

ШАРИАТ

закон жизни мусульман

Ответы Шариата на
проблемы современности

Г. М. Керимов

Г. М. Керимов

ШАРИАТ

ЗАКОН ЖИЗНИ МУСУЛЬМАН

Ответы Шариата
на проблемы современности

Москва — Санкт-Петербург
«ДИЛЯ»
2009

Керимов Г. М.

Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы современности. — СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2009. — 512 с.

Основу книги составляет анализ главных разделов канонического Шариата — мусульманское право, положения, регулирующие торговлю и финансы, налоговую систему, законы о семье и браке, мусульманские обряды и праздники, запреты и наказания. В книге указано также значение Шариата в современном мире, в том числе в России. Комплексно рассмотрены важнейшие положения Шариата, согласно пяти основным мазхабам.

Автор книги — известный исламовед, доктор исторических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор кафедры религиоведения Российской Академии государственной службы при Президенте РФ, руководитель Университета мусульманской культуры.

© Керимов Г. М., 2007 ©
«ДИЛЯ», 2009

© Оформление «Издательство «ДИЛЯ»,
2009

ВВЕДЕНИЕ

*Посвящается памяти отца Мешади
Мухаммада и деда Хаджи шейх аль-
Карамы.*

В изучение Ислама как религиозной системы знание основ Шариата — систематизированного свода мусульманских законов — имеет первостепенное значение.

Обоснование правовых норм тем или иным вероучением всегда было характерным и распространенным явлением. В этом отношении мусульманская юриспруденция не является исключением. И тем не менее Шариат не имеет аналога в других религиозных законодательных системах.

Иногда Шариат ошибочно отождествляют с мусульманским правом. В действительности же Шариат охватывает более широкий круг вопросов. В Шариате освещаются, с точки зрения Ислама, как светские, так и религиозные проблемы. В нем сведены в единую систему законы, регулирующие хозяйственную жизнь, нормы морали и этики, мусульманские обряды, праздники и многое другое, определяющее поведение верующих и порядок жизни всей мусульманской общины. В Шариате подробно излагаются запреты, перечисляются дозволяемые, одобряемые и порицаемые поступки. По замыслу мусульманских правоведов, Шариат и его законы должны охватывать жизнь и деятельность мусульманина от колыбели до могилы...

Мусульманское право (*фикх*) является составной частью Шариата. В Шариате определяются нормы сельскохозяйственной деятельности, условия аренды и составления земельного кадастра; рассматриваются вопросы производства и потребления продуктов питания, взимания налогов с мусульман и иноверцев; нормы, регулирующие финансовые и торговые операции; сюда же включены правила убоя животных, охоты и рыболовства — при этом все проблемы рассматриваются в Шариате с позиций Ислама. Ранее в мусульманских странах даже такие акты, как договоры о купле-продаже, об аренде земли и домов, о займе денег и т. д., заключались у духовных судей-кадиев. Благодаря этому влияние

религии на общественную и частную жизнь было значительно сильнее, нежели в христианских странах или в странах Дальнего Востока, где государственное, уголовное и гражданское право не зависело от религии и где законы издавались светской властью.

Мусульманское право в настоящее время представлено в Шариате пятью основными юридическими школами (*мазхаб*), возникшими в VIII-X вв.: хани-фитской, маликитской, шафиитской, ханбалитской и джа'фаритской. Имущественное, наследственное и уголовное право, институт адвокатуры, правила и формы принятия присяги, клятвенных обещаний, вопросы поручительства и гарантии, указания о *вак-фах* разработаны на основе пяти основных юридических школ.

Отличия редакций Шариата в зависимости от юридической школы, как правило, не носят существенного и принципиального характера. Так, джа'фариты, в отличие от других мазхабов, узаконили временный брак. В призыве верующих к молитве, в подаче милостыни, в оформлении молитвенных домов, в толковании основ мусульманского государства и в положении о его верховном правителе джа'фаритская трактовка также несколько отличается от других четырех мазхабов. Высказывания и поступки членов семейства Пророка Мухаммеда, особенно изречения двенадцати имамов, в правовых нормах джа'фаритского мазхаба имеют юридическую силу.

Источниками Шариата и мусульманского права являются Коран, Сунна (изречения и деяния Мухаммеда), *кияс* (аналогия), *иджма* (согласованное мнение крупных правоведов и богословов), *фетвы* (юридические заключения высших духовных лиц), *адаты* (традиции, обычаи арабов и других народов, исповедующих Ислам). Согласно исламским традициям, главные источники Шариата — Коран и Сунна, и все прочие источники не должны им противоречить. Поэтому мусульманские правоведы ограничены в своих действиях и самостоятельно могут решать юридические вопросы на основании других источников, только если по данным вопросам нет указаний в Коране и Сунне. В то же время, поскольку в Коране и Сунне нет конкретных ответов на некоторые вопросы,

касающиеся регулирования жизни общины верующих, именно Шариату принадлежит главное место в решении этих вопросов.

Принципиальное отличие Шариата от христианского права и других религиозных законодательных систем заключается в том, что последние, хоть и функционировали на протяжении многих веков, никогда не заменяли полностью сосуществовавшие с ними светские правовые нормы, тогда как мусульманский мир с момента возникновения Ислама в VII в. и вплоть до конца XIX в., по существу, не знал других законодательных систем, кроме Шариата. Следует, однако, отметить, что в середине XIX в., в период *танзимата*, в судоустройстве и судопроизводстве Османской империи была сделана попытка отделить светские по форме дела от шариатских; в функциях и компетенции двух типов судебных органов не было четких разграничений.

* * *

Автор начал исследовать законы Шариата с 1960 г. и опубликовал несколько книг по данной проблеме: «Шариат и его социальная сущность» (М., 1978, «Издательство восточной литературы»); «Шариат — закон жизни мусульман» (М., 1999, «Ленорм»), а также ряд статей и брошюр.

В годы советского строя публиковать работы по Шариату было довольно сложно и трудно. Для этого была важная причина. Ибо Шариат — систематизированный свод мусульманских законов — опирается на право и логику, бороться с которыми партийным идеологам было очень трудно. Поэтому партия и власть всячески препятствовали публикации книг по Шариату. Но в то же время они прекрасно понимали, что без исследования основ Шариата трудно понять Ислам — мировую религию. Естественно, выход в свет монографии автора «Шариат и его социальная сущность» в 1978 г. вызвал сенсацию. Богословы, верующие, атеисты-пропагандисты приняли ее по-разному.

Было написано более 40 анонимных писем, в которых утверждалось, что книга мешает, создает трудности в антирелигиозной работе. Верующие и богословы читали книгу в мечетях и религиозных учебных кругах. Несмотря на все трудности книга все-таки была издана, и автор искренне благодарит людей, помогавших ему при выпуске в свет книги «Шариат и его социальная сущность». Утверждали книгу к печати руководители Института научного атеизма Академии

общественных наук при ЦК КПСС и руководители кафедры религиоведения философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Особую благодарность автор выражает доктору философских наук Окулову Александру Федоровичу, доктору философских наук Лисавцеву Эмилию Ивановичу, доктору философских наук Курочкину Павлу Константиновичу, доктору философских наук

Зулфие Аббдулхановне Тажуризиной, доктору философских наук Яблокову Игорю Николаевичу. Автор также приносит свою благодарность директору «Издательства восточной литературы» — Дрейеру Олегу Константиновичу, ответственному редактору, доктору исторических наук, профессору, Людмиле Рафаиловне Полонской, издательскому редактору Тамаре Константиновне Гарушиянц.

Автор также благодарит: посольства Египетской республики, Королевства Саудовской Аравии, Исламской республики Иран, которые способствовали поездке автора в старейший исламский университет Аль-Азхар в Каире, Мекку и Медину, Тегеран и Кум (Центр шиитского духовенства в Иране) для сбора материалов по Шариату и совершенствования знания арабского и персидского языков.

Автор также благодарит Издательство «ДИЛЯ», подготовившее к выходу в свет данное дополненное и переработанное издание книги «Шариат: закон жизни мусульман. Ответы на проблемы современности», куда вошло много материалов, которые опубликовать раньше не имелось возможности.

Глава 1 СИСТЕМА СУДОПРОИЗВОДСТВА

СООТНОШЕНИЕ КОРАНА И СУННЫ В ШАРИАТЕ

Главными источниками Шариата являются *Калам Аллах* и *Суннат ан-Наби* — Слово Аллаха и традиция Пророка Мухаммада (хадисы). Все остальные источники — *иджжа* (согласованное мнение авторитетных богословов по религиозно-

юридическим вопросам), *фетвы* (юридические и богословские заключения теологов), *кияс* (решение вопросов по прецедентам), — имеющие важное значение для Шариата, не должны противоречить Корану и хадисам.

Арабское слово «хадис» означает «передавать сообщение, рассказывать». В исламской традиции хадис — это рассказ о высказываниях и поступках Пророка Мухаммада и его сподвижников. «Хадис» означает также «новый, но не древний; тот, что появился позже».

Коран является Словом Аллаха, а хадис — словом человека, т. е. словом Пророка Мухаммада. Хадис дополняет и разъясняет коранические установления. Так, например, в Коране сказано, что мусульмане должны молиться. Но как именно молиться? Как это должно осуществляться на практике? Ответ дают хадисы: «Молитесь так, как я молился...», а сподвижники Пророка рассказывали и показывали, как молился Пророк. Этому образцу, который зафиксирован в Шариате, и следуют мусульмане.

Оправдывая или осуждая тот или **иной** поступок, мусульманин ссылается на хадисы Пророка[^]. Это означает, что поступок оценивается по аналогии с поступками Пророка Мухаммада. С этой точки зрения хадис — слово Пророка, его указание, как поступать в том или ином случае. Поступки Пророка, Даже молчание его, означают согласие с чем-либо, разъясняя различие между хадисом и Кораном, богословы говорят: «Сунна — образец практическое применения повелений Корана в жизни».

Коран дарован людям через посланника Аллаха, и миссия Пророка Мухаммада заключалась в том, чтобы довести это послание до людей в том виде, в каком оно было дано. Пророк объясняет и комментирует Коран так, как ему внушил Бог.

С точки зрения Шариата, Пророк Мухаммад — первый комментатор Корана, его изречения хадисы — служат средством понимания Корана.

Так, в Шариате зафиксирован случай связанный с мусульманским постом, соблюдаемый в месяце рамадан. Еще при жизни Пророка Мухаммада его сподвижники узнали от него, что Аллах послал аяты о соблюдении поста, и стали поститься согласно Корану. Однажды кто-то из сподвижников

спросил Мухаммада: «Если человек забыл что идет рамадан, и принял пищу, будет нарушен его?» пост или нет?» В Коране не содержится ответа на этот вопрос. Пророк сказал, что «если кто-либо забыл о посте и принял пищу или воду, его пост не нарушен».

Другой пример. В Священном Коране (2:228; 11:14; 17:28 и др.) имеются аяты относительно молитв, которые должны исполняться неукоснительно. Указывают они, в частности, и время молитвы, но остается неизвестным, когда именно нужно начинать молитву и когда завершать, сколько ракатов (циклов поясных и земных поклонов) необходимо совершить и т. д. Ответы на эти вопросы содержатся в словах и поступках Пророка.

Хадис и Сунна также относятся к Священному Откровению. Архангел Джабраил явился к Пророку Мухаммаду не только с Кораном, но и с хадисами и Сунной. Хадисы должны восприниматься не как Слово Аллаха, а как мысль, отражающая Его Волю. Во время богослужения и молитвы Коран необходимо читать только на арабском языке, а комментировать его разрешается и на других языках. Слово Пророка Мухаммада, несущее в себе законодательный (*шар'и*) акт, также имеет статус священности.

Коран является первым источником Шариата, а хадис и Сунна — вторым. Коран в целом и все его аяты в отдельности являются категорическими, последовательными, нерасчлененными, тогда как хадисы не имеют такого императива абсолютности.

Коран и хадисы являются *вахюн*, что на арабском языке означает «откровение, вдохновение, внушение». При этом Коран абсолютен, он имеет самую высокую чистую степень откровения, исходящую непосредственно от Аллаха. Использование хадисов в качестве важнейшего после Корана источника началось уже при жизни Пророка Мухаммада. Сподвижники Пророка, праведные халифы — Абу Бакр, Умар, Усман, Али, — следили за тем, чтобы не распространились ложные хадисы от имени Пророка. Рассказывают, что однажды некий человек обратился к халифу Абу Бакру относительно наследства. При этом он ссылался на хадис Пророка Мухаммада. Абу Бакр спросил: «Может ли еще кто-нибудь под-

твердить, что данный хадис действительно принадлежит Пророку?» Поиск свидетеля был продиктован тем, что в тот период многие хадисы бытовали только в устном изложении. Они еще не были собраны в отдельные сборники. Запись хадисов началась еще при жизни Пророка Мухаммада. Абу Хурайра сообщает, что Абдулла ибн Умар записывал их. Двоюродный брат и зять Пророка Мухаммада, халиф Али, настаивал, чтобы хадисы записывали с именами рассказчиков. Великий сподвижник Пророка Абу Хурайра рассказал 5354 хадиса.

Согласно Шариату, считается ошибочным суждение, будто основу Ислама составляет только Коран и что нет необходимости обращаться к хадисам. Все, что в Коране не досказано, не прояснено до конца, все, что требует разъяснения, находится в суждениях Пророка Мухаммада. Сам Пророк говорил об этом: «Знайте, мне ниспослана книга Коран и дополнительно столько же. Знайте, что мне ниспослан Коран и еще подобие Корана».

Шариат предупреждает мусульман не совершать ошибку, полагая, что все запреты Аллаха — в Коране, что вне Корана нет запретов. Пророк Мухаммад говорил: «Я запретил вам столько же вещей или же больше, чем запрещено в Коране, ибо эти запреты я получил через откровения».

Запреты Корана и запреты Пророка, зафиксированные в канонах Шариата, равны. Пророк запрещает употреблять в пищу мясо хищных животных и птиц, например, волка, шакала, льва, тигра и т.д. Эти запреты есть только в Сунне Пророка и в Шариате; в Коране о них ничего не сказано.

В изречениях Пророка Мухаммада встречается немало суждений, относящихся к практическим повседневным делам. Это суждения Пророка о пище, напитках, сне, о способах примирения поссорившихся, о купле-продаже, формах одежды, о земледелии, о медицине, размещении гостей и т. д. Все эти вопросы скрупулезно систематизированы в Шариате.

