обществе стали создаваться и специальные учебные заведения. Например, два известных центра в Эдессе и в Нисибисе (Нусайбине). Там обучалось около 800 учащихся. Центрами руководили христианские учёные, прибывшие из провинций Римской империи. Города получили известность именно благодаря существованию этих учебных заведений.

«Главным вузом» эпохи Сасанидов был университет в городе Джундишапур, который находился на юго-востоке Ирана и был основан царём Шапуром I (241-271 г. н.э.). По обычаю того времени на строительство города были посланы римские военнопленные. Также царь распорядился собрать и доставить в городскую библиотеку коллекцию научных и философских трудов греческих учёных и перевести их на пехлевийский язык. Постепенно, по мере поступления книг, и особенно по медицинской тематике, а также в связи с тем, что

в Джундишапуре поселились греческие врачи, этот город превратился в центр греческой медицины и науки о медицине.

В правление царя Хосрова Ануширвана Джундишапур достиг вершины расцвета. Здесь трудилось множество учёных. Семь греческих философов, которые бежали в Иран от гнёта римского императора, получили во владениях Ануширвана убежище. Их пребывание в Джундишапуре дало толчок развитию науки. В Джундишапурском университете преподавались различные науки, но особое внимание уделялось медицине. Большинство преподавателей были христианами и сирийцами. Пик расцвета университета приходится на последнее столетие Сасанидской державы, хотя и потом, в исламский период, университет продолжал свою деятельность.

У нас нет точной информации о библиотеках и научно-исследовательских учреждениях древнего Ирана. Тем не менее, по свидетельствам некоторых исторических источников, стало известно, что иранцы занимались собиранием и хранением книг. Мы уже отмечали работу по созданию библиотеки, инициированную царём Шапуром в Джундишапуре. Кроме того, мусульмане в первые же века распространения Ислама обнаружили места, в которых иранцы хранили свои книги. Одним из них было поселение Сарвийе, недалеко от Исфахана. Здесь было найдено большое количество

древнеиранских письменных памятников.

Абу-Рейхан аль-Бируни и ряд других учёных 5 века лунной хиджры свидетельствуют об обнаружении значительного числа древнеиранских рукописей в развалинах города Джей под Исфаханом. В «Истории Багдада» упоминается об огромном собрании книг в библиотеке города Мерв, которые были перевезены туда последним сасанидским царём Йездигердом во время его бегства от мусульманской армии.

Говоря об образовании той эпохи, следует отметить такую особенность, как устная форма преподавания, поскольку очень сложно было изготавливать письменные принадлежности, которыми также было сложно пользоваться. Потому придавалось большое значение хорошей памяти при заучивании материала. Кроме того, письменность, являющаяся основой письма и чтения, ещё не получила достаточного развития и была очень трудным делом.

Обучение в определённых социальных слоях зависело от двух основных потребностей и существовало в двух видах. Один вид обучения был связан с потребностями политической власти государства и требовал подготовки судей, секретарей, государственных служащих, политических советников. Это было своего рода высшее светское образование.

Другой вид использовался для религиозных и культовых нужд. Это являлось уже высшим религиозным

образованием и покоилось на принципах поклонения и веры. При этом требовалась подготовка специалистов.

При подготовке чиновников и политиков детям и юношам, кроме умения читать и писать, преподавались ещё три предмета: 1 — Принципы государственного управления, царствования и политической морали. В процессе учёбы учащимся рассказывали истории из жизни царей прошлого; 2 — Духовные и этические принципы, чему придавалось большое значение. Сасанидские цари исповедовали зороастризм, и поэтому детям и подданным прививали ту же веру. Даже в завещаниях потомкам они оставляли морально-этические наставления; 3 — Военное искусство и физическая подготовка. Физическому здоровью в зороастризме уделялось большое внимание — царям требовались здоровые и атлетически развитые люди. Военным искусством требовалось овладевать всем государевым слугам, и поэтому учёба включала физические и боевые упражнения — плавание, верховую езду, стрельбу из лука, метание копья и т.п.

Для решения вопросов религиозного характера требовалось изучение трёх предметов:

1. Знание христианской религии, что было связано с необходимостью подготовки христианских миссионеров. Чтение Священного Писания, гимнов и молитв входило в число основных уроков.

2. Философия, изначально возникшая в Греции, а затем получившая распространение в Александрии, Антиохии, Нисибисе, других городах, а также частично в Джундишапуре. В рамках философии изучались естественная история, география, литература, а также некоторые прикладные науки. Изучение философии было необходимо для того, чтобы у проповедников были знания и других наук.

3. Науки, которые пришли в Иран с Востока, то есть из Индии. К ним, помимо медицины и астрономии, относились мистицизм и основы этики общения.

Также придавалось большое значение духовному воспитанию наряду с физической культурой, подготовке так называемых «социальных работников», вопросам повышения уровня нравственности в обществе.

Самым крупным недостатком такой системы образования был её классовый характер, в силу чего большие общественные группы были лишены доступа к знаниям. Учёба являлась привилегией, монополией малочисленных социальных групп из обеспеченных слоёв общества. Кто знает, может быть, если бы образование было доступно тогда для всех, возможно, раскрылось бы множество талантов и способностей, а уровень культурного и научного развития Ирана был бы значительно выше! Ещё один недостаток этой системы — внушение религиозно-политических идей и взглядов пра-

вящего класса ученикам, требование от них слепого преклонения и рабского отношения к власти. Индивидуальность человека при этом полностью игнорировалась.

Образование в Древней Греции и Древнем Риме

Греческая цивилизация прекратила существование за несколько веков до появления ислама, уступив место Римской империи. Однако, в силу той роли, которую сыграла Греция в развитии науки и цивилизации в регионе, а также в связи с тем, что римляне в определённой степени стали наследниками греческой цивилизации, краткое знакомство с её системой образования будет весьма полезным.

Более чем за тысячу лет до рождения Христова древние греки заложили основы искусства, науки, литературы и философии, и уже в скором времени Греция превратилась в один из важнейших центров мировой цивилизации. Два города — Афины и Спарта — считались главными политическими и культурными центрами этой цивилизации, а также всего Древнего мира.

В древнегреческом обществе, подобно древнему Ирану, господствовал классовый строй. Однако были и различия. Классовое разделение, особенно в Спарте, было более жёстким. Народ в этом городе-государстве делился на три группы: 1 — коренные спартанцы, которые назывались

«гражданами» и, по сути, являлись городской знатью. Они не занимались повседневным трудом, и посвящали всё своё время политике и военному делу; 2 — земледельцы, которые не имели прав и привилегий первой группы, и занимались сельским хозяйством. Плоды их труда находились в распоряжении первой группы; 3 — рабы, которые принадлежали городским старейшинам, и были полностью бесправны. Образование было привилегией первой группы спартанского общества.

Система образования в Древней Греции имела два направления: военное искусство, физическая подготовка и науки. Образование предназначалось только для граждан, как привилегированной части общества, и было направлено на решение главных задач государства. Получившие подготовку по военному делу охраняли границы страны и отражали набеги врагов. Вторую группу представляли образованные люди, которые управляли государственными и общественными делами.

Древнегреческие мальчики с малых лет попадали в школы с системой строгого воспитания. Они проходили обучение военному делу и искусству боя. К 18-20 годам становились истинными воинами, и часть жизни проводили в военных гарнизонах. Для совершенствования их физической подготовки строились стадионы и площадки, на которых проводились соревнования и тренировки. Это было обычным делом. Те, кто не владел ис-

кусством борьбы и плавания, а также плохо стрелял из лука, исключались из школы. Выпускники поступали на службу в армию в качестве командиров подразделений. Но наряду с суровой военной и физической подготовкой юноши также учились читать, писать и играть на музыкальных инструментах.

Второе направление обучения, которое ставило задачей развитие умственных способностей, включало изучение арифметики, геометрии, стихосложение, а также написание сочинений по этике и философии. Эти дисциплины в тот период были широко распространены. Обучение велось частным образом, во дворцах и в домах учеников. Специальных учебных заведений не было — они появились позднее.

Данная система образования в Древней Греции позволила появиться и реализоваться выдающимся мыслителям, философам и учёным, которые произвели переворот в своей области. Одним из таких учёных был знаменитый афинский мыслитель Сократ. Он известен как крупнейший древнегреческий философ, внедривший в философию новые методы, разработавший систему новых взглядов. У Сократа не было школы или учебного класса, и обычно он вёл философские беседы в общественных местах или там, где работал. Дискутировал философ с самыми разными людьми, в том числе с молодёжью, на тему: этика и общество. В связи с этим его считают основоположником науки об этике.

Также, поскольку он преподавал, его считают и основоположником педагогики.

Платон, который появился вскоре после Сократа, предпринял шаги в отношении образования. Он основал в Афинах так называемую «Академию». Платон соглашался с принятой методологией преподавания, однако в ряде случаев возражал. В частности, он считал, что в программу образования должны быть включены математика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка и логика. Он категорически не был согласен с использованием в процессе обучения принуждения и строгости. Считал, что оно должно вестись свободно, по желанию. Свои взгляды на обучение он изложил в книгах «Законы» и «Республика».

Аристотель был учеником Платона. Он изложил свои мысли об образовании в книгах «Политика» и «Никомахова этика». Аристотель считал, что образование и воспитание входят в обязанности государственной власти. По его мнению, племенные разногласия ведут к распрям, и только контроль государства над образованием может поддерживать целостность страны. Аристотель возражал против строгости в деле образования, и поэтому критиковал систему образования в Спарте, называя её жестокой. По его мнению, главной целью образования является понимание и размышление, что позволяет человеку достигать счастья, поскольку главным условием

счастливой жизни является разум, основанный на мысли.

Таким образом, с появлением этих великих людей, система образования в Древней Греции претерпела изменения и получила развитие. В городах появились многочисленные научные и учебные заведения, где обучалось большое число людей. Была построена знаменитая Александрийская библиотека (в Египте) — главный в то время научный и образовательный центр, из которого вышли крупные учёные.

Основные элементы древнегреческой системы образования были унаследованы римлянами. Римляне по большей части были людьми практического действия, дела, и поэтому их научные исследования и философская мысль не получили особенно высокого развития. У них были большие способности в военном деле, политике, инженерном искусстве, архитектуре и других прикладных науках. Но в поэзии, истории и литературе римляне в значительной степени были вторичны по отношению к грекам и в основном подражали им и заимствовали.

Система образования в Древнем Риме также носила классовый характер. Дети средних классов получали практическое образование. Они должны были стать хорошими воинами и рабочими. Богатые и зажиточные семьи для своих детей нанимали преподавателей, либо отправляли их в школы в сопровождении слуг. В школах отпрыски обучались грамоте, этике и красноречию.

Фактически в Древнем Риме образование долгое время оставалось примитивным, продолжалось недолго, но постепенно, начиная со 2 века нашей эры, под влиянием греков система образования здесь основательно развилась. Появились школы, где образование давалось уже на высоком уровне. Там преподавали литературу, философию, арифметику, геометрию, астрономию и другие дисциплины. В рамках этой системы образования были воспитаны выдающиеся учёные в различных областях науки, включая математику, геометрию, медицину, географию и астрономию.

С возникновением христианства и по мере его распространения на землях Римской империи, начиная с 4 века нашей эры, произошли изменения в сфере образования. В частности, в школах при храмах и монастырях были введены религиозные дисциплины. К началу Средних веков в Риме религиозное образование стало уже повсеместным. Основы христианства предусматривали изучение морали на основе принципов гуманизма, смирения и стремления к счастью.

Образование в Хиджазе

Население Аравийского полуострова в основном вело кочевой образ жизни, и только очень малая его часть проживала в немногочисленных городах. Арабы находились на крайне низком уровне культур-

ного развития, сильно отставая от цивилизованного мира. В плачевном состоянии было и образование на Аравийском полуострове. Только в южной его части (Йемен и Хадрамаут) в силу более благоприятных условий для жизни возникли более цивилизованные сообщества. Имеются свидетельства, что жители этих мест ещё за несколько веков до прихода Ислама умели читать и писать. Это было связано с их образом жизни и способами добычи средств к существованию — с нуждами торговли. Кроме того, здесь существовали могущественные государства, которым для решения общественных и политических проблем была нужна грамотность.

Именно в этих землях был изобретён арабский алфавит, который впоследствии был доведён до совершенства арабоязычными мусульманами. От той эпохи сохранились глиняные и каменные таблички с надписями, говорящие о том, что письменность была распространена в этих местах. Безусловно, алфавит и письменность способствует развитию образования. Вместе с тем, до нас не дошли какие-либо заслуживающие внимания письменные памятники примитивных арабских обществ, по которым можно было бы судить о степени развития их науки, культуры и образования.

Когда на эти земли пришёл Ислам, в Мекке было всего лишь семнадцать, а в Медине только одиннадцать человек, умеющих читать и писать. Это

значит, что образование в арабском обществе практически отсутствовало, а письменная культура была неразвита.

Немногочисленные грамотные арабы не хотели делиться знаниями с другими людьми, оставляя их как бы в своей монополии, поскольку в таких культурно отсталых обществах даже зачатки грамотности представляли большую социальную ценность. Грамотные, чтобы сохранить свои преимущества и статус в обществе, препятствовали тому, чтобы их грамотность стала всеобщим достоянием. Если бы все жители Мекки и Медины были грамотными, то тогда эти немногие потеряли бы своё особое общественное положение. Таким образом, грамотность в арабском обществе также носила своего рода классовый характер и была привилегией незначительного числа людей.

