

ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Махачкала

Издается ЦИРО «Муфтият Республики Дагестан» при поддержке Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан в рамках реализации Государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2016 год»

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово	4
Ислам – религия мира, добра и милосердия	5
Социальная этика ислама	13
Роль и значение образования в исламе	28
Ислам о здоровом образе жизни	32
Ислам о межконфессиональных отношениях	45
Классические заблуждения об исламе	52
Обвинение в неверии в исламе (такфир)	65
Исламская религия против экстремизма и терроризма	76
Семья как важный фактор профилактики экстремизма и терроризма	94
Государственно-конфессиональное взаимодействие в современной России	113

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Сборник содержит материалы исследовательского характера, рассматривающие формы и методы профилактики экстремизма и терроризма через призму ислама. Проанализировав современное состояние государственно-конфессиональных отношений, в частности в Республике Дагестан, авторы сборника последовательно раскрывают отношение мусульманской религии к проблеме экстремизма и терроризма, взаимодействия мусульман с представителями иных конфессий и т.д.

Рецензируемый сборник начинается с исследования вопросов об истории и культуре ислама, этике ислама, отношении ислама к другим конфессиям. Также анализируется опыт сотрудничества мусульман с представителями других религий. Авторы в сборнике уделили немало внимания вопросам отношения в современном обществе к мусульманам, сформировавшимся вокруг религии ислам стереотипам, а также к такому крайне сложному и опасному с позиции мусульманской религии аспекту, как обвинение в неверии (такфир). Рассмотрение последнего вопроса весьма актуально в наше время ввиду наличия в обществе определенной категории людей с крайними религиозными взглядами.

Особое место в сборнике авторы уделили вопросам образования, в том числе религиозного, являющегося, по мнению подавляющего большинства ученых-богословов во всем мире, фактором профилактики любого рода негативных проявлений (экстремизма, радикализма и т.п.).

Не забыли авторы и про институт семьи, являющийся, по их мнению, важным фактором в профилактике экстремизма и терроризма в наше время.

Данный сборник будет интересен представителям широкой научной общественности, студентам и аспирантам, изучающим современные проблемы общества, в частности, радикализацию молодежи, формы и методы профилактики экстремизма, радикализма и прочих асоциальных явлений, а также вопросы религиозного образования и духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Магомедов М.Ю.,

к.ф.н., старший преподаватель кафедры иностранных языков и журналистики Дагестанского гуманитарного института

ИСЛАМ – РЕЛИГИЯ МИРА, ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ

Слово ислам происходит от слова «ас-салям», т.е. мир. Мир и безопасность — суть ислама. Мусульманская религия призывает своих последователей к тому, чтобы они, где бы ни находились, способствовали установлению мира и согласия.

Ислам — это также религия сплочённости, единства, сочувствия и сострадания друг к другу. Эта религия призывает к доброте и милосердию. Аллах сделал милосердие особым качеством, которое отличает истинных мусульман и обладателей искренней веры. Аллах (Велик Он и Славен) сказал:

«И следует быть одним из тех, которые уверовали и побуждали друг друга к терпению и побуждали друг друга к милосердию». («Город»: 17)

Это сура, которая содержит в себе описание обладателей правой стороны. Кто они, обладатели правой стороны? Это те люди, которые заслужили Рай, — верующие, искренние в своей вере; они добры к сиротам, жалеют бедняка и проявляют сострадание ко всему живому.

«Таковы люди правой стороны» («Город»: 18).

Тех людей, в сердцах которых есть доброта и сострадание, Аллах пообещал одарить Своей милостью, довольством и прощением. Наш пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:«Милосердным людям окажет свою милость Милостивый Аллах; будьте милосердны к обитателям земли, и будет милостив к вам Тот, Кто на небе» (Абу Дауд (4941) и ат-Тирмизи (1924)).

Также Аллах пригрозил тем, кто не проявляет сострадания к людям, что Он лишит их своей милости. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто не проявляет милости к людям, к тому и Аллах (Велик Он и Славен) не проявит Своей милости» (Муслим (2319)).

Также он говорил: «Милосердия лишён только гиблый человек» (Абу Дауд (4942) и ат-Тирмизи (1923)).

Взаимная доброта друг к другу – качество, заложенное Всевышним в сердца людей с самого рождения, оно побуждает человека делать благодеяния другим, быть чутким к бедам людей, чувствовать их горе, не оставаться равнодушным к их несчастьям и стараться оградить их от этого.

Милосердие – признак того, что в сердце есть жизнь, это признак благородства души. Это качество, которое приносит счастье человеку в обоих мирах. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Всевышний Аллах (Велик Он и Славен) скажет в День Суда:

– О сын Адама, Я болел, но ты не навестил Меня.

Скажет раб:

- О Господь мой, как же я навещу Тебя в болезни, ведь Ты - Господь миров?!

Аллах скажет:

- A разве ты не знал, что такой-то Мой раб был болен, но ты не навестил его, а разве ты не знал, что если бы ты навестил его, то нашёл бы Меня у него.
 - О сын Адама, Я просил у тебя пищи, ты не накормил Меня.

Скажет раб:

- О Господь мой, как же я накормлю тебя, ведь Ты - Господь миров?!

Аллах скажет:

- А разве ты не знаешь, что такой-то Мой раб просил у тебя еды, но ты не накормил его. А разве ты не знаешь, что если бы ты накормил его, то нашёл бы награду за это у Меня?
 - О сын Адама, Я просил у тебя пить, но ты не напоил Меня. Скажет раб:
 - О Господь мой, как же я напою Тебя, ведь Ты Господь миров?! Аллах скажет:
- А разве ты не знаешь, что такой-то Мой раб просил у тебя пить, но ты не напоил его. А разве ты не знаешь, что если бы ты напоил его, то нашёл бы награду за это у Меня?» (Муслим (2569)).

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто желает, чтобы Аллах спас его от бедствий в День Воскрешения, то пусть даст отсрочку должнику, оказавшемуся в трудном положении, или простит ему долг». (Муслим (1563)).

Человек может проявить милосердие во многих сферах своей жизни, если не сказать во всех. Приведём некоторые важные примеры милосердия, которые должны иметь место в жизни верующего:

Милосердие по отношению к родителям, послушание им, доброта к ним и молитва за них, как завещал нам в Коране Всевышний Аллах:

«Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: »Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком»» («Ночной перенос»: 24).

Также милосердие к малым детям, сочувствие и нежность по отношению к ним, желание им добра и хорошее воспитание. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не из нас тот, кто не проявляет милосердия к малым и не почитает старших» (Ат-Тирмизи (1919)).

Милосердие между родственниками, которое заключается в скреплении родственных уз, в добрых отношениях между всеми близкими и во взаимовыручке. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Слово «Рахим» (с ударением на букву «а»), означающее «родственные узы» связано со словом «Рахман» т. е. «Милосердный». И потому тот, кто укрепит эти узы, – с тем и Аллах укрепит свою связь, а кто порвёт их, – с тем порвёт и Аллах» (Аль-Бухари (5989), ат-Тирмизи (1924))

Милосердие к сиротам – это то, что смягчает сердца сынов Адама и радует Всевышнего Аллаха. Сообщается, что один человек пожаловался посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) на чёрствость своего сердца, и он сказал ему: «Если хочешь, чтобы смягчилось твоё сердце, то накорми бедняка и погладь сироту по голове» (Ахмад (7787)).

Также одно из важных проявлений милосердия среди людей – милосердие богатых к нуждающимся. Сильный должен сострадать слабому. Живущий в благополучии и здравии должен сострадать тем, кто испытывает невзгоды и болезни. Глава семьи должен быть милостивым к своей семье, начальник должен быть милостивым к своим подчинённым. Учитель должен быть добр к своим ученикам.

Можно привести множество других примеров милосердия в нашей повседневной жизни, но если сердце человека примет это качество и пропитается им, то оно само подскажет своему обладателю, где и когда его применить. Милосердие, к которому побуждает вера, не ограничивается лишь проявлением доброты к своим единоверцам. Милосердие мусульманина распространяется и на людей другой веры. Спасение во время бедствий, помощь в нужде, поддержка слабых — все эти дела не имеют границ, они являются достойными поступками мусульманина в отношении всех детей Адама. И это всегда было отличительной чертой нашей религии. И одним из самых важных проявлений милосердия к представителям другой веры является призыв их к исламу. Мусульманин должен доносить до людей это благословенное знание, чтобы люди увидели красоту нашей веры, поняли её основы и благородные цели. Ислам учит нас призывать людей на путь истины добрым словом, хорошим отношением и мудростью.

Сообщается, что Асма, дочь Абу Бакра (да будет доволен ею Аллах), рассказывала: «Ко мне приехала моя мать, которая тогда ещё оставалась многобожницей. Это было при жизни посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и я задала ему вопрос: «Ко мне приехала моя мать и желает встречи со мной, следует ли мне поддерживать с ней связь?» И он сказал: «Да, поддерживай с ней связь»» (Муслим (1356)).

Аллаха подарил мусульманской общине сочувствие и сострадание, которые являются одними из главных качеств верующего человека. На протяжении всей своей истории мусульмане всегда славились добротой как между собой, так и в отношениях с представителями других религий и народов. И то, что сегодня наблюдается среди некоторых мусульман, — междоусобицы и взаимная неприязнь, доходящая до вражды и кровопролития, — всё это козни сатаны, которыми он желает разжечь злобу в сердцах людей и стереть достоинство с лица земли.

Однако ни в каких трудных ситуациях мусульманин не должен забывать, кто он такой и какова его религия. Ничто не должно озлоблять его до такой степени, чтобы он изменил благородству своей веры. Потому что наше милосердие — это не просто чувства в душе и не просто чернила на бумаге, наше милосердие — это покорность Милостивому Аллаху, Живому и Всемогущему, и наша покорность Ему не должна слабеть под натиском трудностей и испытаний.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Верующие во взаимной любви между собой, милосердии и обходительности по отношению друг к другу подобны единому телу, и если один орган жалуется, то всё остальное тело отзывается бессонницей и жаром».

Мусульманская религия придает огромное значение миру и согласию в обществе, именно поэтому посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) согласился на Худайбийский мирный договор. Хотя все условия этого договора были не в пользу мусульман, он обеспечивал мир. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), согласился с этим и пошел на заключение этого договора. И тогда был ниспослан аят Корана, в котором Всевышний говорит:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

«Поистине, Мы даровали тебе явную победу...» («Победа»: 1), то есть заключение соглашения названо победой, потому что оно обеспечило мирное сосуществование разных людей и установление согласие между людьми.

Действительно, это оказалось победой для мусульман. Когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) заключал этот договор, шел 6-й год хиджры, и количество мусульман, поддерживавших его, составляло 1500 человек; после мирного соглашения оно (количество) многократно увеличилось. Перемирие в Худайбийе положило начало новому периоду развития ислама. Курайшиты являлись самыми сильными и упорными врагами новой религии, и в результате их согласия на прекращение военных действий и перехода к мирному сосуществованию со сцены сошла на тот момент наиболее могущественная из противостоявших исламу сил.

С началом этого нового этапа (после заключения перемирия с курайшитами) перед мусульманами открылись большие возможности по распространению исламского призыва. Буквально через два года после этого, когда пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) отправился в Мекку, его сопровождало уже 10 000 сподвижников, и это действительно стало победой ислама.

Надо знать, что ислам никогда не распространялся благодаря насилию, силе и оружию. Он завоевывал сердца благодаря своему милосердию. Глубоко ошибаются люди, берущие на вооружение фразу «послан с мечом» — это часть хадиса, предназначенного лишь для определенного времени и места, которая уже утратила свою актуальность, что не дает ни малейшего основания полагать, что ислам делает уклон на использование оружия в своем распространении. Ислам одерживал победу только благодаря высокой нравственности.

То, что ислам – религия милосердия, а не жестокости, говорят слова Всевышнего Аллаха:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

«О, Мухаммад, я воистину ниспослал тебя милостью для миров». («Пророки»: 107).

Здесь миры — это не только лишь мусульмане, миры — это мусульмане и немусульмане, это все люди, и не только люди, но и животные и не животные, все сущее на этой земле. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был милостью для всего на этом свете, мусульмане обязаны следовать за ним именно в этом — в милосердии и милости. Милостью Всевышнего Аллаха также является и то, что Всевышний Аллах сравнивает убийство одного невинного человека, согласно аяту Священного Корана, с убийством всего человечества.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) рассказывая о женщине, которая замучила кошку, держа её три дня без еды и воды, и довела до смерти, сказал, что она будет гореть в аду за это. Также пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал о женщине-распутнице, самой низкой, павшей женщине, проявившей милосердие к собаке, не дав ей умереть от жажды, что она будет спасена из-за своего доброго поступка.

Эти два хадиса о кошке и собаке – одни из самых достоверных, входящих в число хадисов «Сахихуль-Бухари» и «Сахихуль-Муслим».

Пророк Сулейман (мир ему), передается в Священном Коране, совершая переход через долину, где находился большой муравейник, услышал, как один муравей говорил другим: «Эй, скорее уходите с дороги! Прячьтесь! Идет Сулейман со своим войском. Они растопчут нас, даже не узнав, что они сделали!». Сулейман (мир ему) рассмеялся и проявил милосердие к муравьям: он приказал воинам не двигаться с места, пока колония муравьев не отползет в безопасное место.

Также пророк (да благословит его Аллах и приветствует), заметив, что мимо проносят тело покойного иудея (а иудеи в то время были в состоянии войны с ним), встал. Тогда сподвижники спросили его: «Что ты делаешь, о посланник Аллаха, это же иудей?».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Разве это не душа? Это же человек!». К этому милосердию посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) призывал своих сподвижников и нас всех.

Он призывал оберегать имущества немусульман из числа христиан ли, язычников ли, и приказывал беречь их жизни. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Моя совесть чиста (т.е.

я далек) от того человека, который посягнет на имущество иноверца, прикоснется к нему».

Поэтому мусульманину необходимо побуждать свою душу к следованию за посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в его милосердии и достоинстве, в отношении не только ко всем людям, но даже к животным.

Изучая сегодняшнее положение мусульман, можно прийти к выводу, что беды мусульманской уммы заключаются в двух вещах.

Первое – отсутствие милосердия. К сожалению, чувство милосердия, покинуло многие сердца, они стали жестокими, способными на убийства, как мусульман, так и не мусульман, тогда как жестокость, отсутствие милосердия – это свойство, которое должно отсутствовать у мусульман. Жестокость, склонность к насилию и совершению преступлений – это свойства неверующих людей; как Всевышний Аллах в Коране сказал, эти действия присущи жестоким правителям. Аллах в Коране говорит о них: это те, которые, когда покидают вас, уходят от вас, распространяют на земле бесчинства.

Второе — это отсутствие любви. К сожалению, в сердцах мусульман не осталось истинной любви к людям, окружающему миру, любви ко всему, что существует, что создано Всевышним Аллахом — к живой и неживой природе.

На этом достоинстве — качестве любви к Всевышнему Аллаху, любви к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), любви к уверовавшим и ко всему человечеству в целом — строится религия ислам. И эта любовь предполагает, чтоб мусульманин любил, желал своему брату того же, чего желает для себя, что любит сам.

Поэтому посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), говорил, что невозможна совершенная вера – иман, пока мусульманин не будем таковыми.

Сегодняшний призыв — это обращение к каждому мусульманину, чтобы заглянул в свою душу, посмотрел, присутствует ли в его в душе это чувство, желает ли он своему брату мусульманину того, что пожелал бы для себя, и не желает ли он того, что не пожелал бы для себя.

Нужно помнить: первое и основное, что объединяет все человечество – это то, что все мы люди. В Коране Всевышний Аллах сказал:

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

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

Таким образом, в исламе есть великий призыв к людям, в особенности молодежи, чтобы она направила, вооружившись милосердием, свою энергию на созидание, совершение добра, то есть на то, что называют большим джихадом — джихаду призыва, джихаду просвещения, джихаду даавата. Всевышний Аллах именно так характеризует большой джихад. Когда Всевышний обратился к пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), Он призвал его:

«Продолжай (о пророк!) свой призыв к истине и передай Послание твоего Господа. Если же неверные будут противостоять твоему призыву и обижать верующих, то упорно борись с неверными посредством него (Корана)!» («Различение»: 52).

Всевышний Аллах призывает вести джихад научный, джихад просвещения, джихад через укрепление связей и улучшение взаимоотношений, – для того чтобы посредством этого джихада мусульмане распространяли мир, согласие и любовь между людьми.

СОЦИАЛЬНАЯ ЭТИКА ИСЛАМА

Слово «этика» произошло от греческого слова «этос», которое имело значение «нрав», «обычай». Первоначально слово «этос» использовалось для обозначения правил (норм) совместного проживания в социуме, но по мере развития общества к данному слову добавлялись такие понятия, как «совесть», «сострадание», «дружба».

В настоящее время в словарях даются следующие значения данного слова:

- 1) учение о морали и нравственности;
- 2) философское учение, предметом которого является мораль, а центральной проблемой Добро и Зло;
- 3) система правил, осуществляющих контроль и коррекцию поведения людей;
- 4) «социальный регулятор» поведения и отношений между людьми;
- 5) наука о нравственности, т.е. это нравственный мир личности: добро, истина, красота, идеал, смысл жизни, счастье, долг, ответственность, свобода, совесть, справедливость, дружба, любовь;
- 6) учение о морали, ее сущности, структуре, функциях, законах, ее историческом развитии и роли в общественной жизни;
- 7) система норм нравственного поведения человека, общественной или профессиональной группы.

Таким образом, основными проблемами, которыми занимается этика, является проблема Добра и Зла, проблема справедливости, а также проблема смысла жизни и назначения человека и его поведения в обществе.

Этика основывается на таких человеческих ценностях, как справедливость, мудрость, смелость, самообладание, любовь к ближнему, правдивость и искренность, верность и преданность, доброта и сострадание, доверие и вера, скромность и смирение, ценность обращения с другими людьми.

«Золотое правило» этики – «не делай другим того, чего не желаешь себе». Данное правило существует практически во всех культурах и конфессиях.

Что же касается истории возникновения и развития этики, можно отметить, что термин «этика» впервые был использован Аристотелем как обозначение особой области исследования «практической» философии, ибо она, т.е. этика, пытается ответить на вопрос: что мы долж-

ны делать? Основной целью нравственного поведения Аристотель называл самореализацию. Самореализация человека — это разумные поступки, совершая которые человек избегает крайностей и держится золотой середины. Поэтому основная добродетель — это умеренность и благоразумие. Данный тезис особо актуален в современное время, когда есть стремление некоторых сил совершать бескомпромиссные, радикальные поступки.

Как известно, этика развивается не вследствие теоретического интереса к той или иной области действительности, как большинство наук, ее развитие обусловлено самим фактом общественной жизни. Мораль не возникает в человеческом обществе в определённый момент времени, но присуща ему, в той или иной форме, на всех стадиях его развития. Везде и во все времена воля человека, живущего в обществе себе подобных, связывалась нравственными нормами самого разнообразного содержания, имеющими вид обычаев, религиозных или государственных установлений.

В качестве основного источника рассмотрения этических идей в исламе мы будем использовать Коран, Сунну, а также мнения выдающихся мусульманских ученых, если таковые (мнения) будут отсутствовать в Коране и Сунне. Итак, мусульманская этика отличается общностью основополагающих принципов, характерных черт и проблем, системообразующих категорий и понятий, независимо от принадлежности человека к какому-либо этносу.

Для исламской культуры не характерно деление на светское (мирское) и религиозное. Поэтому термин «мусульманская этика» не следует рассматривать как синоним религиозной этики, которая противопоставлена «внерелигиозной», или светской этике.

Мусульманская этика рассматривает не только сферу отношений человека и Бога, — то, что следовало бы относить к собственно «религиозной этике», — но и все аспекты человеческого поведения и общежития, в том числе и носящие совершенно «светский» характер.

Безусловно, мусульманская этика с точки зрения своего генезиса и источников связана с религиозной системой ислама. Однако отказ от ислама как государственной религии и от шариата как основы правовой системы, практикуемый сегодня в странах, когда-то входивших в состав арабо-мусульманского халифата, не означает, что на смену мусульманской этике может прийти какой-то вариант «внемусульманской» или светской этики. И дело здесь не столько в содержании отдельных категорий (например, благо), которые сформировались в му-

сульманской этике под несомненным влиянием религии, и содержание которых могло бы меняться с ослаблением влияния ислама. Дело скорее в фундаментальных, системообразующих принципах мусульманской этики, которые не связаны непосредственно с религией и более устойчивы, чем содержание даже центральных этических категорий.

От мусульманской этики следует отличать «этику в мусульманских обществах». Объем этого понятия составляют те этические теории, которые имеют неисламское происхождение и при этом не были включены в состав мусульманской этики как ее органичный элемент. Как правило, параллельно с собственно мусульманской этикой в арабо-мусульманской культуре были представлены те учения и теории, которые не были выстроены в соответствии с ее основополагающими принципами. Они свободно конкурировали, не будучи подавляемы по идеологическим соображениям. Ограничения подобного толка касались только отрицания единобожия (атеизм или откровенное многобожие). Учения, входящие в «этику в мусульманских обществах», но не включаемые в состав «мусульманской этики», представлены античными теориями, прежде всего аристотелевской. К этой же категории можно отнести древнеперсидское культурное наследие.

Мусульманские ученые часто выделяют так называемую «кораническую этику», подразумевая ту часть мусульманской этики, которая основана на коранических тезисах. Однако в том, что касается понимания мусульманской этики, как она сложилась уже спустя один-два века после возникновения ислама, безусловное значение в качестве авторитетных текстов имеют не один, а два источника: Коран и Сунна. Под Сунной, как известно, понимается свод правил и положений, представленных в хадисах.

В традиционной исламской мысли сложился принцип: «Коран истолковывает Сунну, а Сунна истолковывает Коран». Он действует во всех случаях, когда авторитетные тексты исламской традиции (Коран и Сунна) служат основой для выработки норм, будь то этических или юридических. Этот принцип означает, что Коран и Сунна служат основой мусульманской этики.

Важно отметить, что толкование любого отрывка коранического текста требует, во-первых, владения довольно сложными правилами коранической экзегезы¹ (тафсир², та'виль³), а во-вторых, хорошего знания

¹ Экзегеза – толкование текстов Священного Писания.

² Тафсир – толкование Корана.

³ Та'виль – подробное разъяснение уже полученного толкования (тафсира) Корана.

Сунны. То же относится к попыткам извлечь нормативное содержание из хадисов: для этого необходимо, по меньшей мере, знание статуса обсуждаемого хадиса и мнений хадисоведов по поводу его содержания, а также соотнесение этого содержания с кораническими тезисами.

Коран и Сунна, таким образом, составляют единый корпус авторитетных текстов, служащих основой для выработки нормативной мусульманской этики. В этом смысле мусульманская этика может быть названа «этикой Корана и Сунны». Вместе с тем необходимо помнить, что «этика Корана и Сунны» составляет только ядро мусульманской этики, ее центральную часть. Над этим фундаментом надстраиваются и этические теории, и рассуждения наставительно-нравственного толка, принимающие основополагающие принципы мусульманской этики и потому входящие в ее состав.

Важное место в мусульманской этике занимает понятие «адаб». Слово «адаб» с арабского языка переводится как «воспитание», «вежливость», «учтивость», «воспитанность», «нравственность», «уважение».

 $A\partial a\delta$ — это обретение второй натуры благодаря религиозным принципам.

Соблюдать адаб значит вести себя воспитанно и благопристойно. В исламе существует много хороших манер: здороваться, быть улыбчивым и другие.

Этика поведения или правила хорошего тона тесно связаны с моралью. Этику поведения можно рассматривать как практическую сторону морали. В арабском языке для обозначения понятий «мораль» и «нравственность» часто используют слово «ахляк». Мораль — это совокупность принципов и норм поведения людей по отношению к обществу и другим людям. Понятия морали и нравственности имеют разные оттенки. Мораль, как правило, подразумевает наличие внешнего оценивающего субъекта (других людей, общество, церковь и т. д.). Нравственность же в большей степени ориентирована на внутренний мир человека и его собственные убеждения.

Морально-нравственные качества обычно делятся на два вида: хорошие (прекрасные) и плохие (скверные). Например, скромность и щедрость — это результат доброго нрава, а высокомерие и алчность — результат дурного нрава. Наука, которая рассматривает все эти черты, как известно, и называется этикой.

Посланник Аллаха пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил о том, что в Судный День прекрасная мораль будет самой тяжелой на весах верующего, а аморальные личности впа-

дут в немилость Всевышнего Аллаха. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) также сказал, что к высокоморальным людям Всевышний Аллах будет относиться так, словно они постоянно совершали молитву и соблюдали пост. Это говорит о том, какое важное место занимает мораль в исламе, ведь молитва и пост — одни из самых важных столпов исламской религии.

В качестве примера можно привести отношение к справедливости посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), который был яростным врагом бесправия по отношению к людям. Он негодовал до тех пор, пока справедливость не восстанавливалась. Иногда посланник Аллаха гневался, когда видел несправедливость, и его благовоспитанность требовала это. Однако он никогда не был недоволен несправедливостью по отношение к самому себе – в этом случае благовоспитанность требовала именно такого поведения.

Как-то к пророку Мухаммаду пришел один человек, схватил его за ворот и начал требовать свою долю. Он делал это так грубо, что воротник оставил красную полосу на шее пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Это вызвало резкое негодование сподвижников пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), однако пророк ответил словами: «Дайте этому человеку то, что он просит» – настолько пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был снисходительным человеком.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «У мусульманина перед мусульманином шесть обязанностей: приветствуй его при встрече; принимай его приглашение; советуй, если он просит об этом; пожелай ему милости Бога, когда он, чихнув, сказал: «Алхамдулиллах»; навести его, когда он болен, и проводи его в последний путь, когда покинет этот мир».

Правда в некоторых источниках говорится о пяти обязанностях — все вышеперечисленное, за исключением совета.

Также кто-то спросил пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует): «О посланник Всевышнего! Что наилучшее в исламе?» Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Наилучшее в исламе, если ты накормишь голодного и поприветствуешь знакомых и незнакомых»!

Как известно, в исламе принято приветствовать друг друга словами «Ассаламуалайкум». Буквально данное словосочетание имеет значение «Мир Вам». Ответом на данное приветствие служит формула «ваалайкум салам».

Что же касается порядка приветствия, (то есть, кто кого должен приветствовать при встрече), то следует обратить внимание на следующие правила:

- 1) вновь прибывший приветствует присутствующих;
- 2) покидающий говорит приветствие остающимся;
- 3) всадник приветствует пешего;
- 4) пеший приветствует сидящего;
- 5) те, кто в меньшинстве, приветствуют тех, кто в большинстве;
- 6) при расставании можно здороваться так же, как и при встрече (словами «Ас-саляму аляйкум» (السلام عليكم);
- 7) при входе в помещение, где нет людей, принято использовать формулу приветствия «Ас-саляму аляйна ва аля ибадилляхи ссолихин» («мир нам и всем праведным рабам божьим»);
- 8) приветствовать и отвечать на приветствие нужно почтительным и уважительным тоном;
- 9) нельзя приветствовать человека, который в это время занимается греховным делом;
- 10) не нужно приветствовать человека, который читает азан или совершает молитву.

Известно, что при встрече с детьми пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) всегда их приветствовал первым.

Мы выше говорили о шести обязанностях мусульманина перед другим мусульманином. Второй обязанностью мусульманина после приветствия, как мы уже отмечали, является принятие приглашения. Хотелось бы в нескольких словах разъяснить данную норму ислама.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если один из вас пригласил другого на торжество, тот должен принять приглашение». Также пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто не принял приглашения — воспротивился повелениям Аллаха и Его посланника».

Также пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если два человека пригласят одновременно, то прими приглашение того, дверь которого ближе к тебе. Потому что тот, чья дверь ближе, соответственно ближе и в качестве соседа. Если же кто-то из них пригласил раньше, то прими приглашение первого».

Безусловно, речь идет о приглашениях, которые связаны с совершением добрых дел. Если кого-то приглашают совершить греховный поступок, он обязан отказаться и попробовать уговорить отказаться того, кто его пригласил.

Оказание уважения гостю является признаком веры и одним из проявлений хорошего следования нормам ислама человеком.

В одном из хадисов посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) разъясняет нам, что человек, неуклонно придерживающийся установлений ислама и следующий примеру лучших верующих, обязан проявлять уважение по отношению к останавливающимся у него гостям и оказывать им благодеяния.

Что такое гостеприимство: обязанность или благодеяние? Гостеприимство — это одно из достойных нравственных качеств и правил приличия, соблюдаемых в исламе, а также качество, присущее пророкам и праведникам.

Что же это такое: проявление щедрости и благодеяние хозяина или же законное право гостя? Мнения исламских богословов по этому вопросу расходятся.

Имам Ахмад считал, что это обязанность хозяина, которую он должен выполнять в течение одного дня и одной ночи. Выражая такое мнение, они основывались на хадисе, в котором сообщается, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Каждый мусульманин обязан оказывать гостеприимство в течение ночи» (имеются в виду – сутки).

Наиболее распространённое мнение сводится к тому, что проявление гостеприимства как одного из достойных нравственных качеств желательно, но обязанностью оно не является.

Говоря о правилах приличия, которые необходимо соблюдать хозяину и гостю, следует отметить, что к их числу относятся проявление радости при виде гостя, ведение с ним приятной беседы и старание сразу же угостить его тем, что он имеет. При этом в течение суток хозя-ину следует кормить гостя лучше, чем он обычно кормит членов своей семьи и тех, кто находится у него на иждивении, а ещё два дня — также, как он обычно кормит их, не предпринимая никаких особых усилий и ни в чём не ущемляя своих домочадцев.

Сообщается, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: «Срок оказания гостеприимства составляет три дня, наградой ему послужит один день, а всё, что сверх этого, станет для него садакой».

Что касается гостя, то соблюдение им правил приличия заключается в том, чтобы не стеснять и не тревожить хозяина. Стеснить же хозяина он может в том случае, если задержится у него более чем на три дня или если он будет продолжать оставаться у кого-нибудь, зная, что хозяину нечем его встретить и кормить.

Интересными представляются правила поведения мусульманина за столом. Мусульманин должен начинать есть словами «бисмилляхи ррахмани ррахим». Также считается желательным соблюдение следующих правил:

- 1) есть то, что находится перед собой;
- 2) есть правой рукой;
- 3) не начинать есть раньше других;
- 4) не смотреть в упор на сидящих за столом;
- 5) не спешить при приеме пищи;
- 6) тщательно прожевывать пищу;
- 7) не класть в рот большие куски пищи;
- 8) уметь ограничиваться простой и скромной пищей.

В исламе не поощряется переедание. Родителям следует объяснить это ребенку. Им надо внушить ему, что за столом необходимо вести себя аккуратно и сдержанно. Также родители должны пояснить, что нельзя пренебрежительно относиться к еде, ссылаясь на то, что она твердая, сухая и т.д.

Далее мы рассмотрим нормы, связанные с чиханием и зевотой в исламе. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если один из вас чихнет, то пусть ладонями прикроет лицо и приглушит звук». Кроме того, известны правила, которые предполагают следующие действия при чихании (ташмит):

- кто чихнул, произносит слова «Алхамдулиллах», которые имеют буквальное значение «Слава Богу»;
- находящиеся рядом должны ответить словами «Йархамукаллах»,
 то есть «Да смилостивится Аллах над вами»;
- чихнувший благодарит словами «Йахдийакумуллах», которые буквально означают «Да направит Бог вас на праведный путь».

Что же делать, если кто-то чихает постоянно? — Согласно исламу, пожелания повторяются после первых трех чиханий, далее они прекращаются. Также следует отметить, что пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, Аллах любит чихание и не любит зевоту. Если один из вас чихнет, пусть скажет «алхамдуллиллах». Зевота же поистине от шайтана. Когда кто-либо из вас хочет зевнуть, пусть воспрепятствует этому сколько может». Однако если кто-то все-таки зевает, согласно исламским традициям, ему желательно прикрыть рот верхней частью левой руки.

Важное место в исламе занимает тема здоровья и болезни. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Спеши-

те совершать праведные дела до наступления семи состояний: бедности, принуждающей к забытью; богатства, приводящего к заблуждениям; болезни; старости; внезапной смерти; появления лжепророка даджаля и конца света».