Мусульманские правоведы всех направлений и толков Ислама требуют руководствоваться следующим хадисом. Пророк Мухаммад, говорится в нем, назначил правителем Йемена своего сподвижника — известного ученого, факиха Муаза. Пророк спросил Муаза: «Когда прибудешь в место

назначения, чем ты будешь руководствоваться в решении вопросов, которые возникнут?» Муаз ответил: «Книгой Аллаха Кораном». Пророк спросил: «А если не найдешь ответа в Книге?» Муаз ответил: «Сунной посланника Аллаха». Пророк спросил: «Если и там не будет ответа?» Муаз ответил: «Тогда буду решать своим умом и иджтихадом» (т. е. самостоятельным, собственным суждением по религиозным и правовым вопросам). Такой ответ удовлетворил Пророка.

Коран — уникальный религиозный и исторический памятник мирового значения, Священное Писание и откровение, без которого нельзя понять самую молодую мировую религию — Ислам, а также мораль, нравственность, поведение и психологию мусульман. На основе мусульманской традиции, Шариата, и исламской педагогики исследование и освоение Корана осуществляется в следующих направлениях:

- чтение и заучивание наизусть аятов (стихов) Корана на арабском языке для исполнения молитвенных обрядов и ритуалов;
- изучение содержания Корана на основе комментаторских трудов;
- изучение Корана как религиозно-культурного, исторического, социального и юридического памятника;
- исследование Корана с точки зрения языкознания, как памятника классического арабского языка;
- изучение Корана как классического памятника арабской письменности и каллиграфического искусства и т. д.

В положениях Шариата указывается, что по отношению к Корану хадис выполняет две задачи: дает свое толкование или разъяснение, добавляет к нему новые суждения. Во всех случаях хадис нельзя смешивать со

Словом Аллаха, ибо хадис имеет лишь пояснительный статус. Коран есть фундамент, основа вероучения Ислама, а комментарии — его строение. Для любой мысли хадиса существует основа в Коране.

На протяжении всей истории Ислама мусульманские правоведы и богословы опасались того, что люди не всегда смогут установить различие между небесным посланием *Калам Аллах* (Словом Аллаха) и словом Посланника Его, что люди могут исказить их или сами придумывать, приписывая Пророку.

Это означает, что разъяснение смысла и перевод не тождественны Корану.

Поскольку на Сунне — хадисах лежит самая большая ответственность за правильное понимание Священного Писания Ислама, Шариат устанавливает строгие правила применения хадисов: следует прежде всего точно установить, кто передает изречения Пророка; рассказывающий хадисы должен быть знатоком Корана и Сунны. По мнению исламских богословов, абсолютного доверия заслуживают сподвижники Пророка — *сахаб* (*асхаб*) и *табиин* (люди, непосредственно общавшиеся с *асхабами* — сподвижниками Пророка Мухаммада).

Шариат и мусульманская историография полностью доверяют *сахаб* и утверждают, что они относились к Пророку с любовью и преданностью, ибо слова Пророка — величайшая истина. Все эти истины рассказывали и передавали *сахаб*.

Хадисы имеют *иснад* — цепь передатчиков, первые из них обязательно примыкают к самому Пророку. Передатчики хадисов должны быть надежными, не случайными людьми.

Имам Малик (713-795), основатель маликитского мазхаба — один из крупнейших собирателей хадисов, говорил, что «наука о хадисах — это религия, и вы должны обратить внимание, от кого получаете эту религию».

Основной догмат Ислама — поклонение единому Богу — Аллаху и признание Пророка Мухаммада посланником Аллаха. Сущность Аллаха и Его атрибуты изложены в Коране и хадисах Пророка: «Он — Аллах — един, Аллах вечный, не родил и не был рожден, и не был Ему равным ни один» (112:1-4).

На этих коранических словах и изречениях Пророка зиждится мусульманский монотеизм, его суть изложена мусульманскими теологами, правоведами и философами следующим образом, основательно раскрывающим сущность коранического монотеизма: «Аллах один, не имеет себе равного, слышит, видит. Он есть не тело, не материальная вещь, не величина, не форма, не плоть, не кровь, не душа, не субстанция, не акциденция, не наделен цветом, вкусом, запахом, плотностью, теплотой, холодом, влажностью, сухостью, длиной, шириной, глубиной, тождеством, различием, движением, покоем. Он также не принимает ни деление, ни движение, ни появление, ни конечность, ни направление; ни право или лево, ни перед или

зад, ни верх или низ, ни место, ни пространство не охватывает Его. Общение, удаление и воплощение не могут быть применены к Нему. Он не может быть определен каким-либо определением, которое приложимо к созданиям, поскольку они сотворенные. Нельзя также сказать, что Он конечен. Он не может быть определен ни мерой, ни движением в любом направлении. Он неопределенный, не рожденный и не порождающий, чувства не постигают Его, человек также не может определить Его по аналогии. Он не похож, ни в коем случае, на создания. Он первый и прежде всего. Он тот, кто предшествовал сотворенным вещам и существовал до сотворения. Глаза не видят его, взоры не постигают Его, воображение не постигает Его. Он также не слышим (ушами). Он есть бытие, но не такое как другие бытия. Он один вечен, нет иного вечного, кроме Него, иного Бога, подобно Ему».

Это самое яркое философское понимание сущности коранического единого Бога — Аллаха, который не имеет зримого образа, не может быть изображен. Признавая вечность и наддуховность Бога, Шариат, естественно, выступает и против антропоморфизма, и против абстрагирования идеи Бога.

Исламское искусство, по учению Корана и Шариата, абстрактно отображает красоту и величие этого мира, запрещая изображать живые существа во избежание идолопоклонничества (поэтому в молитвенных домах (мечетях), духовных школах и т. д. отсутствуют изображения живых существ, портреты, статуи).

Коран и Шариат не допускают использования «образа» Бога в материальном воплощении — в виде статуи, портрета, иконы — для украшения молитвенных домов, во время религиозных праздников или совершения обрядов. Божественный, сакральный строй мироздания получает свое отображение в геометрической пропорциональности орнамента, в музыкальной гармоничности звука, в ритмичности движения.

И, таким образом, Коран и Шариат оказывают сильное воздействие на архитектуру и искусство градостроительства в мусульманском мире.

Коран, Шариат, мусульманская культура неотделимы от единобожия, называемого *таухид* (монотеизм). Аллах — единый и единственный Бог. Вся жизнь мусульманина должна быть приведена в соответствие с этим главным догматом

Ислама, что предполагает единство ее духовных и материальных аспектов, единство религиозного и мирского.

Коран и Сунна являются основой Шариата — мусульманского права, положений, регулирующих торговлю и финансы, налоговую систему, законов о семье и браке, мусульманских обрядов, праздников и запретов.

МУСУЛЬМАНСКИЕ ПРАВОВЫЕ ШКОЛЫ И ИХ ОСНОВАТЕЛИ

Мусульманская юриспруденция, мусульманское право представлено пятью равноправными юридическими школами. Джа'фаритские правоведы, в отличие от ученых других мазхабов, для подкрепления своих доводов юридического характера ссылаются преимущественно на толкование Корана и Сунны, данное двенадцатью имамами. Что касается самого предмета права, то оно общемусульманское.

Система и организация судопроизводства всех пяти мазхабов в основном сходны. Их суды равно называются шариатскими, вершители судебных дел именуются *кадиями* (судьями). Чтобы различать, их называют кади ханифитского толка, кади шафиитского толка и т. д. Мусульманин-суннит, независимо от того к какому мазхабу он принадлежит, имеет право обратиться к судье любого из четырех мазхабов. Джа'фариты, как правило, обращаются к джа'фаритскому судье.

Следует, однако, отметить, что кадии пяти мазхабов не имеют единого судебника. Даже каждый мазхаб имеет свой судебник. Уже в X-XI вв. шариатские судьи не производили судебных разбирательств на основе непосредственно трудов основателей своих мазхабов. Были составлены удобные судебники. Ханифитские судьи, например, производят судебное разбирательство в основном по сборнику «Хидая» Бурханаддина аль-Мар-гинани. Есть и другие судебники разных мазхабов.

Одна из отличительных черт джа'фаритского права — непризнание *кияса* (аналогии) как источника мусульманского права. Характерная и отличительная черта джа'фаритского права заключается в том, что его политический аспект — право на верховную власть — основывается на авторитете по наследству, тогда как в суннизме право на верховную власть основывается

на иджме. Поскольку джа'фариты признают непогрешимость двенадцати имамов, мнение авторитетных богословов (*иджс-ма*) для них приемлемо лишь в том случае, если оно выражает волю имама.

Четыре юридические школы суннизма создавались с начала VIII до середины IX вв. В источниках Ислама они именуются *мазхаб ас-сунна* (мазхабы Сунны), а последователей этих школ называют *ахль ас-сунна ва-ль-джама'а*. Все юридические школы названы по именам их основателей: ханифитская (Абу Ханифа), маликитская (Малик ибн Анас), шафиитская (аш-Шафии), ханбалитская (Ахмад ибн Ханбал). Следует отметить, что особые мазхабы были созданы также правоведами Абдурахманом аль-Авзаи (88-157) и Суфьяном ас-Саври (97-161). Однако юридические школы последних не имели широкого распространения, и еще в раннем Средневековье их последователи присоединились к указанным четырем мазхабам.

Приведем краткие биографии основателей юридических школ суннизма.

Абу Ханифа ибн Сабит (699-767) по происхождению турок. Это мнение турецкого богослова Хамди Аксеки¹ подкрепляется тем фактом, что все тюркские народы (кроме джа'фаритов-азербайджанцев) являются последователями Абу Ханифы. Ханифит-ский мазхаб самый распространенный в ортодоксальном Исламе, и в этом большую роль сыграло официальное признание его турецкими султанами.

Абу Ханифа известен среди мусульман как имам аль-Азам (великий имам). Родился и вырос он в г. Куфе (Ирак) и в своих юридических суждениях опирался «на разум и аналогию (прецедент)»².

Ханифитский толк получил широкое распространение в Иране, Сирии, Турции, Средней Азии и Казахстане, а также среди татар и башкир. Ханифитский толк является самым распространенным в мусульманском мире и отличается от других мазхабов Сунны наибольшей терпимостью.

¹ Akseki A. Hamdi. Islam dini, itikad, ibadet ve Ahlak. Ankara [б.г.], 27.

² Ханна аль-Фахури. История арабской литературы. М., 1961 т. 2, 227

Абу Ханифа считается основателем фикха и величайшим богословом. О нем говорили: «Если вера удалится к звезде Зухра (Венера — *Г. К.*), на землю ее вернет имам Абу Ханифа».

Поскольку Абу Ханифа родился спустя всего 80 лет после возникновения Ислама, ему удалось непосредственно встретиться с некоторыми сахаба — людьми, видевшими Пророка Мухаммада. Он был учеником Джа'фара ибн Садика.

Известны труды Абу Ханифы: «Аль-фикх аль-Ак-бар», «Аль-алим ва аль-мутааллим». Основатели остальных трех юридических школ — Малик, аш-Ша-фии, Ибн Ханбал — считают себя учениками Абу Ханифы. Имам аш-Шафии говорил о нем: «В области знания фикха все являются детьми Абу Ханифы. В области религиозных наук все являются детьми ученых Ирака, а иракские ученые — учениками ученых Куфы, куфийские же ученые — учениками Абу Ханифы»¹.

Абу Ханифа вел дискуссии по юридическим вопросам и проповедовал в городах Куфе, Басре, Багдаде. Логика его рассуждений настолько импонировала последователям Ислама, что основатель маликитского права, например, образно говорил о нем: «Логика Абу Ханифы настолько сильна, что, если бы он сказал, что дерево — золото, то и доказал бы это»². Считается, что Абу Ханифа составил сборник, содержащий 500 тысяч различных примеров юридических дел, предусматривающих определенные наказания, издал 64 фетвы по вопросам богослужения и права. Источники сообщают, что Абу Ханифа был глубоко богобоязненным, вел аскетический образ жизни, всю жизнь прожил под страхом, как бы не нарушить заветы Бога и не впасть в грех. Ему не раз предлагали должность, но он отказывался из боязни обидеть кого-либо и совершить грех. Этим во многом объясняется то, что Абу Ханифа был более юристом умозрительным, чем практиком. В отличие от основателей других юридических школ Ислама, Абу Ханифа никогда не занимал официальной должности судьи.

¹ *Hilmi Huseyn Isik*. Ehli sunnet yolu. Istanbul, 1970, 43.

² *Akseki*. Op. cit., 44.

Об Абу Ханифе рассказывают, что, узнав о продаже в Куфе мяса украденных овец, он семь лет не ел баранину из боязни съесть запретное — украденное мясо. 55 раз он совершал паломничество в Мекку. О нем существует десятки изречений. Говорят, что Пророк Мухаммад произносил о нем следующие слова: «Среди моего народа появится человек по имени Абу Ханифа, в Судный день он станет светилом моего народа», «Нуман ибн Сабит Абу Ханифа оживит религию Аллаха и Сунну», «Адам гордится мною, а я — Абу Ханифой. Кто любит его, любит и меня, кто его враг, является и моим врагом», «В каждом столетии из среды моего народа возвысятся люди, среди них самый почетный — Абу Ханифа». Мусульманская традиция вложила слова об Абу Ханифе и в уста Али: «В Куфе появится большой знаток веры по имени Абу Ханифа, он погибнет из-за того, что некоторые не оценят его знание и старание». Но, несмотря на его поведение сверхблагочестивого мусульманина, Абу Ханифа был подвергнут мучительному наказанию правителями Куфы и халифом Багдада и в 68-летнем возрасте умерщвлен. О жизни и смерти Абу Ханифы существуют различные версии. Он жил в очень неспокойное время — время падения династии Омейядов и начала правления Аббасидов. В правление последнего из Омейядов, халифа Марвана II (744-750), иракский наместник предложил Абу Ханифе должность судьи г. Куфы, и когда тот отказался, его бросили в темницу и наказали 110 ударами кнута. По освобождении Абу Ханифа уехал в Мекку, а после прихода к власти Аббасидов, при халифе Мансуре (754-775), он подозревался в участии в куфском мятеже. По приказу Мансура Абу Ханифа был доставлен в Багдад, от него потребовали публичного признания Мансура законным халифом и обещали ему должность судьи Багдада. Угрозы халифа не подействовали, и имам вновь оказался в тюрьме. Но к этому времени у него уже было много влиятельных учеников: все судьи Ирака были последователями его школы. Опасаясь их противодействия, халиф приказал тайно отравить Абу Ханифу. В день его похорон в Багдаде 50 тысяч его последователей участвовали в молитве. 20 дней

продолжалось шествие к его могиле. После прихода к власти тюрок-сельджуков по приказу Мелик Шаха над могилой Абу Ханифы был сооружен мавзолей, который затем богато украсили османские правители, признавшие юридическую школу Абу Ханифы официальным мазхабом.