Хотя при этом среди некоторых слоёв населения неофициально обучение всё же осуществлялось. Оно велось в устной форме, без каких-либо определённых учебных программ. Не существовало специально организованных мест для учёбы. Просто ученик постоянно повсюду следовал за учителем. Так, в ходе самой жизни проходило обучение разным ремёслам и знаниям, бытовавшим среди народа. Одним из главных искусств было стихосложение. Арабы считаются очень искусными в сочинении красивых стихов и песен, и среди них есть выдающиеся

поэты. Они не давали другим заучивать свои стихи, однако у них были близкие друзья, которые делали это и пересказывали другим людям. Таких людей называли «*рави*». Таким образом, стихи передавались из уст в уста.

Кроме поэзии на арабском языке, которая распространялась устно, существовали и другие искусства, такие как, например, ворожба и предсказания, чем занимались для извлечения выгоды и обмана народа.

Также из уст в уста, из поколения в поколение передавались знания о происхождении тех или иных людей, об их родственных связях, что представляет собой устную генеалогию. Но все эти знания арабы получали, не обучаясь, а в процессе рассказов, перемешанных с суевериями и предрассудками, предположениями и догадками. Подобные знания не могут считаться научными. Такая информация передавалась в основном внутри семьи, от отца к сыну, и, таким образом, не становилась общественным достоянием.

Резюме

1. Образование в древнем Иране было классовым, и фактически являлось привилегией царской фамилии и высших слоёв общества. Простой народ в основном обучался ремёслам. Дети монарха изучали политику, военное искусство, законы управления государством. Дети жрецов осваивали религиозные науки. При дина-

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

стии Сасанидов были созданы отдельные научно-образовательные центры (например, больница и библиотека в Джендишапуре). Просвещение в древнем Иране было практически полностью подчинено политическим и религиозным целям.

2. Общество древней Греции было разделено на несколько классов. Наилучшие возможности для получения образования имели представители высшего сословия — горожане. Образование в ту эпоху велось по двум направлениям. Первое — обучение воинским искусствам и физическая подготовка. Второе — изучение различных теоретических наук.

3. В древней Греции появились учёные, у которых сформировались взгляды на вопросы просвещения и которые создали научные центры. Римляне развили и усовершенствовали греческую систему образования.

4. На Аравийском полуострове в доисламский период какой-либо си-

стемы образования не существовало, за исключением южных районов полуострова — Йемена и Хадрамаута. Арабы в основном вели кочевой образ жизни и в большинстве своём были неграмотными. Количество грамотных людей среди них было крайне ограниченным.

Вопросы

1. Каким образом профессиональное и общее образование соотносилось с классовым делением древнеиранского общества?

2. Расскажите о библиотеках и научно-исследовательских центрах древнего Ирана.

3. Опишите сильные и слабые стороны древнеиранского образования.

4. Расскажите о взглядах древнегреческих философов на систему просвещения.

5. Изложите причины, обусловившие неразвитость сферы образования на Аравийском полуострове в доисламский период.

Часть четвёртая ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Историю образования в исламских сообществах от начала пророческой миссии Посланника Бога Мухаммада (С) и до настоящего времени, в зависимости от произошедших в этой сфере фундаментальных изменений, можно разделить на несколько периодов. При этом надо отметить, что такие периоды невозможно абсолютно точно разграничить по времени.

Период возникновения

Формирование системы исламского просвещения началось одновременно с посланнической миссией Пророка Мухаммада (С). За всю прошедшую историю система исламского образования подвергалась различным изменениям, достигнув нынешнего этапа. Период её возникновения ограничивается примерно первой половиной первого века хиджры, когда были заложены основы образования в исламском обществе.

Посланник Божий (С) был первым учителем Ислама, посвятив делу просвещения и воспитания людей двадцать три года жизни. Результатом его деятельности за этот период времени стало распространение Божественного учения на территории Аравийского полуострова, а также принятие Ислама несколькими десятками тысяч человек, проживающих там. Вся деятельность Пророка (С) по просвещению и наставлению народа на путь истинный носила характер образова-

ния и обучения, хотя и не осуществлялась в какой-то университетской или систематизированной форме.

Посланник (С) как просветитель, сам использовал различные методы. Эти методы на разных этапах представляли собой скрытый призыв в Мекке и гласный призыв в период постоянного пребывания в Медине. Первый, скрытый трёхлетний призыв к Исламу, был обращён к ограниченному кругу лиц. В тот период Пророк (С) частным образом встречался с людьми и знакомил их с Исламом и его постулатами, передавал им Божественное учение. Этот способ был всячески осложнён, но, тем не менее, смог приобщить к Исламу определённое количество жителей Мекки.

Постепенно, по мере роста числа мусульман, обучение частным образом стало затруднительным. Появилась необходимость в специальном месте. Таким местом стал дом ибн Акрама. Пророк (С) обучал там новообращённых аятам Священного Корана, предписаниям Ислама и разъ-

яснял различные вопросы. Этот дом считается первым специальным местом коллективного исламского обучения.

С началом гласного периода исламского призыва, Пророк (С) в дополнение к двум указанным методам выработал и другие формы обучения. Первый и самый простой метод заключался в чтении аятов Корана среди народа без каких-либо пояснений и комментариев. Распевание аятов вело к тому, что люди, прослушав их, попадали под их влияние и склонялись к Исламу. Даже некоторые из мекканских язычников признали их красоту и богатство содержания. Именно поэтому верхушка мекканской знати пыталась удержать народ от слушания аятов из уст Пророка (С).

Ещё один из методов обучения в начальный период заключался в произнесении Пророком (С) речей в общественных местах. Делал он это главным образом в дни паломничества, а также во время запретных месяцев, когда он находился в безопасности от мекканских язычников. Иногда Пророк (С) выступал перед людьми, находясь в пещере Исмаила, рядом с Каабой, или читал аяты среди бедуинов, совершая вместе с ними таваф (ритуальный обход вокруг Каабы), наставлял их, совершал ритуальное омовение, или же обращался с проповедями к людям, которые торговали на рынке Указ. Положительным в таких методах было то, что во время паломничества или на базарах в Мек-

ке собиралось много людей — представителей дальних арабских племён и из других городов.

Ещё один из методов обучения заключался в том, что сам Пророк (С) выезжал из Мекки и путешествовал по Аравии. Одним из таких путешествий стало посещение города Таифа, не увенчавшееся успехом, так как Пророк (С) подвергся там оскорблениям и издевательствам со стороны язычников.

Переезд Пророка (С) в Медину на постоянное жительство привёл к перевороту в просвещении. Создание в Медине под руководством Посланника Бога (С) нового мусульманского сообщества благоприятствовало развитию исламского просвещения. Теперь Пророк (С) располагал полной свободой действий и приступил к обучению вновь обращённых мусульман. Строительство в Медине мечети стало важным этапом в деле развития исламского образования, поскольку очень скоро именно мечеть превратилась в главный просветительский и учебный центр в исламском обществе. Здесь Пророк (С) читал прихожанам аяты Корана и проповеди, обучал их основам вероисповедования, церемоний и выполнения религиозных предписаний.

Таким образом, мечеть Медины стала центром религиозного образования. Как свидетельствуют некоторые предания, мусульмане группами собирались в мечети и обсуждали различные религиозные вопросы. Посланник (С) всегда одобрял и поддер-

живал такие научно-образовательные собрания. Рассказывали, что в один из дней Пророк (С), войдя в мечеть, увидел, что часть мусульман была занята поклонением Богу, а другая образовала кружок и обсуждала религиозные вопросы. Пророк (С) подошёл ко второй группе и сел вместе с ними.

Пророк (С) заботился о том, чтобы научить жителей Медины грамоте. Одним из его первых шагов в этом направлении было решение относительно военнопленных, взятых в битве при Бадре — их использовали для обучения мусульман грамоте.

Рассказывают также, что он поручил некоторым из сподвижников обучиться чтению и письму в соседних странах и племенах, а затем обучить грамоте мусульман. В деле распространения образования Посланник (С) не ограничивался только Мединой. Он предпринимал меры по расширению проповеднической деятельности, отправляя учителей и проповедников в различные районы Аравии. Чтобы как можно больше людей ознакомилось с Божественным Посланием и основами исламской религии, в различные племена и города были направлены исламские проповедники. Такого рода шаги были предприняты в последние годы проживания Пророка (С) в Мекке. Например, именно тогда Мусаб бин Умайр был отправлен учителем к мединцам.

С переселением в Медину и принятием её жителями Ислама, условия

для проповеднической деятельности стали более благоприятными. Пророк (С) сам подбирал людей для проповеди Ислама. Уже в 4-ом году хиджры для этих целей были отобраны проповедники в племена Бану Акиль и Бану Кара, а также в племена, проживавшие в Неджде. В ряде случаев проповедники отправлялись в отдалённые районы полуострова. Так, например, Имам Али ибн Аби Талиб (А) был командирован в Йемен для обучения народа вопросам веры.

Ещё одним видом деятельности Посланника (С) была переписка с людьми, с которыми невозможно было вступить в прямой контакт. Так, в седьмом и восьмом годах хиджры он направил письма вождям различных арабских племён, проживающих на Аравийском полуострове, а также правителям соседних государств, положив, таким образом, начало распространению своего учения за пределами Медины и Аравийского полуострова.

Но, конечно, лучшим методом просветительской деятельности Посланника (С) была практика. Ведь всё, чему Пророк (С) учил других людей, он соблюдал и выполнял лично, показывая пример того, как нужно поступать. В Коране приводятся примеры превосходных деяний Пророка (С), и при этом отмечается, что, если бы не эти добрые дела, люди давно оставили бы его. Своими поступками и личным примером он учил людей правильной жизни, нормам поведения, веры и богослужения. Учение

Посланника Бога (С), те способы, которыми он учил и наставлял народ, произвели глубочайший культурный переворот в аравийском обществе, оказав на него сильнейшее влияние и пустив глубокие корни. Уже очень скоро это культурное движение стало распространяться и на другие земли.

После кончины Посланника (С) произошли события, которые могли привести к уничтожению основной им системы образования. В их числе — разногласия в вопросах о преемственности власти, начало военных походов мусульман за пределы Аравийского полуострова, приток огромного количества людей, принявших ислам, мученическая гибель первых выдающихся сподвижников Пророка (С), специфическая политика в отношении вопросов культуры во времена правления первых двух халифов — и это ещё не всё. Образовательная деятельность правителей после Пророка (С) была ограниченной как по масштабам, так и с качественной стороны. Если со стороны казалось, что эта деятельность соответствует Корану, то на самом деле в ней не оставалось места для хадисов и преданий о жизни и традициях самого Пророка (С), которые составляют весьма существенную часть исламского образования.

Уже во времена правления первого халифа Абу Бакра было запрещено записывать хадисы Посланника (С). Населению было объявлено, что каждый, кто записывал хадисы и держит их у себя — должен уничтожить их.

www.islamic-culture.ru

Также было запрещено распространение и пересказывание хадисов среди новообращённых.

Халиф Умар ибн Хаттаб, отправляя проповедников и чиновников в области, которые совсем недавно были завоёваны мусульманами, наказывал им знакомить жителей тех мест только с аятами Корана и ничего не говорить о хадисах.

В этой ситуации, вопреки всем трудностям, Имам Али (А) начал просветительскую деятельность, включив в проповеди не только традицию Пророка (С), но и его мудрые наставления. Полнота учебных программ Имама Али (А) позволила сохранить и развить достижения Пророка Бога (С) в области просвещения. Итогом деятельности Имама Али (А) стало не только расширение научных познаний мусульман и рост исламского просвещения, но также привлечение определённого числа мыслителей, в том числе из христиан и иудеев, к Исламу. Имам Али (А) также сыграл основополагающую роль в зарождении не которых исламских наук — это синтаксис, толкование Корана, фикх, теоретические диспуты, логические построения.

Имам Али (А) в воспитательно-просветительской деятельности руководствовался примером Пророка (С). В качестве организационной базы он использовал мечети. Во время правления Имама Али (А) центром исламского просвещения была мечеть города Куфы. Проповеди, которые он произносил в этой мечети, изобилова-

ли цитированием Божественных Посланий, носящих просветительский, исламский характер, и словами о вере в Бога.

Безусловно, в той же мечети Имам проводил научные беседы с учениками и сподвижниками. Уже через короткое время мечеть Куфы превратилась в особый научный и образовательный центр, который впоследствии стал крупнейшим научным явлением исламского мира. Деятельность Имама Али (А) не ограничивалась только учебно-просветительскими шагами. Он использовал любую возможность для обучения и воспитания своих друзей, не забывая об этом даже на поле боя с врагами.

Учебно-воспитательная деятельность Имама Али (А) принесла два важнейших результата: распространение исламского просвещения через проповеди, и появление среди мусульман выдающихся личностей, которые в свою очередь сыграли важную роль в просвещении мусульманского общества.

Таким образом, уже на первоначальном этапе был заложен фундамент образования исламского общества и предприняты основательные шаги в этой сфере. Именно в данный период стало традицией обучение грамоте мусульманского населения, в частности, детей. По-видимому, в этот период стали появляться первые детские школы — мактабы. Имеются свидетельства, что обучение детей проводилось именно в мактабах.

Этап развития

В этот период, начавшийся с конца первого века хиджры и продолжавшийся до четвёртого века, в области просвещения и воспитания произошли огромные преобразования. Одним из результатов распространения грамотности — в частности, письма и чтения — стало возникновение высшего образования.

Многие из овладевших грамотой стремились повысить уровень знаний. В результате начала оформляться система образования более высокой ступени, которая стала официальной, когда образовались классы, где вели занятия профессиональные преподаватели. Классы в основном создавались при мечетях, и, таким образом, мечети получили ещё одну функцию, став официальными учебными учреждениями. С учётом этого данный этап можно называть этапом образования при мечетях.

Содержание занятий в основном было богословским, включая, в частности, изучение хадисов, фикха, комментариев и толкований Корана, а также связанных с ними дисциплин, — арабского языка и литературы. Преподавание поручалось известным учёным. Из первых важнейших официальных учебных занятий следует упомянуть лекции Имама Садыка (А) в Медине, Абу Ханифы в Куфе, который в течение двух лет сам учился у Имама Садыка (А), и Хасана аль-Басри в Басре. В этот период обучение при мечетях получило широ-

кое распространение, и соборные мечети крупных городов превратились в главные центры высшего образования исламского мира.