Согласно исламу, нет в этом мире ни одной неизлечимой болезни. Конечно же, трудно сейчас поверить в то, что можно найти эффективные лекарственные средства от так называемых «неизлечимых болезней современности». С другой стороны, сложно было представить еще 100 лет назад о возможности полететь в космос. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) в своем хадисе сказал: «Не ниспослал Аллах болезни какой-либо, не дав от нее излечения».

Также в хадисах пророка (да благословит его Аллах и приветствует) говорится о том, что все, что посылается правоверному: головная боль, усталость, болезнь или печаль, даже просто грусть — есть искупление его грехов.

Важное место в исламе также занимает необходимость посещения больных людей. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Навестивший больного пребывает в Раю до возвращения домой».

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) посещал любых больных, не различая при этом, мусульмане они или нет. Согласно исламу, посещение больных — это одно из проявлений человечности, потому что вследствие посещений больной не будет чувствовать себя одиноким. Вся цель посещения заключается в том, чтобы скрасить одиночество, пробудить надежду и поднять настроение больному человеку.

В процессе болезни как сам больной, так и посетители должны проявлять выдержку и терпение. Причитания, вопли, истерика и пожелания смерти категорически не приветствуются в исламе.

Не захворав, человек не познает истинную ценность здоровья. Болезни — это испытание. Мусульманин, верующий в судьбу и предопределение, в ходе болезни должен уповать на Аллаха и проявить смиренность. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) рекомендовал навещать больных и проводить покойников, так как это напоминает человеку о Судном Дне. Когда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) навещал больных, он прикладывал ладонь ко лбу больного, брал руку больного в другую руку и любезно справлялся о его состоянии. Он молился за больного и говорил: «Пусть все останется позади, по Воле Аллаха болезнь очистит твои грехи».

Большое внимание исламская религия уделяет взаимоотношению людей в различных областях. В этом мире человек живёт среди людей, с которыми он поддерживает определённые связи и отношения, и он нуждается в людях, а они нуждаются в нём. Ислам стремится к тому, чтобы эти отношения строились на правильной основе и развивались в правильном направлении. Это может осуществиться только в том случае, если люди станут уважать друг друга, и каждый из них по отношению к другим будет неуклонно соблюдать правила поддержания хороших взаимоотношений, что подразумевает собой произнесение хороших слов, добрососедство и гостеприимство.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) в своем хадисе сказал: «Не уподобляйтесь неразумным людям, утверждающим: «Мы будем относиться хорошо к тем, кто хорошо относится к нам, и ответим злом, тому, кто причинит нам зло». Напротив, отвечайте добром на добро, сдерживайте себя и не причиняйте никому зла даже в ответ на зло». Исламские нормы говорят нам о том, что доброта по отношению к другим людям — это нравственная красота человека. Каждое доброе дело человека, согласно исламскому вероучению, засчитывается ему десятикратно и более — до семисот раз, злое же деяние засчитывается человеку только как одно наказание.

Каждый мусульманин должен стремиться препятствовать злу и стараться никому не причинять вреда. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Истинно, Аллах наказывает тех, кто причиняет людям страдания в жизни». В другом хадисе говорится: «Кто увидит зло, пусть остановит его своей рукой. Не может рукой – пусть остановит языком. Не может языком – пусть остановит сердцем».

Учтивость, проявление мягкости во взаимоотношениях с людьми – вот качества, к которым призывает ислам. В хадисе пророка (да благословит его Аллах и приветствует) говорится: «Кто лишен учтивости – лишен добродетели». Согласно исламскому вероучение, Всевышний Аллах любит учтивость и воздает учтивому человеку тем, чем не воздает грубому. Исламская религия призывает людей быть сострадательными и скромными. Кто не сострадает – тот не получит сострадания. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Истинно, Аллах передал мне откровение, чтобы вы были кроткими, не были высокомерными друг к другу».

Человек не должен выискивать у другого человека изъянов, он не должен злословить. В хадисе говорится: «Не попадет в рай клеветник, не войдет в рай сплетник». Далее мы приведем хадис, который поможет

нам понять суть исламской религии: «Того, кто спас (верующего) человека из беды, Аллах спасает из бед Судного Дня, и тому, кто облегчил состояние страдающего, Аллах даст облегчение в жизни и в Судный День. Кто скроет недостаток человека, Аллах скроет его недостаток в жизни и в Судный День. Аллах помогает тому, кто помогает своему брату. Тому, кто преодолевает путь к знаниям, Аллах облегчит путь, ведущий в рай».

В исламе рекомендуется избегать зависти, так как зависть сжигает доброе так же, как огонь сжигает дрова.

Исламская религия говорит о необходимости избегать домыслов; нельзя подслушивать и вмешиваться в то, что человека не касается. Конечно же, в исламе запрещается лгать. Ложь сравнивается со злом. Мусульманин должен говорит правду, так как правдивость приводит к добру, добро же ведет в рай. Ложь же приводит к греху, грех же ведет в ад. В хадисе говорится: «Кто верит в Аллаха и в Судный День, пусть говорит доброе или молчит».

Также нам представляется интересным хадис, который приводят ряд исламских ученых (Тирмизи, Ахмад ибн Ханбал) относительно лжи: «Ложь засчитывается за человеком, кроме трех случаев: ложь человека, находящегося между двумя людьми для их примирения; человека, говорящего лесть жене; и ложь на войне».

Необходимо прилагать усилия для обретения и поддержания такого важного принципа исламской этики, как честность. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) придавал особое значение укреплению данного качества в детях.

С целью недопущения ошибок со стороны родителей, таких как обман, невыполнение обещания и т.д., посланник Аллаха контролировал отношения между родителями и детьми и устанавливал определённые принципы. Например, родителям категорически воспрещается обманывать детей, небрежно и бесцеремонно к ним относиться. Абдуллах бин Амир (да будет доволен им Аллах) рассказывает: «Как-то мать меня позвала. В то время посланник Аллаха был у нас в гостях. Мать сказала мне: «Иди ко мне, я тебе что-то дам!». Посланник Аллаха спросил у матери: «Что ты ему дашь?». Мать ответила: «Я дам ему финик», в ответ посланник Аллаха сказал: «Знай, если бы ты не собиралась ему ничего давать, то тебе записался бы грех одного обмана».

Согласно преданию от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) посланник Аллаха сказал следующее: «Кто скажет ребёнку: «Иди сюда, я тебе что-то дам», а потом ничего не даст, тому запишется грех одного обмана».

В исламской религии крайне не приветствуются гордыня и жестокость. Пророк Мухаммад сказал: «Рассказать ли вам об обитателях Ада? Это люди бессердечные, далекие от понятия добра и не усмирившие свою гордыню». Под порицание исламской религии попали лицемерие и проклятие. Лицемерие в некоторых хадисах пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сравнил с малым ширком, то есть с признанием того, что кроме Аллаха может быть другой бог. Ширк является самым тяжким грехом в исламе. Недостойным считается для правоверного проклинать кого-либо.

Большое внимание исламская религия уделяет взаимоотношениям в семье. Родители должны стараться правильно воспитывать своих детей. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ни один отец не может подарить своему ребенку ничего более ценного, чем хорошее воспитание». Также ислам говорит нам о том, что необходимо ко всем детям относится одинаково справедливо.

Вместе с тем и у детей есть обязанности по отношению к своим родителям. В хадисе пророка (да благословит его Аллах и приветствует) говорится: «Истинно, Аллах запретил вам: неповиновение матери, детоубийство, необоснованные приказы и запреты; и сделал порицаемыми: сплетни, лишние расспросы и расточительность». Величайшим из грехов, согласно исламскому вероучению, является брань в адрес родителей. Как-то пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал своим сподвижникам: Назвать ли вам величайший из великих грехов? – «Да», ответили они. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Это приобщение кого-либо к Аллаху и неповиновение родителям».

В Коране Всевышний Аллах сказал:

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям...» («Ночной перенос»:23).

Как видим, Всевышний Аллах в этой части аята затрагивает две основные темы. Одна из них — это тема «тавхид», т.е. единобожие, которое является главнейшей темой ислама. Сразу же после темы единобожия Аллах категорически заявляет о необходимости «делать добро родителям». В хадисе пророка (да благословит его Аллах и приветствует) сказано: «Каждый ребенок в неоплатном долгу перед отцом. Если он найдет его рабом и, выкупив, освободит его, он оплатит свой долг».

Безусловно, исламская религия считает правильным почтительное отношение к пожилым людям, старшим и соседям. Уважение к старшим и любовь к младшим в исламе являются очень важным принципом. Принцип уважения к старшим имеет особое значение, когда речь идет о внутрисемейных отношениях. Приличие, нравственность и правила хорошего тона, прежде всего, закладываются в семье. Молодой человек внутри семьи приучается уважать и почитать пожилых людей и по-доброму к ним относиться. Человек, который в семейном кругу научился уважать старших, слушаться родителей, относиться дружелюбно к сверстникам и простым людям, тот и в общество выйдет с этими прекрасными качествами. Почтение и уважение, оказываемое матерью и отцом своим родителям, будет служить лучшим уроком воспитания для детей. Ребенок должен многократно видеть, как нужно обходиться с родителями и как их нужно слушаться, чтобы осознать это.

Всевышний Аллах приказывает мусульманам быть добрыми и отзывчивыми ко всем соседям, будь они родственниками или же нет:

В Коране говорится:

«И поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему ничего в сотоварищи, а родителям — делание добра, и близким, и сиротам, и беднякам, и соседу близкому по родству, и соседу чужому, и другу по соседству, и путнику, и тому, чем овладели десницы (правая рука) ваши. Поистине, Аллах не любит тех, кто горделиво хвастлив» («Женщины»: 36).

Сообщается, что если мусульманин знает о том, что его сосед проводит ночь голодным, и, несмотря на это, ничего не предпринимает, то он не является хорошим мусульманином. Знать обо всем и не проявлять внимания, оставаться безразличным, считается признаком незрелого мусульманина. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) в одном из своих хадисов сказал: «Если в какой-то махалле (квартале) хотя бы один человек останется голодным, то эта махалля лишится защиты Аллаха». Угощать соседей является Сунной, т.е. действием, которое совершал пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). Мусульманин должен чутко соблюдать права соседа, добродушно к нему относиться; при необходимости он дает соседу в долг, в случае беды пытается успокоить и выражает свои соболезнования. Необходимо навещать соседей во время болезни. Мусульманин должен остерегаться

действий, которые могут доставить соседу дискомфорт. Согласно исламу, если по соседству живут дети-сироты, о них нужно заботиться.

Согласно хадису, рассказанному Абу Хурайрой (да будет доволен им Аллах), один из сподвижников сказал: «О посланник Аллаха! О такой-то женщине говорят, что она мало совершает дополнительных молитв, мало соблюдает дополнительного поста и мало раздает милостыни, но она не обижает соседей своим языком». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Она в раю».

Один из сподвижников спросил пророка: «А как узнать, хороший я или нет»? Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Спроси у соседей; если они скажут, что ты хороший, значит ты хороший человек, ну а если скажут, что ты плохой, значит ты плохой человек».

Для детей тоже существуют определенные правила поведения, которые они должны соблюдать в отношении соседских детей. Например, они не должны выходить на улицу, держа в руках что-то съестное, фрукты, овощи и т.д. Подобное поведение может расстроить соседских детей и соседей, которые, возможно, испытывают материальные трудности на тот момент и не могут позволить себе купить это. Нужно всегда помнить об этом и иметь в виду, что ребенка необходимо приучать есть дома, а не на улице. Если же все-таки ребенок вышел на улицу с чем-то в руках, он должен научиться делиться с соседскими детьми. Кроме того, подобная манера поведения будет способствовать приобщению ребенка к общим правилам приличия и этикета.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал в своем хадисе: «Пока сосед голоден, сытый не может считаться истинно правоверным».

Таким образом, можно отметить, что шариат требует не только оказания благодеяний соседу и проявления уважения по отношению к нему. В исламе вопросу о проявлении внимания по отношению к соседу придаётся такое значение, подобного которому в истории социальных взаимоотношений никогда не наблюдалось. Обратите внимание на нижеследующий хадис: «Передают со слов Аиши (да будет доволен ею Аллах), что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Джибрил продолжал давать мне наставления относительно соседа (так долго), что я подумал, что он объявит его и одним из наследников». То есть: он очень долго разъяснял мне, какими правами обладает сосед, и я решил, что он скажет, что сосед относится и к числу наследников.

В исламе большое внимание уделяется заботе о сиротах и неимущих. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) в своем хадисе сказал: «Того, кто приютил, накормил и напоил сироту, несомненно, Аллах введет в рай, если он не совершал непростительных грехов». Человек, который заботится о бедняках, вдовах и сиротах, приравнивается к человеку, постоянно совершающему (без остановки, без устали) молитву или постящемуся постоянно.

Спрашивать позволение – одно из правил общественного этикета, которого должны придерживаться как взрослые, так и дети. В исламе этому вопросу отведено особое место. В Священном Коране говорится:

«О вы, которые уверовали, не входите в дома, кроме ваших домов, пока не спросите позволения и пожелаете мира обитателям их. Это – лучше для вас, — может быть, вы опомнитесь!». «Если же не найдете там никого, то не входите, пока не позволят вам. А если вам скажут: «Вернитесь!», — то возвращайтесь. Это — чище для вас. Аллах знает то, что вы делаете» («Свет»: 27, 28).

Эти аяты устанавливают правила неприкосновенности жилья и входа в дома. Коран учит ребенка спрашивать разрешения, советует родителям обучить его этому, педагогически подойдя к данному вопросу, используя метод постепенности. Дети, не достигшие половой зрелости, должны стучаться и спрашивать позволения войти в спальню родителей в трех случаях: рано утром, в полдень и после ночной молитвы. В дальнейшем, когда ребенок достигает половой зрелости, ему всегда следует стучаться в закрытую дверь, будь то у себя дома или в другом месте, и спрашивать позволения войти.

Как должен вести себя человек, который постучал в дверь? Согласно преданию Абдуллаха бин Бусры (да будет доволен им Аллах), когда пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) подходил к двери, чтобы спросить позволения войти, он не смотрел прямо на дверь, а отворачивал свое лицо в правую или левую сторону. Если ему позволяли, он заходил, а если нет, то разворачивался и уходил. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) спрашивал позволения даже у детей. Он никогда не разделял своих собеседников на старших и младших и ко всем относился одинаково уважительно.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ИСЛАМЕ

Как известно, первым словом в первом же откровении пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) еще в самом начале его пророчества было слово «читай». Аяты из суры "(«Сгусток»), которые являются первыми ниспосланными аятами, гласят:

«Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее.

Он сотворил человека из сгустка крови.

Читай, ведь твой Господь – Самый Великодушный.

Он научил посредством письменной трости.

Научил человека тому, чего тот не знал» («Сгусток»: 1-5).

Этот факт уже говорит нам о важной функции образования в исламской религии. Согласно исламскому вероучению, Всевышний Аллах оказал человечеству огромную любезность, так как Он дал человеку знания и поднял его на самый высокий уровень среди всех творений. Предоставив человеку не только знания, но и научив его пользоваться пером, Аллах обеспечил масштабное распространение имеющихся знаний, прогресс человечества и сохранение знаний для последующих поколений.

Большое внимание теме получения знаний и их важной роли в жизни человека уделял и пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), который при каждом удобном случае подчеркивал преимущество науки. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Стремление к знаниям – обязанность каждого мусульманина».

Упоминание науки, ученых и образования в Священном Коране дается более 700 раз в различных местах и ситуациях. Все они побуждают и призывают людей к изучению наук. Эти упоминания определяют, что наука — единственный путь для верующих, поскольку невежество — спутница заблуждения и отклонения от праведного пути.

Ислам поднял науку на уровень священной войны на пути Аллаха. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто вышел в требовании науки, тот идет по пути Аллаха, пока не вернется». Наука — это добро пути, ведущего в загробный мир. Это добро наследия, оставляемого людьми своим потомкам. Здесь посланник Аллаха, да будет над ним мир, отмечал, что «тому, кто встал на путь знаний, Аллах облегчает путь в рай; ангелы кладут свои крылья на него, защищая его от невзгод на этом пути».

Особое отношение ислам питает к учителю. Учитель пользуется глубоким почтением, так как он передает добро и свет будущим поко-

 $^{^1}$ Гюлчур Муса Кязым. Культура поведения в исламе [пер. с тур. Айдер Исмаилов].-Москва: Изд-во «Диля», 2008. – 181 с. С.55

лениям. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Всевышний, ангелы, обитатели небес и поднебесья – вплоть до муравьев в норках и рыб в воде – благословляют учителей».

Словами «Я стану слугой человека, обучившего меня хотя бы одной букве» почтенный Али (да будет доволен им Аллах) показывает, какое глубокое уважение нужно испытывать к учителю. Учебные заведения, которые на протяжении истории человечества были основой нашей цивилизации, всегда хранили статус вне политического института и не принимали участия в политических противостояниях своего времени. Учебные заведения держались поодаль от политиков, и ученые люди даже в самые трудные времена умели сохранять достоинство науки. Они не разделяли учеников на богатых и бедных, на аристократов и простых рабочих, ко всем относились одинаково и старались сделать их людьми, полезными для всего человечества.

В исламе есть свод правил, которые регламентируют поведение учителя и ученика, то есть своего рода «Этикет Учителя». Данный этикет содержит следующие рекомендации:

- 1. Учитель должен быть компетентным знатоком в своей области, следить за новшествами и не заходить на урок без соответствующей подготовки.
- 2. Учитель должен объяснять тему, учитывая уровень понимания учеников, и не подрывать в них уверенность в своих силах, внушая им сложность темы.
- 3. Учитель должен быть примером для своих учеников во всем: в этике, морали, поведении, словах и т.д. Он должен пробудить в них чувство уважения к себе. «Уважение нельзя требовать, его надо заслужить». Учителя, которые часто ругают своих учеников, требуют уважение к себе и пытаются всячески давить на них, дабы достичь своей цели, это те, которые пользуются наименьшей любовью среди учеников.
- 4. Учитель должен любить свою работу и стремиться как можно лучше преподнести свои знания.
- 5. Учитель должен, подобно родителю, ласково и с любовью относиться к своим ученикам. Он не должен баловать прилежных учеников и унижать неуспевающих.
- 6. Учителю не следует перечислять проступки своих учеников и тем самым ставить их в неловкое положение. Он должен быть снисходительным и прощающим.
- 7. При необходимости он должен заниматься проблемами учеников, выслушивать их и делить с ними боль и горечь. Но при этом учи-

тель не должен вести себя развязно, дабы не уронить достоинство и почтенность науки и знаний.

- 8. Ему не следует использовать оценку как орудие угроз, а ставя оценку, необходимо быть справедливым.
- 9. Также следует сторониться богатых застолий, угощений и дорогостоящих подарков родителей учеников; нужно хранить свою честь и достоинство.

Для того чтобы характер, культура поведения и воспитанность ученика были адекватны его успехам в учебе, необходимо прививать чётко сформулированные правила хорошего тона. Таким образом, будет получен полноценный треугольник учитель-ученик-семья, а образовательный процесс станет более продуктивным и увлекательным. Для достижения этого, на наш взгляд, в первую очередь, необходимо соблюдение следующих правил:

- 1. Честность. Это одно из главнейших качеств, структурирующих жизнь общества. Такие качества, как ложь, обман, списывание, воровство, использование чужих вещей без разрешения категорически неприемлемы ни в ходе образовательного процесса, ни в каких-либо иных сферах социальной жизни.
- 2. *Вежливость*. Это основополагающее качество, являющееся залогом развития уважения к себе и окружающим. По этой причине учащиеся должны следить за словами и манерой разговора. Они должны культурно и вежливо вести себя как со старшими, так и с товарищами. Другими словами, ученики должны быть вежливыми не только по отношению к учителю, но и по отношению друг к другу.
- 3. Товарищеские отношения. Общаясь друг с другом, ученики должны вести себя прилично, использовать достойные, уважительные и культурные выражения. Не следует забывать, что грубые, унизительные, саркастические и некультурные разговоры, деление на группы присущи грубым и необразованным людям. Поэтому предупреждения и замечания следует воспринимать с особой серьёзностью и не допускать повтора. Нужно сторониться неприличных шуток и намёков.
- 4. *Опрятность*. Это самое важное качество воспитанного и уважающего себя человека.

Людям, ведающим делами образования, ислам вменил в обязанность облегчать обучающимся путь к знаниям, убирать все препятствия и трудности, мешающие продолжению учебы, обеспечивать все возможные средства содействия и помощи образованию. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Обучайте, облегчайте

и не затрудняйте». И исходя из этого принципа, посланник Всевышнего (да благословит его Аллах и приветствует), распорядился о том, что выкупом или спасением для каждого пленного может быть обучение грамоте десяти мусульманских детей. Хотя государство в то время остро нуждалось в средствах, но ориентация мусульманской религии на распространение науки и образования была превыше всяких средств и денег, поскольку обучение человека считалось более важным, чем накопление денег. Забота о науке, ученых, учащихся и исследователях отнюдь не сводилась к изучению чисто теологической науки, а имела целью и изучение прикладных и специальных наук. Наука, согласно исламу, гораздо шире и глубже, и она охватывает все то, что полезно человеку в этой жизни. Например, даже наука о шариате (исламская юриспруденция) включает в себя проблемы человека, связанные с продажей, покупкой, женитьбой и разводом, правом на наследование, войной и миром, и т.д.

Согласно исламу, знание — это особенность человека, отличающая его от остальных творений Аллаха. Правильное использование знаний является спасением для него в этой жизни и в жизни вечной. Невежество — это большое несчастье и беда для человека. Нет большей нищеты, чем невежество в религии. Знания выводят человека из тьмы невежества. Ведь только знающий человек может отличить истину от заблуждения, верный путь — от неверного. Знание — великое благо, если его использовать с пользой. Поэтому оно и является таким ценным.

Хотелось бы заострить внимание и на некоторых нюансах, которые на наш взгляд, будут особенно полезны для молодых людей, занимающихся наукой:

- 1. Ни в коем случае не надо думать, что образование получается под принуждением родителей.
 - 2. Первые неудачи не должны устрашать.
 - 3. На урок нужно заходить с желанием.
- 4. Нужно всегда стараться быть самым лучшим, при этом всегда уважать своих друзей.
- 5. Нужно советоваться с отличниками относительно секретов их успеваемости.
 - 6. Всегда соблюдать дисциплину и распорядок дня.
 - 7. Не усвоив полностью одну тему, не переходить к следующей.
 - 8. Необходимо сосредоточенно слушать учителя.
- 9. Если полученные знания имеют практическую сторону, то их нужно применять.
- 10. Непонятные термины, слова, нужно обязательно переспрашивать

ИСЛАМ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Как известно, вопросы сохранения здоровья интересовали человечество во все времена. Данному вопросу большое внимание уделяет и исламская религия. Хорошее здоровье — одна из лучших наград Всевышнего Аллаха, предоставленных человеку. Не зря мы так часто и так убежденно произносим: «Было бы здоровье, остальное приложится» или желаем здоровья при каждом случае.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Просите у Аллаха убеждённости в вере и здоровья, ибо никто так не богат, как тот, кто убеждён в своей вере и обладает хорошим здоровьем».

Здоровье человека является одной из основных задач исламской религии. Ислам запрещает любые действия, которые могут навредить как отдельному человеку, так и обществу в целом. Тяжкими грехами являются убийство, алкоголь, азартные игры и т.д. Вместе с тем приветствуются все деяния, ведущие к правильному образу жизни, здоровому питанию и т.д. Да, Всевышний Аллах ниспослал человеку как здоровье, так и болезни. Однако забота о дарованном Аллахом благе в виде здоровья является обязанностью каждого человека. Один из первых вопросов в Судный День будет о том, как мы расходовали своё здоровье: «Разве Аллах не сделал твоё тело здоровым и не устранил жажду твою холодной водой?»

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах не ниспослал ни одного недуга, одновременно не даровав от него лекарства». В Священном Коране Всевышний Аллах также сообщает, что для людей является благом, а что наносит вред.

Исламская религия придает огромное значение чистоте. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Чистота — это половина веры». Как известно, даже молитва, совершенная без омовения, считается недействительной. В среднем 5 раз в день мусульманин совершает обряд ритуального омовения: он моет лицо, руки, ноги, протирает голову. Тем самым в течение всего дня он остаётся чистым, свежим и опрятным. С точки зрения медицины омовение очищает кожу, оказывает массажное и закаливающее действие, служит профилактикой простудных заболеваний и т.д. Ученые установили, что лечебное воздействие ритуального омовения на человека заключается и в воздействии воды на биологически активные точки, которых на человеческом теле насчитывается более 700. 66 точек из них являются

сильнодействующими, 61 из которых как раз и расположена в зонах обязательного омовения перед намазом, т.е. на лице, руках, голове и ногах. Так, например, при омовении лица, не считая освежающего воздействия воды, происходит «перезарядка» таких органов, как кишечник, желудок и мочевой пузырь, оказывается положительное воздействие на нервную систему и т.д. При омовении рук выше локтей поднимается общий тонус организма, успокаивается сердце, усиливается кровообращение¹.

Известно также, что пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), помимо обязательных действий в омовении, совершал дополнительные действия, такие как полоскание рта и носа, протирание ушей и шеи, использование сивака². Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) любил пользоваться сиваком. Один из хадисов передаёт: «Каждый раз при явлении мне Джабраил (мир ему) наставлял меня применять сивак, я даже боялся, что применение сивака сделают фарзом (обязанностью). Если бы я не боялся обременить свой уммат (т.е. мусульманскую общину), я бы сделал это обязанностью». Сивак имеет много полезных для человека свойств. Отмечается, что пользование сиваком убивает до 80% микроорганизмов, он предотвращает кариес, очищает зубы, массирует десны, язык, предупреждает появление зубных камней, освежает дыхание, проясняет ум, повышает аппетит, активизирует биологически активные точки, расположенные в полости рта, а также помогает от 70 человеческих недугов. Таким образом, можно сделать вывод, что омовение – это комплексная оздоровительная система, дающая физическую чистоту и здоровье.

С медицинской точки зрения ежедневная пятикратная молитва, которую совершают мусульмане, также оказывает положительное влияние на здоровье человека. Определённые движения, которые совершаются во время молитвы, тренируют организм человека. Так, например, учёные Оксфордского университета пришли к выводу, что лучшее упражнение для головного мозга — это «сажда» (земной поклон) в намазе. Когда человек делает «сажда» во время намаза, давление в сосудах головного мозга повышается и сосуды расширяются, а когда он выпрямляется, сосуды сжимаются, т.к. давление в них уменьшается. Таким образом, в результате многократных поклонов стенки сосудов укрепляются. Во время намаза участвуют все 360 суставов человека.

¹ Ислам и здоровье // Региональное Духовное Управление Мусульман Челябинской области при ЦДУМ России. URL: http://rdum.info/religious-rites/religious-rites_24. html (дата обращения: 23.12.2016).

² Сивак – это зубочистка, сделанная из корней или веток дерева «арак».

Совершение молитв в одно и то же время 5 раз в сутки формирует в организме человека биологический ритм, его внутренние часы работают чётко, без сбоев, а это ведёт к слаженной работе всех органов¹.

Еще один из столпов исламской религии — пост — также способствует профилактике здоровья. Результаты научных исследований показали, что мусульманский пост не кроет в себе тех опасностей, которые сопровождают обычное голодание, в то же время он даёт такой же лечебный эффект, как голодание. Организм человека во время поста получает долгожданное очищение и отдых. «Соблюдайте пост — это улучшит ваше здоровье», — сказал пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). Пост избавляет организм от шлаков, даёт отдых всем органам, особенно пищеварительной системе.

В Коране и хадисах мы не только говорится о значимости здоровья, но и даются определенные рекомендации, направленные на сохранение и улучшение здоровья, не только физического, но и духовного. Сам Коран является совершенным средством исцеления от любых болезней духа и тела, защитой, руководством и милосердием.

Далее мы рассмотрим некоторые аяты и хадисы, подтверждающие вышесказанное. Всевышний Аллах сказал:

«И Мы низводим из Корана то, что бывает исцелением и милостью для верующих. А для неправедных только увеличивает потерю» («Ночной перенос»: 82).

Установлено, что во время чтения или слушания Корана наступает состояние душевного спокойствия, некое облегчение. Можно сказать, что обретается радостное состояние духа, внутренняя умиротворённость. Каждая буква Священного Корана является лечебной.

Чтение Корана по определённым правилам — это правильное, дающее облегчение и исцеление дыхание. Американский врач, учёный-мусульманин Ахмад аль-Кадий в клинике «Акбар» города Панама (штат Флорида) провёл специальное исследование по изучению целительного воздействия аятов Священного Корана, читаемых вслух, на больных со стрессовыми, сердечными и некоторыми другими заболеваниями. Результаты оказались впечатляющими: 97% больных, слушавших Коран, избавились от стрессов, было зафиксировано положительное воз-

¹ Ислам и здоровье // Региональное Духовное Управление Мусульман Челябинской области при ЦДУМ России. URL: http://rdum.info/religious-rites/religious-rites_24. html (дата обращения: 23.12.2016).

действие Корана на работу сердца, головного мозга, нервной системы, состояние кожи и т.д. Из 114 сур Корана особое место занимает 1-я сура «Аль-Фатиха» (Открывающая). Она устраняет печаль, страх, тоску, депрессию, даёт уверенность и силу, укрепляет веру. Суры «Аль-Ихлас», «Аль-Фаляк», «Ан-Нас» являются мощным средством духовного очищения. Они очищают душу, тело, являются избавлением от собственных низменных инстинктов. Коран — это слово Аллаха, Его речь. Болезни не могут сопротивляться их силе и мудрости¹.

Коран — это высшее лечение от всех болезней. Но лечиться Кораном может не каждый. Для этого нужна искренняя вера, твёрдая убеждённость, выполнение всех предписанных действий, избегание Его запретов.

«О люди! К вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих» («Юнус»: 57).

В Священном Коране Всевышний не разделяет духовное и физическое здоровье. Неверие, многобожие и лицемерие Аллах называет недугом и пороком сердца человека, который становится не только заболеванием души и тела, но и ведёт к мучительному наказанию:

«В их сердцах – порок. Да усугубит Аллах их порок! Им уготовлено мучительное наказание за то, что они лгали!» («Корова»: 10)

В 1994 году на I Международном Конгрессе на тему «Здоровье и Рамадан» в Касабланке (Марокко) было представлено 50 исследований, касающихся вопроса медицинской пользы поста. Во многих медицинских случаях наблюдалось улучшение, и авторам ни одного из этих исследований не удалось найти факты, подтверждающие негативное влияние поста на организм. Самым главным преимуществом поста с медицинской точки зрения является очищение кровотока и восстановление нормального РН-баланса в крови. Соблюдение уразы — это лучшее средство для страдающих от излишней влаги в организме, высокого давления, в лечении болезней, вызванных стрессом, бессонницей.

¹ Ислам и здоровье // Региональное Духовное Управление Мусульман Челябинской области при ЦДУМ России. URL: http://rdum.info/religious-rites/religious-rites_24. html (дата обращения: 23.12.2016).

Благодаря посту токсины вымываются из головного мозга, развивается более острая умственная концентрация, укрепляется память, улучшается духовное состояние. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Пост — это щит или защита от пламени и совершения грехов...». Другими словами, мусульманский пост очищает от всего вредного и греховного не только разум и душу, но и тело¹.

Во время ночного чудесного вознесения пророка (да благословит его Аллах и приветствует) на небеса (аль ми'радж) каждая группа ангелов, мимо которой проходил посланник Аллаха, говорил: «O, Myxamмад! Прикажи своей общине, чтобы она применяла кровопускание». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) утверждал: «Кровопускание – одно из лучших лекарств для вас». Пророческая медицина рекомендует кровопускание как средство, очищающее кровь, внешние части тела. Кровопускающие банки на верхнюю часть спины полезны при болях в плечах и горле. Кровопускание с 2-х яремных вен помогает при болезнях головы, лица, зубов, ушей, глаз, горла и носа. Согласно хадисам, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) применял кровопускание именно в области головы, верхней части спины и 2-х яремных вен. Сообщается, что кровопускание на полный желудок – это болезнь, на пустой желудок – это лечение, а на 17-й день месяца – это лекарство. Но если болезнь усилится, то кровопускание нужно проводить в любое время, как сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует): «Чтобы испорченная кровь не вызвала смерть»².