Одна из главных отличительных черт юридической системы Абу Ханифы — учет местных условий в судопроизводстве. Отмечая эту сторону метода Абу Ханифы, русский востоковед П. Цветков писал, что последователи ханифитской школы придерживались следующих правил:

- главное — смысл, а не «буква» установлений;
- применение установленных правил судопроизводства к местным обстоятельствам является важнейшим правилом, которому должны следовать мусульманские праведы и богословы.

Это и дало повод мусульманскому теологу Шахристани назвать ханифитов людьми рассуждения¹.

Малик ибн Анас (713-795) родился и провел всю свою жизнь в Медине. В решении юридических вопросов он, как и его последователи, опирался на предание и традицию и менее обращался к разуму и аналогии (кияс). И в этом главное отличие маликитского толка от ханифитского. Маликитский мазхаб получил распространение в Хиджазе, Магрибе, в Андалузии. Основы учения Малика изложены в самом известном его труде — «Аль-Муватта» («Общедоступный»), который также считается одним из достоверных источников мусульманского предания. Поскольку Малик ибн Анас был одним из известных собирателей хадисов, в основу его юридического толка легли предания и традиции. Учение, отраженное в «Аль-Муватта», является своего рода компромиссом между сборником хадисов и трактатом по юриспруденции в собственном смысле слова. Характерно, что в своих суждениях Малик кроме традиции основывается на иджме (в основном это мнение ученых

¹ Цветков П. Исламизм. Ашхабад, 1912, 314-317

Медины). Индивидуальное толкование Малик допускает лишь в случае крайней необходимости. В юридической школе Абу Ханифы преобладают три принципа: *ра'й* (личное мнение, основанное на здравом смысле), *кияс* (суждение по аналогии) и *истих-сан* (предпочтение). Они-то и отделяют ханифитов от юридической школы Малика ибн Анаса, хотя у последнего не исключается и истихсан.

Учение Абу Ханифы давало юристу возможность относительно свободного действия в решении юридических вопросов в зависимости от конкретной обстановки, но в то же время таило в себе опасность произвольного действия кадиев — шариатских судей. Именно этот метод способствовал широкому распространению ханифитского толка, применяемого к местным условиям.

Абу Абдаллах Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии (767-819) родился в Газе и умер в Каире. Год его рождения совпал с годом смерти Абу Ханифы. Детство его прошло в Мекке, где он получил начальное образование. Здесь же он изучал юридический толк Малика ибн Анаса. В 20-летнем возрасте выпустил первую свою фетву. Все, казалось бы, шло к тому, что он станет последователем маликизма, но, переехав в Багдад, аш-Шафии с большим усердием стал изучать основы юридической школы ханифитов. Затем, окончательно обосновавшись в Каире, он долгое время находился под влиянием обоих толков — ханифитского и маликитского, не примыкая окончательно ни к одному из них. Воздавая должное Абу Ханифе и Малику ибн Анасу как своим учителям, он создал свою собственную юридическую школу, позже получившую название шафиитской.

В своих юридических суждениях аш-Шафии опирался на предание и традицию, но не отвергал полностью разума и аналогии — кияса. Иными словами, он пытался объединить системы Абу Ханифы и Малика ибн Анаса. Учение аш-Шафии получило наибольшее распространение в Египте и имело последователей в Сирии, Ливане, Йемене, Хорасане, Багдаде и в Дагестане. При Фатимидах (909-1171), когда официальной религией был признан крайний шиизм исма-илитов в Египте, шафиитский толк был запрещен. Деятельность шафиитов оживилась в Египте, когда

Салахаддин аль-Айюби уничтожил там исмаилизм. Известные труды аш-Шафии — «Ар-рисаля» («Послание») и «Аль-умм». Опираясь на хадисы и традиции, аш-Шафии полностью пренебрегал *ра'й*, игравшим большую роль в толке Абу Ханифы и определенную роль у Малика. Что касается *кияса*., то он у аш-Шафии отодвинут на задний план.

Абдаллах Ахмед ибн Ханбал аш-Шайбани (780-855) жил в Багдаде и был одним из известных комментаторов и собирателей хадисов. По словам историка-правоведа Ибн Надима (ум. в 996), он знал наизусть более миллиона хадисов. Его книга «Аль-Муснад» («Опора») содержит 40 тысяч хадисов^{1*}. Не случайно и основу его юридических суждений составили именно хадисы. Ибн Ханбал самым категоричным образом отклонял значение разума и *кияса* в юриспруденции. Ханбалитский толк имеет последователей в Ираке, Сирии и относительно широко распространен в Неджде. Одной из характерных черт этого толка являлась особая жесткость в применяемых мерах наказания. Крайней жесткостью, непризнанием каких-либо новшеств, буквалистским исследованием хадисов и Корана — единственных источников права и закона — ханбалитский толк снискал себе славу крайне консервативного крыла в Исламе.

Особую неприязнь ханбалиты питали к богословско-философскому течению ашаритов, которые пытались примирить философию мутазилитов с догмами Ислама, отбросив рационализм мутазилитов. Когда имам аш-Шафии прибыл в Багдад, Ибн Ханбал вступил с ним в дискуссию, в которой не согласился принять поддержанную аш-Шафии концепцию официальных властей против иджтихада, за что на 28 месяцев был брошен в тюрьму. Крайняя нетерпимость и фанатичная неприязнь к монгольским завоевателям привела ханбалитов в XIII в. к фактическому уничтожению и к значительной потере ими влияния в мусульманских странах.

Окончательное признание названных четырех юридических школ в системе мусульманского права и их канонизация привели к тому, что последующие поколения правоведов были

¹ Садагдар М. И. Основы мусульманского права. М., 1968, 22.

фактически лишь их комментаторами, применяли их к местным условиям. Наиболее заметные шаги в систематизации мусульманского права были сделаны законоведами Абуль Хасаном аль-Маварди и Бурханаддином Али ибн Абу Ба-кром аль-Маргинани. Книги «Аль-Ахкам ас-Султаня» («Принципы управления») аль-Маварди и «Аль-Хидая фи шарх аль-бидая» («Руководство по комментированию начал») аль-Маргинани до сих пор остаются самыми значительными трудами мусульманской юриспруденции. Аль-Маварди принадлежал к юридической школе шафиитов, а аль-Маргинани — ханифитов.

«Аль-Хидая» аль-Маргинани считается самым авторитетным правовым источником у последователей ханифитского толка. В Турции, в ханствах и эмиратах Средней Азии шариатские суды вели судопроизводство по «Аль-Хидая». В России по приказу царских властей эта книга была переведена на русский язык и издана в Ташкенте.

Со временем различия между четырьмя мазхабами стали отодвигаться на задний план. Ведущим стал процесс унификации Шариата. В настоящее время лишь теологи-профессионалы могут достаточно точно изложить эти различия. Процесс слияния и взаимопроникновения различных толков привел к созданию унифицированного универсального права, так что мусульманин-суннит может обратиться к судье, придерживающемуся любой из четырех школ Сунны. И хотя формально различия между школами фикха признаются, фактически, на практике, они потеряли какое-либо значение.

Примечание

О мазхабе джа'фаритов

В России подавляющее большинство верующих мусульман — сунниты ханафитского и шафиитского мазхабов, в республиках Горного Кавказа есть последователи суфийских тарикатов. Азербайджанцы в основном шииты — джа'фаритского мазхаба. Джа'фаритский мазхаб изучен недостаточно. Поэтому хотелось бы остановиться на этом вопросе более подробно. Обычно задают вопрос — чем отличается шиизм от суннитского толка?

Сначала о том, что их объединяет. И сунниты, и шииты признают единого Бога — Аллаха, мусульманские молитвы и посты, паломничества Пророка Мухаммада, паломничества в Мекку, существование загробной жизни, воскрешение мертвых в день Страшного суда, все бытовые обычаи и ритуалы и т. д.

Расхождение между суннитами и шиитами состоит во второстепенных элементах: шииты признают авторитет семьи Пророка, тогда как сунниты чтут еще и свидетельства сподвижников Пророка Мухаммада.

Итак, в сборниках суннитских преданий — хадисов и шиитских преданий — ахбар большинство текстов являются общими и различаются в *иснадах* и *муснадах* по имени тех, кто передавал их. В брачном праве шиизм признает институт временного брака, у суннитов временного брака нет. Такой брак существовал в Аравии еще до возникновения Ислама, и в начале своей деятельности Мухаммад относился к нему терпимо.

Шииты не признают религиозную власть первых трех халифов — Абу Бакра, Омара и Османа. В глазах шиитов Али (двоюродный брат Мухаммада и его зять — муж Фатимы, дочери Пророка) и двенадцать его прямых потомков — подлинные халифы (имамы).

В суннизме имам является духовным и светским главой мусульман, которого избирают или назначают люди, тогда как шиитский имам становится таковым в силу Божественного указания.

Итак, по шиизму, Али и его потомки олицетворяют принцип наследственной верховной власти и принцип пророчества.

Между суннитами и шиитами имеются также некоторые мелкие различия. Так, многие столетия сторонники шиитов преследовались официальными властями, а также ортодоксальными суннитами, от шиизма ответвились многочисленные секты и толки. Самым многочисленным по числу последователей и либеральным толком шиизма является джа'фаритский-имамитский мазхаб — иснаашари, т.е. последователей двенадцати имамов — прямых потомков Али:

- 1) Али ибн Абу Талиб аль-Муртада (избранный), убит в 661 г.
- 2) Хасан ибн Али, умер в 669 г.
- 3) Хусейн ибн Али, аш-Шахид (мученик), убит в 680 г.
- 4) Али Зейнал-Абидин, умер в 713-714 г.
- 5) Мухаммад аль-Бакир, умер в 732 г.
- 6) Джафар ас-Сидик, умер в 765 г.

- 7) Муса аль-Казим, умер в 799 г.
- 8) Али ар-Рида (Риза), умер в 819 г.
- 9) Мухаммада тат-Таки Джавад).
- 10) Али ан-Наки, умер в 868 г.
- 11) Хасан аль-Аскар, умер в 873 г.
- 12) Мухаммад аль-Махди, исчез между 874-878 гг.

Следует отметить, что в молитвенном обряде в Исламе есть общий призыв — азан — верующих на молитву. В шиитском призыве к молитве есть дополнительная фраза после слов «Нет божества кроме Аллаха, Мухаммад посланник Аллаха» шииты добавляют «Алиян-вали-уллах» (Али — близкий к Аллаху), т. е. эпитет имама Али.

Кроме того, шииты, как и сунниты, совершают хадж — паломничество в Мекку и получают, как и все мусульмане, титул Хаджи. Но у шиитов есть еще свои собственные святые места — гробница имама Хусейна в Кербале (в Ираке), гробница одного из потомков Али имам Резы в Мешхеде (Иран). Посещая эти места, шииты получают титул Кербалаи и Меше-ди.

В отношении мусульманского молитвенного обряда у исследователей есть ошибочное мнение: якобы шииты, вместо пятикратной молитвы, совершают молитву 3 раза. Это не так, шииты также признают пятикратную молитву в сутки обязательной, но в некоторых случаях их объединяют. Так, аятолла Хомейни и его учитель аятолла Буруджерди Таба-Табаи признают 5 обязательных молитв. (*Аятолла Хомейни-Ресале-Тозих аль-Масаил*. Хиджри. Тегеран, 6-е изд., 1369, 101).

Таким образом, основные отличия джа'фаритского-имамитского мазхаба от последователей суннитских толков сводятся к следующему:

- 1) джа'фариты отвергают *кияс*;
- 2) в Сунне признают только те хадисы, которые передаются со слов *ахль-аль-байт*;
- 3) джа'фариты-усулиты считают врата иджитхада открытыми.

Последнее обстоятельство способствовало развитию методологии джа'фаритского мазхаба, позволяло быстро реагировать на события изменяющегося мира.

Джа'фаритский мазхаб также допускает временный брак (*туда или сига*) и принципы благоразумного скрывания веры (*ат-такия или китман*) (См. Ислам. Энциклопедический

словарь. М., «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1991, 62-63).

ИНСТИТУТ АДВОКАТУРЫ В ШАРИАТЕ

Оформление права в рамках Шариата включало и создание юридических институтов, в частности института адвокатуры. Развитие частной собственности, расширение экономических и торговых связей приводило к усложнению системы их защиты, что вело к образованию профессионального слоя юристов.

Дело, ведение которого поручается другому, называется *вакалат*, а его исполнитель, доверенное лицо — *вакиль* (адвокат). Человек может поручить другому лицу продать свой дом, заключить брачный договор и т. д. Если адвокат находится в другом городе, ему посылают доверенное письмо.

Доверенным лицом, адвокатом, по законам Ислама, не может стать носящий *ихрам* (специальное одеяние для совершения паломничества в Мекку). Такой человек должен думать только о Боге, молитве и исполнении обрядов паломничества, ибо по традиции Ислама человек в *ихраме*, произнося формулу «Лаббайк-аллохума лаббайк» (Вот я перед тобой, Аллах), находится перед Аллахом, и ничто не должно отвлекать его от мыслей о Боге.

Адвокат не имеет права передать дело другому адвокату без разрешения доверителя. Если дело поручено нескольким исполнителям, то в случае смерти или отказа одного из них начатое дело не прекращается. Если же в *вакалате* участвуют только двое — поручитель и исполнитель, то в случае смерти одного из них дело автоматически прекращается. В случае, когда адвокат или защитник умирает или становится невменяемым, сделка утрачивает свою юридическую силу.