Развитию и распространению образования в этот период способствовали различные факторы. Одним из них стали исламские завоевания, которые начались вскоре после исхода Пророка (С) в Медину. Они основательно расширили границы исламского мира. Большое количество населения завоёванных территорий обратилось в Ислам, и в этой связи требовалось обеспечить для него обучение основам Ислама и постулатам шариата. Эту задачу можно было решить только путём просвещения. Важным также было и то, что в ходе завоеваний мусульмане знакомились с верованиями и убеждениями других народов, и нередко происходило идеологическое противостояние. Проблема серьёзного изучения воззрений и постулатов Ислама стала весьма актуальной для самих мусульман, что само по себе потребовало составления развёрнутой программы обучения.

Другим фактором, связанным с исламскими завоеваниями, стала передача знаний других народов мусульманам, что предполагало перевод иностранных книг на арабский язык. Этот культурный процесс двояко повлиял на сферу образования: в первую очередь, он привёл к увеличению объёма знаний мусульман. Увеличилось число желающих приобщиться к этим знаниям. С другой стороны, внедрение в мусульманское общество

новых наук и знаний столкнуло мусульман с иной системой мышления и философии, которая подчас вступала в противоречие с исламским учением. В этом случае мусульмане были вынуждены противостоять распространению чуждых идей, защищая собственную религию. А для этого надо было обладать соответствующими знаниями.

Важную роль в развитии образования на данном этапе сыграла переводческая деятельность. Стали создаваться научно-исследовательские и учебные учреждения. Например, Байт аль-Хикма — Дом мудрости — или Обсерватория, построенная в период усиленной работы по переводу иностранной литературы в правление халифа аль-Мамуна.

Первые шаги по переводу иностранных научных трудов приходятся на конец первого века хиджры. Халид бин Йазид бин Муавия (61-85 гг. лунной хиджры) был первым, кто приступил к таким переводам. С помощью некоего христианина из Александрии он перевёл книгу по химии. В конце правления династии Омейядов и в начальный период правления Аббасидов переводческая деятельность приобрела более широкий масштаб и стала гораздо серьёзней. На арабский было переведено много греческих, сирийских, пехлевийских и индийских книг.

Ещё одним фактором развития образования в этот период стало возникновение различных научных школ. В этот период сформировались важ-

нейшие школы исламского фикха. Также стали развиваться различные теософские и философские течения. Их лидеры вели широкую просветительскую деятельность с целью распространения и утверждения своих идей. Шиитская школа, у которой были божественные предводители, располагала весьма богатым багажом знаний. Она начала деятельность сразу же после кончины Посланника Бога (С) и именно в этот период достигла вершины научной и образовательной активности.

Шиитские имамы той эпохи, в частности, Имам Бакир (А) и Имам Садик (А), придали этой деятельности особую яркость. До них во время своего имамата на этом поприще активно трудился Имам Саджад (А). В условиях своего времени Имам Саджад (А), используя различные методы, направлял усилия на обучение и воспитание небольшого числа последователей.

Имам Бакир (А) продолжил дело, начатое его отцом, а имам Садик (А), пользуясь политической и социальной обстановкой, а также благоприятными предпосылками, созданными его предшественниками, довёл дело просвещения до совершенства. За исключением нескольких лет, проведённых в Ираке, Имам давал уроки в Медине, и в результате Медина превратилась в крупнейший научный центр своего времени. Ученики и последователи Имама (А) разъехались по разным районам страны, где стали заниматься просветительской дея-

тельностью. Некоторые из них читали проповеди, которые содержали уроки имама Садика (А), в Соборной мечети Куфы. Из предания известно, что около девяти сот человек, передававших хадисы Имама Садика (А), заучивали их в этой мечети. Очень многие из известных исламских учёных и правоведов того времени были учениками Имама Садика (А), и создали множество научных трудов.

Этот метод в той или иной степени использовался и другими Имамами (А), хотя некоторым из них пришлось столкнуться с бесчисленными трудностями, чинимыми государством Аббасидов. После сокрытия двенадцатого Имама (А), дела образования и воспитания перешли в руки шиитских учёных и мыслителей — благодаря их конструктивным шагам были получены ценные результаты.

Наряду с шиитской школой, активно действовали и другие. Абу Ханифа и его ученики много и плодотворно занимались просветительской работой в Ираке. Пребывание Малика ибн Анаса и его последователей в Медине превратило город в центр их деятельности. Просветительской деятельностью в разных частях страны занимались самые разные группировки, например, ханбалиты в Багдаде, мутазилиты в Басре и др. Деятельность этих группировок также вносила свою лепту в просвещение мусульманского сообщества.

Важную роль в развитии образования в этот период сыграло усовершенствование арабской письменности.

Трудность изучения и использования старого алфавита являлась чуть ли не главным тормозом в развитии образования. Первые мусульмане были знакомы с сирийской письменностью, которую арабы Хиджаза заимствовали у населения тогдашнего Ирака, и впоследствии усовершенствовали её. Они изобрели письмо маснад и куфический алфавит, которые были значительно проще старой письменности.

Следующим шагом в усовершенствовании письменности стал метод проставления огласовок и точек. До этого в арабской письменности точки и огласовки не применялись, что сильно затрудняло чтение и письмо. Затем появились письменные принадлежности. В частности, арабы получили доступ к бумаге и к искусству бумагоделания. Бумага была лучшим материалом для письма. Создание мастерских по производству писчей бумаги позволило получать её в достаточном количестве. Эти нововведения не только непосредственно, но и косвенно способствовали развитию сферы образования. Появилось большое количество книг, само же книгописание увеличилось в третьем и четвёртом веках хиджры. При таких условиях народ стал стремиться к получению знаний.

Развитие наук и письма привело к новому перевороту — созданию научных заведений, то есть библиотек и домов знаний. Первым образцом таких учреждений стал «Дар аль-хикма» («Дом мудрости»), построенный по указу Мамуна.

www.islamic-culture.ru

Позднее в различных городах были построены другие научные центры под названием «Дар уль-ильм» или «Даруль-хикмат». Фактически эти центры представляли собой большие библиотеки, где работали учёные. Иногда в них проводились учебные занятия. Кроме того, было открыто много библиотек, как в ближних, так и в отдалённых городах страны, имеющих в фондах книги, отвечающие запросам учёных и студентов.

Качество образования росло. По мере развития образования учёные и мыслители посвящали значительное время исследованию вопросов обучения и воспитания, вырабатывая концепции по созданию образовательных и воспитательных программ. Разумеется, самые первые высказывания по данным вопросам принадлежат Пророку (С) и Иمامу Али (А).

Шиитские Имамы (А) в данной сфере подхватили эстафету, и в преданиях сохранилось множество их рекомендаций по вопросам воспитания. Среди тех, кто оставил соображения по вопросам образования и воспитания, можно назвать также Ибн Сахнуна аль-Магриби (240 г. хиджры), который написал книгу «Адаб аль-мута'аллимин», и философа Абу Насра аль-Фараби (258-339 гг. хиджры).

Этап совершенствования

Этот этап начался в конце четвёртого века хиджры и продолжался до первой половины седьмого века хид-

жры. Тогда были дополнены и закреплены изменения, которые произошли в сфере образования ранее. Возникли новые течения, которые обусловили дальнейшую эволюцию образования. В этот период наука и образование в исламском мире достигли вершины расцвета.

Мечети стали главными центрами образования, в них постоянно проводили занятия крупнейшие учёные того времени. В различных уголках исламского мира функционировали центры науки и образования, деятельность которых достигла высокого уровня. В больших городах были построены больницы, специальные медицинские учреждения, астрономические обсерватории, где велось преподавание соответствующих наук. Действовали крупнейшие в истории Ислама библиотеки, в которых работало множество исследователей. Многие из них, чьи имена упоминаются в различных источниках, написали огромное количество научных трудов по многим отраслям знаний, что свидетельствует о высоком уровне развития образования в ту эпоху.

Крупнейшие изменения в сфере образования в этот период связаны с появлением медресе. Развитие высшего образования потребовало создания специализированных учебных заведений, которые должны были заниматься только обучением.

Одновременно в них следовало предусмотреть необходимые условия для проживания учащихся. Мечети, которые долгое время были главны-

ми центрами просвещения и образования, уже не отвечали возросшим требованиям. Организация учёбы в мечетях была связана с определёнными трудностями. Классные часы совпадали с проведением молитв, что не позволяло нормально осуществлять эти мероприятия. Также преподавание некоторых дисциплин по разным причинам было невозможно в мечетях.

С другой стороны, в мечетях не было условий для организации библиотек, классов и мест проживания для учащихся из других городов. Поэтому в конце четвёртого века хиджры несколько учёных предприняли шаги для создания специальных учебных заведений с необходимыми условиями для проживания учащихся — медресе. Подобные учебные заведения стали первыми в мире Ислама. Создавались они на частные капиталы и работали под контролем частных благодетелей, за что получили наименование «частных медресе». В начале пятого века хиджры строительство медресе расширилось и продолжалось длительное время.

Но самым основательным мероприятием в этой сфере стало создание государственных школ-медресе во второй половине этого столетия. Государственные медресе отличались тем, что работали на полном государственном обеспечении, что позволило им существовать длительный период времени. В отличие от государственных, частные медресе зачастую прекращали существование после смер-

ти их основателей-спонсоров. В то же время государственные медресе не останавливали работу даже в случае падения государственной власти или правительства, которое их основало.

Одним из первых образцов государственных медресе стали медресе «Низамийа», основанное по инициативе Хадже Низама аль-Мулька ат-Туси, визиря сельджукского правителя Мелик-шаха. Сначала, сразу после основания, из-за неясностей с программой обучения возникли некоторые сложности, но уже очень скоро эти школы нового типа привели к быстрому развитию государственного академического образования. Инициатива Хадже Низама аль-Мулька обратила внимание государственных деятелей и правительств других стран, которые последовали этому примеру.

В течение седьмого и восьмого веков хиджры во всём исламском мире начали строиться государственные медресе, включая самые отдалённые уголки мусульманского мира. Одним из последних медресе, основанных до нашествия монголов, стало медресе «Мустансирийа» в Багдаде, которое считали более совершенным, чем «Низамийа».

После создания и развития медресе, высшее образование стало официальным элементом системы обучения. Серьёзным нововведением стала выдача официальных документов об образовании, тогда как прежде частные учебные заведения таких документов не выдавали. Выпускники,

и особенно из школы «Низамийа», пользовались особым авторитетом в экономических и политических кругах общества.

Ещё одним важным моментом в сфере образования той эпохи, который дал толчок дальнейшему развитию системы образования, стало формирование концепции и определённой системы взглядов на образование и воспитание со стороны мусульманских мыслителей. В этот период целый ряд крупных учёных создали комплекс конструктивных концепций в сфере образования. В их числе были Абу Али Хусейн ибн Сина (в Европе известный как Авиценна, умер в 428 г. хиджры) и Абу Хамид Мухаммад аль-Газали (умер в 505 г. хиджры), которые изложили свои взгляды в научных трудах. Во второй половине пятого века хиджры мысли по вопросам просвещения и воспитания были изложены обществом «Ихван ас-Сафа» в «Расайль» («Трактаты»).

Период застоя

События, произошедшие в исламском мире в седьмом веке хиджры, привели к застою в сфере образования. Учебные программы стали крайне слабыми, образование не развивалось на протяжении длительного времени. В начале седьмого века хиджры в исламские земли вторглись монголы, которые захватили значительную часть исламских территорий (Мавераннахр и Хорасан).

Спустя некоторое время, в середине седьмого века, монголы напали и на центральные области исламского мира, захватив столицу халифата Багдад, что привело к падению династии Аббасидов.

Не прошло и ста лет после разрушительного нашествия монголов, когда их преемники (тюркская династия Тимуридов) подвергли исламские земли новым нападениям, после чего эти территории стали ареной непрерывных столкновений между местными правителями-эмирами и иноземными государствами.

Но самой главной проблемой для исламских государств стало вторжение европейских колонизаторов и начало эпохи империализма. Таким образом, различные социально-политические проблемы оказали крайне негативное воздействие на культуру, науку и образование исламского общества. Их развитие практически остановилось, застыло на предыдущем этапе.

После монгольского нашествия рухнули все социально-экономические и культурные основы иранского общества. Были разрушены до основания не только школы, но и мечети и другие культурные учреждения, убито большинство учёных. Практически везде, где побывали войска монголов и Тимуридов, были разрушены школы и другие образовательные учреждения. Монгольское нашествие привело к разорению и разрушению страны, народ оказался в бедности и нищете.

Прошло восемьдесят лет, после чего вновь стали открываться школы. В монгольский период задачей просвещения было сохранение души человека, защита от разложения нравов и распространения безнравственности. Как представляется, в этот период просветители были заняты решением краткосрочных насущных задач общества и искали выход из состояния распада. Было не до науки и её развития. Школы были разрушены, и только-только начали восстанавливаться. В школах дух науки отсутствовал, научные диспуты, коллоквиумы и критика были запрещены. Обучение в этот период велось по старинке, по сокращённым программам, что было обусловлено условиями жизни народа, особенно в отдалённых районах. Знаменитый путешественник Ибн Батута, который совершил поездку по иранским городам в конце правления Абу Саида, в самом начале периода анархии после падения династии Ильханидов и появления в Иране мелких княжеств, упоминает школы, которые видел по пути. Он видел их в Ширазе, Нишапуре, Тусе и даже около гробницы Имама Резы (А) в Мешхеде, а также в Хорезме, и отмечал их хорошее состояние. О школе в Нишапуре он написал: «Эта школа во много раз лучше, чем школы в Хорасане, Ираке и Дамаске».