Всевышний Аллах и пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) научили людей не только средствам профилактики здоровья и излечения болезней, но и рекомендовали наиболее полезные продукты питания. Так, в частности, в Священном Коране говорится:

«И внушил твой Господь пчеле: «Устраивай в горах дома, и на деревьях, и в том, что они строят; потом питайся всякими плодами и

¹ Ислам и здоровье // Региональное Духовное Управление Мусульман Челябинской области при ЦДУМ России. URL: http://rdum.info/religious-rites/religious-rites_24. html (дата обращения: 23.12.2016).

² Ислам и здоровье // Региональное Духовное Управление Мусульман Челябинской области при ЦДУМ России. URL: http://rdum.info/religious-rites/religious-rites_24. html (дата обращения: 23.12.2016).

ходи по путям Господа твоего со смирением». Выходит из внутренностей их питьё разного цвета, в котором лечение для людей. Поистине, в этом — знамение для людей, которые размышляют!» («Пчёлы»: 69)

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Применяйте два способа лечения: мёдом и Кораном». Мёд обладает огромной лечебной ценностью, ярко выраженными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Он вымывает шлаки, растворяет чрезмерную влагу, смягчает перистальтику кишечника, лечит озноб и простуду, является вкусным, сытным продуктом питания.

Большое положительное воздействие на организм человека имеют и финики, о котором в Коране сказано:

«И потряси над собой ствол пальмы, она уронит к тебе свежие, спелые финики. Ешь, и пей, и прохлади глаза...» («Марьям»: 25-26)

Это указание Корана несёт в себе Божественную мудрость. Лишь недавно ученые смогли оценить пользу фиников. Химическое вещество окситоцин, содержащийся в финиках, используется в современной медицине как препарат родовспоможения. Примечательно, что финики содержат более 10 элементов, необходимых для здоровья и трезвости мысли. Сегодня учёные пришли к заключению, что человек может на протяжении нескольких лет жить, питаясь только финиками и водой. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тому, кто будет съедать по семь фиников сорта ажва, в этот день не повредит ни яд, ни колдовство». Финики обладают большими целебными свойствами и очень эффективны при лечении сердечных заболеваний. Они являются прекрасным питанием. Аиша, жена пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), рекомендовала финики как прекрасное средство от головокружения. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) во время поста месяца Рамадан всегда разговлялся финиками. Это было его пищей. Современная наука установила, что финики являются важной составляющей полноценного рациона человека. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и сам выращивал финиковые пальмы, и придавал финикам очень большое значение. В Коране финики упоминаются 20 раз. Это подчёркивает их важную роль в жизни человека1.

¹ Ислам и здоровье // Региональное Духовное Управление Мусульман Челябинской области при ЦДУМ России. URL: http://rdum.info/religious-rites/religious-rites_24. html (дата обращения: 23.12.2016).

Одна из сур Священного Корана начинается с упоминания сразу двух растений – инжира и оливы, которые также полезны для здоровья человека:

«Клянусь смоковницей (инжиром) и оливой!» («Смоковница»: 1)

Всевышний Аллах клянётся инжиром, так как он несет с собой большую пользу для людей. Инжир содержит много клетчатки, способствующей нормальному функционированию пищеварительной системы. Также установлено, что инжир чрезвычайно богат соединениями фенола, насыщенными антиоксидантами. Этот плод является средством, снижающим уровень холестерина в крови. Инжир устраняет песок, образующийся в печени, застоялость в грудной клетке, горле и трахее, а также слизь в желудке.

В суре Священного Корана «Смоковница» Всевышний клянётся и оливой. Это не случайно: всё дерево оливы: и кора, и смола, и плоды, и масло плодов, и листья — обладают полезными свойствами. В оливах содержится до 100 полезных веществ: белки, углеводы, клетчатки, пектины, калий, кальций, витамины А, В, Е. Олива снижает риск заболеваний сердца и сосудов, желудка и печени, регулирует усвоение соли и жиров в организме, понижает давление, помогает предотвратить рак кожи. Большую пользу человеку приносит масло оливы, о котором Всевышний Творец упомянул в Коране («Свет»: 35).

Посланник Аллаха, отмечая полезные свойства оливкового масла, говорил: «Ешьте оливковое масло и применяйте его как мазь, ибо оно произведено из благословенного дерева».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Самая лучшая вода на лице земли — это вода из источника Зам-зам; она является и едой, и лекарством от болезни» (Сахих аль-Джами, 3302).

В составе воды источника Зам-зам содержатся вещества, которые отличают ее от любой другой воды, позволяя оказывать исцеляющее воздействие на все системы нашего тела. Немецкий ученый доктор Кнут Пфайфер, глава медицинского центра в Мюнхене, вместе со своим коллегой и ассистентом Хусамой Османом занимался исследованием воды из этого источника. Чудом является уже то, что образец воды из источника Зам-зам, который они взяли для исследований, мог оказывать влияние на энергетическое поле человека даже после долгого путешествия (из Саудовской Аравии в Мюнхен) в другие климатические условия, будучи пропущенным, возможно, через рентгеновские

аппараты, а потом пролежав в лаборатории две недели. Другие образцы воды, будучи оставленными на некоторое время, показывали противоположные результаты, включая воду из Мюнхена, которая считается химически чистой¹.

Все образцы, взятые из разных водных источников мира, так или иначе содержат бактерии. Результаты исследования доктора Яхьи Кошака (эксперт по источнику Зам-зам) показали, что вода из этого святого источника не содержит никаких загрязнений.

Известно также, что в водных источниках и озерах часто наблюдается тенденция к возникновению водорослей, особенно в теплом климате. На удивление, такого не происходит в источнике Зам-зам. Он остался и остается чистым и от биологического загрязнения.

Научно доказано, что целительная сила воды из источника Зам-зам связана с высоким содержанием кальция, солей магнезия и природных фторидов, которые и обладают гермицидными особенностями.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Вода Зам-зам делает то, для чего ее пили» (ибн Маджа, 3062).

Известны многочисленные случаи исцеления с помощью воды из источника Зам-зам. Когда человек пьет эту воду с искренним намерением исполнения какой-то его потребности, например, исцеления физического недуга, избавления от бедности или горя, достижения спокойствия из-за какого-то беспокойства, то Аллах удовлетворяет эти потребности. Ее можно продолжать пить до полного выздоровления. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) использовал эту воду и для питья, и для совершения омовения.

В священном Коране сказано:

«Он - Тот, Кто ниспосылает с неба воду. Она служит для вас питьём, и благодаря ей произрастают растения, среди которых вы пасёте скот» («Пчелы»: <math>10).

В Священном Коране Всевышний Аллах говорит и об имбире, на котором будет настаиваться напиток для обитателей Рая:

¹ 10 фактов о воде Замзам // Ислам для всех URL: http://islam.com.ua/hadj/19807-10-faktov-o-vode-zamzam (дата обращения: 23.12.2016).

«В том саду те (девы) напоят их из чаши (напитком), настоянным на имбире» («Человек»: 17).

Данный аят свидетельствует о том, что имбирь является полезным и ценным продуктом, и его будут вкушать верующие в райских садах. Медицинские исследования доказали, что имбирь нагревает тело, помогает процессу всасывания, смягчает желудок, раскрывает закупорки в печени, улучшает зрение, помогает пищеварению, укрепляет память.

Еще один известный продукт, который рекомендован исламской религией, это черный тмин. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «В чёрном тмине – излечение от любого недуга, кроме смерти». Чёрный тмин помогает при вздутии живота, несварении желудка, насморке и простуде. Он способствует повышению тонуса организма, укрепляет иммунитет, лечит грибковые заболевания, предотвращает развитие рака, помогает при астме и т.д. Особенно часто в медицине используется масло чёрного тмина, получаемое из созревших семян. Чёрный тмин имеет очень богатый химический состав. Он содержит в себе более 100 компонентов. Известно, что пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) каждое утро натощак ел чёрный тмин, высушенный и смешанный с мёдом.

Вновь и вновь Всевышний Творец призывает людей питаться правильной, разрешенной, полезной пищей, заботясь об их жизни, здоровье физическом и духовном. Коран и Сунна пророка (да благословит его Аллах и приветствует) – это мудрые наставления тем, кто обладает разумом, кто верит в Аллаха, поклоняется Ему и благодарен Творцу за бесчисленные блага. Воплощение в жизнь этих наставлений, рекомендаций, прямых приказов и запретов даёт блестящие результаты. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), обращаясь к людям, говорил: «Цените пять вещей, пока не наступили другие пять: используйте богатство, когда вы богаты, пока не настала бедность; цените своё здоровье, пока не постигла болезнь; цените своё свободное время, пока не пришло время занятости; цените свою молодость, пока не наступила старость; цените время вашей жизни, пока не пришла к вам смерть».

Так называемая пророческая медицина, основанная на божественных откровениях, включает в себя и другие полезные для здоровья людей продукты питания и средства лечения: чеснок, перечную мяту, арбуз, банан, баклажан, изюм, кизил, мирт, мускус, лимон, соль, цикорий и т.д. Пророческое лечение гораздо эффективнее, чем любой другой вид медицины. Ведь сердце и душа верующего становятся сильнее,

они взаимодействуют друг с другом, чтобы победить болезнь. Сердца верующих связаны с Господом всех миров — Создателем болезней и их лечения. Ведь сказано пророком Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует): «Аллах не ниспослал ни одного недуга, не даровав от него лекарства». В Священном Коране разрешены все продукты и напитки, кроме тех, которые запрещены Всевышним. Говоря о полезных продуктах питания, рекомендованных Всевышним Творцом и Его посланником (да благословит его Аллах и приветствует), ещё раз напомним, что запрещено. Это: мертвечина, свинина, кровь, спиртное и всё, что принесено в жертву не ради Аллаха¹.

«О, люди! Вкушайте на земле то, что дозволено и чисто, и не следуйте по стопам дьявола. Воистину, он для вас — явный враг» («Корова»: 168)

«О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми мы наделили Вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему» («Корова»: 172)

С чем же связывает исламская религия запреты, связанные с едой? В Священном Коране сказано:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُم مُنتَهُونَ

«О верующие! Воистину, [и нет сомнений в этом] спиртное, азартные игры... мерзость из дел сатаны. Сторонитесь же этого! Возможно, вы преуспеете. Поистине, дьявол желает посеять между вами вражду и ненависть через алкоголь и азартные игры и отвратить вас от упоминания Господа и от молитвы. Не прекратить ли вам [заниматься этими скверными и гнусными делами?! Прекратите же заниматься этим!]» («Трапеза»: 90, 91)

¹ Ислам и здоровье // Региональное Духовное Управление Мусульман Челябинской области при ЦДУМ России. URL: http://rdum.info/religious-rites/religious-rites_24. html (дата обращения: 23.12.2016).

Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) говорил: «Что опьяняет в большом количестве, запретно и в малом»¹.

Употребление алкоголя с точки зрения мусульманских канонов относится к тому, на что наложен абсолютный запрет. Применение спирта возможно лишь в медицинских целях.

Ни для кого не секрет, что алкоголь отрицательно воздействует на мозг человека, тормозя возбуждение нервных клеток. Он блокирует поступление кислорода в энергетические центры клеток. Кроме того, он снижает эффективность различных типов нейромедиаторов, особенно тех, что задействованы в процессах обучения и запоминания.

«Алкоголь и наркотики приводят к тому, что мозг на томограммах приобретает вид «швейцарского сыра» из-за общего снижения кровообращения»².

Вредоносное действие алкоголя определяют его различные физико-химические свойства, к примеру, гидрофильность (способность вбирать в себя воду). Жадно отнимая воду у всех живых тканей, с которыми приходит в соприкосновение, алкоголь обезвоживает их. В результате в клетках тканей нарушаются процессы обмена веществ.

Особенно чувствительны к алкоголю нервные клетки человека. Так, когда концентрация алкоголя в крови доходит до 0,5–0,6%, наступают грубые нарушения деятельности клеток дыхательного и сосудов двигательного центров головного мозга. Чувствительность каждой из тканей к токсическому действию алкоголя различна. В наибольшей мере свое пагубное влияние алкоголь оказывает на центральную нервную систему, в связи с чем его относят к «нервным ядам»³.

Всем известно, что даже выпив небольшое количество алкоголя, человек изменяет свое поведение — у него заплетаются ноги, затуманивается сознание, замедляется реакция на все происходящее. Естественно, все это — следствие влияния алкоголя на мозг. Однако когда организм очищается от вредного вещества, наше состояние приходит в норму, и мы уже не задумываемся о том, какое действие оказывают спиртные напитки на наше здоровье. Медики считают такой подход наивным и заявляют, что прием алкоголя вызывает необратимые изменения в деятельности мозга.

 $^{^1}$ Хадис от Джабира и Ибн 'Амра; св. х. Ахмада, Абу Дауда, ат-Тирмизи, ан-Насаи и др. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами' ас-сагыр. С. 478, хадис № 7815, «хасан».

² Амен Д. Дж. Великолепный мозг в любом возрасте. М.: Эксмо, 2011. С. 35.

 $^{^3}$ Действие алкоголя на организм человека // URL: www.meding.ru/alcohol/v2.htm. (дата обращения: 23.12.2016).

Помимо того, что потеря клеток влияет на объем мозга, она еще и видоизменяет его структуру – кора головного мозга покрывается микрорубцами и язвами¹.

Вышеперечисленное достаточно для разумного человека, и нет необходимости дальше объяснять, почему ислам запрещает алкоголь.

Ислам разрешает употреблять в пищу мясо многих животных, но мясо некоторых животных есть запрещено. И этот запрет содержит глубокую мудрость. Ислам разрешает все чистое и полезное и запрещает лишь то, что скверно и вредно для человека. Вред свинины для здоровья человека подтвержден и медицинскими исследованиями. В газете Washington Post 31 мая 1952 года вышла статья, написанная доктором Гленом Шеппардом, в которой он, в частности, пишет: «У 1/6 населения США и Канады из-за употребления свиного мяса в организме содержатся личинки червя трихина. В большинстве случаев они не рассматриваются как возможная причина тех, или иных заболеваний. Многие люди умирают от заболеваний, вызванных именно этим паразитом. И виной этому является употребление свинины. С этим паразитом не способна справиться ни иммунная система организма человека, ни антибиотики, ни какие-либо другие лекарственные средства. Единственный способ - это предотвращение попадания этого паразита в организм. Также трихины не погибают при засолке мяса или при его копчении»².

Мусульманам разрешено употреблять запретную пищу только в случае нужды, например, если голод может стать причиной его смерти или болезни. В этом случае он может поесть минимальное количество запретной пищи, необходимое для выживания или поддержания своего здоровья до тех пор, пока он не найдёт разрешённую еду.

Саййидуна Абдулла ибн Умар (да будет доволен им Аллах) передает, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Два вида мертвечины и два вида крови были дозволены в пищу. Два вида мертвечины — это рыба и саранча, а два вида крови — это печень и селезенка».

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Ваше тело имеет на вас право»³. В этом изречении пророк по-

¹ Влияние алкоголя на мозг. Как спирт разрушает сознание человека? // BeautyHuman.ru URL: http://beautyhuman.ru/vliyanie_alkogolya_na_mozg (дата обращения: 23.12.2016).

² Почему ислам запрещает употребление свинины? // islam-today.ru URL: http://islam-today.ru/veroucenie/vopros-otvet/pocemu-islam-zapresaet-upotreblenie-svininy/ (дата обращения: 23.12.2016).

³ Передано Аль-Бухари

буждает нас относится к своему телу как к отданному на хранение нам на время.

2. Посланник заложил основные принципы гигиены. Как передаёт Абу Имран Аль-Джауни, (пророк, да благословит его Аллах и приветствует) установил период времени для нас, когда мы должны были укорачивать наши усы, обрезать ногти, выщипывать волосы под мышками и сбривать лобковые волосы: мы должны делать это не реже, чем в сорок дней»¹.

Существуют нормы ислама для предотвращения распространения инфекций, вызывающих различные заболевания. К примеру, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не дуй (на пищу, питье) и не дыши в посуду», в другом изречении он говорил: «Будет благословенна еда, перед которой человек помыл руки и после которой помыл руки».

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Очищение – это половина веры»².

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) призывал не ездить туда, где эпидемия, и не покидать место эпидемии, чтобы она не распространялась: «Если вы слышите, что она (чума) разразилась в стране, не идите туда; а тот, кто в этом городе, пусть не выходит оттуда»³.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) велел вести очень активную жизнь и рекомендовал мусульманам учить своих детей физическим упражнениям: плаванию, стрельбе из лука, верховой езде. Он всегда ходил быстрым шагом, помогал дома по хозяйству.

Интересно, что пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) установил такие правила, как мытье рук при пробуждении от сна, так как человек не знает «где ночевали его руки и что трогали», прикрывание рта при кашле или чихании и восхваление Всевышнего при чихании. Эти факты указывают на важность гигиены и особое отношение исламской религии к вопросу здоровья.

¹Передано в «Муснаде» имама Ахмада

² Передано имамом Муслимом.

³ Передано Аль-Бухари.

ИСЛАМ О МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Важность религиозного фактора в современном мире трудно переоценить. Часто противостояние на конфессиональной основе приводит к серьезным проблемам и даже вооруженным конфликтам, особенно в регионах, где проживают люди разных вероисповеданий.

Обеспечение нормальных взаимоотношений между религиями, а отсюда и между этническими группами имеет большое социальное значение. Здесь немаловажно обеспечение формального и особенно фактического равенства между религиозными организациями, как и их равенства перед законом и в правах. Ни одна из религий не должна иметь преимуществ перед другими. Государство в вопросах свободы совести должно быть нейтрально. Причем, необходимо не только зафиксировать обязанность государства обеспечивать равенство между религиями, но и в реальной политике делать все необходимое для обеспечения этого на практике.

В преамбуле Федерального Закона №-125 «О свободе совести и религиозных объединениях»¹, принятого в 1997 году, говорится, что ислам, наряду с христианством, иудаизмом и буддизмом, составляет неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Следует признать, что ныне существующее законодательство Российской Федерации является для мусульман наиболее благоприятным за всю историю нашей страны, поскольку обеспечивает свободу вероисповедания и юридическое равенство со всеми остальными конфессиями.

В то же время нельзя не отметить, что религиозный подъем порождает причины для возникновения многих проблем, решение которых не очевидно как для политиков, так и для представителей различных конфессий. Сама проблема межконфессиональных отношений остро стоит во многих странах и регионах мира. Более того, религиозную окраску зачастую принимают социальные и политические проблемы. Отдельной темой в этой связи является использование религиозных мотивов различными экстремистскими силами.

Главными причинами так называемых межконфессиональных конфликтов в России являются перенесение на религиозную сферу политических и национальных противоречий и умышленное столкновение экономических интересов представителей разных национальных групп под прикрытием религиозных лозунгов. Также причинами могут стать

 $^{^1}$ Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-Ф3 (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных объединениях»

такие явления, как религиозный фанатизм, нетерпимость верующих к инакомыслию, выборочное, предвзятое отношение власти к разным религиозным организациям, в результате чего их конституционные права обеспечиваются не в равной мере; недобросовестное отношение СМИ к подаче информации может также разжечь конфликт на религиозной почве. В этой связи можно заключить, что на сегодняшний день в России практически отсутствуют межконфессиональные и межэтнические конфликты. Если речь идет о конфессиональных конфликтах, в большинстве случаев их можно назвать внутриконфессиональными, а не межконфессиональными.

На уровне всего мирового сообщества совершенно очевидна взаимосвязь многочисленных политических и межэтнических конфликтов с религиозным фактором. Достаточно напомнить о конфликтах на территории бывшей Югославии; об арабо-израильском конфликте; о войне в Ираке (противостояние шииты-сунниты); о недавнем конфликте в Чечне. Зачастую бывает непросто определить, лежат ли религиозные мотивы в основе таких конфликтов, или же сопутствуют им, а возможно, служат своеобразным прикрытием и оправданием со стороны определенных сил. Однако было бы, по меньшей мере, легкомысленно отрицать значение религиозной составляющей современных глобальных процессов.

В этой связи представляет интерес анализ норм исламской религии относительно вопросов межконфессиональных отношений, особенно аятов Священного Корана и хадисов пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) по данному вопросу.

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

«О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. Ведь самый благородный из вас пред Аллахом — самый благочестивый. Поистине, Аллах — знающий, сведущий» («Комнаты»:13).

Всемогущий Творец упоминает, что это Он разделил человечество на племена и народы. Именно Его воля лежит в основе разделения людей на разные нации. Аллах, Мудрый и Знающий, указывает нам в этом аяте и на важную причину разделения: «чтобы вы узнавали друг друга».

Самобытным народам есть чему поучиться друг у друга, выбирая лучшее и пригодное, перенимая полезный и учитывая негативный опыт. В то время как если бы человечество было народом единым, то учиться было бы нечему и не у кого, так как все имели бы один и тот же опыт, традиции, обычай и навыки.

В приведенном аяте Аллах мудро сочетает упоминание мужчины и женщины с упоминанием о племенах и народах. Ведь если бы все люди были только мужчинами, либо только женщинами, то история человечества не простиралась бы дальше одного поколения. Точно также с народами мира — все те племена, которые оказались в изоляции от остального человечества, — деградировали, отстали в развитии и оказались на грани исчезновения. Совершенно очевидно, что одним из важных условий развития человечества является наличие различающихся, самобытных народов, сотрудничающих и познающих друг друга.

Следует отметить, что в целом сура «Комнаты» начинается с запрещения верующим решать любые вопросы религии, опережая Аллаха и Его пророка. Также в суре повелевается уточнять сведения, которые сообщают нечестивцы и слабо верующие. Она указывает правителям мусульман, как надо поступать, если две группы верующих сражаются между собой. В суре верующим запрещено глумиться друг над другом, хулить друг друга, подозревать и дурно думать о добрых людях, подглядывать друг за другом.

Как известно, Коран называет христиан и иудеев «людьми Писания» и сообщает мусульманам, что последователи обеих конфессий исповедуют Божественные Писания, ниспосланные им Всевышним Господом, Аллахом. Отношение ислама к людям Писания в высшей степени уважительно и дружественно.

Уважительные и добрые отношения мусульман и людей Писания зародились еще в самые первые года возникновения ислама. Как известно, ислам зародился в Мекке, где последователи веры в первые годы были меньшинством среди язычников; они пытались сохранить истинную веру в условиях тяжелейших преследований и нападок многобожников. Когда угрозы стали представлять опасность жизни общины первых мусульман, они приняли решение покинуть Мекку и найти приют в стране со справедливыми правителями. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) посоветовал мусульманам искать убежища в Эфиопии у христианского царя Неджаши. Мусульмане, последовавшие этому повелению, прибыв в Эфиопию, нашли теплый и уважительный прием, чрезвычайно справедливое отношение и

полное понимание. Царь Неджаши отклонил все требования и угрозы мекканских язычников, настаивавших на выдаче и расправе над мусульманами, заявив, что мусульмане могут жить в мире и покое на землях, находящихся в его правлении¹.

Милосердие, справедливость и уважительность христиан по отношению к первым мусульманам особо подчеркивается в аятах Корана. Всевышний Аллах сообщает нам в одном из аятов:

«И ты, конечно, найдешь, что самые близкие по любви к уверовавшим те, которые говорили: «Мы – христиане!» Это – потому, что среди них есть иереи и монахи и что они не превозносятся» («Трапеза»: 82).

Мусульманам предписано верить во все Священные Писания и в посланников Аллаха, поскольку без этого их вера не будет действительной. Ислам, христианство и иудаизм имеют много общих положений. В Коране Всевышний Аллах сообщает, что мусульмане и люди Писания связаны одной верой в Него, Всевышнего Создателя:

«Если вступаете в споры с людьми Писания, то [приводите им] наилучшие [доводы]. И не спорьте с теми из них, которые бесчинствуют. Говорите: «Мы уверовали в то, что ниспослано нам (т. е. в Коран) и что ниспослано вам (т. е. в Библию). Наш бог и ваш бог – один и тот же, и Мы предаемся Ему»(«Паук»:46).

Один из аятов Корана свидетельствует, что мусульмане не могут делать никакого различия между посланниками Всевышнего Господа:

«Посланник Мухаммад – да благословит его Аллах и приветствует! – уверовал в то, что ниспослано ему от Творца его, уверовали в это и верующие. Каждый из них верует в Аллаха, Его ангелов, Его Пи-

¹ Харун Яхья. Ислам проклинает террор // Ислам и люди писания URL: http://www.islamproklinaetterror.com/islam-i-lyudi-pisaniya.htm (дата обращения: 24.09.2016).

сания и Его посланников. Они верят во всех посланников Аллаха, с почтением относятся ко всем, говоря: «Не различаем мы между кем бы то ни было из Его посланников». Они подтвердили веру, укрепившуюся в их сердцах, своими словами: «Мы услышали и повинуемся! Прощение Твоё, Господи, нам, и к Тебе наше возвращение!» («Корова»:285).

Люди Писания и мусульмане едины не только в вопросах веры, но и нравственности. В современном мире, где повсеместно стремительно распространяется бездуховность и жестокость, люди Писания и мусульмане исповедуют единые добродетели, которые даровал нам Всевышний Создатель: честь, верность, братство, скромность, самопожертвование, искренность, милосердие, беззаветная любовь к ближнему...

Существует еще ряд аятов, подтверждающий данный тезис:

«Скажите: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам, и что было даровано Мусе и Исе, и что было даровано пророкам от Господа их. Мы не различаем между кем-либо из них, и Ему предаемся»» («Корова»:136).

«О вы, которые уверовали! Веруйте в Аллаха и Его посланника, и Писание, которое Он ниспослал Своему посланнику, и Писание, которое Он ниспослал раньше. Кто не верит в Аллаха и Его ангелов, и Его Писания, и Его посланников, и в Судный День, тот впал в глубокое заблуждение» («Женщины»:136).

«В религии предписал вам (Всевышний) то, что заповедовал Он Нуху, то, что внушили Мы (Мухаммаду) в откровении, то, что запо-

ведовали Мы Ибрахиму, Мусе и Исе (сказав): «Соблюдайте религию и не разделяйтесь»» («Совет»:13).

Как известно, ислам разрешает мусульманам употреблять в пищу то, чем питаются люди Писания, а также вступать в брак с их женщинами, что само по себе предполагает жизнь в любви и согласии. Об этом Всевышний говорит:

«Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им, а также вам дозволены целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас, если вы выплатите им вознаграждение (приданое), желая сберечь целомудрие, не распутствуя и не беря их себе в подруги» («Трапеза»: 5).

Исламская религия призывает относиться с почтением к иноверцам. Пророк Мухаммад (мир ему) подчеркивает, что все люди произошли от одного человека. В своей прощальной проповеди он сказал, обратившись к людям: «О люди! Знайте, что ваш Господь – Один и что ваш отец один. Вам следует знать, что ни один араб не имеет превосходство над неарабом, и ни один неараб не имеет преимущества перед арабом, или белый перед черным, кроме как в богобоязненности. Донес ли я до вас весть? Они ответили: «Посланник Аллаха донес все, что сообщил ему Аллах» (Ахмад).

Первый халиф Арабского халифата Абу Бакр, верный друг и сподвижник пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), напутствовал армию словами: «Не издевайтесь и не уродуйте тел ваших врагов после того, как вы уже убили их. Не убивайте детей и стариков, которые не могут сражаться. Не трогайте женщин, не уничтожайте посевов, не поджигайте дома, не рубите деревья. Забивайте животных ровно столько, сколько необходимо для вашего пропитания. На своем пути вы можете встретить людей, которые посвятили свою жизнь служению в монастырях, церквях — оставьте их, пусть они занимаются тем, ради чего они отреклись от мира». Заметим, что это он говорил в условиях военных действий, что ж тогда говорить о мирном времени.

Ислам никому себя не навязывает, а предоставляет человеку свободу в выборе религии:

«Скажи: Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует...» («Пещера»: 29).

Ислам предоставляет не только свободу вероисповедания, но и гарантирует сохранность храмов и мест поклонения иноверцев. Пример: мирный договор Умара ибн аль-Хаттаба с народом Илия (город Иерусалим – Кудус): «Это обещание безопасности, данное рабом Аллаха Умаром, повелителем правоверных, народу Илия. Всем им гарантируется безопасность личности, имущества, церквей, и всех находящихся там больных и здоровых, так же как всех прочих членов их общины. Их церкви не будут оккупированы или разрушены, так же как и ничто не будет украдено из них: ни распятия, ни мебель, ни деньги. Их не принудят отречься от своей веры и не причинят вреда по причине религии».

Мусульмане сохраняли христианские церкви на завоеванных ими землях и не причиняли им никакого вреда.

Стена Плача считается одной из наиважнейших святынь иудаизма. Когда-то она была полностью завалена обломками. Узнав об этом, османский халиф Султан Сулейман приказал (примерно в 1538г.) главе Иерусалима очистить территорию от всего мусора и обломков, восстановить стену и разрешить иудеям ее посещать».

И здесь же Господь указывает на самое достойное поле соперничества между народами мира — в благочестии и богобоязненности. Соперничество, которое не принесет человечеству ничего, кроме добра и процветания, в котором проигравший не потеряет ни крупицы, а опередивший не станет возвеличиваться, ибо это будет самый богобоязненный, а значит смиренный.

КЛАССИЧЕСКИЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ ОБ ИСЛАМЕ

1. Действительно ли ислам призывает к джихаду с немусульманами?

Некоторые так называемые политики и религиозные деятели, возглавляющие определенные группы или военные группировки, вводят людей в заблуждение, используя отрывки из Корана или трактуя их неверно, и разжигают межнациональную и межконфессиональную рознь. Сделать это нетрудно, так как большая часть людей по объективным и субъективным причинам не владеет достаточной информацией по данным вопросам, и убедить их в чем-то не представляется сложным.

К сожалению, в последнее время мы часто слышим о слове *«джи-хад»*, которое для многих ассоциируется с *войной*. Мы часто слышим о том, что якобы ислам призывает к джихаду, ассоциируя его с убийством, то есть с терроризмом и экстремизмом.

Что же на самом деле говорит ислам о джихаде и об убийстве?

Слово «джихад» (১) переводится с арабского языка как «приложение усилий», «борьба за веру». Кроме того, в арабском языке слово «джихад» означает любое усилие или усердие, в частности в работе, учёбе и т. д. Джихад означает усердие на пути Аллаха. В современном обществе слово джихад ассоциируется с вооруженной борьбой, однако данное понятие, как известно, значительно шире. В первую очередь, под джихадом в исламе подразумевают борьбу со своими духовными или социальными пороками (например, ложь, разврат). Исламские богословы обычно делят джихад набольшой (духовная борьба) и малый (вооруженная борьба).

Проведенный нами анализ показал, что в 30 аятах Корана содержатся слова, имеющие отношение к слову «джихад». Речь идет о глаголе با با производных от него слов مجاهد переводческий анализ данных слов в аятах Корана дает основания считать, что они, в первую очередь, употребляются в значении «усердствовать» и «усердие».

Действительно, в Коране можно найти аяты, прочитав которые многие высказывают мнение, что ислам призывает к борьбе против иноверцев. Следует отметить, что большинство подобных аятов были ниспосланы либо по поводу конкретных исторических ситуаций, либо имеют иной контекст, который зачастую не раскрывается полностью.

Например, наибольшее количество аятов, имеющих отношение к джихаду и вооруженной борьбе, встречается в суре النوية' («Пока-

яние»). При этом следует учесть условия, при которых данные аяты были ниспосланы.

Если провести анализ аятов данной суры, можно констатировать следующее.

В первые годы распространения ислама арабы Мекки делились на многобожников и мусульман. Часто имели место случаи, когда один брат был последователем ислама, другой – приверженцем многобожия. Это дает нам основание утверждать, что речь шла не о национальной розни, а лишь о религиозных убеждениях. Между многобожниками и мусульманами был заключен мирный договор. В 631 году арабы-многобожники нарушили его, совершив несколько актов агрессии против мусульман и готовясь к войне. Тогда пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), объявил многобожникам, что он вынужден денонсировать фактически уже не действующий мирный договор, и дал им срок четыре месяца для возвращения к мирному договору.

Слова о возможности покаяния язычников и принятия ими ислама не означают насилия в вопросах веры, а означают лишь один из возможных путей возвращения нарушителей мирного договора в его рамки. При этом нельзя забывать, что в течение первых 13 лет мусульмане не проводили никаких военных действий по отношению к многобожникам, а наоборот, сами притеснялись многобожниками.