Оберегая частную собственность от посягательства адвокатов, Шариат тщательно разрабатывает их права и обязанности, причем к категории адвокатов причисляются часто доверенные лица и посредники,

права которых также строго регламентированы. Например, если кому-то передана одежда для продажи, а посредник этот не продал, а сам стал использовать и износил ее, то он обязан купить взамен новую или выплатить ее владельцу сумму,

равную стоимости данной одежды. По этому прецеденту решаются другие подобные дела. Возникновение института адвокатуры в шариатском судопроизводстве явилось результатом развития и усовершенствования мусульманской юридической практики. Мусульманские адвокаты, принадлежащие к сословию юристов, выступают в качестве посредников между шариатским судом и гражданами.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СИСТЕМА СУДОПРОИЗВОДСТВА В ШАРИАТЕ

Первоначальный Ислам не имел стройной системы судопроизводства. Мухаммад, как глава мусульманской общины, лично решал судебные вопросы и выносил приговоры, иногда поручая это своим сподвижникам. В Коране говорится об обязанности Пророка судить на основе Корана: «Мы ниспослали тебе Писание в истине, чтобы ты мог судить среди людей так, как показал тебе Аллах» (4:106).

Известный арабский правовед IX в. Йахйя ибн Адам сообщает о случае, когда некий мусульманин убил человека «из народа Священного Писания» — *зимми*. Пророк сам разбирал это дело, и по его приговору убийца был предан смерти¹. Мухаммад выносил приговоры в присутствии конфликтующих сторон. Местом судебного разбирательства часто служила мечеть. Хотя законы Шариата не одобряют обсуждение земных дел в мечети, ибо она — место, где человек общается с Богом, тем не менее, все дела светского характера, наряду с религиозными, освящались Исламом и связывались с ним. Известно, что еще в X в. фатимидский верховный судья — *кади аль-кудат* — разбирал судебные дела в мечети Аль-Азхар.

Характерной чертой судебного разбирательства первоначального Ислама являлось отсутствие адвокатов. Кади непосредственно требовал личного присутствия истца и ответчика. Для шариатского суда они именуется одинаково: *муддаи* (потерпевшие). Лишь по окончании разбирательства дела, после вынесения приговора, осужденный начинал именоваться виновным: таким образом соблюдалась презумпция невиновности. Другая отличительная черта раннего судебного

¹ *Йахйя ибн Адам*. Китаб аль-Харадж. Лейден, 1896, 55-56.

разбирательства — принцип непрерывности судебного процесса и отсутствие письменного делопроизводства. Как правило, кади в течение одного заседания завершал судебное разбирательство и выносил окончательное решение, и это считалось признаком его опытности и умелости.

Дело разрабатывалось устно, публично, без всяких формальностей, и окончательный его исход полностью зависел от кади. В дальнейшем судопроизводство Шариата расширилось, чего потребовало социально-политическое устройство мусульманского государства. Уже в период первых халифов появились судебные органы во главе с *кади аль-кудат*. Кади проводил судебное разбирательство с помощью *мазакки*, который занимался проверкой личностей свидетелей, *касима* — служителя суда, который знал все правила распределения имущества, нескольких *аванов*, которые устанавливали порядок в суде, приводили в исполнение его решения, следили за явкой свидетелей, и *амина аль-хукма*, ведавшего делами опеки.

Позже появились полицейские органы — *шурта*. Полицейские действовали в зависимости от конкретных условий, в согласии с шариатским судом, а также и самостоятельно. Известный арабский историк Ибн Халдун сообщал, что «вопросы, связанные с обеспечением безопасности людей, разбирала исключительно шурта (полиция) без вмешательства кади»¹.

В Османской империи кади сохранялись в качестве ведущих судей на местах. Они подчинялись *шейх-уль-Исламу* — главе всех шариатских судов, который назначался султаном. Весь шариатский судебный аппарат, возглавляемый *шейх-уль-Исламом*, имел в своем непосредственном ведении ряд ведомств: по вынесению приговоров, по ведению делопроизводства, по оформлению судебных документов и т. д.²

В период упадка Османской империи, с усилением влияния западных держав и притоком иностранного капитала, под нажимом европейских государств в отдельных мусульманских странах создавались коммерческие светские суды с участием как мусульманских, так и христианских купцов (подданных

¹ Цит. по: Садагдар. Указ. соч., 135

² Шабанов Ф. Ш. Государственный строй и правовая система Турции в период танзимата. — Баку, 1967, 178.

мусульманских и западных стран). Эти смешанные суды руководствовались преимущественно нормами западного (французского) гражданского права. Поскольку представители права мусульманских купцов еще слабо знали основы западных правовых норм, в исходе судебного дела в пользу мусульманина гарантии быть не могло.

ПРАВИЛА И ФОРМЫ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КЛЯТВЕННЫХ ОБЕЩАНИЙ

Обет, клятва, присяга не имеют прямого отношения к религии. Прежде всего, они имеют юридическое значение. Освящение этих проблем религией также не может сделать их «религиозными». Каким образом светские правовые проблемы связаны с религией?

Мусульманская юриспруденция отвечает на этот вопрос двояко:

1. Понятия «обет» (*назр*), «клятва», «присяга» (*бай'а*) толкуются как религиозные, как связанные с высшим началом, с Богом, с ответственностью перед Ним.

2. Светские проблемы рассматриваются с позиций Корана и Шариата. Например, у родителей тяжелоболен единственный сын — естественно их страстное желание, чтобы он как можно скорее выздоровел. Религиозная традиция призывает родителей дать обет о пожертвовании мечети или милостыне беднякам в случае выздоровления сына.

Шариат требует, чтобы человек давал обет не по принуждению, а добровольно. Давать обет поспешно, необдуманно, в нервном состоянии запрещается так же, как и допускать расточительство в деле обета. Если человек дал обет раздать часть своего имущества бедным и сам при этом разорился, то такой обет считается недействительным (*батил*).

В семье не все обладают правом давать обет. Не имеют этого права жена и дети без разрешения мужа и отца. Если же они дали обет против воли мужа и отца, то такой обет считается

недействительным. Сын, взявший на себя обязательство об обете без ведома отца, если последний не высказал своего возражения, должен исполнить этот обет. Всякий обет обязательно должен быть по силам давшему его и связан с делами, дозволенными Шариатом. Шариат требует также соблюдения сроков его исполнения.

Родители малолетней дочери могут дать обет выдать ее замуж за определенного человека по достижении ею совершеннолетия, но дочь, достигнув совершеннолетия, имеет право расторгнуть обет родителей.

Условия клятвы или присяги, с точки зрения Шариата, близки к обету. Дающий клятву или присягу должен быть совершеннолетним и в здравом уме. Клятвы детей, умалишенных, нетрезвых, клятвы по принуждению считаются недействительными. Запрещается давать клятву в возбужденном состоянии. Недействительна, с точки зрения Шариата, клятва, связанная с выполнением запретных или порицаемых дел. Нельзя также давать клятву о совершении того, что считается *ваджибатом* или *фардом*, т. е. обязательным с точки зрения религии (например, нельзя дать клятву о совершении пятикратной молитвы, и без того обязательной для мусульманина). В тексте клятвы обязательно должно упоминаться имя Божье, поэтому неприемлемым считается клясться не вслух или писать клятву на бумаге. Исключение делается для немых, которые могут дать клятву, выражаясь знаками. Еще один важный момент: клятву можно давать лишь в случае, если ее исполнение под силу дающему ее. Клятву не могут давать женщины и дети, если на это нет разрешения отца или мужа. Если же такая клятва все же дана, муж или отец могут ее расторгнуть.

Шариат не допускает уклонения от исполнения клятвы. В противном случае необходимо искупление; им может стать, например, кормление десяти бедняков или обеспечение их одеждой. Если перечисленное не под силу нарушившему клятву, он должен хотя бы поститься в течение трех дней.

Мусульманская юриспруденция в отдельных случаях допускает ложную клятву, если мусульманин дает ее в целях освобождения себя или своего брата по вере, но при этом он должен сказать про себя правду. Например, если притеснитель требует от человека, чтобы он дал клятву в отношении разыс-

квиваемого, он может клясться, что не видел его, хотя на самом деле это не так.

На эту тему есть рассказ Саади Ширази о некоем хане, отдавшем приказ казнить раба. Приговоренный к смерти раб стал в присутствии двух визирей поносить шаха на языке, непонятном правителю. Шах приказал одному из визирей перевести слова раба. Этот визирь, отличавшийся благородством, обманул шаха, переведя слова приговоренного как благодарность шаху и хвалу его справедливости. Другой же визирь — злой человек — раскрыл обман первого, правильно переведя шаху слова раба. Однако шаху «обман» понравился, поскольку он преследовал благородную цель спасения жизни и, следовательно, был лучше правды, основанной на злобе. Раб был освобожден.

ШАРИАТ О ПРАВИЛАХ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА

Ислам строго регламентирует торгово-экономические связи и долговые отношения между мусульманами. Давать в долг считается делом благородным, одобряемым Шариатом и догмами Ислама. По этому поводу в Коране и хадисах содержатся многочисленные указания. В одном из достоверных хадисов говорится: «Кто даст в долг своему брату-мусульманину, увеличит свое богатство, ангелы пошлют ему свою милость. Если кто-либо обходится вежливо со своим должником, в Судный день пройдет через *сират* (мост, перекинутый через ад) мгновенно и без всяких допросов. Если же кто-то откажет дать в долг своему брату-мусульманину, тому доступ в рай запрещен»¹.

Если срок возврата денежной суммы определен, должник обязан вернуть ее в срок, но дающий в долг не должен требовать этого раньше истечения срока. Задерживать без причины отдачу долга Шариат считает греховным поступком, однако если должник, кроме дома, в котором живет, и необходимых домашних принадлежностей не имеет ничего другого, кредитор не

¹ *Буруджерди Хаджи Хусейн Табатабаи*. Рисала тавзих аль-масаил. Изд. 4-е. Тегеран, [б.г.], вопр. 2281.

может требовать возвращения долга и обязан терпеливо ждать его возврата. Если должник не в состоянии вернуть свой долг, он имеет возможность трудиться, он обязан своим трудом вернуть долг кредитору.

Если должник потерял своего кредитора, не может найти его, Шариат не допускает присвоения должником долга, но предписывает раздать его бедным. Если же должник занял определенную сумму золотом или серебром, а после этого повысились или понизились цены, сумма возврата согласуется между должником и кредитором.

Ислам категорически запрещает получать процентную надбавку за одолженную сумму. Если кредитор во время дачи в долг ставит условие, что при возврате должник обязан вернуть больше, чем он брал, то это считается процентной надбавкой (*риба*) и подлежит запрещению (*харам*). По закону Шариата получать процентную надбавку категорически запрещено, но не исключена возможность, что должник в той или иной форме отблагодарит кредитора. Например, допускается, не употребляя слова «*риба*», пригласить кредитора в гости, сделать ему подарок и т. д. Такие действия считаются одобряемыми Шариатом (*мустахаб*). Но законы Шариата запрещают смешивать дозволенное (*халал*) с процентными надбавками. В том случае, если вознаграждение за ссуду используется кредитором для его собственных нужд (в том числе даже и для благочестивых религиозных дел), оно расценивается как процентная надбавка и запрещается. В частности, Шариат запрещает покупать за вознаграждение одежду и тем более совершать в такой одежде молитвенные обряды.

Кредитор имеет право поручить своему доверенному лицу получение от должника одолженной суммы. Получив долг, доверенное лицо само превращается в должника по отношению к данному кредитору, и последний теряет право требовать долг от первого должника. Если должник часть своего имущества оставляет в качестве залога у кредитора, то в случае невозвращения долга Шариат дает право кредитору присваивать, высчитывать и удерживать из отданного в залог данное в долг. В качестве залога можно оставлять вещи или имущество, которые можно продать, купить и использовать, с точки зрения Шариата. Должник обязан оставлять у кредитора

что-либо из своего имущества или же из имущества другого по разрешению владельца. Кредитор и должник не имеют права ни продавать, ни дарить имущество, оставленное в качестве залога, без согласия владельца. В случае, когда кредитор по разрешению должника продал залог, приобретенные деньги также считаются залогом. Если по истечении срока должник не возвращает долга, кредитор может использовать оставленный ему залог, однако Шариат рекомендует делать это лишь по разрешению суда, и это связано со стремлением Шариата не допустить конфликта между кредитором и должником.

ШАРИАТ О ПРАВАХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЯ

Значительное место в Шариате отводится правилам поручительства, гарантий и хранения.

Если кто-то желает стать поручителем (*дамин* или *зажин*) и заявляет кредитору, что готов взять на себя ответственность по возвращению долга вместо должника, то при согласии кредитора согласия должника не требуется. Такого рода дела в мусульманской юридической практике не имеют прецедента в системе западной юриспруденции. Характерно, что человек, намеревающийся стать поручителем и избавить должника от его долга, в зависимости от ситуации может известить об этом должника, а может и не извещать. Должник, как правило, догадывается, а может до конца жизни и не узнать, кто спас его от долга. Практически это дело осуществляется таким образом: какой-то состоятельный человек узнает, что один из известных ему людей не может избавиться от своих долгов; чтобы должник не стеснялся, он входит в соглашение с кредитором и погашает долг. Это одна из форм благотворительности.

В случае, когда поручитель просто сообщает кредитору, что заплатит долг, если должник сам не вернет его, поручительство считается недействительным (*батил*). Человек может взять на себя поручительство (*даманат*) только лишь при условии, если точно, конкретно определены кредитор (или кредиторы), должник, род и сумма долга. Если кредитор дарит свой долг поручителю, он не имеет права требовать его с должника. Если человек заявляет, что он ручается вернуть долг такого-то

должника, он не должен сам отказываться от своего поручительства, но он может условиться с кредитором об отказе от поручительства. Если человек без разрешения должника погашает его долги, он не имеет права требовать от должника что-либо. Если кто-либо с согласия должника берется погасить его долги, он может часть долга взять с самого должника, но если поручитель договаривается с кредитором погасить его долги другими товарами или вещами, он не имеет права требовать от должника именно такой товар. Например, если должник занял пшеницу, а поручитель погасил его долг рисом, то последний не имеет права требовать от должника рис, разве что тот сам согласится отдать рис¹.

Термин Шариата *кафалат* означает гарантию со стороны поручителя вернуть кредитору долг в любое время по его требованию. Человек, который берет на себя обязательство по поручительству, именуется *кафил*. В пяти приведенных ниже случаях *кафалат* считается отмененным:

- когда поручитель возвращает поруку требователю;
- если долг кредитору-требователю погашен;
- если требователь отказывается от своего требования;
- в случае смерти должника;
- если требователь добровольно освобождает поручителя от поручительства.