Некоторые иранские города, которые были полностью разрушены, как например, Нишапур, были восстановлены усилиями народа. Ограбленный иранский народ снова приступил к

строительству школ, и в стране появились красивые здания.

Присутствие некоторых иранских учёных на востоке исламских территорий, их влияние и авторитет в правящих слоях монголов и Ильханидов способствовали некоторому улучшению состояния дел. Во время взятия Багдада они препятствовали разрушению учебных центров, помогали студентам. Влиятельные деятели, которые проникли в правящие структуры монголов, в определённой степени помогли спастись учёным-улемам, а также предотвратить разрушение научных центров. Здесь следует назвать имя Хаджи Насируд-Дина ат-Туси, который был учёным и министром при дворе монгольского хана Хулагу. Он прилагал большие усилия для распространения шиизма, для возобновления научной и культурной жизни, для сохранения исламского культурного наследия. В Мараге он построил обсерваторию, где были организованы занятия астрономией и математикой.

На смену ему пришёл Рашид-ад-Дин Фазлулла аль-Хамадани, учёный визирь султана Мухаммада Ходабанде. Благодаря его стараниям город Султанийа, который был столицей монголов, приобрёл известность в качестве центра науки. Он построил мечети и медресе, помогал учителям и учащимся.

При династии Сефевидов наступил новый виток расширения сети школ и развития образования. Однако, этот процесс не привёл к его

восстановлению до прежнего, домонгольского уровня. Жан-Батист Тавернье в путевых дневниках «Сафар-наме» так писал о школах при Сефевидях: «В каждом квартале устроено несколько школ, в которых обучается множество детей». Поскольку цари этой династии строили политику на распространении шиитской доктрины Ислама, то в этот период задача обучения и воспитания заключалась в том, чтобы привить принципы шиизма детям, молодёжи и взрослым. Для этого прилагался максимум усилий. Обучение велось повсеместно — в мечетях, и в школах при мечетях, и в медресе. Тем не менее, в ту эпоху в сфере образования и просвещения каких-либо заметных новшеств не произошло.

Таково было положение с образованием на востоке исламского мира. В западных же землях, не подвергшихся монгольскому нашествию, положение в данной сфере было также не из лучших. Здесь возникли многочисленные политические и социальные проблемы. Земли Андалузии более не принадлежали мусульманам, а север Африки стал ареной для междоусобных столкновений между местными правителями, а также боёв с европейскими колонизаторами. В обширных владениях Османской империи, господствовавшей над большинством западных земель исламского мира, политические проблемы и непрерывные войны не давали возможности заниматься вопросами культуры. Кроме того, безраздельное

господство суннизма препятствовало каким-либо изменениям в сфере просвещения.

Вместе с тем, на всех землях Ислама продолжалось строительство школ. В этот период в Египте и Шаме (ныне это Сирия, Палестина, Иордания и Ливан), на землях, входивших в состав Османской империи, было построено много школ, где велось преподавание в соответствии с традициями суннизма.

В этот период писались и книги по вопросам образования и просвещения, хотя в основном они базировались на пересказе трудов прошлого. Одна из особенностей образовательных программ того времени в том, что высшее образование базировалось на религиозном учении. Это объяснялось религиозным соперничеством с могущественными исламскими государствами того времени.

Повторное появление в Иране и Индии шиитских государств определило их культурное соперничество как друг с другом, так и с суннитскими государствами, в частности, с Османской империей. Каждое из государств стремилось таким образом внедрить своё понимание веры в официальную религию и распространить его на своих подданных. Ещё одна причина была связана с сущностью режимов данных государств, которые считались теократическими, поддерживавшими богословие и духовенство. Кроме того, отсталость мусульманских народов в светских науках, оторванность от новых достижений

науки в нерелигиозных областях, способствовали тому, что основной упор образования приходился тогда исключительно на богословские науки.

Этап модернизации

Вслед за социально-политическими событиями 19 века, в исламских государствах произошли перемены в системе образования. Постепенно установилась новая система, которая заменила исламскую. Изменилась организационная структура сферы образования, возникли новые учебные заведения разных уровней, а в их программы были включены новые дисциплины.

На этом этапе, который исторически классифицируется как «современный период», социально-политические события самым непосредственным образом повлияли на образование. Сильные в прошлом, исламские государства постепенно ослабели и пришли в упадок. С другой стороны, началось активное проникновение западного колониализма в исламские земли. В тот период самое могущественное исламское государство — Османская империя — уже теряло силу. Многочисленные войны с европейскими и исламскими государствами истощили империю, она начала утрачивать свои территории. Внутреннее ослабление Османской империи усиливалось ещё и тем, что на престоле оказывались недостойные правители, которые занимались

придворными и политическими интригами.

После падения династии Сефевидов, Иран, как государство, утратил монолитность и силу. Правившие короткое время династии Афшаров и Зендов не сумели добиться нормализации положения в государстве. Пришедшая к власти династия Каджаров смогла восстановить монолитное государство. Однако, политическая и административная слабость каджарских шахов привела к тому, что период их правления стал одним из самых тёмных периодов истории Ирана.

В других исламских государствах — таких как Индия, Египет, в странах Северной Африки — наблюдалась примерно такая же картина. Нестабильная политическая обстановка непосредственно влияла на социальное и культурное состояние исламских обществ и привела к сильному упадку общественной и культурной жизни.

В то же время европейские государства сделали большой рывок в науке и культуре. Научный и культурный прогресс начался в Европе ещё несколько столетий назад, и к рассматриваемому времени дал огромные результаты. Это сказалось на всех сторонах жизни европейцев.

Культура в мусульманских обществах находилась в кризисе. Вместе с тем, эта ситуация имела и свои положительные стороны. Некоторые из учёных и мыслителей, наблюдая и размышляя над проблемами ислам-

ского мира, решили провести реформы, создать предпосылки для нового витка прогресса исламских стран. Все усилия реформаторов были направлены на устранение социально-политических проблем и упорядочивание дел в сфере культуры. Они понимали, что улучшение положения в области культуры зависит от политических и социальных реформ.

Одним из самых влиятельных реформаторов того времени был Сейед Джамаль ад-Дин Асадабади (аль-Афгани). Он со своими соратниками, зная о научных и культурных достижениях европейцев, решил попытаться в своей реформаторской деятельности применить положительные достижения европейской цивилизации, стимулируя мусульман к их использованию.

Одним из таких важных заимствований они считали достижения и нововведения в образовании. Началась отправка студентов на учёбу в высшие учебные заведения европейских стран. Это происходило за государственный счёт и при поддержке государства. Отдельные богатые семьи и семьи аристократов направляли детей за свой счёт. Постепенно, по мере расширения практики за границей, в исламских странах начали распространяться европейские науки и знания. Мусульмане стали развивать свою культуру, в том числе и образование.

Это движение вызвало и трудности. Так, стала возникать некая культурная зависимость от Запада

обучавшихся за границей — особенно детей знати. Эта молодёжь, которая порой являла собой для государства серьёзное финансовое бремя, подчас не получала серьёзных знаний и профессиональной квалификации в Европе, а то, что узнавала, не находило применения на родине. Наоборот, из-за незнания подлинных условий европейской жизни они бездумно увлекались внешней стороной европейского быта. Многие из таких молодых людей считали, что способом решения проблем мусульманских стран может стать слепое подражание Западу. По мере того, как такие молодые люди занимали политические посты или должности при дворе и в правительстве, они становились главными сторонниками прозападного курса.

Поток студентов, направляемых на учёбу в Европу, продолжал увеличиваться. Возвращавшиеся на родину создавали новые государственные организации, в том числе новые учреждения, школы и учебные заведения по западным образцам.

В Иране первым, кто приступил к созданию школ европейского типа, был Мирза Хасан Рошдийе. Он был сыном духовного деятеля Моллы Мехди, одного из тебризских муджахидов (религиозных учёных). В юности Рошдийе был отправлен на учёбу в Неджеф, а затем с разрешения отца выехал в Стамбул, чтобы познакомиться с новыми науками. Оттуда переехал в Египет, затем в Бейрут, где учился в основанном француза-

ми колледже «Дар уль-муаллимин». Затем он возвратился в Иран и в 1306 году лунной хиджры основал первую начальную школу в районе Шешкалан в Тебризе. Однако, он не смог добиться больших успехов в этом начинании. Главной задачей Рошдийе ставил обучение детей родному языку. Так как Рошдийе три года учился во французском колледже «Дар уль-муаллимин», в своей школе он использовал французскую методику преподавания.

В таких школах школьники, сидя на полу, писали на маленьких столиках, на которых также держали свои принадлежности. Учитель, кроме преподавания, отвечал за поддержание чистоты в помещении и за опрятность детей.

Когда должность главного министра при шахе Мозаффаре уд-Дине занял Амин ас-Салтане, Мирза Хасан Рошдийе столкнулся с большими трудностями. Ему прекратили выплачивать жалованье, а школы закрыли. Рошдийе предпринял большие усилия, чтобы возобновить работу школ. В итоге, лишь частный сектор смог увеличить число начальных школ нового типа.

В 1315 году лунной хиджры в Тегеране было создано общество по созданию и поддержке школ нового типа. Впоследствии оно получило название «Анджоман-е ма'ареф». Помимо всего прочего, общество открывало библиотеки, бюро переводов, издательские дома, а также вечерние курсы для взрослых, и расширило се-

ти начальных школ³. Деятельность его продолжалась вплоть до того, как образование нового типа получило официальный статус.

В других исламских государствах также происходили изменения аналогичного характера. Вправление в Египте Мухаммада-Али Паши переход на новую систему образования принял всеобщие масштабы. В Османской империи в 19 веке также произошли заметные преобразования, которые стали возможными благодаря деятельности таких интеллектуалов, как Мехмет-Паша и другие.

В Индии реформы в области образования проводились под руководством Сейеда Ахмад-Хана, который основал первые университеты европейского типа.

Деятельность религиозных миссионеров-немусульман стала ещё одним фактором, повлиявшим на создание школ нового типа в исламских странах. Европейские миссионеры, начиная с XVIII века, развили широкую деятельность в странах Среднего Востока. На начальном этапе они использовались в качестве инструмента для решения задач колониальных держав, составив вместе с военными и политическими советниками два основных элемента империалистического проникновения в страны Третьего мира, в том числе в мусульманские страны. Такие же миссионеры начали культурную и религиозную работу в Иране, начиная с правления Сефевидов.

www.islamic-culture.ru

Первые школы западного типа были созданы в Иране французскими миссионерами во время правления Мохаммад-Шаха Каджара. Миссионеры церкви Сен-Лазар (Святого Лазаря) в 1837 году открыли первую школу в Азербайджане, а затем основали школы в нескольких иранских городах. Американские миссионеры также появились в Иране. В частности, в 1840 году они открыли мужскую школу в городе Урмие, а в последующие годы основали другие школы в ряде иранских городов. На юге Ирана действовали миссионеры-протестанты из Англии.

Управление французских школ осуществлялось также, как и во Франции, но учебные программы были адаптированы к местным условиям. В этих школах, с учётом условий и возможностей, использовались метод от противного, индивидуальный и синхронный методы. Наличие таких школ сделало возможным использование в Иране разнообразных методик преподавания. Следует учитывать, что основатели школ одновременно с распространением своей культуры и языка также занимались проповедью христианства, и в этой связи методика преподавания была составлена таким образом, чтобы одновременно внушать христианское учение.

Как и в Иране, европейские христианские миссионеры открывали школы и в других исламских странах. На территориях, подвластных Османской империи, в частности, в

Сирии и Ливане, также появлялись такие школы. В Ливане активность была особенно высока: здесь французы и американцы основали университеты — в Бейруте и других городах. Англичане в период колонизации Индии создали многочисленные учебные заведения, в числе крупнейших из которых можно назвать университет Форт Вильям в Калькутте, открытый в 1809 году.

Спустя некоторое время сами мусульмане начали создавать школы аналогичного типа. Постепенно наряду со школами по инициативе мусульманской интеллигенции стали возникать и высшие учебные заведения новой формации. Это потребовало разработки новых учебных программ и организационных форм работы. В исламских государствах постепенно возникли органы, контролирующие вопросы образования — они получили название «Министерство просвещения» или «Министерство образования». Таким образом, эта сфера перешла в ведение государства, которое стало отвечать за всеобщее образование и воспитание. Государство, по мере развития социальных институтов и учреждений по подготовке необходимых специалистов, создавало возможности для расширения сети школ нового типа.

Резюме

1. Историю исламского образования можно разделить на пять периодов — зарождение, развитие,

расцвет, кризис и обновление. Для каждого из них характерны свои особенности.

2. Период зарождения, начавшийся во время пророческой миссии Посланника Бога (С), продолжался до конца первой половины первого века хиджры. В течение этого времени благодаря деятельности Пророка (С) и сподвижников была заложена основа образования в исламском обществе. Посланник Бога (С) распространял учебно-просветительскую программу среди членов исламской общины, излагая её суть и детали в проповедях, и в процессе практической деятельности. После смерти Пророка (С), его деятельность была продолжена Имаммом Али (А), получив дальнейшее развитие.

3. В период развития, который начался в конце первого века хиджры и завершился в начале четвёртого века, исламские завоевания, совершенствование арабской письменности и письменных принадлежностей, а также возникновение научно-исследовательских учреждений — всё это стало существенным вкладом в систему образования. Деятельность мусульманских богословов, в частности, шиитских Имаммов (А) придала этому процессу особую яркость.

4. В период расцвета, который продолжался до первой половины седьмого века хиджры, наука и образование в исламском мире достигли вершины развития. В этот период в разных уголках исламского мира

сформировались крупные учебные, научные и исследовательские учреждения. Появилось большое число учёных и мыслителей. Возникли более совершенные концепции и взгляды на образование.