Также следует отметить, что в суре «Покаяние» приводится аят, в котором сказано:

«А если кто-нибудь из многобожников убежища попросит у тебя, то дай ему приют, чтоб он имел возможность в нем услышать слово Божье. Потом сопроводи его в то место, что будет безопасным для него. Так должно быть — они ведь те, кто никаких познаний не имеет» («Покаяние»: 6).

Таким образом, из обстоятельств ниспослания и общего смысла приведенных аятов видно, что призыв к вооруженным действиям относится не против всех многобожников, а только против совершивших вероломную агрессию по отношению к мусульманам и не имеет конфессионального характера.

Также пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Кто убъет неверного, находящегося в договоре с мусульманами (му'ахад), тот не ощутит благоухания Рая, хотя аромат его будет ощущаться на расстоянии сорока лет». (Аль-Бухари, 2995).

В своих выступлениях террористы утверждают, что убивший неверного попадает в рай. Так, данный хадис доказывает нам обратное. Мало того, что убийца не получает в награду рай, а отдаляется от него.

Кроме того, необходимо иметь в виду весь контекст Корана. Всевышний Аллах сказал:

«И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не преступайте границы дозволенного – поистине, Аллах не любит преступающих!» («Корова»: 190).

Военные действия разрешаются только в виде обороны и должны быть прекращены, если противник отказывается от агрессии:

«Когда же враг ваш прекратит борьбу, оружие сложите и гоните тех, кто продолжает сеять смуту» («Корова»: 193).

Аят с призывом о мирном решении вопросов также приводится в суре (الأنفال) «Добыча»:

«А если они (неверующие) склонятся к миру, то склонись и ты (Мухаммад) к нему и полагайся на Аллаха: ведь Он – слышащий, знающий!» («Добыча»: 61).

Это прямые повеления Аллаха уже не на одну битву, а на все времена. Поэтому в едином контексте сура 9 («Покаяние») не несет в себе ни единого призыва к насилию, агрессии или чему-то подобному.

В контексте всего Корана говорится:

«Нет принуждения в религии» («Корова»: 256),

т.е. запрещается всякая попытка насильственного обращения, что исключает требования к противнику принять ислам. Более того, даже в условиях торжества ислама в Медине всякое насилие запрещалось даже по отношению к собственным детям. Многие комментарии к Корану ясно указывают на то, что некоторые мусульмане в Медине жела-

ли обратить своих детей из иудаизма и христианства в ислам, и этот аят был как раз ответом этим родителям мединских детей, запрещающим использовать принуждение для обращения в ислам».

Также говорится в Коране:

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними (многобожниками) наилучшим способом. Поистине, Господь твой — Он лучше знает тех, кто сбился с Его дороги, и Он лучше знает идущих прямо»! («Пчелы»:125).

Что же касается военных действий как одной из разновидностей джихада, то они, по мнению большинства мусульманских правоведов, допускаются лишь в качестве необходимого средства обороны.

Коран не допускает применение насилия при распространении ислама, и поэтому во времена пророка (да благословит его Аллах и приветствует), и в эпоху праведных халифов распространение мусульманской религии никогда не сопровождалось применением силы, казнями или преследованиями иноверцев. Если, когда мусульмане наставляли и призывали людей на путь истины, против них выступал кто-либо с оружием в руках с целью воспрепятствовать им в доведении до людей исламской религии, мусульмане соответственно отвечали им, и то после того, как были исчерпаны все мирные пути решения данной задачи.

Мусульмане никогда не позволяли себе, и даже во время военного положения, использование силы против мирных людей, детей, женщин, стариков. Принуждение и насилие не способны пробудить в людях любовь к вере, а ислам — это религия милосердия и любви. Коран не приемлет лицемерного обращения в ислам.

Нет никаких сомнений, что Аллах запрещает убийство без Своего дозволения. Аллах в Священном Коране в двух аятах говорит:

«И не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если у вас нет на это права» («Скот»:151 и «Ночной перенос»:33).

Когда мы слышим слова: «Если у вас нет на это права», возникает вопрос: «А как понять, у кого есть это право»? Право есть у законного шариатского суда, который назначает смертный приговор кому-то за

совершенное преступление (например, за неправомерное убийство, за прелюбодеяние женатым человеком).

Также часто в современном обществе бытует представление, что шариатские законы очень жестоки. Однако если мы внимательно посмотрим на эти законы, обнаружим, что все они направлены на защиту прав человека, а «жестокость» законов шариата адресована только на тех, кто нарушает эти права. С другой стороны, если рассмотреть законы многих современных государств, они не менее «жестоки». Например, в Китае смертный приговор могут назначить за коррупцию, или же огромные штрафы за рождение второго и последующего ребенка. В США смертный приговор за определенные преступления также имеет место быть.

Очень важно понять, что исламская религия запрещает убийство невинных людей. Но даже когда совершается преступление, которое предусматривает смертный приговор, то решение может вынести только шариатский судья (القاضى), если соблюдены все необходимые для этого условия (наличие свидетелей, доказательств и т.д.).

Также Всевышний Аллах в одном из аятов Корана подчеркивает, насколько же велик грех убийства.

«По этой причине предписали Мы сынам Исраила: кто убил душу не за душу или не за порчу на земле, тот как будто бы убил людей всех, а кто оживил ее, тот как будто бы оживил людей всех («Трапеза»: 32)».

2. Действительно ли в исламе ущемляются права женщин?

В современном обществе у некоторых категорий людей сложился стереотип: в исламе у женщин мало прав или их вовсе нет; мужчина может распоряжаться женщиной как ему угодно, а она должна сидеть дома, не имеет права на работу, на образование и т.д. Так ли это? Что о правах женщины говорит исламская религия на самом деле?

Несмотря на вышеперечисленные стереотипы, согласно исламской религии мужчины и женщины имеют равные права перед Богом. Лучшим доказательством данного утверждения служит тот факт, что обращения в Священном Коране относятся к обоим полам. Исламская религия предписывает мужчинам и женщинам одинаковые обязанности, т.е. совершение молитвы, соблюдение поста, раздача милостыни

и паломничество в Мекку и другие обязанности относятся в равной степени и к мужчинам, и к женщинам. Наказание за невыполнение обязанностей, как и награда за их выполнение, одинакова как для мужчин, так и для женшин.

Более того, следует отметить, что женщины в исламе имеют некоторые привилегии — исламская религия облегчает им предписанные для выполнения обязанности, учитывая психологические и физиологические особенности женского организма. Так, например, во время менструации женщины освобождаются от молитв и поста, а обязательное соблюдение поста в месяц Рамадан им разрешается восполнить в любое другое время. Так же делается послабление в вопросах молитвы и поста, в зависимости от состояния, для беременных женщин.

Женщины и мужчины, согласно исламской религии, имеют равные права на образование. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поиск знаний – обязанность каждого мусульманина (мужчин и женщин)». Жена пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) Аиша (да будет доволен ею Аллах) была одной из самых образованных людей своего времени. Мужчины и женщины приезжали издалека, чтобы обучиться у нее.

Вопреки распространенному заблуждению, по исламу женщину нельзя выдать замуж без ее согласия. Во многих аятах Священного Корана говорится, что брак является партнерством между мужчиной и женщиной. Свидетельством тому служит следующий аят:

«Среди Его знамений — то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом — знамения для людей размышляющих» («Римляне»:21).

Священный Коран призывает мужа и жену жить в соответствии с общепринятыми нормами порядочности, не ограничивая права друг друга. И если жена просит развод, имея на то соответствующие обоснования, то муж не вправе ущемлять ее интересы и ограничивать свободы, не давая развод или затягивая расторжение брака, вынуждая ее вернуть махр (свадебный подарок) обратно. Все должно быть в рамках благоразумия и обоюдного согласия.

Один из ученых прошлого столетия имам аш-Ша рави сказал следующее: «Женщина имеет право требовать развод, в том числе и через суд. Поводом для этого может стать, например:

- отсутствие должного минимального материального обеспечения супруги и семьи. Имеются в виду ситуации, когда супруг исчез и не дает о себе знать или же, уехав, материально не содержит семью;
- умопомешательство супруга; появление у мужа тяжелого заболевания, к примеру такого как проказа; недостаток, который не дает ему возможности жить полноценной супружеской жизнью;
- отсутствие мужа год и более (могут рассматриваться случаи и с меньшим промежутком отсутствия, начиная с четырех месяцев);
- когда муж поклялся, что не будет приближаться к жене на протяжении четырех или более месяцев, и исполнил свою клятву¹. Следует отметить, что такое поведение супруга канонически запретно и крайне порицаемо;
- наличие вреда, наносимого мужем жене (систематические побои, пьянки, измены)². Следует отметить, что побои, пьянка, измена с точки зрения религии являются одними из тяжких грехов;
- сокрытие от второй супруги факта наличия другой (первой) жены или появление (без какого-либо согласования) второй жены»³.

Следует отметить, что развод в исламе является самым ненавистным для Всевышнего из дозволенного человеку. При этом, если все же развод случился, муж обязан обеспечивать детей от этого брака. В обязанности отца входит не только кормить и одевать ребенка, но и предоставлять ему жильё, давать образование и всё, в чём он нуждается, но в соответствии с собственным достатком. Всевышний Аллах сказал:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آنَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرِا

«Пусть обладающий достатком расходует согласно своему достатку. А тот, кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, чем его одарил Аллах. Аллах не возлагает на человека сверх того, что Он даровал ему. После тяготы Аллах создает облегчение». («Развод»: 7).

Что же касается остальных финансовых отношений между мужем и женой (после троекратного развода), они в основном регулируют-

¹ Аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-исламива адиллятух. Т. 9. С. 7069, 7070.

² Аль-Хаттаби Х. Ма'алим ас-сунан. Шархсунанабидауд. Т. 2. Ч. 3. С. 220.

³ Аш-Ша'рави М. Аль-фатава [Фетвы]. Каир: аль-Фатх, 1999. С. 296.

ся условиями брачного договора. До трехкратного развода муж обязан обеспечивать жену всем необходимым.

Доказательством тому, что положение женщины-матери овеяно особым почетом в исламе, служат слова пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Рай находится под ногами ваших матерей». Это значит, что забота и уважительное отношение к своей матери принесут человеку огромную награду. «Один человек спросил у пророка (да благословит его Господь и приветствует): «О, посланник Божий, кто из людей в большей степени заслуживает уважения и хорошего отношения?» — «Мать», — ответил пророк. «А кто после?» — «Мать», — снова сказал посланник Божий. «Кто еще [после нее]?» — «Мать», — в третий раз повторил пророк. «Ну а после?» — «Отец». Этот хадис показывает, насколько большое значение в исламе уделяется уважительному отношению к матери и необходимости оказывать ей должное внимание.

В исламе нет норм, запрещающих женщинам работать. То есть нет никаких запретов трудовой деятельности женщины при условии, что она будет исполнять предписания религии и не будет работать в запретных для этого местах (порочащих честь и достоинство женщины и т.д.). Более того, женщина может работать не только «в случае необходимости трудовой деятельности», но и без такой необходимости. То есть она может работать только потому, что хочет работать.

И в то же время, по исламу, женщина не обязана работать. Ее основная обязанность — быть матерью для детей и супругой для мужа. Ислам обязывает мужчину обеспечивать семью. Даже если женщина богата, это не снимает ответственность мужчины за обеспечение жены.

3. Действительно ли ислам запрещает относиться к немусульманам по-доброму?

Коран воспитывает в мусульманах дух веротерпимости, учит этикету общения с приверженцами других религий и мировоззренческих систем. Шариат, как мы уже отмечали, запрещает покушаться на жизнь и имущество любого человека, живущего в мире с мусульманами, и велит делать людям добро независимо от их религиозной принадлежности или убеждений.

Также следует сказать, что один из самых важных тезисов ислама – это тезис о равноправии. Ислам учит тому, что все люди на Земле равны между собой. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Нет разницы между арабом и неарабом, между белым и черным, и люди равны между собой как зубцы гребня».

В Священном Коране говорится:

«Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга [творили друг другу добро]. Ведь самый благородный из вас перед Аллахом — наиболее благочестивый» («Комнаты»:13).

При решении любых конфликтных ситуаций ислам призывает к взвешенному, мудрому и справедливому решению. Пророк Мухаммад(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не повреди ни себе, ни другим» (Сахих-аль-Бухари»).

К сожалению, в современном обществе немало людей, сеющих раздор между народами, конфессиями и странами. Если мы беспристрастно оценим их действия, то увидим, что их задача, в основном, сводится к тому, чтобы удовлетворить свои собственные корыстные цели.

Каждый нормальный человек, независимо от национальной или конфессиональной принадлежности, хочет жить, и, согласно исламскому вероучению, это право может отнять у него только Всевышний Аллах. Ведь не просто так Бог одарил все живое на этом свете различными инстинктами, главный из которых — инстинкт самосохранения.

Мусульманину не разрешается употреблять в пищу свинину. Возникает вопрос: а может ли мусульманин начать уничтожать всех свиней на Земле? Конечно же, нет.

Если ислам запрещает убийство, почему же мусульмане воюют? Это достаточно логичный вопрос. Ответом на этот вопрос могут быть следующие доводы.

Во-первых, ни в коем случае нельзя приравнивать мусульманина и ислам. Если мусульманин совершил какое-то действие, это вовсе не значит, что оно разрешается или одобряется исламом. Из того факта, что верующий украл что-то, нельзя выводить заключение, что это одобряется исламом. Поэтому когда кто-то из так называемых «мусульман» призывает «убивать неверных» вовсе нельзя делать вывод, что ислам дает ему на это право.

Во-вторых, какое из существующих в современное время исламских государств совершила нападение на другое государство, и на это дало свое согласие духовенство этой страны? Если мы внимательно

проанализируем современную ситуацию в мире, то обнаружим, что чаще всего действительно воюют мусульмане. Где? – В Ираке, Афганистане, Палестине, Ливии. А теперь зададимся вопросом: Какова причина всех этих военных действий и кто в них принимает участие? Думаю, ответ очевиден и нет необходимости его озвучивать.

Таким образом, становится ясно, что во всех конфликтах в первую очередь виноват человек, а не его религиозная принадлежность. Нельзя обвинять ислам, христианство или иудаизм, если где-то происходят конфликты. Причины этих конфликтов — желание некоторых правителей самоутвердиться, заработать деньги и т.д., то есть причины, которые не имеют к религии никакого отношения.

Только в XX веке в военных конфликтах погибло более 100 миллионов человек. Ни один нормальный человек, независимо от религиозной принадлежности, не будет желать войны. Смерть неприятна человеческой природе. Все знают, что даже во время военных действий не принято убивать детей, стариков и женщин. Это – предписание всех мировых конфессий, в том числе ислама. Нападать, убивать, грабить невинных людей – тяжкий грех в исламе, и это непререкаемая истина.

Допустим, террористы искренне воюют за ислам. Но даже при таком предположении оказывается, что они являются первыми нарушителями шариата, который даже в ходе законной войны категорически запрещает убивать женщин и детей, а тем более стариков, священнослужителей и вообще всех невоеннообязанных.

Первый правитель арабского Халифата Абу Бакр, верный друг и сподвижник пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), напутствовал армию словами: «Не издевайтесь и не уродуйте тела ваших врагов после того, как вы уже убили их. Не убивайте детей и стариков, которые не могут сражаться. Не трогайте женщин, не уничтожайте посевов, не поджигайте дома, не рубите деревья. Забивайте животных ровно столько, сколько необходимо для вашего пропитания. На своем пути вы можете встретить людей, которые посвятили свою жизнь служению в монастырях, церквях — оставьте их, пусть они занимаются тем, ради чего они отреклись от мира». Заметим, что это он говорил в условиях военных действий, что ж тогда говорить о мирном времени?

Если мы обратимся к исламским канонам, обнаружим следующий интересный факт. В настоящее время в мире существует много различных религий. Каждый считает свою религию самой правильной. Это логично. Если, например, многобожнику сказать, что его идол непра-

вильный, а религия ложная, это может стать причиной серьезного конфликта. Так вот, в исламе запрещено ломать божества других религий и даже ругать их. Всевышний Аллах в Коране сказал:

«Не поносите тех, кого они призывают помимо Аллаха, а то они станут поносить Аллаха из вражды без всякого знания» («Скот»:108).

Таким образом, исламская религия запрещает мусульманам ругать и оскорблять божества других людей, чтобы это не привело к обратной реакции и они не начали ругать и оскорблять ислам.

В исламе нет принуждения, мы об этом уже упоминали. Невозможно кого-то принудить искренне поклоняться религии, сломав и оскорбив его идолы и божества. Это может привести только к конфликтным ситуациям, чего, согласно исламу, необходимо стараться избегать.

Еще одно заблуждение, которое имеет место быть, это то, что якобы ислам запрещает мусульманам оказывать неверным благодеяние.

Всевышний Аллах сказал:

«Не запрещает Вам Аллах быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ — ведь Аллах любит справедливых!» («Испытуемая»: 8).

Из этого аята можно сделать вывод, что не запрещается оказывать благодеяние тем, кто не воюет против мусульман, и необходимо быть справедливыми по отношению к ним. Разрешается поддерживать с ними хорошие отношения и помогать им, если они голодают или болеют и т.д. Разрешается принимать от них подарки. Мусульманам запрещается обманывать их и нарушать договоры с ними, если таковые имеются.

Итак, мы видим, что ислам не запрещает оказывать помощь неверным. И тем более не призывает взрывать ни в чем неповинных людей только потому, что они не являются мусульманами; наоборот, нужно им помогать при необходимости.

Кто-то попросил у пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) совета. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Не гневайся». Человек несколько раз обратился к

пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и каждый раз ответ пророка (да благословит его Аллах и приветствует) был неизменным: «Не гневайся». Согласно исламскому вероучению, «сила не в борьбе, а в умении сдерживать себя во время гнева».

Более подробно об отношении исламской религии к другим религиям мы рассмотрели в разделе «Ислам о межконфессиональных отношениях».

4. Действительно ли ислам жестокая религия?

В исламе нет места ненависти. Сообщив о том, что имеющиеся в человеке ненависть и злоба являются потенциальной опасностью, порождающей несправедливость, Всевышний Аллах предупреждает, что при неадекватном использовании данного чувства, оно может стать причиной несправедливости, особенно по отношению к группам людей. Кроме того, обращается внимание на то, что для установления справедливости чувства злобы и ненависти можно перебороть только большими усилиями.

«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете» («Трапеза»: 8).

Всякого рода ненависть и злоба будоражат рассудок и становятся причиной телесных недомоганий. Если искренне, от всей души не простить, то полного исцеления ждать не стоит. Ненависть, злоба, критика, недовольство, гнев, желание свести счеты, причинить боль другим и иные негативные чувства оскверняют разум человека, омрачают душу и, пусть даже частично, подтачивают здоровье.

Поддерживать активными мысли и чувство взаимопомощи, искать повод, чтобы поддерживать людей — это действия, способные предупредить мстительность и злобу. Всевышний Аллах сказал:

«Те которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро» («Семейство Имрана»: 134).

В одном из хадисов, переданном Абу Саидом аль-Худри (да будет им доволен Аллах.), посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорит: «Знайте, есть люди, которые медленно гневаются и быстро отходят; есть люди, которые быстро гневаются и быстро отходят. Эти балансируют друг друга. Но знайте, что есть и такие, которые быстро гневаются и медленно отходят. Учтите, что самый лучший из этих тот, кто медленно гневается и быстро отходит, а самый худший тот, кто быстро гневается и долго отходит... Учтите! Гнев — это раскаленный уголёк в сердце человеческом. Разве вы не видите, как у него краснеют глаза и вздуваются вены? Кто почувствует прилив гнева, пусть коснется земли...».

Ясно, что когда человека охватывает гнев, он не может принять правильное решение. Существует ясный запрет на принятие решений в таком состоянии. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) написал своему сыну, исполнявшему обязанности судьи в Сиджистане, следующие строки: «Не суди меж двух людей, будучи в состоянии гнева. Потому что я слышал, как посланник Аллаха сказал: «Пусть никто не судит меж двумя людьми, будучи в гневе».

В священном Коране также сказано:

«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей» («Разъяснены: 34-35).

Здесь можно сделать следующее пояснение: «В аяте под словами «тем, что лучше» подразумевается терпение в момент гнева и прощение в момент, когда подвергаешься злу. Если люди сделают это, то Аллах будет оберегать их, и враги склонятся к ним. Станут подобны искреннему другу».

ОБВИНЕНИЕ В НЕВЕРИИ В ИСЛАМЕ (ТАКФИР)

Одна из причин, тормозящих развитие исламского сообщества, заключается в пренебрежительном отношении мусульман к единству общины, обвинение друг друга в неверии — такое явление имеет место во многих странах. Появились люди, которые, куда бы они не направили взор, всех называют кафирами: это государство кафирское, этот человек кафир, этот джамаат кафиров... При таком подходе кто же останется на этой земле?! Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)разве для этого был послан, чтобы делить людей, вешать на них ярлыки, обвиняя того или иного человека, то или иное государство в неверии, или же был послан для того, чтобы дать импульс для строительства новой цивилизации, построенной на божественных принципах справедливости?!

Обвинение в куфре, то есть в неверии в арабском языке обозначается термином «такфир». Непонимание идеологии такфира в исламе является одной из основных причин радикализации некоторой части мусульман в отношении своих единоверцев, не соблюдающих религиозные обряды ислама или соблюдающих их частично. Существует ряд причин, по которым сторонники радикализма определяют мирных людей неверными и объявляют им скрытую или открытую войну. Так поступают такфиристы, практикующие обвинение в неверии в отношении мусульман, делая вывод о состоянии их веры исходя из их действий. К примеру, по их мнению, человек, не соблюдающий пятикратный намаз, является кафиром, поскольку не подтвердил наличие веры обязательным поступком. В результате своей религиозной безграмотности приверженцы такфиризма безосновательно обвиняют своих сограждан и братьев по вере, в том числе родных и близких, в куфре и вероотступничестве, что приводит их к радикализации и экстремистской деятельности.

Такфир в переводе с арабского означает «относить человека к неверию, считать неверующим, обращаться как к неверующему»¹. Такфир, в смысле обвинения мусульманина или человека, считающегося мусульманином, в неверии (куфре) использовался в качестве оружия разными группами в течение всей истории ислама.

Спор о том, какие вероубеждения и выражения, какие действия и поведение выводят человека за пределы веры, продолжается с первого

 $^{^1}$ Аль-Бакиллани, ат-Тамхид, стр. 348; Ибн Абидин, Реддуль Мухтар, III, 284. Ибн Манзур, Арабский язык, V, 145/

века ислама по сегодняшний день 1. Некоторые мусульмане, обвинив других мусульман в неверии, для того чтобы подтвердить правоту своих доводов, приводили доказательства из аятов и хадисов и в итоге разделялись на различные течения. Такие разделения стали причиной раздробленности исламского движения и ослабления ислама. Вследствие этого противники ислама набрали силу, а мусульмане стали слабыми и угнетенными. В данной ситуации плохо то, что все считают себя правыми и спасителями, которые стремятся спасти мусульман из противоположного лагеря. Таким образом, они сражаются с еще большей страстью и желанием, обвиняя людей в неверии. Однако Всевышний Аллах однозначно запрещает подобную форму борьбы.

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо обратиться к источникам шариата. Является обязательным считать кафиром лишь того, кого посчитали таковым Коран и Сунна, а также единогласное мнение ученых, поскольку община не будет целиком на заблуждении, как поведал об этом посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

Далее мы представим Вашему вниманию аяты из Священного Корана относительно вопросов обвинения в неверии (такфира).

«Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не препирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы, ибо Аллах — с терпеливыми» («Трофеи»: 46).

Этот аят Корана оповещает о том, что разногласия и конфликты между верующими являются большим вредом, а взаимопонимание и союз людей истины — это причина, по которой Всевышний Аллах ниспосылает успех.

«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах

¹ Проф. Доктор Ахмед СаимКилавуз, Граница Веры и Неверия. Марифет, Стамбул, 2000. стр.15.

разъясняет вам Свои знамения, – быть может, вы последуете прямым путем» («Семейство Имрана»: 103).

В доисламской Аравии человеческая жизнь потеряла свою ценность. Убийства совершались по малейшим причинам. Велись непрекращающиеся межплеменные войны и убийства по кровной мести. К примеру, война между племенами Авс и Хазрадж продолжалась 120 лет. Побратались они между собой только после принятия ислама.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى الْبُكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

«О те, которые уверовали! Когда вы выступаете на пути Аллаха, то удостоверяйтесь и не говорите тому, кто приветствует вас миром: «Ты — неверующий», — стремясь обрести тленные блага мирской жизни. У Аллаха есть богатая добыча. Такими вы были прежде, но Аллах оказал вам милость, и посему удостоверяйтесь. Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете» («Женщины»: 94)

Ибн 'Аббас в отношении этого аята сказал: «Всевышний Аллах запретил верующим говорить тому, кто свидетельствует ля иляилля-Ллах: «Ты не верующий!», так же, как запретил им мертвечину!» (См. «Тафсир Ибн Аби Хатим» 5829).

Хадисы, касающиеся этой темы:

От Ибн 'Умара сообщается, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если кто-либо из людей скажет мусульманину: «О кафир!», то это вернется к одному из них» (Аль-Бухари 6104, Муслим 60).

Со слов Абу Зарра передается, что он слышал, как посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто скажет своему брату: «Кафир», или «Враг Аллаха», тогда как он таковым не является, то сказанное вернется к сказавшему это!» (Муслим 1/79).

Разве может кто-либо после знания об этих угрозах легкомысленно относиться к такфиру мусульман, кроме несчастного, заблудшего и умалишенного человека?! Ведь тем самым подобный человек делает такфир самому себе! В своей известной книге, посвященной выражениям, вводящим человека в куфр, имам Ибн Хаджар аль-Хайтами сказал: «Говорил ар-Рафи'и, что тот, кто сказал без довода на мусульманина «кафир», впадает сам в куфр, поскольку он называет Ислам куфром!

Тот, кто обвинил мусульманина в куфре, сам становится кафиром! И то же самое сказал после его слов имам ан-Навави» I .

И это подтверждается известным хадисом: «Если кто-то скажет своему брату-мусульманину: «О кафир», то обязательно (уаджиб) станет куфр для одного из них!» 2 .

Также посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда один человек обвиняет другого в нечестии или неверии, обвинение обязательно возвращается к нему самому, если тот, кого он обвиняет, на самом деле таковым не является»³.

От Джарира (да будет доволен им Аллах) передается: «Посланник Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) послал меняв Йемен, чтобы я призывал к исламу. Приказал мне сражаться с ними, если они не примут, и сказал: «Если они скажут: «Нет божества, кроме Аллаха», их имущество и их кровь станут запретными для тебя»⁴.

От Джабира (да будет доволен им Аллах), посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто скажет «Нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад – его посланник», его кровь станет запретной для меня, кроме трех случаев: вероотступник, совершивший прелюбодеяние, будучи в браке, и убийца невинного»⁵.

От Джабира (да будет доволен им Аллах) передается: к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) подошел человек и сказал: «Мойсосед — лицемер (мунафик), делает так-то и так-то». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)спросил: — «Он говорит «Нет божества, кроме Аллаха»?» Тот человек ответил: «Да». Посланник Аллаха: «Мне запрещено убивать людей, которые скажут это»⁶.

«Тот, кто совершает намаз так же, как и мы, направляет лицо к нашей кибле и ест то, что мы закалываем, получит защиту от Аллаха и Его посланника. В таком случае не нарушайте клятву Всевышнего Аллаха и Его защиту, убивая таких людей»⁷.

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّار

¹См. «аль-И'лям би къауаты' аль-Ислям» 98.

² Абу 'Ауана 1/23. Хадис достоверный.

³ Аль-Бухари 6045.

⁴ Ибн Абу Шейба, Ибн Хаджер Аль Аскалани. Высшие Желания. Изд-во«Тав-хид»: 3/6.

⁵ Абу Шейба, Ибн Хаджер Аль Аскалани. Высшие Желания. Изд-во «Тавхид»: 3/6.

⁶ Абу Шейбе, Ибн Хаджер Аль Аскалани. Высшие Желания. Изд-во «Тавхид»: 3/6.

⁷ Бухари. Молитва: 28: Абу Давуд, Джихад: 95.

«Если два мусульманина поднимут мечи друг на друга, то и убивший и убитый в огне». (Про это спросили пророка): «О посланник Аллаха! Про убийцу мы поняли, почему убитый в огне?» – «Так как он желал убить своего брата»¹.

«Кто про своего брата мусульманина скажет «Неверный (кяфир)», воистину, это слово вернется к одному из двух. Если тот, кому сказали «неверный», на самом деле не верует, то это слово (относится) к нему. Если он не «неверный», то это слово (относится к) тому, кто сказал» 2 .

«Ругать и хаять мусульманина – грех, сражаться с ним – неверие»³.

«Кровь, имущество и честь одного мусульманина запретны для другого» 4 .

Слова эти посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) произнес не для красного словца, а для того чтобы в будущем всякие торопливые глупцы, считающие себя верховными судьями в общине Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) призадумались?!

Мнения ученых касательно такфира

Хафиз Ибн 'Абдуль-Барр говорил: «Тот, кто сделал такфир мусульманину, впал в великий и величайший грех!5»

Имам аз-Заркаши говорил: «Пусть же опасается тот, кто увлекается такфиром, что он сам впадет в куфр по причине того, что он сделал такфир мусульманину! 6 »

Имам А'зам (да будет доволен им Аллах) (умер в 150/767г.) сказал: «Один из недостатков тех, кто вводит нововведения в ислам, – то, что они называют друг друга неверными. Хорошая черта Ахлю Сунна, когда кто-то из них ошибается, его не называют неверным»⁷.

 $^{^1}$ Аль Бухари. Возмещение: 2, Fiten: 10; Муслим, Фитан: 14, Абу Давуд, Фитан: 5, Насаи, Тахрим: 29.

² Аль Бухари. Приличие: 73: Муслим, Вера: 212, Муватта, Калям:

³ Аль Бухари, Вера: 36; Приличие: 44; Муслим, Вера: 116.

⁴ Муслим,аль-Бирру вас-Сыла: 10, Абу Давуд, Адаб: 40, Тирмизи, аль-Бирру вас-Сыла: 18.

⁵ См. «ат-Тамхид» 17/22.

⁶ См. «Тухфатуль-мухтадж» 9/88.

 $^{^7}$ «Фикхуль Акбар», Шарх
Алиуль Кари, стр. 429, Стамбул, 1579; Багдади, Различие. С. 119.

Имам аш-Шафи' (да будет доволен им Аллах) (умер в 204/819г.) сказал: «Я не отвергну свидетельства никого из тех, кто привносит нововведения, и тех, кто находится в погоне за удовольствиями».

Ибн Таймия (умер в 728/1328 г.) про «такфир» сказал следующее: «Не разрешено обвинять в неверии мусульманина по причине какой-либо его ошибки или совершенного действия, или по какому-либо вопросу, например из-за позиции в споре о людях Кыблы»¹.

Имам Аль Газали (да будет доволен им Аллах) (умер в 505/1111 г.) сказал: «По нашему мнению, нет ни одного доказательства из аятов и хадисов, которые указывали бы на необходимость такфира из-за ошибки в трактовке. По этой причине при обвинении в неверии необходимо приводить доказательства. В тоже время зафиксированы источники, по которым жизнь и имущество сказавшего «Ля иляхаилляллах», несомненно, должны быть вне опасности».

Имам Ибн 'Асакир относительно хадисов, запрещающих обвинять в неверии мусульман, сказал: «Эти сообщения запрещают делать такфир мусульманам, а тот, кто это совершил, тот ослушался господина посланников (да благословит его Аллах и приветствует)!²»

Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами включил в число больших грехов такфир мусульман в своей книге о больших грехах³.

Имам Ибн Дакыкъ аль-'Ид говорил: «Это страшное предостережение в адрес того, кто делает такфир мусульманину, который этого не заслуживает! Это опасная вещь, в которую впали многие люди из числа тех, кто приписывает себя к Сунне и хадису, которые когда разделились в вопросах 'акъиды, стали обвинять в неверии каждого, кто им противоречил!⁴»

Кому не достаточно всего этого, вот еще прямой хадис посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), запрещающего строжайшим образом такфир мусульман: «Тот, кто обвинил мусульманина в неверии, подобен тому, кто его убил!» (Ат-Табарани)⁵.