Шариат запрещает укрывать должника от кредитора. Если же это случится, человек, который сделал это, обязан передать должника в руки кредитора.

Отдающий вещи на хранение, как и тот, кто берется хранить их, должен быть совершеннолетним и в здравом уме. Если человек не уверен, что он сможет сохранить вещи, он не должен брать их. Человек, отдавший вещи на хранение, в любое время может взять их обратно. Если хранитель отказывается дольше хранить у себя отданные ему вещи, он должен вручить их владельцу или его доверенному лицу, или опекуну, или должен сообщить владельцу вещей, что не желает хранить их у себя. В случае, если хранитель не сообщит о своем решении не хранить вещи и далее и они пропадут, он обязан возместить пропажу, но если хранитель не виноват в их пропаже, он не несет

¹ Буруджерди. Указ. соч., вопр. 2330.

ответственности. Если хранитель держит вещи в таком месте, откуда их легко украсть, то в случае пропажи он обязан возместить убыток. По договоренности сторон хранитель сам может выбрать место для хранения вещей. Если владелец умрет, хранитель обязан вернуть вещи наследникам. Если вещи пропадут, когда хранитель занят выяснением, кто является наследником, он не виновен. Если у умершего владельца окажется несколько наследников, хранитель должен поделить вещи или деньги между ними поровну или по решению наследников передать их одному из них. Если хранитель вещей без согласия наследников передаст их одному из них, он несет ответственность перед остальными наследниками. Если умрет человек, которому сданы вещи на хранение, вещи обязаны вернуть его наследники или опекуны. Если хранитель вещей почувствовал, что его смертный час близок, он должен по возможности вернуть вещи владельцу или передать их своим наследникам, чтобы они вручили их владельцу. Если и это невозможно, он должен пригласить свидетелей и сообщить им адреса и имена владельцев вещей, чтобы вещи были возвращены по назначению.

В шариатских правилах сдачи вещей на хранение есть особая форма использования вещи, именуемая *арийа*, что означает давать вещи для использования и взамен ничего не требовать. Так, можно дать одежду или что-то другое для «временного использования» и не брать платы. В случае смерти владельца вещи взявший ее во временное пользование возвращает ее наследникам владельца. Вещи несовершеннолетних и умалишенных передаются для временного пользования через опекунов и покровителей. Вещи, использование которых запрещено Шариатом, давать в *арийа* не разрешается (например, золотые и серебряные вещи). Человек, взявший вещи во временное пользование, не имеет права без согласия владельца отдавать их в аренду или для пользования другими. Если человек узнал, что ему переданы украденные вещи, он не может использовать их и должен вернуть их не тому, у кого взял, а настоящему владельцу.

Система положений Шариата о поручительстве приоткрывает завесу над сложностью экономических связей и отношений. В

учении Шариата о поручительстве, гарантии и хранении прослеживается цель: сгладить противоречия и примирить имущих с бедными. Шариат советует богатым использовать юридическую форму поручительства в качестве подачи милостыни бедным. Состоятельный человек, входя в соглашение с кредитором, погашает долг какого-либо бедняка, который сам не в состоянии избавиться от него. Освобождая бедного от его долгов, состоятельный поручитель выполняет свой гуманный долг.

Глава 2 МУСУЛЬМАНСКИЕ ОБРЯДЫ И ПРАЗДНИКИ

В Исламе существует очень простая и доступная обрядность, связанная с религиозными отправлениями и праздниками. Обряды и праздники составляют неотделимую часть и один из главных атрибутов Ислама, без которых нельзя себе представить эту религию.

Обряды и праздники Ислама соблюдаются по особому мусульманскому календарю. В Шариате до мельчайших подробностей разработаны правила и ритуал совершения молитвы, поста, погребения, паломничества. Шариат узаконил и обряд обрезания, несмотря на то, что об этом ритуале ничего не говорится в Коране, поскольку он является авраамической традицией.

Знание мусульманских обрядов и праздников дает ключ к пониманию многих обычаев и традиций народов, исповедующих Ислам, к пониманию психологии верующих мусульман. Обряды Ислама являются неотъемлемой и очень важной частью быта и сознания верующих.

ШАРИАТ ОБ ИСЛАМСКИХ МОЛИТВАХ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОБРЯДАХ

Признание Аллаха и его посланника Пророка Мухаммада — самые первые, основные положения

Шариата. В тесной связи с ними находятся четыре практических требования, которые должны выполняться мусульманами неукоснительно: намаз, *салат* (молитва); ураза, *саум* (пост),

закят (милостыня, имущественные отчисления на бедных и неимущих) и *хаджж* (паломничество в Мекку). Далее речь пойдет о молитве и связанных с ней ритуалах. Известная кораническая формула «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха» внедряется в сердца и души мусульман исполнением различных молитвенных обрядов и ритуалов. Самое важное место в практической жизни мусульманина занимает намаз (молитва). «Молитва — опора веры, — говорил Пророк Мухаммад, — и, клянусь Аллахом, не достигнет мое благословение того человека, который считает молитву бесполезной и отклоняется от ее выполнения... Кто выполняет ее, есть защитник веры, а кто не выполняет, есть разрушитель веры»¹.

Перед ежедневной пятикратной молитвой обязателен *азан* — призыв к молитве. Каждый день пять раз он напоминает верующим об их долге перед Богом. Ни один обряд Ислама не укрепляет на практике так сильно веру в Аллаха, как намаз. Мусульманские богословы утверждают, что соблюдение отправления мусульманских молитв охраняет и оберегает верующего от злости, бесстыдства, приобщает его к доброте и справедливости. «Читай им то, что открыто тебе из Писания, и выстаивай молитву: ведь молитва удерживает от мерзости и неодобряемого. А напоминание Аллаха более велико, и Аллах знает то, что вы творите», — говорится в Коране (29:44).

В другой суре Корана указывается на количество молитв, которые должны совершать верующие в течение суток: «Выстаивай молитву в обоих концах дня и в (близких) часах ночи. Поистине, добрые деяния удаляют дурные! Это — напоминание для помнящих» (11:116).

Перевод смыслов Корана, цитируемый нами, принадлежит академику И. Крачковскому. Следует отметить, однако, что и сам текст, и комментарии к нему оставляют открытым вопрос о количестве молитв в течение суток. Вместе с тем, у западных исламоведов существует сомнение по поводу пятикратной молитвы. Попытаемся прояснить этот вопрос.

¹ *Mahirlz. Din ve cemiet. Istanbul. 1982. S. 42.*

Известный индийский мусульманский богослов Хасан Девбенди, делавший смысловой перевод Корана на персидский язык и сопровождавший его комментарием для афганского короля Мухаммеда Захир-шаха, считал, что коранические слова «*та-рафи ан-нахар*» и «*зулфан жин аль-лейлы*» («в обоих концах дня и часть ночных») подразумевают в раннем Исламе трехкратную молитву, ставшую впоследствии пятикратной¹.

Как отмечают комментаторы Корана, молитвы распределены в течение суток следующим образом: три из них совершаются до восхода солнца и после заката, две — полуденная и послеполуденная — выполняются в светлое дневное время.

По утверждению мусульманских богословов и медиков, мусульманские молитвы, кроме несомненной духовной пользы, имеют еще и оздоровительное, и дисциплинирующее значение. Привычка вставать в определенное время, совершать ритуальное омовение и пятикратную в течение суток молитву, которая предполагает различные телодвижения, помогает мусульманам сохранять бодрость. Строгим соблюдением шариатских норм молитвы верующий воспитывает в себе дисциплинированность и чистоплотность.

Время, посвященное молитве, — это часы, минуты, отдаляющие и уводящие человека от проявления дурных наклонностей, от алкоголизма, азартных игр; молитва напоминает человеку о Боге, помогает сохранению нравственной чистоты и укреплению семьи. Вера в Бога, исполнение молитвы способствуют законопослушанию, вера несовместима с жестокостью, падением нравов, многими другими негативными явлениями в обществе.

Мусульманские источники указывают, что Пророк Мухаммад лично показывал положительные примеры, стремился участвовать в общественной молитве, в качестве имама (предстоятеля) возглавлял церемонию обряда молитвы. Когда случалось, что он бывал болен, он поручал это своим сподвижникам. Рассказывают, что однажды он попросил ближайшего сподвижника Абу Бакра, отца своей жены Айши,

¹ Коран / Пер. с араб., на перс. и комментарии мовлана шейха Хасана Дивбенди (Деобанди). 1345 г. х. Т. III. С. 188 (пер. с перс., на рус. автора).

возглавить молитвенный обряд в мечети, но, почувствовав себя чуть лучше, отправился в мечеть и вместе с другими молящимися провел намаз¹.

Пророк Мухаммад говорил, имея в виду молитву, что «помощь Аллаха достигает общество, которое собралось к доброму делу». Мусульмане, которые совершают молитвы, выполняют свой долг перед Аллахом.

Шариат требует, чтобы верующие аккуратно выполняли не только обязательные молитвы, но и дополнительные, ибо любая молитва в Исламе — это служение Богу и его посланнику. Мухаммад передал слова Аллаха: «Мой самый любимый раб (мусульманин) приблизится ко мне через *нафиле*-намаз»², т. е. дополнительный намаз. Дополнительные молитвы в Исламе нередко способствуют выполнению социальных функций в обществе. Так, например, если состоятельный человек не имеет возможности исполнять дополнительные молитвы из-за болезни, занятости или по иным уважительным причинам, он может оказать материальную помощь бедному, голодному, бездомному, другим нуждающимся, и каждый такой его поступок будет оцениваться Шариатом выше дополнительных молитв.

Кроме обязательного ежедневного пятикратного намаза есть и другие обязательные молитвы. В зависимости от мазхаба, мусульманские ученые указывают следующие виды обязательных молитв:

- повседневная пятикратная (утренняя, полуденная, вечерняя, предвечерняя, после захода солнца);
- молитва по покойнику;
- молитва ритуального обхода вокруг Каабы во время великого и малого хаджжа в Мекку;
- молитва *аят* (по случаю затмения Солнца, Луны, а также землетрясения и других природных бедствий);
- молитвы *када* (пропущенные ежедневные намазы), которые должны быть восполнены либо самим человеком, либо его детьми;

¹ *Mahirlz*. Указ. соч. С. 46.

² Там же. С. 108.

- молитвы по найму, по клятве и по обету¹. Указываются еще две обязательные молитвы:

джума-намаз — молитва по пятницам в соборных мечетях и праздничные молитвы (по случаю Курбан-байрама — жертвоприношения и Ураза-байрама — разговения по случаю окончания мусульманского поста в месяц рамадан)².

Когда была установлена обязательность пятикратного намаза?

Источники свидетельствуют, что обязательность пятикратного намаза был установлена по велению Бога за полтора года до хиджры (т. е. до 622 г. — переселения Пророка Мухаммада и его сподвижников из Мекки в Медину), в ночь *Ми'раджа* (вознесение Пророка Мухаммада на небо) и через 11 лет после начала его пророческой миссии³.

По Шариату, три условия обязывают человека совершать молитву: он должен быть мусульманином, взрослым, находиться в здравом уме. Источниками, обязывающими совершать молитву, являются: книга Аллаха — Коран; Сунна Пророка Мухаммада; *иджма* (согласованное мнение авторитетных богословов).

Шариат установил две формы молитвы для мусульман: *фуради* (одиночная молитва) и *джама'ат* (общественная молитва). Как правило, молитва *фуради* совершается в уединенном месте. Подавляющее большинство женщин не посещают мечеть и совершают одиночную молитву. Шариат отдает предпочтение общественной молитве. Он требует, например, чтобы человек, совершающий одиночную молитву, если началась общественная молитва, прервал бы первую и подключился ко второй.

¹ *Буруджерди Хусейн Табатабаи*. Рисала тавзих аль-Масаил. Тегеран, [б. г.]. 4-е изд. Вопрос № 951 (пер. с перс. автора).

² *Ширвани М. М.* Шариат китабы. Баку, 1992. С. 7 (пер. с азерб. автора).

³ *Akseki A. Hamdi*. Islam dini-itikad, ibadet ve ahlak. Ankara, 1980.

Исламская молитва разделяется на два вида. Первый не имеет элементов поясного поклона и падения ниц, второй включает в себя эти элементы. Бывают случаи, когда какая-либо часть отсутствует: так, например, погребальный намаз *джаназа* не имеет поясных и земных поклонов.

Ритуальная чистота и омовение

В книгах по Шариату описанию обряда мусульманской молитвы обычно предшествует описание ритуального омовения, поскольку без ритуальной чистоты молитва считается недействительной. При отсутствии ритуальной чистоты малое омовение (*вуду*) требуется совершить в следующих случаях:

- в связи с молитвой;
- во время паломничества (обход вокруг Каабы);
- если человек дал клятву совершить омовение;
- в случае обета телом коснуться Корана и
- (в джа'фаритском мазхабе) ритуальное омовение совершается (над ними), если Коран, или лист из Корана, или бумага, на которой написаны имя Бога, или Пророка Мухаммада, или двенадцати имамов, упали в грязное место.

Если Коран переведен с арабского на другой язык и напечатан не арабской графикой, Шариат допускает прикосновение к такому Корану без совершения обряда омовения. Это доказывает, что Священным является лишь Коран на арабском языке, в арабской графике.

Полное омовение (*гуль*) Шариат установил в следующих случаях:

- после полового сношения;
- после менструации;
- после родов.

После совершения полного омовения человек считается находящимся в состоянии ритуальной чистоты, и дополнительного малого омовения для молитвы или т. п. ему совершать не нужно.

В джа'фаритском мазхабе омовение требуется еще в следующих случаях:

- прикосновения к трупу;
- омовение трупа;

- омовение при даче клятвы и обета.

Шариат требует от верующих строгого соблюдения правил ритуального омовения. Оно осуществляется двумя способами: водой и песком.

Омовение водой бывает двух основных видов:

- полное омовение *гусль*, при котором следует смочить все тело;
- малое омовение *вуду*, при котором в определенной последовательности омываются некоторые части тела.

Условия ритуального омовения водой по Шариату следующие. Вода, которая предназначена для омовения, должна быть чистой и неукраденной. Запрещается использовать для омовения воду, которая содержится в золотой или серебряной посуде. Прежде чем приступить к омовению, Шариат требует совершить туалет, если в этом есть нужда. Если человек после омовения помочился, то он может совершать молитву только после вторичного омовения. Если у верующего во время молитвы возникло сомнение в том, правильно ли он совершил омовение, молитва его считается недействительной и он должен прервать ее. С другой стороны, если после совершения омовения у человека появились сомнения, нарушилось его омовение или нет, следует считать, что его омовение не нарушилось.