5. Социально-политические и религиозные события, происходившие в исламском мире, начиная с седьмого века хиджры, привели к застою в системе образования и научной деятельности. После нашествия монголов были разрушены социально-экономические и культурные основы, прекратилась работа учёных и научных учреждений. В результате усилий ряда учёных-богословов того времени, эта работа была снова возобновлена — однако, она уже не могла достичь прежнего качественного уровня. Усилили кризис и политические и религиозные противоречия между исламскими государствами и европейские колониальные захваты мусульманских земель.

6. Современная эпоха является эпохой обновления исламской системы образования. Этому способствует мусульманская молодёжь, получившая образование в Европе, и мусульманская интеллигенция.

Вопросы

1. Какие методы обучения использовал Пророк Ислама (С) в своей посланнической деятельности?

2. Расскажите о роли и значении Имама Али (А) и о его деятельности в деле становления системы исламского просвещения.

3. Каким образом военные успехи мусульман способствовали развитию исламского образования?

4. Какую роль сыграли Имамы дома Пророка (А) в распространении исламского просвещения?

5. Расскажите об учебных заведениях, а также об их роли в просвещении.

6. Какие политические проблемы исламского мира стали причиной кризиса системы образования?

7. Изложите главные особенности программ обучения в седьмом веке хиджры, а также опишите причины, способствовавшие их формированию.

8. Каким образом на мусульманских землях появилась система европейского образования?

9. Расскажите о роли христианских миссионеров из Европы в деле распространения западной культуры и образования.

Совет улемов ДУМ РФ

БОГОСЛОВСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ФЕТВА) СОВЕТА УЛЕМОВ ДУМ РФ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЕГИТИМНОСТИ ГРУППИРОВКИ ИГИЛ¹

На очередном заседании Совета Улемов Духовного Управления Мусульман Российской Федерации было вынесено правовое заключение (фетва) относительно легитимности группировки, провозгласившей себя «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ)², в котором слово «исламское» явно лишнее. На этом заседании члены «Совета улемов», опираясь на Коран, Сунну, а также

другие правовые источники, показали и доказали, что все действия ИГИЛ, начиная от создания группировки, призыва к переселению и кончая жестокостью и публичными казнями, противоречат Исламу.

Доводы, подтверждающие незаконность группировки ИГИЛ:

1. Приверженцы данной группировки, относящие себя к числу мусульман и якобы выступающие

¹ За основу взято «Открытое письмо исламских ученых главарю ИГИЛ», а также использованы выдержки из статей имама Московской Мемориальной мечети Шамиля Аляутдинова.

² Внешняя политика Америки и Англии, рьяно претендующих на мировое господство, в результате которой ряд стран Ближнего Востока были лишены лидеров (Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи, Хусни Мубарак и др.), создала благоприятные условия для слета убийц и наемников на территории, оказавшиеся (в итоге вторжения американских войск и западного финансирования повстанцев) неподконтрольными кому-либо. Вспомните, как рьяно Франция и ее союзники финансировали повстанцев, воевавших против Каддафи, сотнями миллионов долларов с его же счетов. После этого и появилось ИГИЛ.

от имени Ислама, часто пытаются оправдать и обосновать свои агрессивные действия 9-й сурой Священного Корана «ат-Тауба» («Покаяние») и именно первыми шестью ее аятами, причем в узкой, выгодной для них интерпретации.

«Господь и Его посланник отрекаются от тех многобожников (язычников), с кем вы [мусульмане] заключили союз [мирный договор о ненападении, а они злостно нарушили его].

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

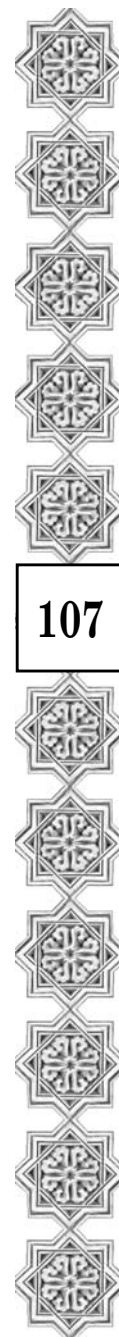
И объявит Господь и Его посланник людям в день великого паломничества о том, что Господь отрекается от многобожников, а также Его посланник [отрекается от них]. Если вы покаетесь, то это — наилучшее для вас. Если же отвратитесь [от Господа], то знайте, что вы не ослабите Его [Божья кара рано или поздно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

Кроме тех многобожников [эта жесткая реакция противодействия не относится к тем из числа язычников], с которыми вы заключили союз [а потому не смеете его нарушать], если они ни в чем пред вами его не нару-

шили и никому не помогали против вас. Доведите же до конца договор с ними [выполните все взятые на себя обязательства, ведь с их стороны не было ни вероломства, ни предательства]. Поистине, Всевышний любит богобоязненных [кто не на словах, а на деле сохраняет трепет пред Богом; кто придерживается данных им слов и обещаний].

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

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

ливости поделиться этим с другим. Будь надежен, излучай безопасность, но если кто-то поступил по отношению к тебе или другим вероломно, он заслуживает достойного отпора в рамках местных канонів и законов]» (Св. Коран, 9:1–6).

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

В первом и втором аятах под отречением подразумевается отказ в гарантии безопасности со стороны мусульман в отношении многобожников, возносивших земных истуканов

на уровень Единого и Единственного Господа.

Почему же верующие, которые должны быть примером миролюбия для окружающих людей, вдруг перестают быть таковыми и проявляют враждебность? Ведь пророк Мухаммад говорил: «Мусульманин [покорный Господу и законам Его] — это тот, от вреда руки и языка которого защищены другие мусульмане³»; «Верующий (му'мин)⁵ — это тот, с кем люди [будь то мусульмане или немусульмане] не опасаются ни за себя, ни за свое имущество [то есть, находясь рядом с ним, являясь его соседом или имея с ним торговые либо партнерские отношения, они чувствуют себя в безопасности]»⁶.

³ То, что здесь имеются в виду люди вообще, независимо от того, какой они национальности и какого вероисповедания, в соответствии со смыслами Корана и Сунны само собой разумеется.

⁴ Хадис от Ибн 'Амра; св. х. аль-Бухари, Абу Дауда и ан-Насаи. См., например: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]. В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-'асрийя, 1997. Т. 1. С. 29, хадис № 10; ас-Суюты Дж. Аль-джами' ас-сагыр. С. 551, хадис № 9208, «сахих».

⁵ В Исламе есть разница между понятиями «верующий» (му'мин) и «покорный Богу» (муслим). Первый — это тот, кто не только обязателен пред Богом в вопросах, например, религиозной практики, но вдобавок к этому в его сердце (именно в сердце) вера, а потому внутреннее состояние и внешнее проявление, дела, поступки, освещены ею — он благороден, сострадателен, добр, щедр, последователен. Второй же — это тот, кто покорен Богу, например, сторонясь явно запретного и делая в меру своих сил обязательное, но вера не вошла в его сердце (хотя может присутствовать в речевом обороте и используемых им религиозных терминах), а потому там (в сердце, сознании и подсознании) темно, эмоции, дела и поступки не всегда светлы, позитивны и добры. В Коране об этом говорится так: «Сказали бедуины: «Мы уверовали [то есть уверовали сердцем]». Ответь [им, о Мухаммад]: «Вы не уверовали, а лишь стали покорны (стали мусульманами, покорными Богу в отдельных ритуальных действиях, поступках или словах). Когда же вера войдет в ваши сердца, [тогда вы по праву сможете назвать себя верующими]»» (см. Св. Коран, 49:14).

⁶ Хадис от Фадаля ибн 'Убейда; св. х. Ибн Маджа. См., например: Ибн Маджа М. Сунан. 1999. С. 423, хадис № 3934, «сахих»; ас-Суюты Дж. Аль-джами' ас-сагыр. С. 548, хадис № 9144, «хасан».

Но вспомним предысторию ниспослания данных аятов.

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

Однако когда пророк Мухаммад со своими сподвижниками готовился к очередной битве с враждебны-

ми племенами (битве при Табуке), многобожники нарушили договор, объединившись с врагами мусульман в надежде общими усилиями покончить с верующими, чьи сила и авторитет росли с каждым днем, нанося смертельный удар по их языческим убеждениям.

Многобожники хорошо понимали, что если Истина придет во всем своем величии, то для лжи не останется места (см. Св. Коран, 17:81).

В любом обществе предатель зачастую заслуживает смертной казни, тем более если предательство происходит в условиях военного времени. Однако Ислам есть всеобъемлющее учение Господа, Который как справедлив в наказании, так и милостив. Заметьте, насколько велико проявление милости Его в вышеописанной ситуации: многобожникам, заключившим мирный договор с мусульманами и после нарушившим его, дается четыре месяца свободного передвижения как на своих территориях, так и на территориях мусульман. То есть после столь пагубного шага торговцы и путники из числа язычников могут быть абсолютно спокойны за свою жизнь в течение четырех месяцев (данный комментарий дают ат-Табари⁷ и другие авторитетные толкователи Священного Корана)!

⁷ Абу Джа'фар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари (839–923) — историк, муфассир, мухаддис, факих шафиитского мазхаба. Родился в г. Амун в Табаристане (Иран), жил и умер в Багдаде. Автор ряда произведений по истории, тафсиру и фикху, среди которых «Джами' аль-байан фи тафсир аль-кур'ан», «Тарих аль-умам ва аль-мулюк», «Ихтиляф аль-фукаха'», «Адаб аль-куда», «Тахзиб аль-асар».

Пятый аят гласит:
«И когда закончатся запретные месяцы, то убивайте многобожников [нарушивших в одностороннем порядке заключенный с вами ранее договор о ненападении] там, где их найдете, захватывайте, осаждайте и ведите против них разведывательные маневры [дайте им серьезный отпор, соответствующий их подлому поступку]. А если покаются они, начнут совершать молитву и выплачивать закят (обязательную милостыню в пользу неимущих), то освободите им дорогу [более не трогайте их, оставьте]. Ведь Господь — Прощающий, Милостивый [и каждый, пока жив, может воспользоваться Божьей милостью]»⁸.

Из этого следует, что мусульманам по истечении четырех месяцев

предоставляется так называемое *jus talionis* (право возмездия) — уничтожать многобожников повсеместно. Пощада может быть только в случае покаяния и уверования в Единого Господа с подтверждением веры фактическими действиями — совершением обязательной молитвы и выплатой налога в пользу неимущих (закята).

Не жестоко ли это? Не противоречит ли утвержденному в Священном Коране принципу свободы вероисповедания: «Нет принуждения в религии (в вопросах веры)...» (см. Св. Коран, 2:256). Не противоречит ли это приказу о том, что к пути Господа нужно призывать мудро и добрым увещеванием: «Призывай к пути Господа с мудростью и хорошим (добрым, убедительным) увещеванием. И спорь с ними [с безбожниками

⁸ В истории человечества противостояние и борьба с многобожниками, язычниками всегда были одними из требований, предъявляемых Богом к тем, кто уверовал в Него: «И сказал Господь: ...Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их» (Исх., 34:10, 12, 13). Библия содержит множество примеров того, как израильтяне изгоняют народы Ханаана с их земель: те, кто не примкнул к израильтянам, подлежали истреблению и изгнанию из Палестины (Исх. 23:23, 24, 27–33). Так, например, повествуется о том, как израильскому царю Саулу (Талуту) было дано повеление Господа уничтожить племена амаликитян: «Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла» (1 Цар., 15:3). Вот как описывается взятие Ливны Иисусом Навином: «и истребил ее Иисус мечем и все дышащее, что находилось в ней; никого не оставил в ней, кто бы уцелел» (Нав., 10:30). Борьба с не уверовавшими в Единого Бога не предполагала милости и снисхождения к ним: «Когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, — будет злодействовать на земле правых и не будет взирать на величие Господа» (Ис., 26:9, 10). В Священном Коране Господь заповедует мусульманам веротерпимость, а борьбу с многобожниками предписывает только в ответ на вероломство и насилие с их стороны, Он призывает к снисхождению и пощаде в случае их покаяния, раскаяния.

и многобожниками; с людьми иных культур и религий] посредством того, что является наилучшим [с точки зрения морали, нравственности, благородства]» (см. Св. Коран, 16:125). Разве убийство и насилие могут быть наилучшим методом доказательства своей правоты?

Здесь мы считаем уместным обратиться к пояснению Сайида Кутба⁹. Комментируя вышеприведенный аят, он пишет следующее: «Из контекста аята ясно видно, что призыв к убийству не является общим в отношении всех многобожников и неверующих, а касается именно тех, кто воевал с мусульманами, затем заключил соглашение о перемирии и через какое-то время нарушил его. Данный аят никак не ограничивает и не аннулирует такие основополагающие постулаты, как отсутствие принуждения в религии (см. Св. Коран, 2:256), необходимость мудрого проповедования (см. Св. Коран, 16:125), призыв к ведению спора наилучшими (по рациональности, гуманности и справедливости) методами (см. Св. Коран, 29:46; 16:125) и т. д. В суре «ат-Тавба» говорится: «...Пока они прямы [справедливы] по отношению к вам, будьте и вы прямы [справедливы] к ним, ведь Аллах любит богобоязненных [благо-

родных в делах и поступках, причем со всеми и всегда]» (см. Св. Коран, 9:7)¹⁰. Надо отметить, что данное толкование полностью соответствует подлинно исламскому пониманию этого вопроса.

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

Хорошо известен мусульманский канонический принцип: что не запрещено, то разрешено. А благородство и справедливость не только разрешены, но и поощряемы в Исламе, ибо могут вызвать стремления других к широкому анализу происходящего вокруг. Из достоверного хадиса мы хорошо знаем о том, что если мусульманин станет причиной того, что человек обретет веру в Бога, Единственного Творца всего сущего, то вознагра-

⁹ Сайид Кутб (1903–1966) — мусульманский религиозный деятель и мыслитель из Египта. Казнен за политическую деятельность. Его тафсир «Фи зыляль аль-кур'ан» является одним из самых популярных в XX столетии комментариев к Священному Корану.