Имам аль-Мунауи в отношении этого хадиса сказал: «В этом указание на величие этого поступка перед Аллахом, и сравнение обвинения в куфре с убийством указывает на то, что обвинивший мусульманина в куфре покушается на его честь, а честь верующего подобна неприкосновенности его крови, и тот, кто обвинил верующего в куфре, подобен

¹ Ибн Таймия. Собрание трактатов и тем. 5-ый том, стр. 159-201.

² См. «Табайинкизб аль-муфтара» 405.

³ См. «аз-Зауаджир» 2/125.

⁴ См. «Ихкамуль-ахкам» 4/76.

⁵ Хадис достоверный. См. «Сахих аль-джами'» 6269.

тому, кто пролил его кровь! Или же смысл хадиса в том, что положение того, кто обвинил верующего в куфре, будет в Судный день подобно положению того, кто его убил, за что он войдет в Огонь! »

Основным и самым главным догматом современных такфиристов (как и их предшественников хариджитов) является самопроизвольное интерпретирование Корана. Такфиристы не ставят условием обязательность знания наук толкования Корана. Практически любой такфирист может самостоятельно давать собственное толкование аятов Корана, что естественно приводит к разночтению его смыслов, вследствие чего в мусульманском обществе возникают конфликты. Аналогичная ситуация характерна и в отношении исламских преданий пророка Мухаммада — хадисов. Такфиристы также прибегают к самопроизвольному толкованию их смыслов.

Основными положениями расхождения такфира с истинным его пониманием в исламе, являются:

Шариатское постановление относительно больших грехов в исламе. В данном вопросе современный такфиризм стоит на одной идеологии с хариджизмом. Такфиристы считают, что мусульманин, совершивший тяжкий грех, в этом мире становится неверным, а в загробной жизни его ждет вечный ад. Что касается традиционного ислама, то общепризнанная позиция «Ахлю Сунныва аль-джамаа» (последователи Сунны и согласия) гласит: мусульманин, совершивший тяжкий грех, является мусульманином до тех пор, пока признает запретность данного греха в исламе. Что касается положения мусульманина, совершившего тяжкий грех, в загробной жизни, то «Ахлю Суннава аль-джамаа» считает данный вопрос скрытым от человеческого знания.

Шариатское постановление относительно оставления пятикратной молитвы. Такфиристы считают мусульманина, оставившего пятикратный намаз по причине небрежности и лени, неверным. Что касается позиции «Ахлю Суннава аль-джамаа», то она гласит: мусульманин, оставивший пятикратный намаз по небрежности и лени, не является неверным, пока признает его обязательность.

Шариатское постановление относительно мусульман, не исполняющих обязательные обряды ислама по причине неосведомленности или религиозной малограмотности. Данная категория мусульман, согласно шариату, имеет все основания для оправдания по невежеству («узр би джахль»). Такфиристы же отрицают шариатскую практику

¹ См. «Файдуль-Къадир» 6/328.

оправдания по невежеству, утверждая, что довод ислама дошел до человечества полностью.

Шариатское постановление относительно тех, кто не правит законами шариата. Согласно вероучению традиционного ислама, «правление по шариату» классифицируется в зависимости от намерения и возможности правителя руководствоваться законом шариата. Такфиристы же строят вероубеждение в данном вопросе более упрощенно. Согласно вероубеждению такфира, правитель, не правящий посредством шариата, является неверным, претендующим на роль идола, а граждане, подчиняющиеся подобному правителю, являются многобожниками.

Существуют также и другие расхождения такфира с традиционным исламом в вопросах обвинительной практики мусульман в неверии, ереси, нечестии.

Определенных систематизированных правил обвинения в неверии в исламе практически не существует. Условия и нормы определения того или иного человека неверным довольно размыты и сводятся к правовым разногласиям исламского нормотворчества.

Существует классификация неверных в исламе, согласно которой неверные подразделяются на четыре вида:

Кафир-мухариб (агрессор, неприятель). К категории кафир-мухабир относятся неверные, представляющие угрозу для мусульман, их государству и семьям. В данном случае, шариат обязывает мусульман встать на защиту себя, своей страны, своих близких и родных.

Кафир-муаххад (неверный, состоящий в договоре с мусульманами). К данной категории относятся неверные, находящиеся в состоянии любого вида договорного соглашения с мусульманами. Договор, как правило, должен заключаться с одобрения правителя мусульман. Шариат обязывает мусульман строго соблюдать условия договора, заключенного с неверными, до тех пор, пока неверные не нарушат его условия первыми.

Кафир-мустаман (неверный, находящийся под защитой мусульман). К данной категории относятся неверные, находящиеся под покровительством мусульман, гарантирующие их безопасность. Шариат обязывает мусульман соблюдать безопасность мустаман, находящихся под протекцией и защитой как правителя, так и простых граждан.

Кафир-зимми (неверные, чья территория находится во власти мусульманского государства). К данной категории относятся неверные, которые проживают на территории мусульман на условиях выплаты определенного налога (джизья). Таким образом, согласно шариату, определение человека верующим или неверным сводится к его личностному вероисповеданию. Другими словами, если человек считает себя мусульманином, то по шариату он таковым и является, если же человек относит себя к другим религиям, помимо ислама, то по шариату он не относится к мусульманам, так как относит себя к иному вероисповеданию. Выяснение же внутреннего состояния человека по шариату не требуется и считается запрещенным.

Несмотря на то, что предшественники спорили о многих вопросах, нет никаких сведений о том, что кто-либо из них обвинил другого в неверии, греховности или непокорности» Возможно, что человек, совершивший действие, которое считается неправильным, знает противоположный источник. Может, он истолковал его по-своему. Если даже он ошибся в трактовке, его нельзя обвинить в куфре. Трактовка не оставляет места греху. «Ошибка в иджтихаде не считается неповиновением».

Люди с мятежным, раскольническим складом ума цепляются за поверхностностные смыслы аятов и хадисов. Будучи не в состоянии постичь сути источников, они опираясь на аят:

«Решение принимает только Аллах» («Юсуф»:40)

В прошлом подобные им сказали достопочтенному Али (умер в 40/661г.), который решил прибегнуть к третейскому суду после битвы Сиффин: «Эй, Али, ты обращаешься к суду людей и считаешь нужным подчиниться их решению, тогда когда есть книга Аллаха. Мы убьем тебя и тем самым достигнем довольства Аллаха». Обратите внимание, они считают, что Аллах будет доволен убийством Али, которому еще при жизни Аллахом был обещан рай.

Те, кто обвиняет в неверии мусульман в наше время, также не раскаиваются в этом, так как в своих обвинениях основываются на одном из аятов Корана и утверждают, что достигнут довольства Аллаха.

Хариджиты считали, что Усман (умер в 35/656 г.), Али, Тальха (умер в 36/656 г.), Зубейир (умер в 36/656 г.), Аиша (умерла в 58/678 г.), Ибн Аббас (умер в 68/687 г.) (да будет доволен ими Аллах) и их единомышленники среди мусульман стали неверными, что они будут вечно в Аду, что разрешено убийство этих людей, а их имущество бу-

¹ Ибн Таймия, Сборник фетв, 12/180.

дет считаться военной добычей. В наше время есть те, кто выносит такфир по логике хариджитов. Абдуллах бин Умар (умер в 73/692г.) так сказал про хариджитов: «Аяты, ниспосланные про многобожников, они используют для мусульман»¹.

Если мы обратим свой взор на те группы мусульман, которые в прошлом и настоящем обвиняют друг друга в неверии, то увидим, что условия в отношении объявления в неверии, описанные учеными, полностью не выполняются, так как:

- 1. Обе стороны после исчерпания всех доказательств и доводов не сдаются или не принимают доводов другой стороны.
- 2. Обе стороны продолжают интерпретировать аят или хадис «под себя».
 - 3. Обе стороны не умышляют неверие и не выбирают неверие.
- 4. Намерения представителей обеих сторон только добрые, у обеих сторон вы можете услышать логичные ответы.

Несмотря на это, для некоторых мусульман, заразившихся «болезнью такфира», такие вещи как исламское единение, братство и объединение сил, отходят на второй план, главное для них - чувство собственного превосходства, выражающееся в победе в споре. Доходит до того, что это чувство заставляет скрывать в переводах противоположные своему видению мнения, которые он может увидеть в книгах своих авторов. При изучении других книг, если такой человек наткнется на доказательство, усложняющее его положение в споре, он не будет говорить о нем ни своим единомышленникам, ни оппонентам и будет настаивать на такфире оппонентов. Если такому «зараженному» мусульманину показать доказательства, опровергающие его измышления, из книг его же ученых, он ответит: «Этот ученый тоже человек, он тоже мог ошибаться. Мое мерило Коран и Сунна». То есть он будет стараться показать себя правым. Если ему сказать, что его ученый для доказательства своего мнения опирался на хадис, то он упрется еще больше и будет продолжать повторять свои слова.

Мусульман такого типа очень мало. Они могут быть теми, кто получил задание от врагов ислама внести смуту среди мусульман, или же быть в основе своей добронравными, но потерявшими самоконтроль мусульманами. Это относится к мусульманам с обеих сторон. Излечение таких очень затруднительно, так как, не зная их намерений, трудно найти точки приложения силы при вмешательстве. В любом случае людей из этих двух категорий необходимо предостерегать, не одобрять

¹ Аль Бухари, Тауба: 6.

их действия и при необходимости удалять их от джамаата. Так как они, помимо воздействия на искренних и состоявшихся мусульман в джамаате, заражают новообратившихся мусульман «болезнью такфира», подкладывают динамит под основы чувства единения и сплоченности, о которых тоскуют все мусульмане.

Ведь считать мусульманина кафиром без ясных, как солнце, доводов, есть куфр (неверие), и обвиняющий такого человека в куфре сам впадает в куфр! В этом нам примером может служить сам посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), который, даже зная своих врагов в лице лицемеров в Медине, не вынес в отношении их такфира и не позволил их убивать.

Так, времена посланника Аллаха(да благословит его Аллах и приветствует) жил главный лицемер, предводитель всех лицемеров, Абдуллах ибн Убай ибн Салул. Это тот человек, о мерзости которого сказано в Коране: «Он сказал: "Клянусь Аллахом, когда мы вернемся в Медину, лучшие из жителей изгонят самого низшего"», подразумевая под самым лучшим себя, а под самым низшим пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Но даже несмотря на это, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сохранял с ним отношения, не обвинил его в неверии, тем более не вынес решения о его устранении; даже после его кончины пророк (да благословит его Аллах и приветствует) прочитал заупокойную молитву по этому предводителю лицемеров. И несмотря на то что сподвижники не давали ему покоя, требовали, просили, чтобы он позволил им убить этих лицемеров, так как они мешали распространению религии, причиняли большой вред умме, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не согласился, объяснив, что не хочет, чтоб люди говорили: Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует)убивает своих сподвижников.

Нужно понять, что вопрос веры и неверия нужно оставить между человеком и Аллахом. Вера — это личное дело каждого человека. В отношениях с человеком нужно всегда руководствоваться его внешними поступками: если он говорит, что он мусульманин, значит, нужно принимать его как мусульманина. В идеале каждый мусульманин должен быть не судьей, а проповедником, основным языком проповеди которого будет его искренняя вера и праведная жизнь.

ИСЛАМСКАЯ РЕЛИГИЯ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

Как было уже сказано в первой главе книги, слово «ислам» в арабском языке является однокоренным слову «салам», который означает «мир». Известно также, что мусульманское приветствие «Ас-салямуалейкум» имеет значение «Мир вам» или «Мир с вами». И в ответ произносят слова пожелания «Ва-алейкуму с-салям» — «И вам мир». Ислам, представители которого при каждой встрече в первую очередь желают мира, не может приветствовать и поддерживать войну и террор. Всевышний Аллах в Коране повелевает нам творить добро, жить с окружающими в мире и согласии, стремиться к справедливости в делах и достижению мира и согласия между людьми:

«Вы помогайте друг другу в совершении благих деяний и в предостережении от запретного, но не помогайте в совершении греховного и переходе границ, установленных Аллахом» («Трапеза»: 2).

Терроризм же преследует иные цели и приводит к насилию, убийствам, войнам, страданиям людей и угнетению народов. Все это в Коране отмечено как величайшее бесчестие, и совершающим их Всевышний Аллах обещает великие наказание.

«Кто же нарушает договор с Богом после того, как он был заключен, и разрушает[родственные, дружеские, партнерские] связи, отношения, которые Богом велено сохранять, кто сеет раздор на земле (портит, разлагает, развращает), те заслуживают лишь проклятия, и их обитель [в вечности] будет худшим [из того, что только можно себе представить]» («Гром»: 25).

Религиозные ученые во все времена осуждали и осуждают любые проявления насилия, невежества и безнравственности, призывая к миру и согласию, милосердию и терпимости, любви к Всевышнему и следованию пути ислама. Некоторые экстремисты называют себя фундаменталистами, например, ваххабиты, хотя последователи истинного ислама отрицают принципы фундаментализма, особенно с оружием в руках.

Интересными и справедливыми представляются слова трагически погибшего от рук врагов ислама в 1998 г. году муфтия республики Дагестан Саййидмухаммада-хаджи Абубакарова, который в одном из своих выступлений охарактеризовал фундаментализм следующим образом: «Ислам — это прекрасное здание, построенное на крепком фундаменте веры, у него добротные стены, состоящие из четырех мазхабов (школ), и прочная крыша суфийских шейхов и алимов. Зачем снимать крышу, разрушать стены и снова возвращаться к фундаменту? Эти люди хотят, чтобы их называли фундаменталистами (т. е. в их понимании — поборниками основ ислама) и ничего, кроме вреда исламу, они не несут. Ношение неопрятной бороды, коротких штанов и бряцание оружием — это не ислам!».

Известный дагестанский ученый-богослов Курамухаммад-хаджи Рамазанов, погибший от рук террористов в 2007 году, пишет в своей книге «Заблуждение ваххабитов в шариатских вопросах» следующее: «Где бы ваххабиты ни появлялись, там они сеют смуту среди людей, стравливают простой народ с представителями власти, таким образом нарушая закон и порядок в этих странах. Из-за их деятельности у людей всего мира складывается мнение об исламе как об экстремистской, жестокой, агрессивной и дикой религии. Они, ведя людей к запретным нововведениям и заблуждениям, утверждают, что призывают к очищению ислама, основываясь на Коране и хадисах¹. Прикрываясь именем ислама и лозунгами джихада, они изнутри разрушают ислам и продают его за доллары».

Убийство человека в исламе является вторым по тяжести грехом после придания Всевышнему сотоварища. Шариат не даёт никакого права на убийство человека, кроме отдельных случаев, когда иначе невозможно оградить людей и общество в целом от опасности для их жизни и от нравственного разложения религии, исходящей от него.

Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): «По этой причине предписали Мы сынам Исраила: кто убил кого-либо не ради воздаяния (наказания) или не из-за нечестия, творимые на Земле, тот как будто бы убил всех людей» («Трапеза»:32).

¹ Хадисы – это то, что сказал посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), сделал или подтвердил.

Давая толкование этому высокочтимому аятуУсман бин Аффан, Ибн Аббас, Саид ибн Джубаир, Мужахид (да будет доволен ими Аллах) говорили: «Если убьют человека, которого запретил убивать Всевышний, или сделают его кровь дозволенной, тот, который убил или сделал кровь его дозволенной, уподобляется убившему все человечество. И тот, кто спас жизнь одному человеку (которого Аллах запретил убивать), подобен тому, кто спас жизнь всему человечеству»¹.

О том, что убийство одного человека приравнивается к убийству всех людей на планете, свидетельствует следующий достоверный хадис, приводимый имамами Муслимом, Насаи и Тирмизи. Абдуллах, сын Амра (да будет доволен им Аллах), передал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Перед Аллахом легче уничтожение всего мира, чем убийство одного человека».

В хадисе, приводимом Тирмизи с достоверным иснадом, тоже говорится:

«Если бы собрались все обитатели небес и земли и убили одного верующего (мумина), Аллах всех их низверг бы в адский огонь».

Теперь можно сравнить то, о чём возвещают приведённые нами высокочтимые аяты и хадисы, и злодеяния тех, кто, прикрываясь исламом и выкрикивая «Аллаху акбар!», совершают разного рода теракты, взрывы, убийства. Всевышний Аллах, как мы уже говорили, запретил убивать даже одного невинного человека ради спасения всех оставшихся на земле людей, а эти бандиты устраивают взрывы и беспощадно убивают большое количество ни в чём неповинных людей, случайно оказавшихся рядом с теми, кого они намеревались убить.

Аллах запретил пугать мусульман, даже в шутку делать то, что может напугать их. В хадисе, приводимом Муслимом, говорится:

«Кто бы ни направил острие (нож, кинжал, копьё и т. д.) на брата по вере, даже будь он родной брат, того проклинают ангелы, пока тот не уберёт его».

В хадисе, приводимом Бухари и Муслимом, тоже говорится:

«Пусть никто из вас не направит оружие на брата своего, ибо сатана может отбить у него это оружие и навредить им брату, и из-за этого тот (кто направил оружие) окажется на дне адской Геенны».

Обратите внимание: если совершение не столь страшных деяний, которые могут вызвать тревогу у мусульман, является тяжким грехом, каково будет тем, кто держит большое количество людей в постоянном страхе, совершая зверские теракты, взрывы, убийства и т.д.? Добавьте

¹Ибн Касир. Мухтасартафсир Ибн Касир. – Бейрут, 1401 Т.1. С. 509.

к этому и грех за убийство. Вот что творят эти бандиты, прикрываясь исламской риторикой, рассчитанной на тех, кто малограмотен в вопросах ислама. Как же нужно не бояться Аллаха, игнорировать Его угрозы, чтобы совершать такие преступления, несмотря на то, что Всевышний в Коране говорит (смысл):

«Кто бы сознательно ни убил мусульманина, наказание ему — Геенна, и пребудет он там навечно. Аллах гневается на него и проклинает его, Аллах приготовил для него страшное наказание» («Женщины»: 93).

Обратите внимание, как убийство навлекает разные беды. Ни за какой другой грех, кроме ширка (придание Всевышнему Аллаху сотоварищей), Аллах так сильно не наказывает. Поэтому убийцу преследуют горе и тревоги на этом свете, он может умереть в неверии, и на том свете его ждёт жуткое наказание. Да убережёт нас Аллах от этого! Также по шариату запрещено убивать иноверцев, живущих в мире с мусульманами.

Согласно шариату, нельзя называть неверным человека, какие бы большие грехи, какое бы насилие он ни совершал, если он не сделал того, что шариат расценивает как неверие (куфр). В хадисе, приводимом имамом Маликом, Бухари и Муслимом, сказано: «Кто бы ни назвал брата своего кяфиром, то один из них становится кяфиром».

То есть если тот, кого назвали неверным, на самом деле не является таковым, то неверным становится тот, кто его так назвал.

Когда Хатиб бин Балтаат написал язычникам письмо с разглашением секретного решения пророка (да благословит его Аллах и приветствует) о взятии Мекки, был ниспослан следующий аят Корана (смысл):

«О вы, уверовавшие, не дружите с врагами Моими и с врагами вашими» («Испытуемая»: 1).

Обратите внимание, даже тот, кто намеревался передать язычникам секреты посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), в Коране не назван кяфиром. Даже после такого тяжкого греха Всевышний обращается к Хатибу бин Балтаат и к другим грешникам: «Овы, уверовавшие», ибо Хатиб не имел намерения стать кяфиром, его целью было спасение своих родственников в стане язычников. Приведённых выше аятов Священного Корана и хадисов достаточно для разумеющих и для тех, кто верует в Аллаха, в день Великого Суда и т. д., но для большей убедительности приведём ещё несколько хадисов о тяжести греха убийства.

- 1. Первыми в День Суда будут выносить решения по поводу убийства (Бухари, Муслим).
- 2. Верующий будет в вольготности вечно, пока не прольёт запретную кровь (Бухари, Хаким).
- 3. Кто содействовал убийству мусульманина хоть полусловом, тот встретит Аллаха в Судный день с надписью между глазами своими: «Отогнанный от милости» (Ибну, Маджах, Исфахани).
- 4. Старайтесь, насколько это возможно, чтобы капля крови не лишила вас Рая. Тому, кто пролил кровь, каждый раз, когда он подходит к вратам Рая, Аллах запрещает входить через них (Табрани, Байхани).В другом варианте сказано, что она /пролитая кровь/ бросит их в Геенну на пятьсот лет раньше других (Баззар).
- 5. У того, кто убил верующего и остался доволен этим, Аллах не примет ни обязательные (фарз), ни желательные (сунна) добрые деяния». (Абу-Давуд).
- 6. Проклятие в адрес мусульманина признак фиску (ослушания Аллаха), а объявление войны ему это куфр. (Аль-Бухари, Муслим, Тирмизи).
- 7. Кто бы ни восстал против моей уммы, сталкивая хороших и плохих из них, и кто бы при этом ни убил муъмина, и кто бы ни нарушил договоренности (совершая убийство), тот не из моей уммы». (Достоверный хадис, приводимый Насаи, Ахмадом и Муслимом).

Этот высокочтимый хадис напрямую адресован тем, кто сеет смуту между мусульманами, называя ее джихадом, кто сталкивает рядовых мусульман с их руководителями и тем самым вносит раздоры между мусульманами.

Дорогие братья и сестры, поскольку мы — мусульмане, верующие в Аллаха и в День Великого Суда, отдалимся, насколько это возможно, от убийств и убережем от этого греха всех тех, кто нам послушен, и разъясним всем тяжесть греха за убийство. Для мусульманина, верующего в потустороннюю жизнь, тысячу раз лучше, чтобы убили его самого, чем стать убийцей.

Истинный мусульманин не приемлет террора и экстремизма в любой форме. И если кто-либо надеется достичь благой цели, творя зло и принося несчастья людям, то он уже сбился с прямого пути. Ислам слу-

жит спасению и благополучию человека и общества, а для этого в душе каждого верующего должен воцариться мир. Это делает его мудрым и сильным, способным нести людям благо и противостоять насилию.

Является ли джихадом то, что сегодня творят ваххабиты?

Людей, которые задают этот вопрос, стало очень много после того, как они увидели то, что творят ваххабиты. Прежде чем дать ответ на этот вопрос, хотим разъяснить, что же называется джихадом. Те, кто не понимают сути джихада, полагают, что джихад — это, взяв в руки оружие, «распространить ислам». Однако это не верно. В исламе различают несколько категорий джихада: большой и малый.

Большой джихад. Самая высокая и основная ступень джихада — стремление возвеличить ислам словом, неопровержимыми доводами и фактами, приводящими к добровольному принятию истины (ислама), ибо как говорится в Священном Коране:

«В исламе нет принуждения» («Корова»: 256).

Если спросят, есть ли подтверждение, позволяющее назвать борьбу словом – большим джихадом, есть ли тому неопровержимые доказательства, ответим: Да, есть. Например, в высокочтимом Коране, в суре «Аль-Фуркан» Всевышний Аллах джихад с помощью Корана назвал большим джихадом¹. Это сура была ниспослана в Мекке, что является подтверждением главенства словесного джихада.

Джихад, проводимый словесно, убеждением, с приведением фактов и логических доказательств, похож на еду, которую можно применять везде и беспрестанно. Подтверждением сказанному являются деяния пророка (да благословит его Аллах и приветствует), его сподвижников, пример, показанный ими. Все знают, что, находясь в Мекке, пророк(да благословит его Аллах и приветствует) проводил в течение одиннадцати лет только призыв к исламу, пути Аллаха мудрым словом и красивыми проповедями. После переселения в Медину, в течение первых двух лет также проводился только словесный джихад — через призыв к Истине. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в течение тринадцати лет призывал людей к исламу, и даже после этого в течение последующих пяти лет не вел боевых действий, кроме отражения нападений со стороны неверных. После этого тоже

¹ Ибн Касир. Мухтасартафсир Ибн Касир.Т. 2. С. 630.

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) разослал послов к правителям Византии, Персии, Египта, Йемена, Эфиопии с призывом к исламу. Он всегда предупреждал мусульман, что необходимо прежде всего показать и разъяснить людям красоту ислама, призвать к Единобожию красноречивыми доводами. В высокочтимом Коране сказано (смысл):

«Ты призывай людей к пути Аллаха мудростью и красивыми проповедями, и ты веди с ними диалог самой красивой речью» («Пчелы»: 125).

Поэтому мусульманские историки пишут о том, что три четверти обратившихся в ислам во всем мире, приняли его с помощью (посредством) красивых проповедей. Всевышний Аллах уже заложил в людей естественную тягу к истине.

Доказательством действенности и эффективности словесного джихада является и тот факт, что после остановки битвы при Худайбийе и подписания мирного договора, как было уже отмечено нами ранее, в течение двух лет количество принявших ислам превысило количество мусульман, принявших ислам в течение предыдущих десяти лет. Следовательно, необходимо призывать людей к исламу истинными проповедями, логическими доводами, мудрым словом, красивыми увещеваниями и своим прекрасным поведением. Ваххабиты же сразу всех, кто не следует их пониманию ислама, сделали неверными и утверждают, что с ними необходимо вести войну, что их нужно уничтожить, их имущество и семьи являются дозволенными и можно присвоить их и т.д.

Большой джихад также включает в себя борьбу с собственным эго, с собственными страстями. Исламские ученые утверждают, что одним из важнейших видов джихада также является ведение борьбы со своим нафсом (с самим собой). Необходимо дать людям духовное воспитание, укрепить веру в их сердцах, усовершенствовать религию, усилить в них любовь ко Всевышнему и Его посланнику (да благословит его Аллах и приветствует). Для того, чтобы все это появилось, необходимо повысить знания, изучать науки, усердствовать в поминании Аллаха и служении Ему. Это называется джихадом со своим эго (нафсом), страстями. Так воспитывал пророк(да благословит его Аллах и приветствует) своих сподвижников.

Ведь посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) джихад с нафсом считал самым большим джихадом. После возвраще-

ния с войны пророк(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Мы с малого джихада вернулись к большому джихаду» (Дайлами). Этот хадис рассказали также Хатиб, Байхаки¹.

Достоверность этого хадиса подтверждается еще другими хадисами: «Истинный муджахид (т.е. человек, делающий джихад) — это тот, кто ведет борьбу со своим нафсом (эго)». Хадис рассказали Тирмизи, Байхаки, Абдуллах, сын Амра, да будет доволен ими Аллах. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) воспитывал своих последователей большим джихадом. Так как большой джихад необходимо проводить всю жизнь, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) до и после малого джихада всегда призывал людей к большому джихаду. То, что джихад с самим собой является главным, подтверждается и словами Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Ты веди джихад со своим нафсом (эго), проведи джихад с ним». Так пишет Ибн Аби ад-Дунья в книге «Мухасабату ан-нафс» (см. в «Аль-Бутулат», стр. 44).

В одном из хадисов сказано: «Лучший джихад — это твоя борьба со своим эго и с собственными страстями во имя Аллаха» (Тирмизи, Ибн Хаббан, Дайлами). Из этих высокочтимых хадисов мы видим, что призыв к религии Аллаха с помощью фактов, логических доводов, а также борьба с собственными страстями являются джихадом, причем большим джихадом.

Ваххабиты же отрицают ведение джихада со своим нафсом (эго). И вся смута, посеянная ими, является результатом отсутствия у них борьбы против своего нафса, против своих страстей.

Расходование средств на пути Аллаха, т.е. благотворительность, помощь мечетям, медресе, издание литературы, строительство мостов, дорог, проведение воды и т.д. также является джихадом.

Поэтому большим заблуждением ваххабитов является призыв людей к войне, смуте, утверждая, что они тем самым совершают джихад. Тот вред, который ваххабиты нанесли мусульманам в Дагестане и Чечне, в Ираке и Сирии и в других точках земного шара, увидел весь мир. Об уроне, нанесенном обществу в целом, и говорить не приходится, настолько он велик.

Малый джихад — это борьба с оружием в руках, который ведется при наличии определенных условий тогда, когда мусульманам не

¹ Аджлуни, Исмаил бин Мухаммад. Кашф аль-хафавамузил аль-илбас. В.2 т., Бейрут: Даруль-кутуб аль-илмийя, 1408/1988. Т. 1. С. 424; «Аль-Фидаъваль-бутулат». С. 44; Мухаммад ибн Мухаммад аз-Зубайди. Итхаф ас-садати-л-муттакин, Т. 7. С. 413 и т.д.

разрешают свободно исповедовать свою религию, отправлять религиозные обряды, когда они подвергаются насилию, унижениям и репрессиям.

В Священном Коране Всевышний Аллах говорит (смысл):

«Всевышний Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми в отношении тех, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Поистине, Аллах любит справедливых людей» («Испытание»: 8).

Поэтому на вопрос «можно ли назвать джихадом те военные действия, которые ваххабиты и сегодня ведут в исламских странах», есть однозначный ответ: Нет, нельзя!

Эти действия называются смутой, противостоянием исламу и мусульманам. Ведение войн и убийство человека абсолютно не является целью ислама. Люди, которые сегодня взялись за «распространение ислама» путем ведения войны против российской государственности, в большей степени воюют против ислама, чем против России. Надо признать, мало в мире государств, где мусульмане так свободно, как в России, имеют возможность призывать народ к исламу. Следовательно, люди, объявляющие войну в таких условиях, являются врагами в первую очередь ислама, а потом и России.

Джихадом никак не могут быть признаны нападения на полицейские посты и села, зачастую совершаемые за определенные денежные вознаграждения. Один из избранных ваххабитами «амиров» в принятом на своей конференции решении пишет, что если в мире какая-либо мусульманская страна кому-либо окажет финансовую помощь без согласования с ними, с такого государства они потребуют ответ. Другой их избранник говорил, они захватят Москву, установят над Ватиканом зеленое знамя. Третий говорит: «Мы наведем порядок».

К чему привели эти люди и их безответственные заявления, мы видим сегодня. И нет никакого сомнения в том, что каждый из этих «амиров» прекрасно знает о том, что все, что они творят, не имеет никакого отношения к джихаду и исламу.

Следует отметить еще раз, что все села и города, с которыми посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вел войну, были «дар аль-харб», т.е. населенные пункты, жители которых объявили войну исламу. Когда к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) приходили представители многих немусульманских племен из различных сел и городов для того, чтобы заключить с ним мирный договор, то пророк(да благословит его Аллах и приветствует) принимал их и заключал с ними договора.

Также никак нельзя назвать джихадом войну, которая проводится ради захвата власти, имущества. Если спросят, чем это подтверждается, можно привести примеры из жизни пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Еще в то время пророку (да благословит его своим предводителем, но он от всего этого отказался. Он сказал: «Я пришел к вам не из-за стремления руководить вами или завладеть имуществом. Я пришел к вам, чтобы довести до вас религию Аллаха. Если вы его (ислам) примете, то для вас есть счастье в обоих мирах, если же не примете, то я буду терпеть или пока не умру, или пока Аллах не завершит Свое дело (т.е. пока Он не распространит Свою религию)». Ваххабиты же вместо того, чтобы призывать к исламу, как это делал пророк (да благословит его Аллах и приветствует), начинают насаждать свою идеологию, т.е. ислам в их понимании, с помощью оружия, нападая на мирных жителей.

Они растоптали завещание пророка (да благословит его Аллах и приветствует), который сказал:

«Вы после того, как я покину вас, не возвращайтесь к заблуждению, убивая друг друга» (Бухари).

Это также свидетельствует о том, что ваххабиты являются людьми, сбившимися с пути пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

В достоверном хадисе говорится: «Разрушение всего мира, его уничтожение возле Аллаха легче, чем убийство одного мусульманина» (Муслим, Тирмизи, Насаи).

Следует отметить, что точно так же, как запрещено убивать мусульман, запрещено убивать и любого неверующего, находящегося в мире с мусульманами. Есть хадис пророка (да благословит его Аллах и приветствует), в котором сказано, что убивший неверного, находящегося в мире с мусульманами, не почувствует даже запаха Рая(Муслим, Тирмизи, Насаи).