Шариат установил строгий порядок совершения омовения, нарушение которого делает этот ритуал недействительным. Порядок полного омовения (*гусль*) таков: сначала моют интимные части тела, затем голову и шею, затем правый и левый бока тела и т. д. При малом омовении (*вуду*) сначала моют руки, затем лицо, затем предплечья до локтя, затем смачивают лоб и ноги (поглаживают их мокрой рукой), причем лицо смачивают ото лба вниз, к подбородку; что касается ног — сначала поглаживают пальцы, а затем всю ступню (согласно четырем суннитским мазхабам, ноги следует не смочить, а вымыть). Омо-

вление ног без снятия обуви и чулок недействительно, но возможно в случае сильного мороза или опасения, что могут украсть обувь или насекомые могут ужалить открытую ногу.

Ритуальное омовение можно сопровождать чтением определенных молитв, различных для каждой части тела, что одухотворяет исполнение обряда и требует от верующего

знания всех этих молитв. Так, перед началом омовения человек, обратив свой взор в воду, может сказать: «Во имя Бога, клянусь Богу, слава Богу, который сделал воду чистой и не сделал грязной»; затем, прежде чем начать мыть руки: «О Бог, прими меня в число кающихся и в число очищенных»; когда полощет рот: «О Бог, будь моим свидетелем в день встречи с Тобой. Приучи мой язык к поминанию Тебя»; когда очищает ноздри: «О Бог, не запрещай мне райский ветер, прими меня в число тех, кто чувствует запах райского ветра, его дух и красоту»; когда моет лицо: «О Бог, сделай мое лицо светлым»; когда моет правую руку: «О Бог, представь мне Книгу мою справа и вечность в раю слева»; при мытье левой руки: «Бог мой, не передавай мне Книгу мою с левой стороны или из-за спины и не сделай ее связанной с моей шеей. Прибегаю к Тебе от огня (ада)»; когда мокрой рукой поглаживает голову: «О Бог, не откажи мне в Твоей милости, благословении, прими мое покаяние», а когда моет ноги: «О Бог, укрепи мои ноги, когда путь становится скользким, сделай мое стремление угодным Тебе, О обладатель богатства и щедрости!»¹.

Шариат требует вовремя начинать омовение, чтобы успеть к молитве. Омывание считается недействительным, если омытые лицо и руки успевают высохнуть до омовения ног. Части тела, которые подлежат омовению, следует мыть по порядку так, чтобы они все были мокрыми.

Шариат устанавливает особые правила ритуального омовения для людей, имеющих телесные повреждения и раны. Такое омовение называется *джабрийа* (вынужденное). Так, если человек имеет на руке рану, которой во время омовения может повредить вода, он должен снять повязку и помыть место вокруг раны. Если и этого еще делать нельзя, Шариат требует, чтобы повязка была заменена, после чего мокрой рукой надо поглаживать ее поверхность; если и это противопоказано, следует совершить омовение песком.

Ритуальное омовение песком — очень древняя традиция жителей пустыни, где не всегда можно достать воду. Омывание песком называется *тайаммум*. Здесь мы имеем дело также с древней народной медициной. Накаленный горячий песок имеет

¹ Буруджерди. Указ. соч., вопр. 270.

свойство убивать микробы, он очень удобен для удаления пятен с одежды и всякой грязи. Для такого омовения используют песок, землю, глину и т. д. В джа'фаритском мазхабе допускает также омовение алебастром и известью, но только некалеными.

Ритуальное омовение делают недействительными следующие обстоятельства:

- мочеиспускание;
- выход воздуха из кишечника;
- сон;
- испражнение;
- состояние невменяемости (сумасшествие, опьянение, склероз);
- менструация;
- половое сношение¹.

Требования и условия МОЛИТВЫ

Шариат требует строгого соблюдения условий молитвы: начинать ее следует лишь после соответствующей подготовки. Необходимо соблюдать следующие условия:

- быть в состоянии ритуальной чистоты — *тахарат*;
- одежда молящегося и место, где совершается молитва, должны быть чистыми;
- при выборе места, где будет совершена молитва, необходимо удостовериться, что не возникнет никаких препятствий для выполнения ритуала;
- молящийся должен тщательно прикрывать срамные части тела;
- молящийся должен стоять лицом в сторону Мекки — к кибле;
- молящийся должен твердо знать время наступления молитвы;
- молящийся должен иметь убеждение, что молитва совершается во имя Аллаха;
- молящийся должен знать, что молитва содержит элементы поясного поклона и падения ниц;
- молящийся должен направить свои колени в сторону Мекки;

¹ Буруджерди. Указ. соч., вопр. 389.

- молящийся должен помнить, что падению ниц предшествует поясной поклон;
- после первого земного поклона следует сесть и затем вновь совершить земной поклон;
- в конце молитвы молящийся должен привести себя в сидячее положение;
- молящийся должен помнить количество *рак'атов* (циклов поясных и земных поклонов);
- человек, который имеет намерение совершить молитву вместе с другими в доме Аллаха — мечети, минимум за два часа должен отказаться от чеснока, лука и иных продуктов, создающих неприятный запах, который может причинить неудобство молящимся¹.

Молитва — одна из пяти главных обязанностей мусульманина. Каноны Ислама уделяют большое внимание выполнению молитвы. Есть хадис, примерный смысл которого: «Насколько тело человека, который в течение суток пять раз будет купаться, будет чистым от грязи, и настолько сам человек, совершающий пятикратный намаз, будет чист от грехов».

Законы Шариата требуют, чтобы верующие не допускали оплошностей при выполнении молитвенных обрядов. Когда человек встает на молитву, он должен сознавать, что находится перед Богом, ощущать себя перед Ним покорным и смиренным. Ничто не должно отвлекать его от молитвы. Мусульманская традиция гласит, что однажды во время молитвы у халифа Али из ноги вытащили стрелу и он даже не обратил на это внимания, продолжая молитву.

Шариат требует от мусульманина перед началом молитвы отключиться от всего. Он должен приступить к молитве, отбросив эгоизм, зависть, сплетни, должен остерегаться запретной пищи и питья, воздерживаться от греховных поступков.

О повседневной пятикратной молитве у исследователей-востоковедов существуют различные мнения. Некоторые предполагают, что сначала она была только трехкратной, но это суждение не подкреплено какими-либо источниками. Шариат

¹ О запретах Шариата см.: Диспут. 1992. № 2. С. 204-212.

(все пять мазхабов) признает только пятикратную молитву. Это подтверждается также хадисами. В одном из хадисов рассказывается, что архангел Джабраил (Гавриил) спускался на землю пять раз в один день, чтобы сотворить обрядовую молитву в присутствии Мухаммада, который следовал его примеру.

Шариат предписывает мусульманам приносить в промежутке между пятикратной молитвой еще дополнительные, так называемые желательные, одобряемые молитвы — *нафила* и *гафила*. Эти молитвы не входят в число обязательных. Шариат советует: если вы свободны, займитесь молитвой.

Шариат установил строгий порядок совершения молитвы. Мусульманская молитва состоит из одиннадцати частей. Это:

1. *Нийят* — намерение молитвы.
2. Стояние.
3. *Такбир* — произнесение фразы «Аллах велик!»
4. *Руку* — поясной поклон.
5. *Суджуд* — земные поклоны.
6. *Кираат* — чтение Корана.
7. *Зикр* — упоминание и повторение имени Бога.
8. Свидетельство веры — произнесение формулы «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха».
9. *Салам* — приветствие.
10. *Тартиб* — порядок (молитвы).
11. *Мувалат* — непрерывность частей молитвы. Первый раздел молитвы — *нийят* — состоит в том, что молящийся обязательно должен определить свое намерение совершить молитву во имя единого Бога.

Мусульманское право требует при совершении обязательных молитв определить *рукны* (столпы, основы молитвы), т. е. те части молитвы, которые нельзя изменить, сократить или удлинить. *Рукнов* пять:

1. *Нийят* — намерение.
2. Слова «Аллах велик!», которые произносятся стоя.
3. Стояние перед коленопреклонением.
4. Поясной поклон.
5. Двойной земной поклон.

Все молитвы в Исламе начинаются с *такбира* — произнесения слов «Аллах акбар» (Аллах велик!). Верующий должен произносить их четко, негромко и только на арабском языке. В случае если молящийся — глухонемой, Шариат требует от него особого знака, означающего, что он произносит эти слова; желательно также, чтобы язык его при этом шевелился.

Громко читать молитву запрещается. Шариат рекомендует женщинам читать молитву шепотом, так, чтобы посторонние мужчины не слышали их голос. Шариат требует также знания верующими наизусть определенных молитв. Разрешается читать молитву по книге и по бумаге лишь отдельным лицам, которые не могут вспомнить наизусть суры Корана. Верующие не должны забывать во время молитвы благословлять Мухаммада и его семейство и просить Бога о благословении его.

Общественная молитва

В системе общественной молитвы в мечети и других молебельных помещениях особое место занимает подражание (*таклид*) имаму. Просто находиться в мечети и молиться — еще не значит участвовать в общественной молитве. Шариат строго требует, чтобы верующие во время общественной молитвы в мечети, подражая имаму, не отставали от него и не опережали его во время выполнения элементов молитвы, иначе ритмичные движения и общее ритмичное звучание молитвы будут нарушены. В одном изречении Мухаммада говорится: «Кто раньше имама прикоснулся лбом к земле, его лоб находится в руках шайтана». Сподвижник Мухаммада Ибн Масуд, увидев однажды какого-то молящегося, который не подражал имаму, сказал: «Ты совершил молитву и не один, и не с имамом».

Для выполнения коллективной молитвы Шариат установил жесткие правила. Верующие располагаются рядами, расстояние между которыми не должно превышать одного большого шага, и первый ряд примыкает к имаму. Люди, вместе совершающие молитву, именуется *ма'мум* (подражатели имама — руководителя общественной молитвы). Верующие, стоящие где-то далеко от имама, не обязательно должны видеть имама и следовать ему. Они подражают молящимся перед собой, а те, в

свою очередь, стоящим перед ними, и таким образом толпа примыкает к имаму. Имамом может быть любой мусульманин, совершеннолетний, в здравом рассудке, справедливый с точки зрения Шариата, знающий правила молитвы. Участники общественной молитвы должны выполнять элементы молитвы вместе со всеми. Не допускается, чтобы один выполнял коленопреклонение, а другой сидел и т. д. В общественной молитве особую организационную роль играет ритмичное движение, сопровождаемое ритмичным звучанием. Если кто-либо не успел выполнить предыдущий элемент молитвы, он, как правило, опускает этот элемент молитвы и продолжает следующие за ним части. Так получается с людьми, которые плохо знают правила и текст молитвы. Человек, который берет на себя ответственность возглавлять общественную молитву, по Шариату считается человеком, совершающим очень благородное дело. По этому поводу имеется хадис, где говорится: «Если ему подражает один человек, каждый *рак'ат* приравнивается к 150 молитвам, если подражают ему два человека — к 500 молитвам, если число его подражателей увеличивается до десяти человек и более, то утверждается, что если все небо превратится в бумагу, море — в чернила, деревья, леса — в перо и джинны, люди, ангелы займутся писанием, то они не смогут описать это богоугодное дело»¹.

Итак, основу молитвы составляют пять элементов движения: *киям* — стояние; *кираат* — чтение коранических сур; *руку* — поясной поклон; *суджуд* — падение ниц; *када аль-ахира* — конечное положение молящихся.

Коротко объясним вышеуказанные положения.

Киям — выполнив ритуальное омовение (*тахарат*), молящийся в стоячем положении направлен лицом в сторону Мекки. Все верующие, участвующие в общественной молитве, в начале молитвы приводят себя в стоячее положение, за исключением тех, кто не может стоять из-за болезни. Эта позиция — начало молитвы.

Кираат — чтение коранических сур, без чего молитва считается недействительной.

¹ Буруджерди. Указ. соч., вопр. 1409.

Руку — после чтения Корана молящийся выполняет поясной поклон так, чтобы руки достигли колен.

Суджуд — после поясного поклона молящийся дважды прикасается лбом к земле.

Када аль-ахира — конец молитвы. В этой части молитвы молящийся садится и читает *ат-тахият* и *салам* (приветствие).

Шариат уделяет большое внимание муэдзину (глашатаю, который с минарета мечети зовет верующих на молитву). Призыв к молитве производится на арабском языке. Шариат требует, чтобы муэдзин имел приятный голос, хотя нередко бывает и иначе.

По этому поводу у известного иранского поэта Са-ади (XII в.) есть забавный рассказ: «Один (человек) добровольно возглашал призыв к молитве в мечети Санджара, но так скверно, что вызывал у слушателей отвращение. Владельцем мечети был один справедливый и великодушный эмир, который не хотел его обижать. Сказал он ему: "О доблестный муж, у этой мечети есть свои старые муэдзины, и каждому из них я назначил пять динаров (в месяц), но я отдам тебе десять динаров, если уйдешь в другое место". На этом они сговорились, и муэдзин ушел. Спустя некоторое время он встретил эмира на дороге и сказал ему: "О повелитель, ты поступил со мной несправедливо, выпроводив меня за десять динаров из той обители, ибо там, куда я ушел, мне предлагают двадцать динаров, чтобы я ушел в другое место, но я не соглашаюсь". Эмир покатился со смеху и сказал: "Ни в коем случае не бери, они согласятся (и) на пятьдесят"¹.

Шариат наставляет и простых прихожан. Они также должны быть аккуратными, особое внимание, уделяя чистоте своих ног. Ведь во время молитвы, когда молящиеся выполняют поясной поклон и прикасаются лбом к земле, молящийся во время падения ниц приближается головой к пятке молящегося впереди. Поэтому перед общественной молитвой необходимо мыть ноги и надевать чистые носки.

Шариат допускает, чтобы имамом молитвы был «слепой, если нет зрячего». Но лучше не беспокоить слепого, ибо это

¹ Саади. Гулистан. М., 1959. С. 149.

обременительно для него самого и неудобно для прихожан. На Востоке часто встречаются высокообразованные слепые богословы, которые знают наизусть Коран и хадисы Пророка Мухаммада¹. Примером могут служить великий арабский поэт и философ, богослов X в. Абул-Аля аль-Муарри в Сирии и египетский писатель-богослов XX в. Таха Хусейн.