¹⁰ Кутб С. Фи зыляль аль-кур'ан [В тени Корана]. В 6 т. Каир-Бейрут: аш-Шурук, 1994. С. 1590.

дение, даруемое этому мусульманину Господом, будет более ценно, чем все земные богатства¹¹.

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

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

При внимательном изучении аята становится понятно, что данное положение говорит не о принуждении,

а, наоборот, о проявлении милости и снисходительности Творца.

В чем это заключается? Давайте задумаемся: возможно ли, чтобы преступник, которому вынесен смертный приговор за очень тяжкие преступления перед обществом и государством, вдруг был помилован на основе своего покаяния? Это невозможно по кодексу человеческих законов, однако возможно по Божьим законам! Те, кто нарушил мирное соглашение и в очередной раз предпринял агрессию, имели еще один шанс быть прощенными после искреннего покаяния и подтверждения истинности своих намерений благочестивым поведением. Если бы многобожники не были нарушителями ими же подписанного соглашения, то, возможно, было бы достаточно лишь устного покаяния. Но в силу непредсказуемости их действий на этот раз они могли получить помилование, только подтвердив свою искренность совершением молитвы и выплатой милостыни, тем

¹¹ Заключительный Божий посланник пророк Мухаммад сказал: «Если Господь направит на правильный путь кого-то посредством тебя [о человек], то это лучше всего [всех богатств и ценностей], над которыми восходит и заходит солнце [то есть выше по значимости пред Богом, чем все мирские богатства и сокровища]». Хадис от Абу Рафи'а и Сахля ибн Са'да; св. х. ат-Табарани. См.: Ат-Табарани С. Аль-му'джам аль-кябир. Т. 1. С. 315, хадис № 930; там же. С. 332, хадис № 994; там же. Т. 6. С. 152, хадис № 5818; ас-Суюты Дж. Аль-джами' ас-саг'ыр. С. 444, хадис № 7219, «хасан». Также см.: Аль-'Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]. В 18 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-'ильмия, 2000. Т. 9. С. 87, 88, хадис № 3701; ан-Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави [Свод хадисов имама Муслима с комментариями имама ан-Навави]. В 10 т. Бейрут: аль-Калям, 1987. Т. 8. С. 186, хадис № 34—(2406); аль-Амир 'Аляуд-дин аль-Фариси. Аль-ихсан фи такриб сахих ибн хаббан [Благородный поступок в приближении (к читателям) свода хадисов Ибн Хаббана]. В 18 т. Бейрут: ар-Рисаля, 1991. Т. 15. С. 377, 378, хадис № 6932, «сахих».

самым гарантируя безопасность со своей стороны в будущем.

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

В шестом аяте говорится:

«А если кто-то из многобожников (язычников) [людей иной культуры, веры] просит у тебя [у верующего] убежища [просит быть твоим соседом], то приюти его, пока не услышит он Слово Господне. Потом доставь его в безопасное для него место.

Это потому, что они — люди, не знающие [истины. Все люди разные, и каждый имеет право на свое мнение. Если ты открыл для себя что-то высокое, то постарайся без принуждения и назойливости поделиться этим с другим. Будь надежен, излучай безопасность, но если кто-то поступил по отношению к тебе или другим вероломно, он заслуживает достойного отпора в рамках местных канонов и законов]».

Разрешение проблемы военным способом допустимо в отношении тех, кто объявил войну мусульманам. Кто же не испытывает к мусульманам ненависти или вражды, не несет собой очевидную опасность, то мусульмане гарантируют им безопасность на

своих территориях. Господь призывает посланнику Своему приютить их, пока не услышат они Слово Божье — Священный Коран и пока не постигнут суть призыва. После этого мусульманам повелевается сопроводить этих многобожников или безбожников в безопасное для них место. Представьте себе: уверовавшие в Единого Бога мусульмане берут на себя ответственность за многобожников (!) и обеспечивают им безопасное передвижение по своей территории!

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

Во время присоединения новых территорий, на которых жили представители других религий, мусульмане не уничтожали храмы, а строили рядом с ними мечети, дабы дать людям возможность выбора. Позже, в период Кордовского халифата, имен-

но в мусульманской Испании находили приют и безопасное убежище преследуемые в Европе евреи.

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

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что философия Ислама выражена в вечных заповедях Коранического Откровения и великом примере государственной деятельности пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), который на практике показал подлинно исламский подход к решению в том числе и политических вопросов. Мусульманин обязан внимательно изучить религиозный, философский, общественный и иные аспекты исламского вероучения, ибо только недостаток знаний порождает «исламский экстремизм», который есть прежде всего экстремизм по отношению к самому Исламу. Мусульманин должен соизмерить свои знания и опыт с той ответственностью (семейной ли, общественной или государственной), которую он берет на себя пред Богом, особенно когда выступает от имени Ислама и миллиардов мусульман, таких разных, но представляющих собой одну общность.

2. Представители данной группировки убили множество невинных людей, а также эмиссаров.

В Коране Господь миров говорит: «Поистине, заслуживают наказания (возмездия) те, которые притесняют людей [как притесняли, обижали, унижали тех, кто слабее и менее защищены, так и продолжают это делать, не думая исправиться] и покушаются [на чужое имущество и жизни других] (вершат беззаконие на земле), не имея на то никаких прав. Этим людям уготовлены болезненные муки (страдания). [Если в земной жизни они все-таки уйдут от правосудия, то в Судный День соответствующего возмездия им не избежать]» (Св. Коран, 42:42); «Не убивайте душу, которая священна пред Богом, кроме как имея на то право» (см. Св. Коран, 17:33) Беспричинное убийство живой души — любой живой души — это харам (запрещено). Более того, это — один из самых отвратительных грехов. «Мы [говорит Господь миров] предписали потомкам Я‘куба (Иакова): кто убьет душу не за душу и не за преступление, тот [по степени греха] подобен убийце всего человечества. А вот кто оживит одну душу, тот подобен оживившему все человечество!» (см. Св. Коран, 5:32).

О святости человеческой жизни, в особенности жизни верующего, Божий посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Исчезновение мирской жизни менее значимо пред Богом, чем убийство мусульманина»¹²; «Кто окажет помощь в убийстве верующего хотя бы

¹² См.: Ат-Тирмизи М. Джами‘у ат-тирмизи. С. 235, хадис № 1395, «сахих».

половиной слова, тот предстанет пред Господом с надписью на лице: «Лишенный Божьей милости»»¹³. В другом хадисе сказано: «Мусульманин (человек, покорный Богу) является братом мусульманину — (1) не притесняет его, (2) не презирает его (не пренебрегает им) и (3) не оставляет его без помощи и поддержки (не бросает на произвол судьбы)! Набожность вот здесь, — при этом пророк Мухаммад трижды указал на грудь [то есть набожность и богобоязненность заключается не в словах, религиозных терминах, отдельных поступках или арабских одеяниях, а в благородных качествах и характеристиках души, которые проявляются в правильности и красоте речи и поступков, в вашем настоящем неподдельном благонаравии и благочестии]. предоста-

точно человеку злодеяния, если он презирает или неуважительно относится к брату по вере [а что касается представителей других верований и культур, то воспитанность и добропорядочность в отношении них — само собой разумеющееся]¹⁴. Всё, [а особенно] кровь, имущество и честь мусульманина, является запретным и неприкосновенным для других мусульман»¹⁵. Пророк Мухаммад (да благословит его Творец и приветствует) также сказал: «Оскорбление покорного Богу (мусульманина) приравнивается [по степени греха] к аморальному (развратному) поступку [это констатирует то, что данный невоспитанный человек сошел с верного пути, с пути набожности, и ему следует серьезно задуматься над своим поведением]¹⁶. А убийство покорного

¹³ См.: Ибн Маджа М. Сунан. С. 285, хадис № 2620.

¹⁴ В достоверном хадисе сказано: «Верующий (му'мин) — это тот, с кем люди [будь то мусульмане или немусульмане] не опасаются ни за себя, ни за свое имущество [то есть находясь рядом с ним, являясь, например, его соседом или имея торговые либо партнерские отношения, они чувствуют себя в безопасности]». Хадис от Фадала ибн 'Убейда; св. х. Ибн Маджа. См., например: Ибн Маджа М. Сунан. 1999. С. 423, хадис № 3934, «сахих»; ас-Суюты Дж. Аль-джами' ас-сагыр. С. 548, хадис № 9144, «хасан».

¹⁵ Хадис от Абу Хурайры; св. х. Муслима. См., например: Ан-Найсабури М. Сахих муслим [Свод хадисов имама Муслима]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлийя, 1998. С. 1035, хадис № 32-(2564); Нузха аль-муттакин. Шарх рияд ас-салихин [Прогулка праведников. Комментарий к книге «Сады благонаравных»]. В 2 т. Бейрут: ар-Рисалья, 2000. Т. 1. С. 204, хадис № 14/237.

¹⁶ Напомню, что считающий себя мусульманином и следующий заветам пророка Мухаммада (да благословит его Господь и приветствует) либо говорит благое, хорошее, положительное, либо молчит: «Кто уверовал в Аллаха (Бога, Господа) и в истинность, неотвратимость] Судного Дня, тот пусть говорит благое (хорошее) либо молчит!» Хадис от Абу Хурайры; св. х. аль-Бухари и др. См., например: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари. Т. 4. С. 2032, хадисы № 6475, 6476; аль-'Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. В 18 т., 2000. Т. 14. С. 373, хадисы № 6475, 6476. Также обращаю ваше внимание на то, что мусульманин в культуре поведения не может

Богу (мусульманина) [того, кто считает себя мусульманином, причисляет к мусульманской вере] — безбожие [по степени греха приравнивается к безбожию]. Посягательство на его имущество подобно посягательству на его жизнь [то есть категорически недопустимо]¹⁷.

«Оскорбление покорного Богу (мусульманина)» — то есть любого, кто относит себя к мусульманской вере. А настоящее положение дел касательно сути человеческой души и сознания известно лишь Господу миров. В Коране сказано: «Воистину, Богу лучше известно о тех, кто сошел с верного пути, и Он, как никто другой, знает о тех, кто идет по нему» (Св. Коран, 6:117). То есть делать выводы о том, что какой-то человек является безбожником, неверующим, на основе, например, его поступка или сказанных им слов, — категорически недопустимо. В последние лет десять в

мусульманской среде стало особенно «модным» употреблять слово «кяфир» не только в отношении представителей другого вероисповедания, но и в отношении этнических мусульман, не выполняющих религиозной практики. Поэтому, думаю, стоит расставить точки над *i* и выяснить, кто же «кяфир».

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

— отрицание сердцем и словом своей вероубежденности (куфр аль-инкяр, т.е. полное отрицание Бога);

быть оскорбляющим, унижающим или проклинающим: «Верующий не может быть (1) порочащим (поносящим, дискредитирующим), (2) проклинающим, (3) грубым (непристойным, неприличным), (4) ругающимся и похабным». Хадис от Ибн Мас'уда; св. х. Ахмада, ат-Тирмизи, Ибн Хаббана и др. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джамий' ас-сагыр. С. 464, хадис № 7584, «сахих»; ат-Тирмизи М. Сунан ат-тирмизи. 2002. С. 580, хадис № 1982, «хасан»; Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин. Т. 2. С. 397, хадис № 1736, «хасан».

¹⁷ Хадис от Ибн Мас'уда; св. х. аль-Бухари, Муслима, ат-Табарани. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джамий' ас-сагыр [Малый сборник]. Бейрут: аль-Кутуб аль-'ильмийя, 1990. С. 284, хадис № 4634, «сахих»; аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]. В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-'асрийя, 1997. Т. 4. С. 1909, хадис № 6044; аль-'Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) через комментарии к своду хадисов аль-Бухари]. В 18 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-'ильмийя, 2000. Т. 13. С. 569, хадис № 6044; ан-Найсабури М. Сахих муслим [Свод хадисов имама Муслима]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлийя, 1998. С. 57, хадис № 116-(64); Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин [Прогулка праведников. Комментарий к книге «Сады благонравных»]. В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 2. С. 295, хадис № 1/1561.

— внутреннее согласие с пророческими миссиями посланников Божьих, включая Мухаммада, но отрицание этого языком (куфр аль-'инад, т. е. упрямство);

— отсутствие веры в сердце, но присутствие ее на языке (куфр аннифак, т. е. лицемерие);

— исключение себя из числа верующих посредством слов, действий или убеждений (куфр милля, т. е. вероотступничество)¹⁸.

Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) предостерег: «Кто обратится к человеку, делая акцент на его безбожности или используя обращения типа «эй, враг Божий», а тот на самом деле не является таковым [в нем хоть малость, но имеется веры в Бога, он является носителем основных постулатов веры, хотя бы в чем-то проявляет покорность перед Творцом], тогда данная [«смелая»] характеристика возвращается обратно к сказавшему [подобным обвинением он сам себя лишает веры, так как свое сомнение вознес до небес, начав вершить суд за Господа миров. Он слишком много на себя взял, ведь это было не в его праве и не его забота]»¹⁹.

Все люди — разные (языками, культурами, воспитанием, характе-

ром, темпераментом, физическими и материальными возможностями), но это разнообразие составляет единое целое. Творец всего сущего в заключительном Писании — Священном Коране — призывает: «О люди! Мы сотворили вас из мужчины и женщины и сделали вас племенами и народами, чтобы вы познавали друг друга. Воистину, самыми великодушными и благородными среди вас являются те, кто наиболее набожен. Воистину, Господь Всезнающ и в полной мере осведомлен обо всем и вся» (Св. Коран, 49:13).

Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) говорил: «Проникла в вас болезнь прошлых цивилизаций (народов) — зависть и злоба (ненависть). Эта болезнь — лезвие. Но оно бреет не волосы, а «бреет» набожность [убивает веру в человеке]. Клянусь тем, в Чьей власти моя душа [клянусь Господом миров]! Вы не войдете в Рай, пока не уверуете, а не уверуете [не будет полной ваша вера], пока не начнете испытывать чувство любви и уважения друг к другу. Рассказать ли вам о том, что поспособствует этому? Желайте друг другу мира [пусть это будет на уровне души, проникайтесь искрен-

¹⁸ См.: Му'джаму люгати аль-фукаха' [Словарь богословских терминов]. Бейрут: ан-Нафаис, 1988. С. 383.

¹⁹ Хадис от Абу Зарра; св. х. аль-Бухари и Муслима. См., например: Нузха аль-муттакын. Шарх рияд ас-салихин [Прогулка праведников. Комментарий к книге «Сады благонравных»]. В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 2. С. 396, 397, хадисы № 1734, 1735 и пояснение к ним; аль-Бухари М. Сахих аль-бухари. Т. 4. С. 1925, хадисы № 6103, 6104; ан-Найсабури М. Сахих муслим [Свод хадисов имама Муслима]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлийя, 1998. С. 56, хадис № 111–(60).

ними и теплыми чувствами друг к другу, способными смягчить сердца, удалить неприязнь, ненависть, злобу]»²⁰.

Представители данной группировки убили множество невинных людей, которые не были вооружены и не имели никакого отношения к воюющей с ними стороне, по той лишь причине, что они были не согласны с их мнением.

Общеизвестно, что убийство эмиссаров запрещено во всех религиях. Эмиссары являются людьми, посланными одной группой людей к другой группе с благородной миссией, как, к примеру, донесение послания или примирение. У эмиссаров есть особая неприкосновенность. Ибн Мас'уд передал следующее: «Продолжение Сунны [пророка Мухаммада] в том, что посланцев (эмиссаров) не убивают»²¹. Журналисты также являются эмиссарами, поскольку их работа состоит в освещении правды, в донесении истинного положения дел до широких масс. Представители группировки ИГИЛ безжалостно убили журналистов Джеймса Фоли и Стивена Сотлоффа, несмотря на то, что мать Сотлоффа умоляла их и просила о милосердии. Сотрудники гуманитарной миссии также являются эмиссарами — эмиссарами добра и милосердия. Но это тоже не помеша-

ло убить сотрудника гуманитарной миссии Дэвида Хэйна. Все это, бесспорно, категорически запрещено в Исламе (харам).

Говоря о значении слова «терроризм», можно однозначно утверждать, что «террорист не может быть мусульманином, а мусульманин не может быть террористом». Любой индивидуум вознесен пред Богом независимо от того, к какой расе он относится или какую веру исповедует. В Коране обобщенно обо всех людях сказано: «[Несмотря на многочисленные ошибки и проступки человека] Мы [говорит Господь миров] чувствуем потомков [прародителя человечества] Адама и даем им возможность благополучно передвигаться по суше и воде, предоставляем прекрасные дары, блага. Перед многим другим из числа сотворенного Нами люди имеют немалое количество преимуществ» (Св. Коран, 17:70).

У мусульман есть одна цель, вокруг которой движутся мысли, дела, строятся проекты и планы. Что это за цель? Совершать поступки, которыми был бы доволен Создатель. Столь благородная цель может быть достигнута посредством лишь того, что правильно и праведно пред Богом. Через крики, возгласы и оскорбления, а тем более через захват, воровство и убийство невинных лю-

²⁰ Хадис от аз-Зубайра ибн аль-'Аввама; св. х. Ахмада и ат-Тирмизи. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами' ас-сагыр. С. 254, хадис № 4170, «сахих».

²¹ См.: Ахмад ибн Ханбаль. Муснад ахмад ибн ханбаль [Свод хадисов имама Ахмада ибн Ханбалья]. Бейрут: Рисаля, 1996. Т. 6. С. 306, хадис № 3761.

дей этой цели невозможно достичь. Пророк Мухаммад (да благословит его Творец и приветствует) сказал: «Мусульманин [покорный Господу и законам Его] — это тот, от вреда руки и языка которого защищены другие мусульмане²²»²³; «Верующий (му'мин) — это тот, с кем люди [будь то мусульмане или немусульмане] не опасаются ни за себя, ни за свое имущество [то есть, находясь рядом с ним, являясь его соседом или имея с ним торговые либо партнерские отношения, они чувствуют себя в безопасности]»²⁴.

За насильственные действия, подобные взрывам, убийствам, захвату заложников и иным террористическим актам, по Корану предусмотрено жесткое наказание²⁵. А если в результате теракта погибли неповинные люди, то греховность этого деяния еще больше усугубляется, так как в Священном Коране четко сказано, что «кто убьет душу не за душу и

не за преступление, тот подобен убийце всего человечества» (см. Св. Коран, 5:32).

В Судный День каждый будет отвечать за себя и тех, кто находился на его попечительстве или в подчинении. Поэтому давайте жить исходя из этого. В Коране четко сказано: «Помогайте друг другу во всем благом и в [сохранении] набожности. И не помогайте друг другу в грехе и вражде» (см. Св. Коран, 5:2).

3. Запрещено в Исламе объявлять Халифат без проведения процедуры «шура» (согласования) со всеми мусульманами.

Новый халифат требует согласия от мусульман, и не только от тех, кто находится в одном маленьком уголке мира. Второй праведный халиф Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Кто бы ни присягнул в верности человеку без согласования этого с мусульманами, тот, поистине, обманул сам себя; и ни за ним, ни за тем, кому он присягнул,

²² То, что здесь имеются в виду люди вообще, независимо от того, какой они национальности и какого вероисповедания, в соответствии со смыслами Корана и Сунны само собой разумеется.

²³ Хадис от Ибн 'Амра; св. х. аль-Бухари, Абу Дауда и ан-Насаи. См., например: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]. В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба аль-'асрийя, 1997. Т. 1. С. 29, хадис № 10; ас-Суюты Дж. Аль-джамий' ас-сагыр. С. 551, хадис № 9208, «сахих».

²⁴ Хадис от Фадаля ибн 'Убейда; св. х. Ибн Маджа. См., например: Ибн Маджа М. Сунан. 1999. С. 423, хадис № 3934, «сахих»; ас-Суюты Дж. Аль-джамий' ас-сагыр. С. 548, хадис № 9144, «хасан».

²⁵ В Священном Коране сказано: «Воистину, наказание тем, кто воюет против Бога и Его посланника [то есть кто воюет против мирного населения], чинит преступления на земле [творит беззаконие, террор], — жестокое умерщвление [за убийство], или распятие [и смерть за грабеж и убийство], или отсечение рук и ног накрест [за грабеж], или изоляция от общества [ссылка, тюремное заключение за угрозы и устрашения]. Это — унижение для них в этой жизни, а в вечности их ждет серьезное наказание» (Св. Коран, 5:33).

нельзя следовать, поскольку он рискнул жизнями их обоих»²⁶.

Объявление Халифата без согласования является фитной (мятежом), потому что это оставляет большую часть мусульман, не согласившихся с этим халифатом, вне халифата. Это также приведет к появлению множеств обособленных конкурирующих халифатов, а затем — к смуте и разногласию среди мусульман. В Коране сказано: «Знайте²⁷, смута [когда человек ведом больше эмоциями и становится орудием в чужих руках, с криками о справедливости начинает уничтожать и разрушать, чему в истории множество примеров] хуже и пагубнее [по грешности], чем убийство» (см. Св. Коран, 2:191). Начало разногласия в современной истории с ИГИЛ возникло, когда суннитские имамы Мосула отказали в присяге данной группировке, и ИГИЛовцы убили их.

В одной из своих речей предводитель данной группировки процитировали слова первого праведного халифа Абу Бакра, сказав: «Мне дали власть над вами, и я не являюсь лучшим из вас». Отсюда назревает вопрос: кто дал им власть над уммой (над мусульманами)? Их группировка? Если это так, то на каком основании группа не более чем из нескольких тысяч человек назначила само-

стоятельно правителя для более чем полутора миллиардов мусульман? Этот подход основан на абсолютно извращенной логике: «Только мы являемся мусульманами, и мы решаем, кто станет халифом. Мы выбрали его, и кто бы ни отрицал его власть, тот не мусульманин». В этом случае халиф — лидер группы, которая объявляет более 99% мусульман неверными, безбожниками, кяфирами. В действительности же халиф может быть избран лишь по итогам соглашения между мусульманскими странами, регионами и организациями исламских ученых.

4. Запрещено в Исламе предписание уголовного наказания (худуд) без соблюдения установленных шариятом правил.

Наказания (худуд) фиксированы в Коране и хадисах и, безусловно, являются обязательным элементом исламского правосудия. Однако их нельзя применять без предварительного разъяснения, увещевания и приведения достаточно ясного доказательства вины; а также их нельзя исполнять жестоким способом. Кроме того, любые подозрения или сомнения отменяют строгое наказание (худуд). Об этом нам четко говорит достоверная Сунна заключительного Божьего посланника.

²⁶ См.: Аль-Бухари М. Сахих аль-Бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1998. С. 1302, хадис № 6830.

²⁷ То есть знайте, война, месть, ненависть могут ослепить; даже во имя Бога вы можете начать вершить несправедливость, тиранию и потерять человеческий облик. Это наглядно можно увидеть в истории Крестовых походов и в современной истории, например, в действиях «исламских» террористических группировок.

Представители группировки ИГИЛ бездумно понеслись приговаривать всех подряд к наказанию, к смертной казни, в то время как строгое следование религиозным принципам делает наказание (хууд) предельно сложным для осуществления ввиду самых высоких требований к доказательству вины.

5. Военный джихад не является дозволенным, кроме как по установленным в шариате причинам, с установленными в шариате целями и согласно установленным в шариате правилам ведения джихада.

Смысл военного джихада для мусульман заключается в борьбе с теми, кто борется против них, но не в борьбе с теми, кто с ними не враждует, и не в притеснении тех, кто не притесняет их. Вот что говорит Господь миров в Коране о дозволенном военном джихаде: «Разрешено притесненным (подвергающимся нападкам со стороны других) применить силу (дать соответствующий отпор; нанести ответный удар). Помочь же им в этом для Господа не составит труда. Они те, кто были изгнаны без какого-либо на то основания из своих домов, жилищ (со своих родных территорий, земель). Единственным [что побудило к этому варварству их врагов] были слова о том, что Господь Один. И если бы не защита Всевышнего одних людей другими, то были бы разрушены и снесены монастыри, церкви, синагоги и

мечети, где много упоминается имя Аллаха [имя Единого и Единственного Господа]. И нет сомнения в том, что Всевышний поможет тому, кто помогает Ему. Воистину, Он — безгранично Силен и Могуществен» (Св. Коран, 22:39–40). Таким образом, военный джихад связан с вопросом безопасности, свободы вероисповедания, притеснения и изгнания с земель. Эти два аята были ниспосланы вследствие 13 лет гонений, убийств, преследований и пыток, которым идолопоклонники подвергали Пророка и его сподвижников. Следовательно, нет места наступательному агрессивному джихаду лишь по причине различий во мнениях или по причине иного вероисповедания. Это — мнение Имама абу Ханифы, Имама Малика, Имама Ахмада и всех других великих ученых, включая Ибн Теймию.

Принципы ведения военного джихада установлены со слов пророка Мухаммада: «Сражайтесь, но не будьте жестокими и вероломными, не калечьте и не убивайте детей»²⁸. Пророк (да благословит его Всевышний и приветствует) также сказал в день завоевания Мекки: «Не убивайте тех, кто отступает, не навредите раненым, и пусть каждый, кто закрыл свои двери, будет в безопасности». Точно так же второй праведный халиф Абу Бакр ас-Сыддык наставлял армию, когда отправлял ее в Левант: «Вы найдете людей, которые посвя-

²⁸ См.: Ан-Найсабури М. Сахих Муслим [Свод хадисов имама Муслима]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 1998. С. 720, хадис № 1731.

тили себя монастырям, так оставьте их в своей преданности. Вы также найдете других, головы которых — обитель дьяволов (то есть вооруженные дьяконы)²⁹. Так ударяйте их в шею. Однако не убивайте старых и беспомощных, женщин или детей; не разрушайте здания, не рубите деревья, не вредите домашнему скоту без надобности; не жгите и не топите их пальмы; не будьте вероломными (не нарушайте договор); не калечьте; не будьте трусливыми; не грабьте. Поистине, Аллах (Бог, Господь) помогает тем, кто помогает Ему и Его посланнику, не видя Его. Воистину, Аллах Велик и Могущественен»³⁰.

Что касается убийства заключенных, то оно запрещено шариатом. Несмотря на это, группировкой ИГИЛ по некоторым сведениям было убито чрезвычайно много заключенных, включая 1700 пленников военной базы Кэмп Шпейхер близ Тикрита в июне 2014 года, 200 пленников в газовом месторождении Шаер в июле 2014 года, 700 пленников из племени Шаатат в Дейр-эз-Зоре (600 из которых были невооруженными гражданскими лицами), 250 пленников на авиабазе Такба в провинции Ар-Ракка в августе 2014 года, множество курдских и ливанских солдат; а также других, точный счет которых

знает только Творец. Это чудовищные, бесчеловечные военные преступления. Во всех сражениях Пророк убил всего два человека, плененных после битвы при Бадре: Укбу ибн Аби Му'айта и Надра ибн аль-Харита. И оба они были лидерами войны и военными преступниками. А убийство военных преступников допустимо, если есть на то указ правителя. Что касается десятков тысяч пленников, подпадавших под юрисдикцию Пророка (да благословит его Всевышний и приветствует) на протяжении 10 лет и 29 сражений, то он не казнил ни единого рядового солдата; более того, он велел проявлять милосердие к ним³¹.