Теперь подумайте о тех тысячах и тысячах людей, убитых и взорванных «джихадом» ваххабитов, о тех, в чьи сердца они вселили страх, о тех, которые были вынуждены переселиться из родных мест, о разру-

шенных террористами селах, о мусульманских женщинах и детях, которые были покинули свою Родину и дома и т.д. В каком это исламе, в каком шариате дозволяется нападать на беременных женщин, лежащих в роддоме, на детей, больных, немощных стариков, к которым Аллах больше милостив, чем к другим, убивать и угрожать им, если даже они являются немусульманами?! Разве посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), даже когда посылал войска на газават (войну), не предупреждал о том, чтобы не трогали стариков, женщин, детей, священнослужителей, находящихся в церквях, людей, занятых мирным трудом, чтобы не рубили деревья и т.д.?! Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) велел относиться с уважением и проявлять милосердие к язычникам, попавшим в плен к мусульманам. В Священном Коране есть аят, восхваляющий сподвижников пророка (да благословит его Аллах и приветствует), которые, даже если сами хотели есть и испытывали нужду в пище, кормили этих пленников («Человек»: 8)1. Так ислам призывает проявлять милость, милосердие и деликатность даже во время войны. Ваххабиты же убивают людей, пугают их, взрывают и т.д.

Табиин Муджахид, да будет доволен им Аллах, сказал: «Всевышний Аллах ниспошлет на обитателей Ада чесотку, они расчешут мясо до костей. Их спросят: приносят ли это вам мучения? Они ответят: «Да». Им скажут, что эти мучения им за те притеснения мусульман на земле»². Какую же чесотку Всевышний ниспошлет в Судный день на ваххабитов, которые принесли мусульманам столь большой вред и мучения?! В хадисах прокляты те, кто сеет смуту.

В высокочтимом же Коране сказано (смысл):

«Тем людям, которые подвергали мучениям мужчин и женщин из истинно верующих и не раскаялись, уготовано жестокое наказание в Аду, и им предназначены мучения огнем» («Созвездия»: 10).

Согласно шариату, запрещается убивать невинного, если даже его убийством спасутся все остальные люди на земле. Какое же право имеют ваххабиты убивать ни в чем неповинных людей, взрывая машины, дома и т.д.?! В высокочтимом Коране сказано (смысл):

¹ Ибн Касир. Мухтасартафсир Ибн Касир. Т. 3. С. 76.

² Мухаммад ибн Мухаммад аз-Зубайди. Итхаф ас-садати-л-муттакин Т.7. С.172

وَلاَ تَزرُ وَازرَةٌ وزْرَ أُخْرَى

«Один человек (нафс), совершивший грех, не понесет грех, совершенный другим» («Скот»: 164).

Еще одно удивительное явление: почему главари ваххабитов, рассказав тем, кто им поверил, о величии «своего джихада», смерти на пути Аллаха, посылают их на войну, а сами убегают и прячутся? Если то, о чем они говорят, является джихадом и погибший при этом становится шахидом, почему же они сами убегают оттуда, где могут умереть?

Борьба с собственным нафсом (эго, страстями), разъяснение ислама с помощью языка, расходование средств на пути Аллаха, распространение ислама и его возвеличивание – все это является джихадом, причем большим джихадом. А «ваххабитский джихад» – это не что иное, как самая настоящая смута¹.

Из-за кровавых проступков ваххабитов в современном мире человек, далекий от понимания истинных ценностей ислама, представляет себе образ мусульманина, мягко сказать, в негативном свете, а иной раз мусульманина отождествляет с террористом.

Что же такое терроризм?

Терроризм – идеология насилия, практика насильственных противоправных действий, направленных на устрашение, запугивание, подавление или уничтожение, для достижения различного рода целей.

Такие взгляды людей, несведущих в исламе, не являются беспочвенными, учитывая события, происходившие последние десятилетия, и то, что происходит на данный момент на Ближнем Востоке. Это люди, которые с виду выглядят, как мусульмане, читают Коран, имеют на языке слова, как у мусульман, но на деле творят ужасное. А ведь именно о таких людях пророк(да благословит его Аллах и приветствует) предупреждал нас:

«Во времена ближе к Концу света появятся люди молодые годами и бестолковые умами, которые станут произносить слова лучшего из созданий (т. е. пророка, да благословит его Аллах и приветствует), однако они выйдут из ислама подобно стреле, которая вылетает из пробитой насквозь дичи. Вера этих людей не пройдет ниже их глоток...»².

¹ Рамазанов Курамухаммад-хаджи. Заблуждение ваххабизма в шариатских вопросах. / Перевод с авар. яз. Магомедова У. 2-е изд. Махачкала, 2008. С.184.

 $^{^2\,\}rm Myxтасар$ Сахих аль-Бухари. В 2 т./ Аз-Зубайди. — Алматы: ТОО «Кәусар-саяхат», 2013. II т. С.174-175.

В частности, происходящее сегодня на Ближнем Востоке по своей сути диаметрально противоположно идеям и принципам ислама. Организация, именуемая себя «Исламским государством», олицетворяет собой все самое худшее, что творилось когда-либо людьми на Земле. Разрушение целых городов, уничтожение объектов культуры, подрывы могил ученых, многочисленные убийства в самых извращенных формах — вот далеко не полный список злодеяний террористов из этой организации. Более того, все это снимается на видео и монтажируется на очень высоком профессиональном уровне, после чего тиражируется в глобальной сети Интернет. Там же работают и профессиональные вербовщики, которые, умело манипулируя сознанием жертвы, ложно трактуя строки Священного Корана и высказывания пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в угоду своим целям, пополняют свои секты все новыми адептами.

Все это является притеснением (зульм), что абсолютно не приемлет религия. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), передавая слова Всемогущего и Великого Господа, сказал: «О рабы Мои, поистине, Я запретил несправедливость Себе и сделал её запретной меж вами, так не притесняйте же друг друга!...».

Всемогущий и Великий Аллах запретил Своим рабам проявлять несправедливость, и запретил им быть несправедливыми по отношению друг к другу, и запретил каждому человеку поступать несправедливо по отношению к другим, не говоря уже о том, что несправедливость абсолютно запретна сама по себе. Также в хадисе пророка (да благословит его Аллах и приветствует) сказано, что несправедливость обернется в День суда густым мраком. Убийство мирных людей, будь то мусульманин или нет, является тягчайшим грехом, за который человек непременно понесет наказание. Передают со слов Абдуллаха бин Амра бин аль-Аса (да будет доволен Аллах ими обоими), что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«В число больших грехов входят придавание сотоварища Всевышнему Аллаху, ослушание родителей, убийство человека и ложная клятва» (Бухари).

Также стоит упомянуть тех, кто сам этого не совершает, но каким-либо образом оправдывает подобные действия или помогает в этом, – они становятся соучастниками этих убийств. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Кто содействует в грехе хотя бы полусловом, тот становится соучастником этого греха».

Религиозная безграмотность, непонимание истинных ценностей ислама являются основными причинами пополнения новыми людьми сект, подобных ИГИЛ (ДАИШ). На протяжении многих столетий исламская цивилизация являлась хранительницей культуры добра и милосердия и образцом для остального мира. Мусульмане, покоряя племена и народы, не принуждали их к насильственному принятию мусульманского вероучения, что способствовало превращению этой религии в мировую.

Взглянем на один эпизод из жизни пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Месяц Рамазан 8-го года хиджры. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) во главе с десятитысячным войском подошел к Мекке. Страх, охвативший мекканцев при виде войска мусульман, заставил их отдать город без боя. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вошел в город как победитель. Совершив двухракаатный намаз внутри Каабы, он обратился к собравшимся вокруг нее мекканцам: «О курайшиты, как вы считаете, что я сделаю с вами?». Они ответили: «Мы ожидаем от тебя добра, о великодушный брат и сын великодушного брата!». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сегодня вы не услышите упрёков! Ступайте, вы свободны!».

Милость и доброта, проявленная пророком (да благословит его Аллах и приветствует) по отношению к этим людям-идолопоклонникам, на протяжении многих лет убивавшим, изгонявшим мусульман и пытавшимся стереть с лица земли общину мусульман и самого пророка (да благословит его Аллах и приветствует), поразила жителей Мекки до глубины души, что впоследствии привело к тому, что большинство мекканцев приняли ислам.

Религия, пророк которой, как сказано в Священном Коране, был послан милостью для миров, не может иметь деструктивный характер. Множество изречений пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и строк Священного Корана призывают к миру, милосердию, добру, созиданию и развитию, но находятся те люди, которые будто бы не замечают этого всего. Всевышний Аллах, характеризуя в Коране мусульманскую умму, говорит (смысл):

«Вы, мусульмане, являетесь лучшей из общин, которую Аллах создал на земле для блага и пользы человечества; вы повелеваете совер-

шать благое, и запрещаете творить порицаемое, и веруете в Аллаха». («Семейство Имрана»:110)

То есть Всевышний Аллах описал мусульман как людей верующих, совершающих благие деяния и предостерегающих от совершения плохого. Так что ж можно сказать о тех, кто поступает вразрез этому описанию?

Мы, мусульмане, являемся общиной самого великого и любимого Всевышним пророка (да благословит его Аллах и приветствует), посланного для совершенствования благих нравов, и поэтому нам стоит быть примером во всем одобряемом¹

Наш пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) был самым милостивым из людей, потому что он – любимец Аллаха, и Всевышний научил именно его истинной религии. Как мы уже упоминали, есть аят Корана, который имеет такой смысл:

«Я послал тебя (т.е. Мухаммада) лишь только как милость для миров, для всех созданий» («Пророки»:105).

Всевышний Аллах из Своих имен дал ему два имени – Рауфун и Рахим, т. е. сострадательный и милосердный. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и сам всегда говорил: «Будьте милосердны, тогда и к вам будут милосердны». Еще он говорил: «К тому, кто немилосерден, немилостив и Аллах». Сподвижник Анас (да будет доволен им Аллах) отмечал: «Я не видел человека более добродушного и веселого в семье, чем пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует)».

И это – религия ислам!

В исламе все деяния человека начинаются со слов «Бисмилляхи ррахмани ррахим». Если перевести их, то смысл таков: «Я начинаю с именем Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете, и лишь уверовавшим на том».

То есть из этих слов ясно, что Всевышний Аллах – Милостивый, и ислам учит нас быть такими.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) даже в самый тяжкий для него день проявлял милосердие. Подтверждение тому – случай из его жизни. Когда Мухаммад (да благословит

 $^{^1}$ Кахаев А.М. Ислам — религия мира // Духовно-просветительская газета «Ас-салам», №4, 2016. С. 1.

его Аллах и приветствует) отправился в город Таиф, чтобы призвать его жителей на истинный путь, он надеялся на их поддержку, так как там жили его родственники со стороны матери. Когда он прибыл в город и стал призывать, старейшины Таифа собрали всех невежд, глупых людей, мальчишек и заставили их ругать пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и кидать в него камнями. Вместе с Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует) был его верный сподвижник Зайд бин Харис. Он заслонял собою пророка (да благословит его Аллах и приветствует), делал всё, чтобы камни не попадали в него. Но, увы, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поранился, и они оказались в саду, который принадлежал мекканцу – одному из заклятых врагов посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Опечаленные случившимся, Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижник спрятались там. И тут пророк(да благословит его Аллах и приветствует) вдруг услышал голос ангела Джабраила (мир ему), доносившийся с небес. Он обратился к Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) с речью: «Всевышний знает, чем тебе ответил твой народ, и вот к тебе с покорностью пришли от Аллаха ангелы гор, ты можешь повелеть им исполнить любое наказание». Город Таиф находился между двумя горами. И ангел предложил: «Хочешь, мы обрушим их на город?» Но пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Нет, я всё же надеюсь, что Всевышний сделает их потомство единобожниками (поклоняющимися Единому Богу – Аллаху)».

Разве недостаточно только одного этого случая, чтобы понять милосердие пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его религии! Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) дано было право уничтожить этот народ, Сам Аллах послал ангелов к нему, а он, несмотря ни на что, простил их.

Даже во время сражений наши предки-мусульмане обращались с врагами уважительно, проявляли милосердие по отношению к ним. Примером тому случай, произошедший со знаменитым наибом имама Шамиля Ахбердилем Мухаммадом.

В 40-х годах 19 века Ахбердиль Мухаммад возглавлял часть войска имама Шамиля. В одном из сражений было убито множество врагов. В те времена у царских солдат был скверный обычай – отрезать головы или уши убитых мюридов, чтобы, предъявив их, получить денежное вознаграждение. И вот наиб отправляет своих разведчиков похитить священника из лагеря противника. Те привели двоих, и тут, неожидан-

но для них, Ахбердиль Мухаммад просит священников похоронить убитых солдат по христианскому обычаю. Тогда были похоронены все убитые, рыть же могилы помогали воины наиба. После такого благородного поступка исчез этот варварский обычай солдат, «дикари» с Кавказа привили хорошие нравы царским солдатам¹.

Здесь уместно также привести исторические факты периода Кавказской войны, имевшие место в Имамате Шамиля. Известный историк Р. Магомедов пишет, что 'Абдурахман, зять Шамиля, оставил сведения о пребывании беглых и пленных солдат в Имамате. «Беглых русских солдат и офицеров, казаков у Шамиля было очень много, и он очень енил их. Для пленных и перебежчиков вблизи Ведено был построен отдельный поселок с церковью и костелом»².

«В столице Имамата жили русские, поляки, грузины и множество другого русскоязычного люду. Жили наравне с горцами и при своей вере» 3 , – пишет другой писатель-историк Шапи Казиев.

Описывая жизнь Шамиля в Калуге после его пленения, автор пишет: «Повидать Шамиля приходили и побывавшие у него в плену солдаты. Они кланялись имаму, а когда их спрашивали, отчего они это делают, отвечали: «Так ведь тем пленным и было хорошо, кто у Шамиля жил или где проезжал он. Обижать нас не приказывал, а чуть, бывало, дойдет до него жалоба, сейчас же отнимет пленного и возьмет к себе, да еще и накажет обидчика»⁴.

Известный историк Моше Гаммер пишет, что «Шамиль никогда не навязывал обращение в ислам. Все, кто придерживались своей веры, обитали в «русском поселении» вблизи резиденции имама сначала в Дарго, потом в Новом Дарго. Здесь они имели право жить по своим обычаям и традициям. Была там и православная церковь, и священник»⁵.

Эти и многие аналогичные факты свидетельствуют, что нигде и никогда истинный ислам не применял насилия.

Сегодня во многих уголках земли совершаются убийства невинных людей, совершаются террористические акты против целых на-

¹ Дадаев М. Ислам – религия милосердия / http://www.islam.ru/content/veroeshenie/43539

² Шамиль. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: «Эхо Кавказа», 1997. С. 77.

³ Казиев III. Имам IIIамиль // Электронная библиотека ModernLib.Ru URL: http://modernlib.ru/books/kaziev_shapi/imam_shamil/read_21/ (дата обращения: 25.12.2016).

⁴ Казиев Ш. Имам Шамиль // Электронная библиотека ModernLib.Ru URL: http://modernlib.ru/books/kaziev_shapi/imam_shamil/read_21/ (дата обращения: 25.12.2016).

⁵ Рамазанов К.А., Султанмагомедов С.Н., Гаджиев М.П. Азбука ислама. Уч.-метод. пособие по основам ислама для начинающих. 2-е изд., доп. – Махачкала, 2008. С. 261.

родов, искусственно созданные конфликты, приводящие к кровавым столкновениям, не знают конца. Причина – невежество и отсутствие веры в обществе. Аллах повелевает в Коране (смысл):

«... И помогайте одни другим в благочестии и богобоязненности, но не помогайте в грехе и нарушении пределов. И бойтесь Аллаха: поистине Аллах силён в наказании!» («Трапеза»: 2).

Также ислам не позволяет наносить вред своему телу, своей душе, обижать другого или даже просто запугивать. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Тот, кто прыгнет с высокого места и умрёт, так же, как и тот, кто убьёт самого себя, будет находиться в вечном аду вечно прыгающим. Тот, кто умрёт, выпив яд, также будет в аду вечно пьющим яд и вечно умирающим. Тот, кто убьёт себя ножом, ружьём или чем-нибудь другим, тоже будет находиться вечно в аду и убивать себя».

Всевышний в Коране говорит (смысл):

«Не убивайте самих себя! (совершая то, что приводит вас к этому). Воистину, Аллах Милостив к вам (запрещая вам это)» («Женщины»: 29).

Те, которые привязывают к своему телу взрывные устройства и подрывают себя в людном месте, являются самоубийцами, а самоубийца останется в пламени Ада навеки, о чем сообщается в вышеприведенных источниках.

Дорогие мусульмане! Если ваххабиты будут приводить аяты Корана и хадисы для подтверждения своих слов, не спешите им верить. Сначала проверьте, правильно ли они толкуют Коран, сверьте их утверждения с авторитетными тафсирами (толкованиями), хадисами и комментариями великих ученых-богословов. Если вы не в силах это выяснить сами, то спрашивайте у знающих ученых. Ведь они в основном толкуют аяты Корана и хадисы по своему усмотрению для того, чтобы завлекать к себе людей.

Необходимо также помнить, что мусульмане ответственны за свой моральный облик как перед мусульманами, так и перед людьми,

исповедующими иную религию. Первое, к чему призывает Коран – это мир.

Основой морали ислама является милосердие, мудрость, самопожертвование, благонравие, прощение и справедливость.

И обязанность каждого мусульманина – относиться ко всем людям по-доброму. В одном из аятов Священного Корана Всевышний Аллах повелевает мусульманам отвечать добром даже тем, кто причиняет им зло.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) призывал людей к миролюбию, к соблюдению канонов ислама и полнейшему отказу от насилия над человеком. Он говорил мусульманам: «Вера есть отказ от всякого насилия; пусть никакой, истинно верующий не поддержит насилия».

В исламе нет места насилию и терроризму!

Просим у Всевышнего Аллаха сохранить на нашей родной земле мир и спокойствие, уберечь нашу Родину от всяких бед и разногласий.

Мира, добра и благополучия всем вам и вашим семьям, дорогие братья и сестры!

СЕМЬЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

Ислам ставит во главу жизни мусульманина создание крепкой семьи. Мы уверены в том, что семейные традиции, воспитание, которое получает дома ребенок, во многом являются важнейшим элементом профилактики экстремизма и терроризма.

Согласно установившимся в современном обществе стереотипам, многие считают мусульманскую семью отсталой и при ее упоминании представляют картину, где муж устанавливает авторитарный режим правления, может завести несколько жен и поступать с ними, как ему вздумается. Общественное мнение утверждает, что женщина в мусульманской семье бесправна, пребывает в роли служанки и занимается только домом и детьми.

Так представлять мусульманскую семью и отношения между мужем и женой, а также считать это нормой в исламе — крайне несправедливо и оскорбительно по отношению к исламу. Нельзя судить о религии, только основываясь на примерах неудачных семей и поступков

мусульман. Придерживаться такого мнения — значит абсолютно не понимать ислам. Человеку свойственно ошибаться, да многим мусульманам сегодня просто не хватает знаний о своей религии.

Мусульманам предписано строить семью на основе взаимного согласия и любви. Мусульманский брак — это договор между мужчиной и женщиной, согласно которому они начинают совместную жизнь, проявляя по отношению друг к другу взаимную любовь, доверие, содействие, понимание. Семья для человека должна быть источником радости, спокойствия, наслаждения жизнью.

«Среди Его знамений — то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом — знамения для людей размышляющих» («Римляне»: 21).

Только в семье, где правят любовь и взаимное уважение, могут сформироваться личности с высокой нравственностью, к которой призывает ислам. Поэтому семья и является ячейкой общества, тем строительным материалом, благодаря которому оно строится.

Что касается многоженства, то ислам разрешает мусульманину заключать повторный брак. Но в Коране оговорены жесткие условия, которые должны быть соблюдены при заключении таких браков. Во-первых, разрешается иметь не более четырех жен. Во-вторых, должно быть равноправие среди всех жен и мужчина должен относиться к женам одинаково, никого не обделяя вниманием и любовью. Иметь двух или более жен может позволить себе только тот мусульманин, который твердо стоит на ногах и имеет достаточно средств, чтобы обеспечить всех жен, и который уверен, что ни одна из жен не будет обделена его любовью и заботой. Поэтому в мусульманских странах таких семей немного, не каждый может взять на себя такую ответственность.

Согласно исламу, самая главная радость в жизни мусульманина — это его праведная жена. Она хранит семейный очаг, заботится о муже и детях. В обществе жены мусульманин находит покой и утешение, он всецело полагается на нее, когда его настигают беды, несчастья, усталость.

В исламе женщина вправе сама выбирать себе мужа. Никто не может принудить ее выйти замуж за человека, который ей не нравится. Но

это не значит, что мусульманка не должна слушать советы родителей, которые накопили богатый жизненный опыт.

Самые главные качества, по которым мусульмане выбирают себе спутника жизни, — это отношение к религиозным обязанностям и нрав человека, т.е. характер. Если выбор сделан осмысленно, основываясь на этих двух качествах, то семья будет крепкой и счастливой.

Долг супругов состоит в рождении детей и воспитании их в духе богобоязненности и нравственности, которые являются основными принципами ислама.

Дети, в свою очередь, должны почитать родителей. Вот что предписал Господь Всевышний об отношении к родителям:

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Уф!». Не кричи на них и обращайся почтительно. Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком» («Ночной перенос»: 23-24).

Особое место ислам отводит матери. «Рай находится под ногами ваших матерей», – говорил пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует).

Как видите, в основе мусульманской семьи лежит ненасильственный, добровольный, свободный брак между мужчиной и женщиной. Основными принципами семейной жизни являются: вера в единого Бога, покорность Ему во всех делах, любовь между супругами, уважение по отношению к родителям и воспитание достойных и благонравных детей.

В исламе развод разрешается, но является самым нелюбимым деянием перед Богом. В Коране указывается на святость и неразрывность супружеских уз. Ислам призывает к терпению и согласию супругов.

Украшением любой семьи являются, несомненно, дети. Они приносят нам радость. Родители возлагают большие надежды на детей. Это наши будущие помощники и опора в старости. Станут ли они такими – зависит от того, насколько успешно удастся нам воспитать их, сформировать их как личности.

В мусульманской семье, где соблюдаются предписания ислама, супруги осознают ответственность, которая возложена на них в воспитании детей. Дети могут стать источником радости для родителей, но могут стать и источником бед и несчастий не только для семьи, но и для общества.

Жена является другом и помощником своего мужа, будучи вместе с ним ответственной за дела семьи, физическое и эмоциональное благосостояние ее членов и воспитание детей. Она должна подчиняться мужу, если только он не требует от нее непокорности Богу; в этом случае она не должна ему подчиняться, он же со своей стороны должен быть внимательным и заботиться о ее благополучии. Как явствует из приведенных выше аятов Корана, жена также отвечает за должное состояние дел в хозяйстве своего мужа, соблюдение своей чести, достоинства и порядочности; она обязана хранить свою сексуальность только для того мужчины, с которым состоит в браке.

В исламе женщина, замужняя или нет, считается человеком со своими собственными правами, а не просто приложением к мужу. К примеру, жена имеет полное право владеть и распоряжаться своими имуществом и заработком даже после вступления в брак, а, вступив в него, имеет право сохранить свою фамилию, не принимая фамилию мужа. Но если она сама пожелает взять фамилию мужа — это ее право. Западный стереотип относительно мусульманской женщины как о всего лишь домашней рабыне, с утра до ночи занятой приготовлением пищи, стиркой и присмотром за детьми, лишенной духовности, интересов, не имеющей право на собственную жизнь, а также возможности конструктивно участвовать в жизни общества, в исламских учениях не имеет под собой оснований. Ибо ислам считает мужчину и женщину равными в смысле их ответственности перед Богом и собственной индивидуальности.

Как мы уже видели, в исламе ответственность за содержание женщины ложится на мужчину. Заработок, имущество или наследство женщины полностью принадлежат ей, и она может использовать их по собственному усмотрению; даже если у нее есть деньги, она не обязана тратить их на содержание себя, своих детей и мужа. Отсюда явствует, что, поскольку мужчина полностью несет бремя по содержанию женщины, он вправе получить большую долю наследства, чем женщина, которая вольна тратить свои средства как пожелает.

Поиск высших человеческих ценностей должен осуществляться в сфере индивидуального поведения. Следует отметить, что достигнуть

высших человеческих ценностей можно через воспитание души и ее подготовки к принятию определенных психологических и поведенческих норм. Секрет счастья состоит в том, чтобы поддерживать братские отношения с нашим миром вместо того, чтобы создавать хаос. Те, кто не может любить себе подобных и инакомыслящих, не может и жить бестревожной и безопасной жизнью. Основы, на которых вечное исламское вероучение было утверждено величайшей личностью всех времен пророком Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует) и которые с самого начала покоились на благочестии, являются тем средством для достижения счастья, которое способно принести покой в мире этом и потустороннем.

«Воспитанность без веры – как дворец, построенный на грязи и льду», или, как говорили наши учителя, «воспитанность без веры как семена, посаженные на скале или колючек: они неизбежно засохнут и погибнут. Если самые благородные поступки не мотивируются верой, они как погибшие посевы у живого индивида»¹.

Религия управляет и сердцем, и разумом, она — то средство, которое сообщает им гармонию. Религиозные чувства уменьшают материальные желания и создают непроницаемую преграду между верующим и всякого рада низостью. Те, кто утешены религией, всегда имеют перед собой цели и чувствуют себя легко.

Обязанности родителей и детей по отношению друг другу.

Члены семьи имеют целый ряд обязанностей друг перед другом. Но в деле воспитания и развития ребенка особенно важна роль родителей. Первый человек, которого видит ребенок, приходя в этот свет, — его мать. Мать для ребенка — образец для подражания. Ребенок подвержен более всего ее влиянию. Поэтому матери важно быть достойным образцом для подражания. Влияние матери во взаимоотношениях «мать—дитя» настолько велико, что оно нашло отражение в пословице: «Если хочешь знать, какой будет твоя жена, то взгляни на ее мать». Отец, будучи занят на работе и чаще всего находясь вне дома, не имеет возможности наблюдать за развитием ребенка так, как мать. Отношения «мать — дитя» гораздо теплее и искреннее, чем взаимоотношения между отцом и ребенком.²

¹Вступительное слово первого заместителя председателя ЦДУМ России, Муфтия Чувашской Республики Альбира-хазратаКрганова на межрегиональной научно-практической конференции «Шыгырданские чтения» // islam-today.ru URL: http://muslimpenza.ru/index.php/2010-06-24-13-00-48/2010-06-24-13-02-27/179-2010-06-25-11-14-07?format=pdf (дата обращения: 13.12.2016).

² Эрдиль К. «Семейная педагогика в исламе». М., 2008.

Хорошие взаимоотношения между ребенком и матерью способствуют его духовному развитию, препятствуют моральной деградации. Родители должны наилучшим образом воспитывать своих детей. Это – самое главное право наших детей. Вот что говорит посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Права ребенка, которые должны выполнять его родители – это обучение его чтению, письму, плаванию, стрельбе, а также права его на сытость и получение воспитания, на законные доходы его родителей».

Обязанности родителей перед детьми. Отцовство и материнство – великое благо, которым Аллах наделяет людей. Согласно исламу, даже после смерти родители продолжают получать награду за то, что их дети молятся за них и совершают благодеяния, которым они обучили их. Поэтому мусульманин относится к исполнению родительских обязанностей со всей ответственностью и готовится к этому ещё до вступления в брак, когда выбирает себе супругу или супруга.

В мусульманской семье всякий ребёнок – желанный и любимый. О нём начинают заботиться с момента его зачатия, ведь, согласно Корану, каждый плод имеет право на опеку и заботу. Право зачатого ребенка на жизнь гарантировано Аллахом, и посягать на него недопустимо ни при каких обстоятельствах. Уход за ребёнком отражается и на некоторых религиозных обязанностях мусульман. В частности, во время беременности женщине разрешается не соблюдать пост, а вместо этого накормить одного бедняка за каждый пропущенный день.

С появлением ребёнка на свет у него становится больше прав. Прежде всего, согласно исламским обычаям, кто-либо из присутствующих при родах должен прочесть азан в ухо новорожденного, чтобы первыми словами, которые он услышит, были слова возвеличивания Аллаха. Читая азан младенцу, родители словно опережают шайтана, призывая своё дитя на путь Аллаха, поклонения и праведности. Таким же образом, изначально заложив в человеке стремление к добру, Аллах опередил шайтана, пытающегося сбить людей с прямого пути.

На седьмой день после рождения надлежит наречь ребёнка именем с добрым смыслом. Самыми лучшими именами считаются Абдаллах и Абд-ар-Рахман. Они означают «раб Аллаха» и «раб Милостивого». В мусульманских семьях существует обычай называть детей именами пророков Аллаха и сподвижников Мухаммада.

В знак благодарности Аллаху за рождение ребёнка мусульмане совершают жертвоприношение. По случаю рождения мальчика принято зарезать двух овец, при рождении девочки – одну овцу. Жертвенное жи-

вотное подобно залогу, который вносится за то, чтобы новорождённый заступился за своих родителей перед Аллахом. Этот обряд принято совершать на седьмой, четырнадцатый или двадцать первый день после появления на свет младенца. Он подчёркивает значимость ребенка и является поводом для того, чтобы родственники и близкие собрались и вместе помянули Аллаха.

Еще одна из родительских обязанностей — отрезание крайней плоти у мальчиков. Этот древний обычай, символизирующий завет Аллаха с человеком, имеет большое значение для поддержания гигиены и препятствует возникновению целого ряда заболеваний. Во времена пророка Мухаммада мальчикам обрезали крайнюю плоть, как правило, на седьмой день после рождения.

Одной из важнейших родительских обязанностей является кормление грудным молоком. Коран гласит:

«Матери кормят своих детей грудью два полных года» («Корова»: 233).

Процесс грудного вскармливания оказывает положительное влияние на формирование психики и нравственного облика ребёнка. С молоком ребенку передаются некоторые черты материнского характера, он впитывает в себя родительскую любовь и заботу. Кормление грудью имеет большое значение для нормального физического развития ребёнка, защищает его от желудочно-кишечных заболеваний, содействует развитию умственных способностей. Грудное молоко содержит антитела, вырабатываемые организмом матери и защищающие младенца от некоторых инфекционных заболеваний. В силу этих причин грудное кормление является долгом матери. Если же родители по каким-либо причинам решают нанять кормилицу, то отец обязан назначить ей достойное вознаграждение. 1

Родители должны дать ребёнку правильное воспитание и хорошее образование, привить ему полезные навыки и любовь к спорту. Ответственность за все материальные расходы, связанные с воспитанием и обучением детей, ложится на отца. В его обязанности входит обеспечение детей всем, что необходимо для их нормального физического и умственного развития.

 $^{^1{\}rm Maцковский}$ М. С. Семья на пороге третьего тысячелетия / Под ред. А.И. Антонова, М.С. Мацковского. М., 1995.

Каждый родитель любит своего ребёнка, желает ему добра и стремится дать ему достойное воспитание. Родительская любовь чиста и бескорыстна, исполнена заботы, сострадания и самопожертвования. Она излучает радость, вселяет в ребенка покой и уверенность, помогает ему осознать его связь с остальным миром. Она порождает в его душе добрые чувства и желание творить добро.

Воспитание, которое ребенок получает в семье в первые годы своей жизни, имеет принципиальное значение для его будущего, и поэтому мусульмане заботятся о духовном, физическом и психическом здоровье младенца ещё до его появления на свет. Родители поддерживают в семье атмосферу любви и взаимопонимания, избегают ссор и конфликтов, оберегают ребенка от всего, что может негативно сказаться на его развитии.

Одной из главных задач мусульманского воспитания является привитие ребенку хороших нравственных качеств, таких как уважение к старшим и снисходительность к младшим, терпение и выдержка, правдивость и справедливость. Родитель-мусульманин учит ребенка различать добро и зло, испытывать радость от совершения добрых поступков и раскаиваться в проступках, поддерживать тесные связи с родственниками и устанавливать добрые отношения с соседями.

Следуя наставлениям пророка Мухаммада, мусульмане с ранних лет окружают детей любовью и сердечным отношением, вниманием и нежностью, добротой в обращении и простотой в общении. В отношениях с детьми они избегают крайностей, не допуская ни излишней мягкости, приводящей к потаканию каждому желанию ребёнка, ни чрезмерной строгости, вызывающей у детей недоверие к собственному опыту и ущемляющей чувство собственного достоинства.

Послушание родителям — основа мусульманской семьи, однако оно не имеет ничего общего с повиновением, которое основывается на запретах и принуждении. Такое повиновение прекращается, как только снимаются запреты и исчезает зависимость. Мусульманин же продолжает повиноваться родителям даже после того, как он обретает самостоятельность и обзаводится собственной семьёй, ибо его отношение к родителям зиждется на уважении и любви, почтении и доверии, признательности и благодарности.