В мечети внимание посетителей привлекают ровные ряды молящихся. Кто их организует? По какой команде верующие занимают свои места? Никто заранее не учится этому. Люди, собравшиеся на молитву, подражают имаму, учат друг друга, а имам следит за порядком. В коллективной молитве имам стоит впереди молящихся. За спиной имама занимают места мужчины солидного возраста, затем более молодые мужчины и парни. Если есть женщины (как правило, пожилые), они рассаживаются на верхнем ярусе мечети, откуда видят имама и слышат его молитву. Если в мечети, кроме имама, всего один мужчина, то он располагается не за спиной имама, а с правой стороны от него, не выдвигаясь вперед. А если в мечети, кроме имама, один мужчина и одна женщина, то в таком случае мужчина занимает место справа от имама, а женщина — за спиной имама. Если количество молящихся мужчин, кроме имама, два и больше, они занимают места за спиной имама.

Пророк Мухаммад обращал особое внимание на то, чтобы молящиеся образовывали ровные, правильные ряды во время коллективной молитвы. Он говорил: «Образуйте свои ряды ровно и красиво по плечу, не оставляйте свободное место между собой. И как только заметите свободное место в ряду, займите его и сравняйтесь со своим братом по плечу». Имам должен напоминать прихожанам, чтобы они занимали свободные места и следили за правильным расположением колен, всего тела.

¹ Автор был тому свидетелем в знаменитом мусульманском университете Аль-Азхар в Каире во время учебы в 1962-1963 гг.

Если кто-либо хочет пройти на свободное место, другие молящиеся не должны препятствовать ему.

Какие условия соблюдают верующие, расположившиеся за спиной имама?

Человек, который находится непосредственно за спиной имама, именуется *муктади* (тот, кому после имама подражают, за кем следят остальные). Чем отличается *муктади* от остальных молящихся? *Муктади* подражает имаму и держится так, чтобы ближайšie к нему молящиеся могли ему подражать; *муктади* за спиной имама занимает место таким образом, что плечо имама оказывается впереди плеча *муктади*; намерения *муктади* и его подражателей в отношении молитвы не должны расходиться.

Между имамом и рядом молящихся мужчин недопустимо образовывать ряд женщин.

Между имамом и его подражателями не должно быть большого расстояния или препятствия, которые могли бы отделить толпу молящихся от имама.

Если верующие находятся на пароходах, во время молитвы недопустимо, чтобы имам находился на одном судне, а его подражатели — на другом. Имам и его подражатели должны быть на одном судне.

Все элементы молитвы — произнесение «Аллаху Акбар», совершение поясного поклона, падение ниц, приветствие салам и другие — *муктади* выполняет за имамом и не имеет права опережать его.

Нельзя раньше имама поднимать голову во время поясного поклона и падения ниц.

Если на молитве, которая включает в себя четыре *руку* (поясной поклон), имам в первом сидячем положении, не закончив *ат-тахият* (приветствие), поднимается и входит на третий поясной поклон, его подражатели могут подняться вместе с имамом или могут подняться после завершения *ат-тахият*.

Если имам во время последнего сидячего положения, не закончив *ат-тахият*, произносит салам, его подражатели совершают *ат-тахият* и затем произносят слово «салам».

Бывают случаи, когда имам может допустить ошибку в движении или произнесении молитвы. В таком случае

молящиеся не следуют за имамом и обращают его внимание на ошибку словами «субхан Аллах» или «Аллаху-акбар».

По правилам Шариата, молитва завершается сидением и приветствием салам.

Если же имам вместо приветствия делает поясной поклон и падение ниц, молящиеся, не ожидая имама, приветствуют друг друга. Если же имам в конце молитвы забыл привести себя в сидячее положение и перед поясным поклоном произнес приветствие и т. д., молитва имама и всех остальных считается недействительной.

Если имам во время чтения коранических аятов забыл слова и остановился, один из молящихся за спиной имама продолжает, напоминая имаму, после чего имам дальше читает сам.

Когда имам завершает чтение *Фатихи* (вслух), остальные молящиеся тихим голосом произносят слово «амин».

Если кто-то из молящихся не успел выполнить какой-либо элемент молитвы во время подражания имаму, он опускает эту часть и продолжает выполнять следующий элемент молитвы.

В случае если кто-либо уснул во время молитвы и проснулся после ее окончания, он должен совершить молитву заново.

После окончания молитвы имам может повернуться лицом к верующим, это есть сунна (т. е. не обязательно).

Пятничная молитва

В число *фард* — обязательных молитв входит *джу-ма-намаз* (пятничная молитва). Особенность ее состоит в том, что она заменяет полуденную молитву, т. е. выполняется в соборной мечети во время полуденной молитвы. По Сунне (традиции Пророка), перед пятничной молитвой (включающей в себя два *рак'ата*) верующие с имамом выполняют четыре *рак'ата* молитвы и после пятничной молитвы — еще четыре *рак'ата*. После первого круга четырех *рак'атов* читается азан (призыв к молитве). После азана имам-проповедник (проповедником может быть и другой человек) поднимается на *минбар* (кафедру) и читает проповедь — *хутбу*. Тема проповеди может быть любой. После окончания проповеди имам занимает свое место у *михраба* (ниша, показывающая стороны Мекки) и вместе с

прихожанами совершает пятничную молитву — два *рак'ата*. После этого совершаются еще 4 *рак'ата* молитвы — сунна.

Условия выполнения джума-намаза следующие:

- в пятничной молитве участвуют мужчины (женщинам не обязательно); она совершается коллективно в соборной мечети и заменяет полуденную молитву;
- тот, кто принимает участие в пятничной молитве, должен быть свободным и самостоятельным (раб не может участвовать без разрешения хозяина);
- совершающий пятничную молитву должен быть оседлым, т. е. не быть путником (или путешественником);
- молящийся должен быть здоровым, зрячим;
- у молящегося не должно быть никаких препятствий для совершения пятничного намаза.

Все соответствующие вышеназванным условиям мусульмане обязательно должны участвовать в пятничной молитве. Те, кто ухаживает за больными, старые, слепые, путники, парализованные, те, кто опасается, что во время участия в пятничной молитве могут пострадать материально и т. д., не обязаны участвовать в этой молитве.

Перед пятничной молитвой читается проповедь — *хутба*; место, где совершается пятничная молитва, должно быть доступно всем желающим. В пятничной молитве, кроме имама, должны участвовать не менее трех человек. (По мнению средневекового мусульманского правоведа ханафитского ученого Абу Юсуфа, пятничная молитва может быть осуществлена и с участием двух верующих, кроме имама.)

Пятничная молитва имеет еще одну особенность. Она носит учебно-образовательный характер. Это пятничная школа, напоминающая воскресную школу у христиан. Проповедь читают известные богословы, правоведы, ученые, государственные деятели, гости — мусульмане из зарубежных стран. В пятничном намазе обязательно принимает участие кто-нибудь из официальных лиц государственного управления (в идеальном случае).

Тема проповеди может быть, как говорилось выше, любой: исламская вера, экономика, политика, этика, мораль, семья и т. д. Но всегда проповедь должна основываться на позициях Ислама и не противоречить его канонам. Светские темы,

история других верований в пятничной молитве недопустимы. Проповедник обязан читать проповедь, соблюдая все требования Шариата по пятничной молитве:

- начинать проповедь вовремя;
- читать ее до начала пятничной молитвы;
- намерение проповедника должно соответствовать проповеди, т. е. он должен четко себе представлять, что его намерение — читать проповедь, а не что-либо другое;
- проповедь читается тем, кому положена пятничная молитва (т. е. если присутствует достаточно людей);
- между проповедью и пятничной молитвой не должны проводиться какие-либо мероприятия (т. е. после окончания проповеди сразу начинается пятничная молитва).

Чтобы не опаздывать, проповедник должен находиться у кафедры — *минбар* и слушать азан — призыв к молитве. Поскольку за азаном начинается проповедь, присутствие проповедника в церемонии слушания азана означает, что он готов начинать проповедь сразу после окончания азана. Основатели юридических школ имам Малик и имам Шафии считают, что проповедник должен читать свою проповедь в стоячем положении у кафедры. Проповедник, как правило, говорит о величии Бога, Ислама, о счастье загробной и земной жизни. Обычно проповедь читается с небольшим перерывом. Во время перерыва читается *ду'а* (мольба). Проповедник должен произносить слова четко, ясно, доступно, — так, чтобы его все слышали. Естественно, от прихожан требуется соблюдение тишины, они должны внимательно слушать проповедника.

Пятничная молитва (джума-намаз) считается праздником для мусульман. Шариат наставляет: в четверг верующие должны тщательно готовиться к пятничной молитве. Необходимо привести свой дом в порядок, заняться уборкой, стиркой, вымыться. Эти требования относятся к морально-этическим нормам Ислама. Пророк Мухаммад говорил, что мусульмане должны идти в мечеть в чистой одежде, помывшись, с приятным запахом.

Молитве, которая проводится в мечети, не должно что-либо мешать, однако бывают исключения: например, во время полуденной молитвы в мечеть приносят покойника для чтения джаназы-намаза (молитва для умершего). Так как джаназы-намаз

обязательна, слова Пророка Мухаммада «не задерживайте погребение» призывают в данной ситуации поступить так: имам обращается к молящимся со словами: «Пожалуйста, в джаназанамаз». После джаназанамаза молящиеся продолжают молитву и совершают два *рак'ата* намаза. После того как увозят покойника, читается *ду'а* (мольба). Родственники и близкие покойника после погребения могут совершать дополнительно *нафиле*-намаз, если у них есть время.

Намаз — вечный долг и благодарность мусульманина перед Аллахом. Пока он живет в этом мире и у него есть силы, с достоинством и верой он исполняет свой долг.

Праздничные молитвы

Расскажем теперь о праздничных молитвах. Шариат устанавливает всего два праздника — Ид-аль-адха (великий праздник жертвоприношения, известный в мусульманских государствах бывшего Союза под тюркским названием «Курбан-байрам») и Ид-аль-фитра (малый праздник разговения, известный в нашей стране также под тюркским названием «Ураза-байрам»). Курбан-байрам является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Этот праздник отмечается совершением жертвоприношения в 10-й день 12-го месяца мусульманского календаря зульхиджа, в период совершения паломничества в Мекку.

Второй канонический праздник Ислама Ид-аль-фитра или Ид-аль-сагир (малый праздник) посвящен окончанию мусульманского поста. Начинается праздник в первый день следующего за рамаданом 10-го месяца — шаввала. Праздник длится, как правило, три-четыре дня. В Шариате указывается только один, официальный день этого праздника — день подаяния особой милостыни, так называемый *сада-ка фитра*.

Итак, в Исламе в отличие от христианства, отмечающего в течение года более 200 праздников, гораздо меньше праздников. Два основных праздника Ислама — жертвоприношения и разговения — составляют неотделимую часть мусульманских обрядов хаджа и уразы и отдельно от них не существуют. Остальные праздники — *Мавлид* (день рождения Пророка Мухаммада), *Ми'радж* (вознесение Пророка Мухаммада на

небо) отмечаются скромно. Следует отметить, что в современных условиях особенно пышно празднуется в мусульманских странах *Ми'радж*. Этот праздник о чуде Пророка Мухаммада, молниеносно вознесшегося из Мекки в Иерусалим и уже оттуда — к престолу Аллаха, связывается с развитием астрономической науки и космонавтики; некоторые арабские богословы — в связи с арабо-израильским конфликтом и палестинским вопросом — толкуют *Ми'радж* как Божественный призыв к освобождению Иерусалима от израильской оккупации.

Какие читаются молитвы и какие ритуалы выполняются в праздничные дни Ислама? В чем заключается особенность этих праздничных молитв? Праздничные молитвы, так же как и пятничные молитвы — джума-намаз, — совершаются коллективно. Известные средневековые мусульманские правоведы Малик ибн Анас, имамы Шафеи, Абу Дауд приводят хадис — изречение Пророка Мухаммада о том, что праздничная молитва состоит из двух *рак'атов*, и эта молитва совершается в период восхода и до выхода солнца в зенит. Праздничные молитвы были установлены Пророком Мухаммадом в первый год хиджры, т. е. в 622 г. н. э.

Перед началом молитвы мусульманам следует произнести «*нийят*» (выражение намерения) о том, что совершают праздничную молитву с имамом. При совершении праздничных молитв имам читает *так-бир*, а молящиеся повторяют «Аллаху Акбар». Потом все читают молитву «*Субханака*» — про себя. После этого произносят «Аллаху Акбар» три раза. Далее имам читает суру «Аль-Фатиха» или какую-либо иную короткую суру Корана. Завершается праздничная молитва чтением *ат-тахийят* и *дуа*, благословением Пророку Мухаммаду. Молящиеся поворачивают головы направо и налево, произнося слова «*Ас-саля-му алейкум ва рахматуллах...*»

Следует отметить, что молитвенные слова произносятся и во время совершения церемонии жертвоприношения. Человек, приносящий жертву, должен четко произнести «Аллаху Акбар» три раза, сказать «Бисмиллах» (во имя Аллаха), снова «такбир» три раза, «салям ан-наби» (приветствие Пророку Мухаммаду). При этом он должен повернуться лицом к кибле — в сторону Мекки, попросить у Всевышнего Аллаха принять жертву.

Молитвы, ритуалы, праздничные церемонии, проводимые в праздничные дни, с точки зрения Шариата, есть путь к коллективному духовному спасению мусульман.

Курбан-байрам связан с жизнью и семьей пророка Ибрахима (Авраама). Ибрахим (Авраам) в иудаизме и христианстве — библейский патриарх, считается родоначальником арабов (через сына Исмаила от жены Хаджар (в христианстве и иудаизме — Агарь) и евреев (через сына Исаака от жены — Сары). Религиозная история и традиция связывают с Ибрахи-мом (Авраамом) начало проповеди веры в единого Бога — Аллаха, в Коране Ибрахим назван *ханиф* (верующий в единого и единственного Бога). В религиозных традициях и преданиях об Ибрахиме есть следующие сведения: во имя Бога он намеревался принести в жертву своего сына. Жертва в иудейской и христианской версии — Исаак, сын Авраама, в мусульманстве — Исмаил, сын пророка Ибрахима. По библейской версии, с Авраамом связано начало веры в единого Бога, обряд ритуального обрезания, жертвоприношение сына; он — библейский патриарх. Поэтому три монотеистических религии (иудаизм, христианство, Ислам) именуется авраамическими.