И, наконец, один из самых важных принципов ведения военного джихада заключается в том, что дозволяется убийство только представителей воюющей стороны. Их семьи и лиц, не принимающих участия в военных действиях, убивать преднамеренно запрещено.

Заключение

В заключение стоит отметить, что Аллах (Бог, Господь) многократно описывает Себя в Священном Коране как того, Чья милость безгранична, и в земной обители она проявляется

²⁹ Дьяконы, которые были вооружены, или сражающиеся священники.

³⁰ См.: Аль-Байхаки. Китаб ас-сунаан аль-кубра [Большой свод хадисов]. Бейрут: аль-Кутуб аль-'ильмия, 2003. Т. 9. С. 152, хадис № 18148.

³¹ См.: Аль-Куртуби М. Аль-Джами' ли ахкям аль-кур'ан [Свод установлений Корана]. Каир: аль-Кутуб аль-мисрия, 1964. Т. 19. С. 129.

как к верующим, так и к неверующим. В достоверном хадисе сказано, что Божья милость опережает Божий гнев. Он, Господь миров, создал человека, проявляя тем самым милость, и, пока человек жив, может простить ему все, если тот раскаялся и исправился, даже безбожие. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует), говоря об отношениях мусульманина с обществом, заключил: «Не будет помилован [Богом] тот, кто сам не проявляет милосердия»³² и «Прощайте — и вам будет прощено»³³. Но как следует из всего, что было рассмотрено выше,

приверженцы группировки ИГИЛ ошибочно истолковали Ислам как религию грубости, жестокости, пыток, насилия и убийства всех с ними несогласных. И это серьезное преступление в отношении Ислама и мусульман всего мира.

С точки зрения мусульманских канонов участники подобных преступных группировок заслуживают (в результате судебного решения, исключающего сомнения относительно причастности к насилию, грабежам и убийствам) лишь смертной казни либо полной пожизненной изоляции от общества³⁴.

³² См.: Аль-Бухари М. Сахих аль-Бухари. Рияд: аль-Афкяр ад-давлиа, 1998. С. 1162, хадис № 5997.

³³ См.: Ахмад ибн Ханбаль. Муснад [Свод хадисов]. Бейрут: Рисаля, 1998. Т. 11. С. 99, хадис № 6541.

³⁴ См.: Св. Коран, 5:33.

Диалог с читателями

Хаджимурад Раджабов — Сергей Маркус

ЭЙ, ПРИЕЗЖИЙ, ТЫ МУСУЛЬМАНИН ТОЛЬКО ПО НАЗВАНИЮ?

В последнее время горячо обсуждается тема столкновений между мигрантами из среднеазиатских республик и с Кавказа с местными жителями в мегаполисах типа Москвы и Петербурга, и в российской глубинке. Насколько справедливо ведут себя обе стороны, есть ли здесь религиозный фактор? Мы беседуем с исламским культурологом Сергеем Маркусом из Москвы.

124

— Почему тема «мигранты — местное население» попала в центр внимания СМИ сегодня?

— Тут две причины. Объективно — идёт глобализация и вызванная ею массовая миграция населения. Так во всём мире. В Париже масса выходцев из бывших колоний Франции, а в Кувейте или в Саудии масса работников из Индии и Бангладеш, в Англии масса поляков. У нас, конечно, своя специфика, российская, евразийская — но мы застигнуты общемировой волной.

Вторая причина — субъективная. Есть немало откровенно антироссий-

ских и антиисламских сил, которые готовят из объективных трудностей такую «головную боль» для страны, чтобы её деморализовать, население запугать, а государство развалить.

— Но как тут разбираться, пишут и говорят из каких соображений?

— Каждый раз следует анализировать индивидуально: кто, как и с какой целью говорит? В Исламе говорят про НИЯТ, внутренне намерение. Если журналист или политик поднимает себе рейтинг, умножает злобу и рад кипящему котлу противоречий —

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

понятно, кто его вдохновляет. Вовсе не добро.

Свежий пример: телевыступление Жириновского о Кавказе, явно за гранью закона и морали. Смотрите, на личной встрече президент Путин призвал Жириновского не наносить ущерб российским ценностям! Как сформулировано — оцените. И ещё он заявил два важных тезиса: первый, что необходимо добиться того, чтобы приезжие соблюдали закон и уважали традиции мест, куда они приезжают, а — второе — также искоренить коррупцию в этой сфере.

Уточним. Президент сначала говорит в адрес приезжих: надо, «чтобы мы добились от мигрантов безусловного уважения наших законов, обычаев, культуры регионов, куда они приезжают. Это многоплановая, сложная задача». И тут важно сотрудничество всех граждан с мусульманскими организациями и поддержание высокой культуры ислама.

Но есть и второе — это дело правоохранительных органов и правозащитников, борьба с коррупцией. НИ для кого уже не секрет: нечестные работодатели буквально обдирают, унижают приезжих и тем самым толкают их эмоционально — ненавидеть нашу страну в целом, а нередко и вступать на путь криминала и возмездия. Вот где второй источник зла, и на него указывает глава государства!

— С работодателями, действительно, в силах навести порядок только государственный аппарат.

www.islamic-culture.ru

Мы как журналисты можем этому только способствовать своей информацией. Но давайте подробнее остановимся на том, как и почему мигрант, к примеру, молодой кавказец Абдулла или молодой таджик Джамшид ведут себя так, что вызывают конфликт?

— Да, это внутренний вопрос уммы и тех народов, к которым принадлежат мигранты по своему происхождению. Начнём с анализа корней. В советское время была строгая паспортная дисциплина и никаких массовых миграций отдельных личностей — только организованные потоки на «стройки пятилетки» или «по лимиту» для столичных фабрик и заводов. Плюс к этому — серьёзная государственная программа пропаганды интернационализма и патриотизма, борьба с клановостью и семейственностью в кадровых вопросах. Плюс — атеизм. В целом таких проблем, как у нас сейчас просто не было!

Но вот с демократизацией мы получили и много позитива, и немало негатива. Капитализм у нас быстро приобрёл резкий антисоциальный характер, незаконная эксплуатация приезжей рабочей силы и коррупция стали привычны. Но до поры до времени. Здесь действует закон АДЛЬ, божественной справедливости — вскипают противоречия, нарастают конфликты, если люди ведут себя несправедливо. Наша земная законность не поспевает это отследить и наладить. А люди уже втянуты в конфликты...

Это одна плоскость проблем. Но есть иная — после 70 лет атеизма так разрушены религиозные традиции наших народов, что в этом вакууме бродят, воистину, шайтаны под масками религий. Что это значит? Всех русских и славян стали считать «православными»... а азиатов и кавказцев — «мусульманами»... когда ни те ни другие **ЕЩЁ НЕ УСПЕЛИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ**. В этом парадокс и трагедия нашего времени.

Судите сами. Вот типичная схема типичного конфликта, по всей стране. Молодёжь вечером идёт в питейные заведения, ссорится, как правило, из-за девушек, в пьяном или обкуренном состоянии вынимает ножи, пистолеты или иное оружие... дерётся... оставляет трупы...

У «героев» таких столкновений спросите: если вы христиане или мусульмане, то где проводите время, почему алкоголь или даже наркотики... оружие... оскорбления... убийства?!

Сначала всех удивляло: представители малых этносов горой «стоят за своих», даже если те преступники, по общечеловеческим меркам! Потом и русские стали также самоорганизовываться — и тоже по этническому, а не по религиозному принципу. Любый знаток истории и тем более истории религии скажет: тут всеми забыты идеалы и нормы религии, просто люди скатились в первобытное состояние, где нет высших ценностей, нет ни религиозных, ни государственных

законов — но только родовая, клановая солидарность.

Да, когда Путин говорил, что развал СССР это крупнейшая геополитическая трагедия 20 века, он был прав. Нас столкнули в средневековье, а сейчас сталкивают в первобытность.

— *А как же этому противодействовать?*

— В политике — это усилия по укреплению государственности во всех направлениях. Лишь крепкое государство обеспечит всех граждан юридически — от беззаконий и коррупции на любых уровнях. Нам ещё в России важен вектор Евразийского союза — тут возрождение того типа многообразной и поликонфессиональной цивилизации, которая была в лесах и степях Евразии ещё со времён древних славян и древних тюрков. Кстати, лидеры евразийской интеграции Назарбаев и Путин прекрасно видят, что значительная часть населения Евразийского союза — это мусульмане.

Потому в ранг задач государственной важности встанет вопрос о возрождении не формальной, а практической религиозности как христиан, так и мусульман. Разве все «межнациональные и межконфессиональные» конфликты последних лет могут происходить в среде практикующих верующих? Конечно же — нет.

— *Так вернёмся к Абдулле и Джамшиду... что с ними происходит?*

Исламская культура. 2015. № 2 (4)

— Формально их считают по классу «муслимы». Но на деле — давайте пройдемся по деталям. Как они одеты? — часто неряшливо и нечистоплотно, в городах ходят в тренировочных костюмах, с сигаретами в зубах... Это говорит о том, что они — выходцы из сел и деревень и не знают городской культуры. Потому и говорят этнографы-эксперты: налицо противоречие не между народами, а между выходцами из кишлаков и жителями индустриальных городов, известный всей мировой литературе «конфликт горожанина и деревенщины». Про это писали с юмором и Мольер и Гоголь. При чём тут Ислам?

Кстати, Ислам призывает человека идти в мечеть на джума-молитву «в лучшей и прекрасной одежде, с благовониями». А мы видим толпы... в одинаково чёрных спортивных костюмах, американских майках, кроссовках и бейсболках... никого в настоящей национальной одежде своих предков... Тут урбанизация и глобализация дали такой эффект — привели к потере культуры исламской одежды, особенно у молодых мужчин. Сравните фото старого времени — фото современных эзков — фото наших гастарбайтеров на джума... Печально.

— *А вопросы языка и качество речи, культура общения?*

— Часто приезжие плохо или почти не говорят по-русски. А где было учить язык той молодёжи, что родилась в Средней Азии после развала

СССР? Это ведь не их вина. Но теперь мы пожинаем горькие плоды. Что делать?

Правительство России объявило о создании Совета по русскому языку, работает фонд «Русский мир»... — нужны усилия по пропаганде и качественному обучению русскому языку как в странах СНГ, так и в дальнем Зарубежье, в Интернете. А при мечетях, где русский давно уже стал «языком интернационального общения», следует также иметь и курсы языка, и курсы адаптации, обучения культуре. Здесь возможны сложения сил как России и стран СНГ, так и мусульманских структур всех уровней — от ДУМов до юношеских, женских и общественных организаций.

Русский — важнейший мост между людьми. Для приезжих мусульман это путь и к наукам Ислама в русских переводах, и к культуре местного населения.

— *И всё же главное в поведении мигранта — не одежда и не язык. А что же?*

— Вы абсолютно правы. Главное — нрав человека, по-арабски АХ-ЛЯК КЕРИМ, добрый нрав, благочестивый нрав и характер.

А где его воспитать? Только в семье и потом — углубить и развить в мечети. А наши молодые ребята Абдулла и Джамшид вырвались из домов своих родителей, над ними нет уже контроля старших родственников (что крайне важно в восточных обществах!), они попали в огромные

города... нет забот о старших и о младших в большой семье... не знают, как себя здесь вести... вокруг много соблазнов...

И получается, что молодёжь — НЕВОСПИТАННАЯ или НЕДОВОСПИТАННАЯ в своей исламской традиционной среде на Родине, попадает в мегаполисы или в русскую глубинку — и там ведёт себя ВНЕ ТРАДИЦИЙ ВООБЩЕ. Не знает и не соблюдает адата или шариата своего народа и своей веры, не знает веры и обычаев принимающего народа. И к тому же не знает законов государства! Вот такой вакуум и порождает и «кондопогу» и «бирюлёво»...

Чтобы быть объективным, повторю, что такова же невоспитанность и нерелигиозность славянского населения, лишь недавно призванного православной церковью и духовными наставниками к возрождению!

— *А может, выход в том, чтобы не было вообще волн миграции и все жили по своим домам?*

— Миграционные потоки были во все времена. По разным причинам.

Но обратим внимание, каким были миграции мусульман — теперь ведь более миллиарда человек на земле стали муслимами, а началось всё как раз... с «миграции арабов». Вот Индонезия — ныне самое многочисленное государство мусульман — туда приезжали купцы, приносили людям и пользу своими товарами, технологиями, и веру — своим дааватом. Они что — стакивались там в пивных ради

девушек в пьяных драках?! Смешно даже подумать. И огромная цивилизация Индонезийских островов приняла Ислам.

Так что выход вижу в практике добрых мусульман, благочестивых предков. Есть заповеди доброжелательства к людям, принципы гостеприимства и добрососедства, оказания помощи бедным и униженным... есть практика чистоплотности и честности в бизнесе, любви и семейственности в родовых отношениях — так впитайте это в себя и несите людям! Вот таким мигрантам, «гастарбайтерам от Аллаха» все будут только рады. Это нам только на поверхности видятся минусы и трудности экономики — но Аллах Всеведущ и Всемогущ, готов помочь нам в любом положении и превратить «испытания в облегчение».

Последний пример. В московском окраинном районе Митино мне рассказывал молодой таджик, подрабатывающий извозом, что «есть тут бабушка одинокая, которая поехала в храм, а я с неё денег не взял и сказал: «Вы для меня как мать, и Вы поехали на молитву к Богу... Разве я могу с Вас деньги брать? Нет, буду и впредь бесплатно подвозить, только скажите. Прошу об одном: помолитесь и обо мне!»

Вот этот приезжий — муслим не только по названию, не правда ли?

*Беседовал
Хаджимурад Раджабов —
для сайта Ислам.Ру*

Исламская культура. 2015. № 2 (4)