Мусульмане поощряют детей за проявление личной инициативы, воспитывают в них самостоятельность и чувство ответственности, развивают в них природные наклонности и способности. Благодаря этому ребёнок учится правильно воспринимать авторитет старших, видит в них заботливых и любящих наставников, которые не подавляют его

свободу, а делятся с ним личным опытом и воспитывают в нём внутреннюю свободу¹.

Ислам призывает родителей не ограничиваться назиданиями и нравоучениями, а являть собой достойный для подражания пример. Дети по природе своей склонны видеть в родителях идеал, и родители не должны совершать поступков, расходящихся с их словами и способных поколебать доверие к ним. Напротив, они должны подавать детям пример своими собственными поступками и прививать им стремление к знаниям, благочестию и добрым делам. Это особенно важно, когда ребёнок вступает в подростковый возраст, начинает задумываться над образом жизни и поведением своих родителей, сравнивать их с другими людьми.

В мусульманских семьях принято с раннего возраста обучать детей основам веры и чтению Корана, правилам поведения в обществе и этикету. Когда ребёнку исполняется семь лет, родители обучают его правилам совершения омовения и намаза, прививают ему любовь к выполнению приказов Аллаха, а также к исполнению обязанностей перед родителями и остальными людьми. Воспитывая ребенка, мусульманин развивает заложенные в нём от рождения нравственные качества и обучает его самостоятельно следовать по пути духовного роста.

Когда ребёнку исполняется десять лет, родители начинают уделять особое внимание его половому воспитанию. В этом возрасте мальчиков и девочек принято укладывать спать отдельно, разъяснять им роль в обществе людей разного пола, воспитывать в них качества, ориентирующие их на предстоящую социальную функцию. Ислам не поощряет раннее эротическое воспитание, и поэтому родителям рекомендуется воздерживаться от неумеренных проявлений взаимных чувств в присутствии детей.

Когда ребёнок достигает половозрелого возраста, начинается период его душевного закала. Юношей и девушек готовят к будущей семейной жизни, разъясняют им супружеские обязанности и ответственность, которая ложится на плечи каждого из супругов. В этот период родителям рекомендуется проводить больше времени с детьми, помогать им делать первые шаги во взрослой жизни. Большое внимание уделяется подготовке ребёнка к полноценному участию в жизни общества и государства.

Согласно исламу, ребёнок – одно из лучших и самых ценных приобретений человека. Праведный сын и благочестивая дочь – предмет ро-

¹ Вагабов М. В. Ислам, женщина, семья. Махачкала, 1994.

дительской гордости, плод правильного воспитания и великих усилий. Поэтому мусульмане верят, что каждый родитель получает щедрую награду за любую милость, которую он оказывает ребёнку. Сообщается, что пророк Мухаммад сказал: «Если потратишь ты динар на пути Аллаха, и динар на освобождение раба, и динар на подаяние неимущему, и динар на свою семью, то наибольшую награду получишь за тот динар, который потратишь на свою семью». В другом хадисе говорится: «Если человек потратит что-нибудь на свою семью, надеясь благодаря этому приблизиться к Аллаху, то это зачтётся ему наравне с милостыней».

Однако от родителей требуется, чтобы они одинаково хорошо относились ко всем своим детям, не делая между ними различий и не отдавая одним предпочтения перед другими. Сообщается, что отец известного сподвижника ан-Нумана бин Башира привёл его к посланнику Аллаха и сказал, что он сделал своему сыну подарок. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: «И ты сделал такой подарок каждому из своих детей?» Он ответил: «Нет». Он сказал: «В таком случае забери его обратно»!

В мусульманских семьях, соблюдающих коранические заповеди, всем детям оказывается одинаковое внимание. Вместе с тем ислам призывает родителей обдуманно регулировать взаимоотношения между детьми, поскольку их общение оказывает большое влияние на их психическое и духовное развитие, способствует приобретению первых навыков общественной жизни. Поэтому от старших детей требуется сердечное внимание к младшим братьям и сестрам, а от младших — выполнение ими обязанностей, вытекающих из положения младшего ребенка. Эти качества, усвоенные в домашней среде, впоследствии играют важную роль в формировании личности человека и его отношений с окружающими в обществе¹.

Ислам запрещает родителям отдавать явное предпочтение сыновьям перед дочерями или наоборот. Однако это не означает уравнивания мальчиков и девочек абсолютно во всём. Ислам призывает помнить, что мать в сознании ребёнка всегда олицетворяет любовь и терпимость, заботу и покорность, тогда как отец вносит в его сознание идеи разума, индивидуализма, авторитарности. У матери ребёнок учится проявлять заботу об окружающих и бескорыстно творить добро, а в общении с отцом он усваивает необходимость уважать права других и отстаивать свои собственные права. Поэтому в мусульманской семье

 $^{^{\}rm I}$ Кулиев Р. Э., Муртазин М. Ф., Мухаметшин Р. М., Харисова Л. А. Исламоведение / Москва, 2008.

отец, как правило, проявляет больше требовательности к сыновьям и опекает дочерей, а мать проявляет больше заботы о сыновьях и особо требовательна к дочерям. Такое отношение способствует развитию у юношей мужских черт характера, а у девушек – женских.

Во времена невежества арабы считали рождение девочек позором и несчастьем. Коран опроверг это предубеждение и разъяснил, что все дети в одинаковой степени заслуживают любви и внимания родителей. В одном из хадисов говорится: «Тому, кто имел трёх дочерей, проявлял терпение по отношению к ним, кормил, поил и одевал их от своего достатка, в День Воскресения они послужат защитой от огня».

У пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) было семеро детей: четыре дочери и трое сыновей. Все его сыновья умерли в раннем возрасте, но своим дочерям он дал достойное воспитание, выдал их замуж и после этого продолжал проявлять отеческую заботу о них. Мать правоверных Аиша рассказывала, что, когда дочь пророка Фатима входила к нему, он всегда поднимался ей навстречу, приветствовал, целовал её и усаживал на своё место, а когда он приходил к ней, она поднималась ему навстречу, брала его за руку, приветствовала его, целовала и усаживала на своё место. Незадолго до его кончины она, как обычно, пришла к нему, и он тоже поприветствовал и попеловал её.

Обязанности детей по отношению к родителям. Главные члены семьи — это мать и отец. Они являются достойными уважения людьми, которые стали причиной прихода их (детей) в этот мир. Родители испытывают к своим детям неописуемую любовь — священное чувство, которое вселил в их сердца Всевышний. Родители отдают все ради своего ребенка, не требуя ничего взамен. Единственное, чего они ожидают — это проявление к ним любви и уважения. И это их естественное и законное право. Относиться к родителям с любовью и уважением требует исламская религия. В священном Коране и хадисах пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) есть немало мудрых, назидательных повелений, связанных с правами родителей.

Обязанности детей перед своими родителями, согласно исламу, можно обобщить следующим образом:

- 1. Дети должны любить и уважать родителей.
- 2. С родителями всегда следует обращаться приветливо и вежливо.
- 3. Во время разговора с родителями следует остерегаться употребления скверных слов или слов, которые могут их ранить.

¹ Эрдиль К. Семейная педагогика в исламе. М., 2008.

- 4. Следует радовать родителей, даря им подарки.
- 5. Если у родителей есть завещание, следует его выполнить после их смерти.
- 6. Надо всячески стараться, чтобы родители ни в чем не нуждались.
- 7. Если вы находитесь вдали от них, следует стараться по возможности контактировать с ними.
- 8. Не следует напоминать родителям о помощи, которую вы им оказали.

Дети должны относиться к своим родителям с лаской, любовью и терпением. В этом случае, возможно, им удастся в какой-то мере оплатить свой долг перед ними. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллаха и приветствует) учил словами: «Довольство Всевышнего Аллаха – в довольстве родителей. Гнев же Аллаха – также в гневе родителей».

В священном Коране сказано:

«Мы заповедовали человеку относиться по-доброму к родителям» («Паук»: 8). Также не следует забывать, что согласно исламскому вероучению, «рай находится под ногами матерей».

Таким образом, исламская религия дает следующие наставления родителям и детям.

Наставления детям:

- в отношениях со своими родителями будьте терпеливы, благодарны, сострадательны, уважительны, добры и послушны;
- слушайте, когда говорят родители. Не прерывайте их и не спорьте с ними;
- если ваши родители просят о чем-то, чего вы не можете выполнить, вежливо извинитесь;
 - помогайте им без просьб;
- когда родители достигнут преклонного возраста, не забывайте,
 что к ним нужно относиться с большим терпением и добротой.

Наставления родителям:

– избегайте самоуверенности и ложной гордости, исходящих от вашей любви к детям, и не допускайте неправильных поступков;

 $^{^{\}rm I}$ Кулиев Р. Э., Муртазин М. Ф., Мухаметшин Р. М., Харисова Л. А. Исламоведение / Москва, 2008.

- дайте детям по возможности наилучшее образование, чтобы они не только приобрели знания, но и могли и зарабатывать себе на жизнь;
- всегда относитесь к ним справедливо и с любовью. Никогда не будьте несправедливы;
- не будьте чрезмерно попечительными, но и не пренебрегайте своими детьми;
- не возлагайте на них тяжелую ношу, стараясь заставить их делать то, что превыше их сил.

Послушание — одна из важнейших обязанностей детей перед родителями, и поэтому мусульмане обязаны слушаться их во всем, что не является грехом. Если же родители велят человеку совершить преступление или дурной поступок, он не должен делать этого, но даже в этом случае обязан проявлять к ним должное уважение и всячески подчёркивать своё смирение перед ними:

«А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму» («Лукман»: 15).

Во многих аятах Корана повиновение родителям упоминается наряду с запретом на приобщение сотоварищей к Аллаху:

«Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи и делайте добро родителям» («Скот»: 151). Это указывает на то, что долг человека перед родителями является его первой и важнейшей обязанностью после поклонения и повиновения Творцу. Безусловно, в этом есть глубокий смысл, ведь никто из людей не оказывает человеку большего благодеяния, чем родители. По воле Аллаха они произвели его на свет и вырастили, дали ему воспитание и образование, уберегли от многих трудностей и болезней. Родительская заботливость безусловна и естественна; они не ждут за свои старания ни награды, ни благодарности, а продолжают заботиться о своем ребенке, если даже тот проявляет неблагодарность. Также и Аллах не перестаёт делать добро людям даже тогда, когда они бросают Ему вызов и отрицают Его знамения.

Здоровые отношения между родителями и детьми — основа общественного согласия. Согласно исламу, человек обязан заботливо относиться к своим родителям до конца жизни. Ни собственная семья, ни дети, ни работа не должны отвлекать мусульманина от выполнения его долга перед отцом и матерью. В одном из хадисов пророка (да благословит его Аллах и приветствует) говорится: «Да будет унижен тот, родители которого, или один из них достигли старости, но не ввели его в Рай».

В исламе непочтительное отношение к родителям и непослушание им считается тяжким грехом. Сообщается, что однажды пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) спросил сподвижников: «Не сообщить ли вам о самых тяжких грехах?» Они ответили: «Конечно, сообщи!» Он сказал: «Приобщение сотоварищей к Аллаху и непочтительное отношение к родителям». В другом хадисе говорится: «Аллах доволен, когда довольны родители, и Аллах гневается, когда гневаются родители».

Проявляя неуважение к родителям, человек не просто ослушается Аллаха. Он отвечает неблагодарностью на самую бескорыстную любовь и самую тёплую заботу. Для него нет чувства долга, верности и дисциплины. Если в сердце нет образа любящей матери, олицетворяющей милость и сострадание, и образа заботливого отца, воплощения мудрости, справедливости и власти, то такой человек лишён источников духовной чистоты и творческой силы. И если он позволяет себе наносить обиду самым близким ему людям, то чего можно ожидать от него в отношении других?!

В одном из хадисов пророка говорится: «От троих Аллах не примет ни обязательных, ни добровольных поступков: от того, кто ослушается родителей, от сплетника и от того, кто отрицает предопределение Аллаха». Это значит, что праведные поступки не приносят пользу человеку до тех пор, пока он продолжает гневить родителей и не проявляет должного почтения к ним.

Еще больший грех совершает тот, кто осмеливается бранить своих родителей и проклинает их. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах проклял того, кто проклинает своего отца». Это значит, что Аллах лишает такого человека Своей милости, и если он не покается в совершённом проступке, то не сможет обрести счастье и покой, если даже будет купаться в богатстве и роскоши.

Считается, что человек оскорбляет своих родителей, когда совершает поступок, побуждающий других обругать их. Пророк сказал: «Оскорбление родителей – один из величайших грехов». Его спросили: «Неужели человек может оскорбить своих родителей?» Он сказал: «Да, он ругает отца другого человека, и тот ругает его отца. Или же он ругает мать другого человека, и тот ругает его мать» 1 .

Одной из форм непочтительного отношения к родителям является невыполнение материальных обязанностей перед ними и нежелание опекать их тогда, когда они больше всего нуждаются в заботе. Сообщается, что один из мусульман сказал пророку: «У меня есть деньги и дети, но мой отец хочет погубить мои деньги!» Он сказал: «Ты и то, чем ты владеешь, принадлежите твоему отцу. Поистине, дети ваши относятся к числу ваших наилучших приобретений, так ешьте же из того, что добывают ваши дети!»

Таким образом, родители имеют права на имущество своих детей и могут распорядиться им по своему усмотрению. Мусульманин не имеет права попрекать родителей тем, что он заботится о них и оказывает им внимание. Подобный упрёк не только лишает человека награды за проявленную заботу, но и ложится на его плечи тяжким бременем греха. В хадисе сообщается, что пророк сказал: «Кто упрекает людей за оказанную им милость, не слушается родителей и имеет пристрастие к спиртному, тот не войдёт в Рай».

Мусульманин всячески выказывает своё почтение к родителям, пока они живы, и продолжает отдавать свой сыновний или дочерний долг, когда они покидают этот мир. Согласно исламу, делать добро отцу и матери можно и после их кончины. Детям полагается молиться за родителей, просить для них избавления от наказания, прощения грехов и милости, продолжать и доводить до конца начатые ими благие дела. Из хадисов известно, что в День Воскресения награда верующего будет приумножена благодаря молитвам его праведных детей.

Сообщается, что один из сподвижников спросил пророка: «Смогу ли я как-нибудь проявить почтительность по отношению к своим родителям после того, как они умрут?» Он сказал: «Да, четырьмя способами: взывая к Аллаху с мольбами за них, прося о прощении для них, исполняя то, что было ими обещано, оказывая уважение тем, с кем они дружили, и поддерживая родственные связи с теми, с кем ты связан только через них».

Из этого следует, что если отец или мать не успели выплатить свои долги при жизни, то эта ответственность ложится на их наследников. Проявление доброго отношения к родителям — это и поддержание

 $^{^1}$ Р.Э. Кулиев, М.Ф. Муртазин, Р.М. Мухаметшин, Харисова Л.А. Исламоведение / Москва, 2008.

связей с их родственниками и друзьями. В хадисе сказано: «Высшее проявление почтительности состоит в поддержании связи с тем, кого любит отец».

Передают, что однажды Абдаллах бин Умар встретил друга своего отца и стал оказывать ему всевозможные знаки внимания. Один из мусульман спросил его: «Разве не достаточно было дать ему пару дирхемов?» В ответ Ибн Умар поведал ему о том, что пророк сказал: «Поддерживай связи с тем, кого любил твой отец, и не порывай их, иначе Аллах погасит твой свет!»

Пророк Мухаммад явил собой прекрасный пример того, как надлежит относиться к родителям после их смерти. Он вырос сиротой и никогда не видел своего отца. Его мать умерла, когда мальчику было всего шесть лет. Его родители жили в эпоху невежества, будучи язычниками и ничего не ведая о религии Аллаха. Тем не менее, проезжая мимо Эль-Абвы, где захоронена его мать, пророк совершил намаз, в котором долго молил Аллаха позволить ему навестить её могилу.

Мусульмане свято чтят память своих родителей и предков. С этой целью они тщательно изучают и сберегают свое генеалогическое древо, передавая знания о предыдущих коленах своим детям и внукам. Пророк Мухаммад говорил: «Изучайте свою родословную, чтобы поддерживать родственные связи, потому что это увеличивает любовь родных, богатство и срок жизни».

Благородные хадисы также подтверждают достоинство проявления уважения к родителям, предостерегают от ослушания им или нанесения обид, независимо от причин, подталкивающих к этому. В хадисе говорится, что не почитающий родителей не войдет в Рай, сколько бы благих деяний он ни совершал. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) также отмечал, что человеку, которым довольны родители, открываются врата Рая, а тому, которым недовольны, – врата Ала¹.

Сообщается, что однажды к благородному посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) явился некий человек, который стремился получить награду Аллаха. Он обещал поклясться, что переселится и будет сражаться на пути Всевышнего. Однако пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не стал торопиться с ответом и спросил: «А жив ли кто-нибудь из твоих родителей?», на что тот человек ответил: «Да, они оба живы». Тогда посланник Аллаха (да благо-

¹ Ас-Саади А.Н. Радость сердец благочестивых / Пер. с араб. М., 2002.

словит его Аллах и приветствует) вновь спросил его: «Ты желаешь получить награду Всевышнего Аллаха?» Этот человек ответил утвердительно. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Так вернись к своим родителям и обращайся с ними хорошо!».

Всевышний Аллах создал сердце матери любящим своих детей, и никакая другая любовь не может сравниться с той любовью, которую Аллах вложил в ее сердце, ибо это бескорыстная любовь, за которой нет никаких личных интересов. Психологи установили, что материнская любовь и нежность помогают человеку на различных этапах его жизни. Смерть матери оставляет горький след в душе человека на всю оставшуюся жизнь. В Коране наш Создатель завещал нам делать только добро любящему, ласковому сердцу матери, и это же подтверждает Сунна благородного посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

Некоторые люди, достигая зрелости, перестают уделять достаточного внимания своим родителям. Сколько матерей, отдав свою жизнь воспитанию детей, впоследствии видят их только в праздничные дни. А некоторые дети забывают даже позвонить по телефону и справиться о делах своих постаревших родителей. Аллах Всевышний сказал пророку Мусе:

«Кто почитает родителей, Тому Я удлиняю жизнь и даю ему детей, которые будут его почитать, кто же ослушивается их, то Я сокращаю ему жизнь и даю детей, которые не будут его слушаться»¹.

У сподвижника пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Ибн Аббаса спросили: «Кто такие люди Аъраф?» Он ответил: «Аъраф – это гора между Раем и Адом, на ней нет ни дерева, ни родника, ни речки. Люди, которые на ней, – это погибшие на Пути Аллаха, но при этом родители были ими недовольны, вследствие чего они не могут попасть в Рай. А из-за того, что они погибли на Пути Аллаха, не могут попасть в Ад. И так будут они на этой горе, пока Аллах не решит их судьбу».

Непослушание родителям, нанесение своим поведением страдания им является одним из самых тяжких грехов для мусульманина.

Не следует забывать о трудностях, которые перенесли родители, особенно мать, ради своего ребенка с самого его рождения, об их заботах и тревогах.

¹ Исламская модель взаимоотношений между родителями и детьми самая совершенная! // Islamdag.ru URL: http://islamdag.ru/vse-ob-islame/24859 (дата обращения: 25.12.2016).

В Коране есть аят, который гласит:

«Я возложил на человека обязанность делать добро родителям во всех отношениях, так как матери было тяжко носить его в утробе и также тяжело было родить» («Пески»: 15)

Необходимо всегда учитывать мнение родителей, нельзя выражать свое недовольство ими, нельзя сердиться на них и повышать голос.

Ни единого грубого слова, ни даже недовольного взгляда не должно быть обращено в сторону родителей. Почитание родителей становится поклонением, если человек, выполняя предписанное, желает достичь довольства Господа. Дальше Всевышний напоминает верующим, с какой заботой и нежностью родители воспитывали нас, а порой шли на жертвы ради нашего благополучия: «И преклоняй пред ними обоими крыло смирения из милосердия и говори: «Господи! Помилуй их, как они воспитали меня маленьким» («Ночной перенос»:24). При слове «крыло» воображение рисует птицу, ласково укрывающей птенцов, и напоминает о доброте родителей к детям.

Необходимо покоряться родителям во всем, что они повелевают сделать (кроме того, что запрещено шариатом). Покорность им – есть выражение любви к ним, непокорность – нанесение обиды им.

У пророка (да благословит его Аллах и приветствует) спросили: «Какое деяние является наиболее ценным?». Он ответил: «Вовремя совершенный намаз». «А потом что?». «Покорность родителям, делать им добро». Есть также определенные нормы, которые регламентируют поведение детей по отношению к свои родителям¹. Далее мы перечислим некоторые из них:

- делитесь с ними всем, что у вас есть: пищей, денежными средствами, одеждой и обувью;
- не вытягивайте ноги перед ними; не смейтесь громко, не пойте, не раздевайтесь в их присутствии;
- не лежите, когда они стоят; всячески старайтесь проявлять любовь к ним;
- оказывайте им помощь во всем, что они делают; при проживании с ними берите на себя все хлопоты по дому; старшим детям следует присматривать за младшими, учить их добру и основам ислама не только словами, но и собственным примером;

¹ Имам Аль-Бухари. Обычаи и приличия в исламе. Хадисы пророка о правилах поведения. – СПб.: 2011

- радуйте их хорошей учебой. В хадисе сказано, что в довольстве родителей есть довольство Аллаха;
- храните родительскую честь; не делайте того, из-за чего будут проклинать ваших родителей;
- не идите впереди родителей; не садитесь раньше, чем сядут они; не обращайтесь к ним по имени; поспешите с ответом, когда они позовут;
- отправляйтесь в дорогу только с их разрешения и одобрения. Один человек, придя к пророку (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: «Я пришел к тебе, оставив плачущими родителей, чтобы договориться с тобой о переселении». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил ему: «Возвращайся к ним, и так же, как ты заставил их плакать, сделай, чтобы они смеялись»;
- тот, кто проявляет неуважение к родителям, будет лишен благ обоих миров, а тот, кто, соблюдая эти адабы, вызовет довольство родителей, получит блага этого и того миров.

Такой же этикет, как к родителям, надо соблюдать и по отношению к старшим братьям и сестрам. В хадисе сказано: «Обязательство младшего брата перед старшим подобно обязательству сына перед отцом».

После родителей больше всего прав на доброе отношение мусульманина имеют его ближайшие родственники. Ислам придаёт большое значение родственным связям, которые составляют естественную основу социального единства и солидарности. В Коране сказано:

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам» («Женщины»: 36).

Поддержание родственных связей является благом и для самого человека. Он не только создаёт себе поддержку и опору в лице родных и близких, заслуживает их похвалу и одобрение, но и удостаивается щедрой милости Аллаха. В одном из хадисов говорится: «Срок жизни того, кто боится своего Господа и поддерживает связи с родственниками, будет продлён, богатство его увеличится, а близкие его станут любить его». Разрыв родственных связей и неоказание уважения близким родственникам, напротив, считается богопротивным поступком. Он вызывает недовольство окружающих и навлекает на ослушника гнев Аллаха. Более того, мусульмане считают, что Аллах лишает блага не только такого человека, но и тех, кто окружает его. Сообщается,

что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, милость не нисходит на тех, среди кого находится человек, не поддерживающий связей со своими родственниками». В другом хадисе сказано: «Поистине, дела людей представляются Аллаху по вечерам в каждый четверг накануне ночи пятницы, и дела порывающих связи со своими родственниками не принимаются»¹.

Доброе отношение к родственникам обычно выражается не только в почитании старших и оказании им материальной помощи. Мусульманин использует любые возможности для укрепления родственных уз. Он часто навещает родственников и интересуется их делами, здоровьем и проблемами. Он поддерживает их мудрыми советами и добрыми словами, призывает их поступать правильно и предостерегает от заблуждения, вселяет в них уверенность своим спокойствием и уравновешенностью. Его приветливая улыбка и искренность вызывают в их сердцах ответную любовь, избавляющую родственные отношения от зависти, скупости и злобы.

Ислам призывает нас поддерживать связи с родными и близкими даже в том случае, если они не отвечают нам взаимностью. Именно так обходился пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) со своими соплеменниками, доставлявшими ему неприятности и преследовавшими его сподвижников. Он терпеливо сносил их оскорбления, но продолжал оказывать им гостеприимство и делать добро, молиться за их прощение и наставлять на правый путь. В хадисе сообщается, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не тот поддерживает родственные связи, кто отвечает добром на добро, но поддерживает их тот, кто отвечает добром на зло».

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Как известно, государственно-конфессиональные отношения — это отношения между государством и религиозными объединениями. Они во все времена играли важную роль в обществе. От уровня этих отношений во многом зависит стабильность и порядок в государстве и обществе. Особенное значение это имеет в таком многоконфессиональном и многонациональном государстве, как Российская Федерация. В настоящей главе мы постараемся кратко изложить не только особен-

¹ Аль-Газали М. Нравственность мусульманина / Пер. с араб. М., 2005.

ности государственно-конфессионального взаимодействия в России, но и рассмотрим точку зрения священных писаний, в частности Корана, относительно аспектов этого взаимодействия.

Начнем с рассмотрения законодательных норм Российской Федерации относительно регулирования государственно-конфессиональных отношений.

Статья 14 (глава 1) Конституции Российской Федерации гласит:

- 1. «Российская Федерация светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
- 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».

На первый взгляд, на основании данной статьи Конституции страны может сложиться впечатление, что российское государство отрекается от религии. Так ли это? Мы постараемся разобраться в данном вопросе, основываясь на реальных фактах из жизни российского общества и законах Российской Федерации, регулирующих государственно-конфессиональное взаимодействие.

Анализируя некоторые другие статьи Конституции РФ, можно обнаружить, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности (Статья 19, Глава 2).

Государство каждому гарантирует свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними (Статья 28, Глава 2).

Более того, не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства (Статья 29, Глава 2).

Показательным также является Статья 59 (Глава 2) Конституции РФ, которая позволяет гражданину Российской Федерации в случае, если несение военной службы противоречит его убеждениям или ве-

роисповеданию, а также в иных установленных федеральным законом случаях заменить ее альтернативной гражданской службой.

Если проанализировать реальный опыт государственно-религиозного взаимодействия в Российской Федерации, можно заключить, что Россия обеспечивает всем и каждому свободу совести и свободу вероисповедания. Как показывает практика, религиозные объединения в Российской Федерации стали важнейшей частью гражданского общества страны. Диалог власти и религиозных объединений происходит на всех уровнях государственного устройства России. Вопросам взаимодействия с религией придают значение Администрация Президента Российской Федерации (Департамент по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике), Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации (Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций).

Следует отметить, что основной задачей религиозных организаций и, в первую очередь, принадлежащих к традиционным для нашей страны конфессиям, является поддержание стабильности и согласия в российском обществе, усилий для обеспечения гармоничного сосуществования граждан разных конфессий.

И надо признать, что большая часть религиозных объединений России действительно прилагают усилия для содействия межконфессиональному и межнациональному миру и взаимопониманию в стране. Они активно участвуют в жизни российского общества.

Если анализировать действующее законодательство Российской Федерации, то следует отметить, что оно предоставило религиозным организациям право осуществлять самый широкий спектр видов деятельности, к которым можно отнести, например, образовательную, благотворительную, культурно-просветительную, издательскую.

Государственно-конфессиональное взаимодействие регламентируется в основном в Федеральном законе о свободе совести и о религиозных объединениях, который был принят Государственной Думой 19 сентября 1997 года, одобрен Советом Федерации 24 сентября 1997 года и имеет ряд редакций, последняя из которых датируется 6 июля 2016 года. Далее мы приведем ряд статьей данного закона и проанализируем их с точки зрения прав и возможностей религиозных объединений заниматься своей деятельностью.

Статья 2. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях:

nyнкт № 3. Ничто в законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях не должно истолковываться в смысле умаления или ущемления прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Российской Федерации или вытекающих из международных договоров Российской Федерации.

Как мы видим, несмотря на то, что региональным властям позволяется принимать определенные нормативные акты в отношении религиозных объединений и их деятельности, нарушать права человека на свободное вероисповедание не допускается.

Статья 4. Государство и религиозные объединения:

В данном законе напоминается о том, что в соответствии с Конституцией религиозные объединения отделены от государства (пункт 2 статьи 4). И этот конституционный принцип обязывает государство«не вмешиваться в определение гражданином своего отношения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания».

То есть государство не имеет права решать за религиозные организации и/или отдельного гражданина, какую религию ему исповедовать, какие убеждения у него должны быть.

Государство не имеет права возлагать на религиозные объединения выполнение функций органов государственной власти, других государственных органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления.

В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства религиозное объединение создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей собственной иерархической и институциональной структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персонал согласно соответствующим условиям и требованиям и в порядке, предусматриваемом своими внутренними установлениями (в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 119-Ф3).

Вместе с тем следует отметить, что согласно Федеральному закону о свободе совести и о религиозных объединениях, отделение религиозных объединений от государства не влечет за собой ограничений прав членов указанных объединений. Религиозные организации вправе участвовать наравне с другими гражданами в управлении делами государства, выборах в органы государственной власти и органы местного

самоуправления, деятельности политических партий, политических движений и других общественных объединений.

Более того, следует отметить, что по просьбам религиозных организаций соответствующие органы государственной власти в Российской Федерации вправе объявлять религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на соответствующих территориях. Данной нормой законодательства охотно пользуются, например, органы государственной власти некоторых субъектов СКФО во время исламских праздников «ид аль-фитр» (праздник разговения (Ураза-байрам)) и «ид аль-адха» (праздник жертвоприношения (Курбан-байрам)).

Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на получение религиозного образования по своему выбору индивидуально или совместно с другими (Статья 5, пункт № 1).

Воспитание и образование детей согласно Федеральному закону о свободе совести и о религиозных объединениях осуществляются родителями или лицами, их заменяющими, с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания.

И важным пунктом Федерального закона о свободе совести и о религиозных объединениях, на наш взгляд, является предоставление религиозным организациям права в соответствии со своими уставами и с законодательством Российской Федерации создавать образовательные организации (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Надо отметить, что этим правом охотно пользуются как православные, так и исламские религиозные объединения.

Более того, по письменной просьбе родителей или лиц, их заменяющих, и с согласия детей, обучающихся в государственных или муниципальных образовательных организациях, указанные образовательные организации на основании решения коллегиального органа управления образовательной организации по согласованию с учредителями могут предоставлять религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок образовательной программы (п. 4 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-Ф3).

Как известно, большое значение в жизни религиозного деятеля имеет возможность беспрепятственно совершать обязательные религиозные обряды, которые ему предписаны исповедуемой им религией. В этой связи следует обратить внимание на то, что Федеральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях достаточно подробно описывает права граждан Российской Федерации на совершение религиозных обрядов и церемоний. Так, в статье 16 Федерального зако-

на подробно описаны даже места совершения религиозных обрядов и церемоний. Например, согласно пункту №1 (16 статья Федерального закона) религиозные организации вправе основывать и содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

Второй пункт 16 статьи Федерального закона дает возможность религиозным организациям совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения. Также предоставляет возможность совершать богослужение в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для осуществления их уставной деятельности, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения и т.д..

Государство дает возможность религиозным организациям проводить богослужение в местах паломничества, на кладбищах и в крематориях, в жилых помещениях (п. 2 в ред. Федерального закона от $22.10.2014 \, \mathrm{N} \, 316-\Phi 3$).

Религиозные организации вправе проводить религиозные обряды и церемонии в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей. В учреждениях, исполняющих наказания, проведение религиозных обрядов, церемоний и личных встреч осуществляется с соблюдением требований уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.

Проведение религиозных обрядов и церемоний в помещениях мест содержания под стражей допускается с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Религиозные обряды и церемонии могут проводиться также в зданиях, строениях религиозного назначения, расположенных на территориях образовательных организаций, а также в помещениях образовательных организаций, исторически используемых для проведения религиозных обрядов (п. 3 в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 103-Ф3).

Командование воинских частей с учетом требований воинских уставов не препятствует участию военнослужащих в богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях.

Исходя из анализа вышеприведенных норм российского законодательства, можно убедиться, что государство обеспечивает религиозным организациям соблюдение их конституционных прав.

Следует отметить, что со своей стороны религиозные организации и верующие также должны обеспечить соблюдение законодательных норм. Например, необходимо помнить, что публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии (включая молитвенные и религиозные собрания), проводимые в общественных местах в условиях, которые требуют принятия мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности как самих участников религиозных обрядов и церемоний, так и других граждан, осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций (п. 5 в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 316-Ф3). Это ни в коем случае нельзя рассматривать как некое препятствие со стороны государства для религиозных организаций. Личная и общественная безопасность является важнейшим элементом государственного устройства. И каждая религия, как известно, также призывает к этому.

Вместе с тем следует отметить, что в разных регионах Российской Федерации возникают конфликтные ситуации, связанные с тем, что муниципальные и правоохранительные органы в силу разных причин ограничивают возможность совершения богослужения. Причины возникновения подобных конфликтных ситуаций в основном сводятся тому, что якобы выявляются разные нарушения со стороны религиозных организаций. Справедливости ради надо отметить, что иногда такие нарушения действительно имеют место быть. Но чаще причина кроется в том, что местные жители (жители, проживающие в районе строительства мечети) выражают протест. Данный протест преимущественно объясняется тем, что жители опасаются «возможных бытовых проблем типа пробок, роста преступности и т.д.». Власти просто не хотят конфликта с местными жителями и начинают искать причины, чтобы отказать в строительстве.

Следует заметить, что протесты жителей, например, Москвы, имеют место быть независимо от того, строится мечеть или церковь. Они выступают против любого рода религиозных сооружений. Безусловно, подобные ситуации надо разрешать на законодательном уровне, чтобы они не переросли во внутриконфессиональные и межконфессиональные проблемы. Мнение жителей необходимо учитывать, но нельзя не учитывать и законные интересы других жителей, желающих совершать религиозные обряды, не нарушая российского законодательства.

Представляется, что нужно создать своего рода «минимальный объем религиозных сооружений», который может заключаться, например, в соотнесении количества последователей определенной религии с количеством религиозных сооружений в данной местности. Понятно, что такую идею реализовать будет сложно, но искать выход из ситуации все равно необходимо. Всегда должен сохраняться баланс.

Как мы уже отмечали, государство не вмешивается в деятельность религиозных организаций, при условии соблюдения законов. Более того, эти отношения закреплены на законодательном уровне. Так, централизованные религиозные организации в соответствии со своими уставами имеют исключительное право создавать духовные образовательные организации для подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций посредством реализации образовательных программ на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности (Статья 19.Духовные образовательные организации (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)). При этом духовные образовательные организации подлежат регистрации в качестве религиозных организаций.

Духовные образовательные организации реализуют образовательные программы, направленные на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, и вправе реализовывать образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (Статья 19.Духовные образовательные организации (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-Ф3)).

Духовные образовательные организации, реализующие образовательные программы, направленные на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, выдают документы об образовании и о квалификации, форма которых самостоятельно устанавливается этими организациями. Указываемая в таких документах об образовании квалификация дает право их обладателям осуществлять функции служителей и религиозного персонала религиозных организаций, для которых внутренними установлениями религиозных организаций определены обязательные требования к содержанию образования (Статья 19.Духовные образовательные организации (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-Ф3)).

Однако Российская Федерация в лице Министерства образования и науки дает духовным образовательным организациям, реализующим

образовательные программы в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, право выдавать лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документы об образовании и (или) о квалификации установленного в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образца.

Далее мы рассмотрим нормы ислама относительно отношений между государством и религией.

Что же говорит священный Коран относительно вопрос регулирования отношений между государством и религий? В суре «Женщины» приводится следующий аят:

О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас. Если же вы препираетесь о чем-нибудь, то верните это Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и в последний день. Это — лучше и прекраснее по исходу («Женщины»: 59).

Интересным представляется анализ комментария Ас-Саади:

«Аллах приказал повиноваться Ему и повиноваться Его посланнику, для чего правоверные должны выполнять обязательные и желательные предписания религии и избегать всего запрещенного. Он приказал повиноваться правителям, судьям и муфтиям, которые обладают влиянием среди людей, поскольку религиозные и мирские дела людей придут в порядок только тогда, когда они станут повиноваться власть имущим, покорятся Аллаху и устремятся к Его вознаграждению. Но выполнять повеления тех, кто наделен властью, следует лишь тогда, когда они не велят ослушаться Аллаха. Если же они велят поступать так, то мусульманин не должен повиноваться творению, нарушая приказы Творца. Очевидно, именно этим объясняется то, что глагол при упоминании о повиновении обладателям власти опущен. Однако он стоит перед упоминанием о повиновении посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, потому что он всегда приказывал повиноваться Аллаху, и всякий, кто повинуется ему, повинуется Аллаху. Что же касается обладающих властью, то повиноваться им обязательно лишь в том, что не противоречит Его велениям». Исходя из содержания данного комментария, мы можем сделать вывод, что на данном этапе

развития государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации мусульманин обязан следовать предписаниям «правителей и муфтиев», так как не было и не существует с их стороны повелений ослушаться Всевышнего Аллаха и Его посланника. Нет также никаких преград со стороны государства, так и со стороны руководителей религиозных организаций для выполнения мусульманами обязательных религиозных предписаний.

Большое внимание вопросам государственно-конфессиональных отношений уделено в «Социальной доктрине российских мусульман», который был подписан практически всеми лидерами мусульманской уммы России¹. В ней, частности, говорится о роли договора в исламе, в том числе на примере роли Мединского договора для современности.

Согласно исламской религии договор является оптимальным способом достижения мира между людьми и между народами, а равно и условием устойчивости общественного и государственного развития. Договор стал высшей формой социальной организации как внутри мусульманской уммы, так и во взаимоотношениях с немусульманами. Всевышний Аллах в Коране повелел:

«О уверовавшие! Будьте верны договорам» («Трапеза»:1);

«За исключением тех из многобожников, с которыми вы заключили союз; они после того не делали вам никакого ущерба, никому не помогали против вас: то и вы в отношении к ним исполняйте договор с ними в продолжении срока его. Бог любит богобоязливых» («Покаяние»: 4).

ليسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ الْسَبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرَّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَ بِالزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَلْسَاءِ والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُثَقُونَ

¹ Социальная доктрина российских мусульман. http://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/

Благочестие не в том, чтобы вам обращать лица свои к Востоку или к Западу; но благочестивы те, которые веруют в Бога, в последний день, в ангелов, в Писание, в пророков; по любви к Нему дают из имущества своего ближним, сиротам, бедным, странникам, нищим, на выкуп рабов; которые совершают молитвы, дают очистительную милостыню; верно исполняют обязательства, какими обязывают себя; терпеливы в бедствиях, при огорчениях и во время беды. Таковые люди праведны; таковые люди благочестивы («Корова»: 177).

Нарушения обещаний и договора есть один из видов лицемерия: «Абдуллах бин 'Амр, да будет доволен Аллах ими обоими, передал, что пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Истинным лицемером является... тот, кто лжёт, когда рассказывает о чём-нибудь, когда обещает, то нарушает своё обещание, допускает беззакония, когда враждует с кем-либо и поступает вероломно, нарушая заключенный договор». Сам пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) заключал договора и соглашения с многобожниками и неверующими в аль-Худайбие, с иудеями и христианами в Медине, с немусульманскими правителями Эфиопии, Персии, Византии. Первое государство, созданное мусульманами, возникло в результате договора между мусульманами (ансарами и мухаджирами) и иудеями, а также мединскими язычниками. Фактически в Медине была принята конституция поликонфессионального государства.

Один из пунктов соглашения, заключенного между иудеями племени бану Ауф и мусульманами, гласит: «Иудеи племени Бани Ауф вместе с мусульманами составляют одну общность. Религия иудеев — своя, мусульман — своя. Иудеи останутся при своей, мусульмане при своей. Сюда входят они сами и их друзья. Это так и для них, и для их друзей. Между ними (мусульманами и иудеями) будет взаимопомощь против тех, кто нападает на Ясреб. Если они (иудеи) будут приглашены (со стороны мусульман) на мирное соглашение или для участия в мирном соглашении, они должны подписать его или принять участие в нем. Если они (иудеи) предложат то же самое мусульманам, то вправе требовать от мусульман ответить на их предложение положительно».

Различия в религиях должны остаться в собственной религиозной жизни, не выходя на уровень общественных взаимоотношений, где необходимо социальное союзничество в деле защиты своего государства, будущего наших детей и их веры. Как написал пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в Мединской Конституции, «нет сомнения в том, что Аллах доволен теми, кто выполняет данный документ и делает

добро своим лозунгом... Покровительство Аллаха для тех, кто верит в Него, делает добро, отказывается от дурных поступков и зла». Государство и его законы суть средство обеспечения естественных и основных прав всех своих граждан. В условиях действия закона, защищающего основные права и свободы человека, для всех мусульман является не только гражданским, но и религиозным долгом соблюдение норм законодательства своей страны как высшего договора между гражданами.

Неисполнение действующего общественного договора – закона – и вытекающих из него гражданских обязанностей, призывы от имени верующих и религиозных общин к участию в каких-либо незаконных акциях гражданского неповиновения и мятежа греховны и недопустимы!

«Поистине, страшнее убиенья – гнет и смута» («Корова»: 217).

Гнет, диктатура противны исламу, но мудрость Всевышнего такова, что, по Его слову, смута, порождаемая разного рода революциями и мятежами, оказывается страшнее убиения. Иногда лучше терпеть плохой режим ради того, чтобы не было еще худшего — смуты гражданской войны, которая не щадит никого. Полноценная человеческая жизнь, дающая возможность деятельно исповедовать свою веру, в иерархии ценностей важнее идеального государственного устройства. Свое несогласие с правительством или с местными властями по любым вопросам мусульманин, как и каждый гражданин, может выражать только в рамках действующих договоров — законодательства, всячески избегая акций, способных нарушить общественное согласие и мир, привести к кровопролитию и беспорядкам:

«Аллах повелевает справедливость, благодеяние и щедрость к близким, Он запрещает мерзость, беззаконие и бунт» («Пчелы»: 90).

Тем не менее, при любом государственном строе и любом политическом режиме должны быть гарантированы основные права и свободы человека. Только в этом случае государственная власть может быть не только легальной, но и легитимной, т.е. признанной своими гражданами. Если главный общественный договор государства — конституция, основной закон — обеспечивает и гарантирует своим гражданам-мусульманам и мусульманской общине в целом право на свободу

вероисповедания, включающее право жить в соответствии со своими убеждениями и ощущать себя патриотами своего Отечества, не поступаясь своими религиозными убеждениями, то мусульмане не имеют права на попытки насильственного изменения государственного строя, то есть, договора.

В Коране и Сунне нет понятия халифата как государственного образования. Первые правители мусульман после смерти пророка (да благословит его Аллах и приветствует) стали называться его наместниками – халифами, и первое государство мусульман было единым и стало называться халифатом. Однако после установления монархической формы правления при Муавии религиозное и политическое единство разделились. После окончания первого века мусульмане не объединялись более в одно государство – халифат. Существовали государства идрисов в Марокко, Омейядов в Андалусии. Войны, которые вели мусульмане в первые века своего существования, не ставили своей целью создание единого халифата. Ущерб, наносимый военными действиями, сильнее, чем отсутствие единого халифата. Гражданство, принадлежность к своей Родине – это свойства человеческой души, благодаря которым строятся отношения человека с другими людьми – его соотечественниками, разделяющими его любовь к Родине. Таким образом, мусульманин сосуществует вместе с мусульманами и немусульманами и действует в интересах общей Родины, укрепляя ее силу и мощь.

Аллах повелевает:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَواْ و نَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَ إِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

«Поистине, те, которые уверовали и выселились и боролись своим имуществом и душами на пути Аллаха, и те, которые дали убежище и помогли, — эти близки друг к другу. А те, которые уверовали, но не выселились, — нет у вас никакой близости к ним, пока они не выселятся! А если они попросят у вас помощи в религии, то на вас лежит помощь, если только не против того народа, между которым и вами есть договор. И Аллах видит то, что вы делаете!» («Трофеи»:72).

Как отмечается в «Социальной доктрине российских мусульман», это сказано применительно к единственному государству мусульман под руководством самого пророка (да благословит его Аллах и приветствует)! Правительство лишь одной национальной страны тем более

не вправе навязывать мусульманской общине другого государства свои понятия и решения вопреки договору с правительством этого государства. В шариате изначально существовало разделение на правовое положение мусульман в мусульманском государстве, где мусульмане сами принимают законы, исходя из своей веры, и в немусульманском государстве, где мусульмане обязаны подчиняться законам немусульманского государства, но должны иметь права свободно исповедовать и проповедовать свою религию. Мусульмане, проживающие в немусульманском обществе, для сохранения своей религиозной и национально-религиозной идентичности остро нуждаются в получении правовых ответов с позиций мусульманского фикха на встающие перед ними вопросы и проблемы.

Однако на сегодня ни прежнее правовое наследие, разработанное величайшими исламскими факихами прошлых эпох, ни правовые решения, предлагаемые многими современными мусульманскими учеными, проживающими в традиционно мусульманских странах, не дают ответов на многие вопросы. Их ответы истинны по содержанию, но по форме они относились к другому социально-историческому контексту жизни мусульман. И сегодня нужна новая форма для вечных и неизменных истин, дающая правильный ответ в новых обстоятельствах. Вынесение решений на основании мнения («ра'йа») было одобрено пророком Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует), когда он отправил Муаза ибн Джабаля в Йемен. Пророк спросил у него, чем именно он будет руководствоваться в отношениях с народом. Муаз ответил, что будет руководствоваться Кораном. Тогда пророк задал ему о вопрос о том, чем он будет руководствоваться, если он чего-то не найдет в Коране. Муаз ответил, что использует примеры из жизни Мухаммада (Сунну). Пророк задал ему третий вопрос о том, что он будет делать, если не найдет решения вопроса и в Сунне? На это Муаз ответил, что использует собственное мнение (ра'й), которое будет выведено путем всестороннего исследования проблемы. Пророк одобрил этот ответ. Третий ответ Муаза пророку (да благословит его Аллах и приветствует) послужил основанием и для рождения «фикха аль-ак'алийят» или «фикха мусульманских меньшинств». Фикх меньшинств - это осознание того, что факих должен соотносить общее исламское право со специфическими условиями отдельного сообщества. Этот факих должен не только иметь глубокие познания в исламских науках, но и должен быть сведущим в социологии, экономике, политологии и международных отношениях для лучшего приложения общих норм к конкретным условиям жизни конкретного мусульманина или конкретной общины.

Мусульманские общины, проживающие в немусульманских странах, нуждаются в особых, новых правовых подходах для решения своих специфических религиозных проблем, которые отличаются от нужд мусульман, проживающих в мусульманских странах. В отличие от тех, кто путем ошибочного переноса аналогий из прошлого на современный мир продолжает воспринимать немусульманские страны как «дар уль-харб» (территория войны) или как «дар уль-куфр» (территория неверия), российские (и европейские) мусульмане считают свою земную Родину «дар-ус-салям» (территорией мира), «дар-уль-ахд» (территорией договора) и «дар уш-шахада» (территория, на которой можно свободно исповедовать свою религию). Российские мусульмане легитимизировали присущими исламу понятиями свою гражданскую идентичность в России, свою историческую интеграцию в российское общество, культуру и цивилизацию.

Традиционный ислам в России — это и есть подлинный ислам применительно к условиям и традициям нашей страны. Эта новая идентичность и интеграция, воспитавшая в мусульманах естественный общероссийский патриотизм, позволяет мусульманской общине России снимать многие угрозы, которые имеют место в других немусульманских странах вследствие различий в понимании традиций и культур. «Фикх меньшинств» не возражает против работы в государственных органах, а в некоторых случаях даже требует такой работы. В пользу этого имеется много доводов и среди них поступок Йусуфа (мир ему), который попросил неверного царя Египта назначить его управляющим экономикой ради служения народу Египта, сказав ему:

«Поставь меня над сокровищницами земли!» («Йусуф»: 55).

Он стал фактически премьер-министром и спас страну от голода. Закон же тех, кто был до нас, служит законом и нам, если нет нормы, отменяющей его, а таковой нет, ибо, упомянув о пророках, Всевышний говорит:

«Это — те, которых вел Аллах, и их прямому пути следуй»! («Скот»: 90).

На это же указывает и история Негуса, который принял ислам, сохранил верховную власть, но не смог установить законы ислама, и, тем

не менее, посланник (да благословит его Аллах и приветствует) помолился за него.

Сегодня перед мусульманами стоит вопрос о воссоздании исламской богословской школы в России, которая сможет актуально реагировать на все вопросы и проблемы современной жизни мусульман, причем этот вопрос понят и высшей государственной властью страны: «Российский ислам имеет все возможности, опираясь на многовековой отечественный опыт в системе религиозного образования и богатейшее богословское наследие, сказать своё слово в развитии, поэтому одна из важнейших задач — воссоздание собственной исламской богословской школы, которая обеспечит суверенитет российского духовного пространства и, что принципиально важно, будет признана большинством мусульманских учёных мира. Эта школа должна откликаться на самые актуальные события и в России, и в мире в целом, давать свои оценки, которые будут понятными и авторитетными для верующих»¹.

Следует отметить, что исламская религия призывает уважать прежде всего права человека, ибо они даны Создателем, но эти права не безграничны, их реализация должна приносить пользу и личности, и обществу. Как значится в Каирской Декларации прав человека в исламе (1990), принятой всеми государствами — членами ОИК (ныне ОИС): «Жизнь — это дар, дающийся Богом, и право на жизнь гарантировано каждому человеческому существу...» (ст. 2). Права человека в его земном бытии нуждаются в защите, поскольку человек, скатившийся к греху, может нанести вред себе и другим и лишить себя и других дарованных Всевышним Создателем прав и свобод. Поэтому для их защиты устанавливаются общественные и государственные механизмы, препятствующие легитимизации греховных пороков и изолирующие преступников от пагубного воздействия на общество.

Мусульмане, будучи гражданами государства, вправе влиять на то, чтобы принимаемые законодательным органом страны законы более эффективно служили целям правового сдерживания общественного порока и поощрения общественных добродетелей. В этом мусульмане едины с представителями других религий и мировоззрений и могут договариваться с ними о сотрудничестве. Общими для всех граждан ценностями являются благо Родины и общества, обеспечение безопасности, развитие экономики в интересах всех граждан. Обустроить эти сферы – обязанность людей, за это отвечают все: и мусульмане, и нему-

¹ Социальная доктрина российских мусульман // islam-today.ru URL: http://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/#sdrm61 (дата обращения: 21.12.2016).

сульмане. Все граждане должны помогать друг другу в вопросах безопасности и экономики, потому что без них невозможна жизнь человека и всего общества.

Страны – члены ОИК выразили нормы Божественного права следующим образом: «Все человеческие существа образуют единую семью, подчиняются единому Богу и произошли от одного человека — Адама. Все люди, независимо от цвета кожи, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, общественного положения, обладают одинаковыми правами и человеческим достоинством... Все люди рождаются свободными, и никто не имеет права брать кого-либо в рабство, унижать, угнетать и эксплуатировать. Есть только одно подчинение — Всевышнему Богу. Колониализм любого рода... должен быть запрещен. Каждое государство и каждый народ должны сохранить свои независимость и контроль над своими богатствами» (Каирская Декларация, Статьи 1, 11). Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не относится к нам тот, кто призывает к нетерпимости. И не относится к нам тот, кто умер в своей нетерпимости» ¹.

Что же касается поддержки традиционных конфессий со стороны российского государства, то следует признать, что она значительна. Причем независимо от религии. В качестве примера можно привести следующие цитаты из выступления президента Российской Федерации В.В. Путина на торжественном собрании, посвящённом 225-летию Центрального духовного управления мусульман России²:

«В России он всегда развивался и был одной из основ поддержки российской государственности. И государственная власть России, конечно, будет ислам поддерживать. Наш традиционный ислам».

«Глубокое взаимопонимание и взаимопроникновение культур и в огромной степени уважительный диалог представителей традиционных религиозных конфессий сформировали наше духовное единство, в основе которого – общие нравственные ценности, такие как справедливость, правда, трудолюбие, уважение к близким, патриотизм и любовь к общему Отечеству, которое одно для всех».

¹ Социальная доктрина российских мусульман // islam-today.ru URL: http://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/#sdrm41 (дата обращения: 21.12.2016).

² Выступление В.В. Путина на торжественном собрании, посвящённом 225-летию Центрального духовного управления мусульман России (22 октября 2013 г.) // Islam-today.ru URL: http://islam-today.ru/islam_v_rossii/vystuplenie-v-v-putina-natorzestvennom-sobranii-posvasennom-225-letiu-centralnogo-duhovnogo-upravlenia-musulman-rossii/ (дата обращения: 25.12.2016).

«Ислам – это яркий элемент российского культурного кода, неотъемлемая часть российской истории. Мы знаем и помним много имен последователей ислама, составивших славу России. Государственных и общественных деятелей, ученых, предпринимателей, представителей культуры и искусства, доблестных воинов».

«Большое значение имеет деятельность мусульманских общин, работа мусульманских религиозных деятелей. Наша задача — воспитать молодёжь в духе взаимного уважения, которое основывается на чувствах согражданства, патриотизма и общенационального самосознания».

Следует отметить, что уфимская речь Путина на тему ислама, с которой он выступил на юбилее Центрального духовного управления мусульман России в Уфе 22 октября 2013 г., вызвала большой интерес в экспертном сообществе, издана в виде брошюры на четырех основных для исламского мира языках — английском, арабском, турецком и персидском. Впоследствии многие эксперты назвали эту речь исторической, поскольку она содержала в себе по сути развернутый план действий для органов государственной власти, духовных управлений, СМИ и других структур, направленный на социализацию российского ислама, которую В. Путин предложил в качестве ключевого механизма преодоления деструктивных веяний внутри в мусульманского сообщества.

С целью поддержки традиционных мусульманских религиозных организаций России и осуществляемых ими проектов, направленных на развитие исламской культуры, науки и образования; пропаганду толерантности, веротерпимости, недопущения исламофобии и разделения российского общества на национальной и религиозной почве; духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; просветительскую деятельность по противодействию распространению экстремизма и терроризма; укрепление роли семьи в обществе и государстве, крупнейшими религиозными организациями был образован Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования при участии Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике¹.

Учредители Фонда рассматривают его как общественное объединение, являющееся открытым, честным инструментом сотрудничества государства и исламских религиозных организаций России, всех заинтересованных сторон, в том числе и за рубежом, по развитию в России исламской культуры, науки и образования. Фонд создан 12 декабря 2006

 $^{^{1}}$ О Фонде поддержки исламской культуры, науки и образования // Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования URL: http://www.islamfund.ru/about.html (дата обращения: 22.12.2016).

года, зарегистрирован 31 января 2007 года. Руководство Фонда осуществляет активное взаимодействие с Администрацией Президента Российской Федерации, Аппаратом Правительства России и МИД России.

Далее мы приводим цитаты ведущих руководителей страны относительно создания фонда поддержки исламской культуры, науки и образования:

В.В. Путин: «При содействии государства и при вашем непосредственном (Р.Гайнутдин, Т. Таджуддин, И. Бердиев) прямом участии совсем недавно был создан Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования... Я с удовлетворением отмечаю, что мы, наконец, сделали первый шаг в этом направлении... И очень рассчитываю на то, что на этом образовательном, просветительском направлении наши совместные усилия принесут ожидаемые результаты»¹.

Д.А. Медведев: «Серьёзную просветительскую миссию выполняет и созданный при содействии государства Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования. Будем надеяться, что его работа будет продолжена. Он помогает и общинам, осуществляет довольно значительное число образовательных программ, просветительских проектов, ну и, что, наверное, тоже очень важно, поддерживает семьи имамов, которые погибли от рук террористов» (На встрече с руководителями Духовных управлений мусульман России, 15 июля 2009 года, г. Москва)².

С.В. Лавров (министр иностранных дел РФ): «Оказываем всемерное содействие некоммерческому благотворительному Фонду поддержки исламской культуры, науки и образования. Развитие отношений между Россией и исламским миром остается одним из наших внешнеполитических приоритетов. Готовы к дальнейшему развитию взаимовыгодного, равноправного и полезного для ситуации в мире сотрудничества» (На приеме по случаю мусульманского Нового года, 10 января 2008 года, г. Москва)»³.

¹Выступление Президента РФ Путина В. В. на встрече с руководителями Духовных управлений мусульман России, 8 ноября 2007 года, г Москва // Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования URL: http://www.islamfund.ru/about.html (дата обращения: 22.12.2016).

² Выступление Президента РФ Медведева Д.А. на приеме по случаю мусульманского Нового года10 января 2008 года Москва http:// Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования URL: http://www.islamfund.ru/about.html (дата обращения: 22.12.2016).

³ Выступление министра иностранных дел Лаврова С.В. на приеме по случаю мусульманского Нового года10 января 2008 года Москва http:// Фонд поддержки исламской культуры,науки и образования URL: http://www.islamfund.ru/about.html (дата обращения: 22.12.2016).

Российское государство в настоящее время справедливо уделяет большое внимание вопросам совершенствования общеобразовательного и конфессионального образования как в светских, так и в религиозных образовательных организациях страны.

Как известно, в настоящее время ведется подготовка специалистов с углубленным знанием истории и культуры религий на базе светских и исламских образовательных организаций. Кроме того, осуществляется религиозное просвещение в мусульманских и православных общинах, с учетом которого ведется набор обучающихся для религиозных образовательных организаций.

Подготовка профессиональных специалистов в области государственно-конфессиональных, межконфессиональных и межэтнических отношений в светских образовательных организациях высшего образования включает в себя программы на уровнях бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры.

Развитию системы подготовки данных специалистов способствует реализация государственных программ поддержки религиозного образования, в том числе «Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2007-2013 гг.», принятие «Комплексной программы содействия развитию сферы религиозного образования, прежде всего, мусульманского (2005-2015)». На сегодняшний момент в Программе участвуют 5 государственных вузов: Институт стран Азии и Африки МГУ (ИСАА) (г. Москва), восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург), Пятигорский государственный университет (г. Пятигорск), Приволжский федеральный университет (г. Казань) и Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы (г. Уфа), а также научный центр Института Востоковедения РАН и 6 исламских вузов: Московский исламский университет (г. Москва), Российский исламский университет (г. Казань), Российский исламский университет при Центральном Духовном управлении мусульман (г. Уфа), Северокавказский исламский университет им. Абу Ханифы (г. Нальчик), Российский исламский университет им. Кунта Хаджи (г. Грозный), Дагестанский гуманитарный институт (г. Махачкала).

Поправки, внесенные в Федеральный закон об образовании, дали возможность религиозным образовательным организациям получать государственное лицензирование и выдавать своим выпускникам сертификаты государственного образца.

Несмотря на определенные успехи, достигнутые за последние десятилетия, система подготовки специалистов в данной области в России

испытывает ряд трудностей организационного, учебно-методического и материально-технического характера, что в первую очередь касается исламских образовательных организаций. Неравномерно идет развитие мусульманской школы в разных регионах Российской Федерации. Официально зарегистрированные исламские образовательные организации не всегда выдерживают конкуренцию не только зарубежных центров, но и местных неформальных религиозных школ. Кроме того, до настоящего времени не определен наиболее эффективный стандарт программ и учебных планов, отсутствует единая система мониторинга и контроля деятельности духовных образовательных организаций.

В настоящее время налаживается должная связь и эффективное учебно-научное взаимодействие между религиозными образовательными организациями разных уровней, чтобы привести в надлежащее состояние принципы целостности и непрерывности образовательного процесса, преемственности образовательных программ.

Совершенствование механизмов реализации определенных государством приоритетов развития российской системы программ подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры религий, а также объективных критериев оценки результатов деятельности религиозных образовательных организаций формирует необходимость сконцентрировать имеющиеся ресурсы на поддержке религиозных образовательных центров, обеспечении их материально-технической базы и развитии кадрового потенциала.

Исходя из анализа «Концепции развития исламского образования в России», разработанной участниками Комплексной программы содействия развитию сферы религиозного образования, можно сделать вывод, что в качестве ключевых в области подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры религий государство видит следующие вопросы:

1. Вопросы подготовки кадров и/или их профессиональная переподготовка, а также обеспечение качественным учебно-методическим обеспечением дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики».

Анализ учебно-методической литературы, используемой религиозными образовательными организациями в образовательном процессе, свидетельствует о неотложной необходимости не только наполнить этот процесс качественными и высококвалифицированными учебниками, пособиями, монографическими исследованиями, но и разработать общую стратегию учебно-методического обеспечения конфессионального образования в Российской Федерации.

2. Вопросы соответствия образовательных программ в религиозных образовательных организациях ФГОС ВО.

Необходимо помочь религиозным образовательным организациям подготовиться к проведению процедуры аккредитации таких программ (например, по направлению «Теология»). Надо отметить, что часть исламских образовательных организаций уже имеют государственную аккредитацию, а большая часть остальных активно готовятся к подобной процедуре. Это, безусловно, положительный момент для религиозного образования.

3. Кадровое обеспечение религиозных образовательных организаций, соответствующее ФГОС ВО.

Одной из ключевых проблем религиозного образования на всех уровнях является недостаток квалифицированных кадров и недостаточный уровень подготовки действующих преподавателей.

Некоторые светские вузы (например, ПГУ) активно способствуют решению данной проблемы путем обучения преподавательского состава религиозных образовательных организаций по программам бакалавриата, магистратуры и даже аспирантуры.

- 4. Вопросы организации и подготовки проектов сотрудничества с зарубежными религиозными образовательными организациями, которые могут способствовать повышению качественной квалификации отечественных кадров. Развитие системы подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры религий направлено на реализацию следующих целей:
- 1) подготовка и переподготовка кадров для исламских образовательных и религиозных организаций;
- 2) создание условий для возрождения российской богословской школы;
- 3) системное противодействие проникновению и распространению в Российской Федерации идеологии религиозного экстремизма и радикализма;
- 4) реализация гарантированного законодательством Российской Федерации права на общедоступное образование религиозной направленности, свободное удовлетворение потребности в углубленном изучении догматики, культа, права, этики, истории, материальной и духовной культуры ислама на основе доктринальных положений общепризнанных исламских богословских учений, имеющих исторически сложившееся распространение на территории Российской Федерации;
- 5) просвещение, повышение образовательного и культурного уровня, воспитание гражданской идентичности и гражданского самосозна-

ния российских мусульман; формирование общей позиции российского ислама и православия по отношению к ключевым вызовам современности;

- 6) интеграция религиозных деятелей в российскую научную и творческую среду, привлечение их к реализации значимых общественных и социальных проектов, предоставление возможности совмещения религиозной деятельности с работой по светским специальностям;
- 7) динамичное и инновационное развитие исламских образовательных организаций на основе продуктивного взаимодействия со светской образовательной системой и использования лучших достижений российской академической науки;
- 8) повышение конкурентоспособности отечественного религиозного образования;
- 9) формирование системы подготовки отечественных мусульманских религиозных деятелей, обладающих высоким уровнем богословских знаний, а также компетенциями, необходимыми для осуществления конструктивной религиозной деятельности в условиях многонационального и многоконфессионального российского общества;
- 10) создание многоуровневой системы отечественного религиозного образования, сохраняющей методологическую преемственность и сочетаемость между образовательными программами, а также идейную целостность в отношении трактовок священных текстов.

Приоритетом реализации Концепции должен стать принцип взаимодействия светских и исламских образовательных организаций, мусульманских религиозных объединений, академических научных институтов и органов государственной власти. Подготовка специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама должна иметь многопрофильный, многоуровневый, многофункциональный, системный и непрерывный характер, а также учитывать специфику местных условий, региональные этнокультурные и религиозные традиции, особенности целевой аудитории.

В заключение можно сделать вывод, что, несмотря на конституционное отделение государства от религий, Российская Федерация вкладывает много сил и ресурсов для обеспечения интересов традиционных для страны конфессий. И эта государственная линия позволяет конфессиям развиваться. Активное взаимодействие и сотрудничество государства и религий должны укрепить не только государственно-конфессиональные отношения, но и решить множество социально значимых вопросов во благо каждой религии и во благо Российской Федерации.

Муфтият Республики Дагестан при поддержке Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан

ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Под редакцией Саламова М.

Формат $60x84^{1/}_{16}$. Гарнитура «Times New Roman». Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 1000.

ООО «Межрегиональный экспертный центр», 129164, г. Москва, Ракетный б-р, д. 8, оф. (кв.) V