Важная заслуга Ислама заключается в том, что в мусульманских источниках приводится не только перечисление вышеназванных заслуг пророка и патриарха Авраама (Ибрахима), указываются и другие великие заслуги пророка Ибрахима перед человечеством, которые имеются лишь в исламской версии. В Коране ему присвоен высокий титул — *Ибрахим. Халил Аллах* (Авраам друг Аллаха). Кроме того, в Коране говорится, что пророк Ибрахим не является ни иудеем, ни христианином, он — *ханиф* (признающий единство Бога); пророк Ибрахим со своим сыном Ис-маилом построили Каабу. По библейской и коранической версии Шайтану (Сатане) удалось обмануть Адама и Еву (коранические — Адам и Хавва), и они были удалены из рая, но пророка Ибрахима Шайтану обмануть не удалось, и он был готов выполнить свое намерение — принести в жертву сына Исма-ила. Аллах Всевышний, убедившись в искренности намерений Ибрахима и его готовности принести в жертву сына Исмаила, меняет свой замысел: жизнь Исмаила сохраняется, жертва — человек — заменяется животным. История пророка Ибрахима и его сына

Исмаила — это великое испытание человека Богом. В лице пророка Ибрахима человек побеждает сатану. Окончательно отменяется древний обычай, в соответствии с которым, чтобы умиловить богов, приносили в жертву человека, и человеческая жертва заменяется животным дозволенным (овцы, крупный рогатый скот, верблюды).

В мусульманском празднике — жертвоприношение — Курбан-байрам — есть важная социальная проблема. Если в древних традициях жертвоприношения, как правило, люди отказывались использовать мясо жертвенных животных для приготовления пищи, сжигая его целиком, то исламские законы обязательно требуют, чтобы мясо жертвенных животных раздавали бедным и нуждающимся, поэтому мясо жертвенного животного запрещено продавать, его раздают бедным.

И, наконец, заслуга пророка Ибрахима оценивается в исламской традиции очень высоко, его имя упоминается в мусульманских молитвах, каждый день как минимум пять раз: «О Аллах! Благослови Мухаммада и семью Мухаммада, так же как благословил Ты Ибрахима и семью Ибрахима. И ниспошли благодать на Мухаммада и семью Мухаммада, так же как ниспослал на Ибрахима и на семью Ибрахима во всех мирах. Истинно, Ты достоин похвалы и славы».

Молитва путника

Шариат устанавливает особые правила для путешественников, дабы облегчить им выполнение обряда молитвы. Молитва путешественника, если его путь составляет восемь фарсахов (каждый фарсах равен 5, 5 км)¹, отличается тем, что читается в сокращенном виде. Если жены совершают путешествие без разрешения мужей и дети — без разрешения родителей, они обязаны читать молитвы не в сокращенном виде; то же, если верующий совершает путешествие, чтобы избежать уплаты своих долгов. Ислам запрещает сокращать молитвы человеку, который во время путешествия намеревается совершить запрещаемый поступок.

¹ В различных мазхабах принято различное расстояние, при прохождении которого намазы следует читать в сокращенной форме.

В системе Шариата особое место занимает молитва кочевника. Кочевники часто нарушали обряды Ислама и недостаточно практиковали их. В Коране имеются особые напоминания о том, что арабов-кочевников, которые упорствуют в неверии, ждут адские мучения.

Кочевники-скотоводы, которые передвигаются с одного места на другое в поисках пастбищ и источников воды, не освобождаются от молитвы. Кочевой образ жизни по Шариату не считается путешествием и требует выполнения обрядов Ислама в полном объеме. Конечно, если кочевник совершает паломничество в Мекку, то по пути он совершает молитву в сокращенном виде. Но верующий, который имеет профессию погонщика верблюдов (а в настоящее время — водитель машины, капитан корабля и т. д.), по законам Шариата обязан выполнять обряд молитвы полностью. Если мусульманину по долгу службы приходится все время ездить, он не освобождается от соблюдения полного обряда молитвы.

Особые требования к совершению молитвы

В методе и форме определения времени намаза в основном сохраняется древний обычай. Подавляющее большинство верующих на мусульманском Востоке совершает молитву по призыву глашатая-муэдзина, который зовет верующих на молитву с минарета мечети. Шариат не допускает произносить призыв к молитве (азан) на ином языке, кроме арабского.

Арабские слова, произносимые с минарета ритмично, хорошим, приятным голосом, магически действуют на окружающих. И все-таки, что содержится в азане, каков его смысл? Азан состоит из семи предложений: «Аллах Велик. Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха. Свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха. Спешите на молитву. Спешите к спасению (которым является молитва). Спешите к доброму делу (которым является молитва)». Таково содержание азана. В джа'фаритских мечетях муэдзин после выражения «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха» добавляет фразу: «Свидетельствую, что Али есть эмир правоверных и близкий друг Бога». Во многих

джа'фаритских мечетях, стены которых украшены кораническими стихами, часто можно увидеть фразы типа «Мухаммад и Али — благо человечеству». Однако, по утверждению джа'фаритских ученых, фраза об Али в азане не является обязательной, и ее отсутствие не делает азан недействительным.

Во многих отдаленных местностях мусульманского мира до сих пор практикуется традиционный способ определения времени молитв, для чего наблюдаются небесные тела, движение солнца, тени деревьев, гор, домов и т.п. В больших же городах вроде Стамбула, Каира, Тегерана, Александрии и др. широко используют часы, телевизор, радио, современную технику, репродукторы, установленные во многих мечетях.

В системе мусульманской молитвы особое место занимает кибла — сторона, в которую обращаются мусульмане при молитве, — направление к Мекке. Кибла установлена в связи с нахождением в Мекке мусульманского храма Святой Каабы с «черным камнем» (Хаджар аль-асвад). Эпитетом Мекки в Шариате служит название «*Бейт Иллах аль-Харам*» (Запретный дом Аллаха). Все молитвенные дома (мечети), надгробные памятники, могилы мусульман стоят фасадом в сторону Мекки.

Следует отметить, что на первоначальном этапе мусульмане молились, повернувшись в сторону Иерусалима. Затем были ниспосланы аяты о том, что молящимся следует обращать лицо в сторону храма Каабы в Мекке.

Шариат и мусульманское духовенство ревностно следят за тем, чтобы верующие не умалили значение Мекки с ее святыней — Каабой, прежде всего, — чтобы молились, повернувшись лицом именно в сторону Каабы. Не всегда мусульманам удается определить, где находится Кааба. Здесь им помогает ближайшая мечеть или мусульманская могила, ибо они всегда повернуты в сторону Мекки. Если же вблизи нет мечети или могилы, Шариат допускает, чтобы сторону определил даже *кяфир* с помощью научных приборов. Если в последнем случае двое правоверных мужчин удостоверят сторону кибла, верующие могут молиться в эту сторону. Если верующий находится в таком месте, где нет ни людей, ни мечетей, ни могилы, и нет возможности определить сторону Мекки, Шариат советует молиться на все четыре стороны света. Для обоснования этого Шариат ссылается

на Коран, где говорится, что «Аллаху принадлежит и Восток, и Запад; и куда бы вы ни обратились, там лик Аллаха». Если верующий твердо знает, что кибла — одна из двух сторон, он должен молиться на две эти стороны. Шариат не выпускает из вида и заключенных, которые находятся в тюрьмах и темницах, где совершенно невозможно определить стороны света. Шариат требует от них молиться лишь в одну сторону, внушая себе, что именно она и есть сторона Мекки. Шариат допускает совершать молитву также во время поездки в любом наземном транспорте, самолете, вертолете и т. д.

Мусульманское право, в отличие от христианства, не настаивает на совершении молитвы только в молитвенном доме. Основой для этого служит известный хадис о том, что «истинно Бог создал всю землю пригодной для молитвы». Мусульманство допускает совершение молитвы в мечети, дома, в учреждениях и учебных заведениях, в пустыне и т. д. Не следует совершать намаз перед могилой или между могилами, перед изображением живых существ, перед горящим огнем, лицом к солнцу или луне, в отхожем месте. Если человек совершает молитву там, где перед ним могут пройти люди, необходимо положить перед собой палку или протянуть по земле веревку.

В джа'фаритском мазхабе для выбора места молитвы установлены следующие десять условий. Прежде всего, место должно быть дозволенным. Молитва на узурпированном месте, ковре, тахте и т. д. недействительна. Если человек совершает молитву верхом на лошади и при этом седло и подковы лошади взяты взаймы, молитва также недействительна.

Если мусульмане, имеющие имущество, участок и т. п. совместно с другими пайщиками, совершают молитву без разрешения компаньонов, она недействительна. Если мусульманин купил дом на средства, из которых он не платил *закят* или *хумс*, молитва в этом доме не разрешается. Шариат не советует совершение молитвы на предметах, которые двигаются и трясутся. Как было сказано, Шариат допускает молитву на воздушном и наземном транспорте, но преимущественно молча, так как учитывает, что во время движения сильная тряска может помешать четкому произнесению молитвенных слов.

Шариат требует от мусульманина, чтобы заранее было определено место, где будет совершена молитва, и оно должно

быть таким, чтобы молитву можно было довести до конца. Под навесом, который может обрушиться, молиться не разрешается. Не допускается молиться на ковре с надписью «Аллах» или напротив могил. В основу этого запрета легло изречение Пророка Мухаммада: «Проклинает Аллах христиан и иудеев, которые превратили могилы своих пророков в место молитвы». В помещении или месте, где делают музыкальные инструменты, молиться также не следует. Шариат строго требует, чтобы не допускалось идолопоклонство. В связи с этим нельзя молиться перед статуями или лицом в сторону живого существа. Если в помещении имеются рисунки живого существа или зеркало, Шариат требует перед молитвой закрывать их чем-либо. Молиться перед зеркалом, где отражается фигура самого молящегося, также считается идолопоклонством. Правда, в некоторых странах этот закон Шариата не всегда соблюдается. Например, в Египте можно увидеть открытки, продающиеся в качестве сувениров, с изображением молящихся напротив сфинкса и пирамид.

Шариат уделяет особое внимание мечети как месту молитвы. Из истории Ислама известно, что первоначально мусульмане не имели пышных, богатых молитвенных домов. Минареты мечетей также возникли некоторое время спустя для удобства призыва к молитве и для лучшего обозрения издали глашатая-муэдзина верующими. Минареты стали отличительной чертой мусульманских молитвенных домов. Три мечети по Шариату считаются верховными: мечеть Аль-Харам в Мекке, мечеть Пророка в Медине, мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Эти мечети считаются верховными в силу своей исторической связи с именем основателя Ислама Мухаммада и его сподвижников, а также вследствие упоминания этих мечетей в Коране. Так, в Коране упоминается мечети Аль-Харам (Запретная) в Мекке и иерусалимская Аль-Акса (Удаленная) в связи с преданием о вознесении Мухаммада на небо. После названных выше трех мечетей Шариат делит остальные молитвенные дома на две категории: соборные пятничные мечети (джума-мечеть) и квартальные (*масджид махалли*).

Шариат ревностно следит за тем, чтобы верующие посещали мечеть, особенно во время общественной молитвы по пятницам. В Шариате утверждается, что если человек считается

мусульманином и не ходит в мечеть, то с ним не следует вместе есть, быть его соседом, советоваться с ним, брать жену через его посредство, отдавать в жены за него.

Шариат устанавливает ряд законов в отношении использования мечетей. Мечеть предназначена для молитвы. Однако на раннем этапе Ислама, а также в период Средневековья в мечети решались не только религиозные, но и светские и юридические проблемы, которые согласовывались с теми или иными религиозными установлениями и догмами. В некоторых мусульманских странах в соборных мечетях разбирались судебные дела, как это было, например, в Каире в известной мечети Аль-Азхар. При ней было построено одноименное медресе, позже превратившееся в высшее учебное мусульманское заведение. В настоящее время университет Аль-Азхар считается самым древним и крупным мусульманским университетом; не так давно в Каире отмечали тысячелетие его основания. Использование мечети в качестве жилья допускается Шариатом только в крайнем случае.

Шариат не одобряет проведение в мечети бесед о земных делах (торговле, семейно-бытовых), чтение стихов, повышение голоса (это разрешается только муэдзину). Не одобряется посещение мечети людьми, съевшими чеснок или лук и т. п. Верующий, идущий в мечеть, должен быть одет чисто и опрятно. В мечеть следует заходить с правой ноги, выходить же с левой ноги. Следует отметить, что эта маленькая деталь, на которую не всегда ранее обращали внимание, нередко служила поводом для опознания немусульман, пытавшихся проникнуть в Запретную мечеть Мекки, даже если они (немусульмане) прекрасно знали арабский язык, обычаи и правила молитвы. Шариат одобряет тех верующих, которые приходят в мечеть раньше и покидают ее позже других людей.

Шариат и Ислам ревностно защищают престиж мечети. Если даже мечеть стала старой и непригодной для молитвы, Шариат запрещает продавать ее или присоединять к личному участку. Продавать окна и двери мечети или использовать их в качестве материала при строительстве жилых домов или учреждений запрещается. Если мечеть рухнула, ее двери и окна разрешается использовать только для других мечетей или для строительства новой. Разрушать мечеть запрещается, и это может быть

разрешено лишь в случае, если на ее месте будет построена другая мечеть, причем не меньшая, а большая.

Запрещается украшать мечети изображениями живых существ. Также порицается излишняя роскошь или расточительство в убранстве мечети, так как в ней ничего не должно отвлекать человека от мыслей о Боге.

В законах Шариата о молитве уделено внимание одежде, полагающейся при совершении молитвы.

Более тысячи лет одежда, в которую облачались мусульмане, выделяла людей мусульманского Востока из окружающих. Внешним признаком рядового мусульманина было ношение чалмы и особого халата (*аба*). Большое внимание Шариат уделяет тому, в каком виде и одежде мусульманин должен совершать молитву. Нарушение этого предписания Шариата делает молитву недействительной. К одежде молящегося мусульманина предъявляются следующие требования: она должна быть чистой и сшитой из дозволенного материала. Кожаная одежда допускается лишь в случае, если она сделана из шкур животного, мясо которого считается съедобным (молиться в одежде, сшитой из кожи свиньи, собаки и т. п., не разрешается). Одежда верующего мусульманина не должна быть сшита из чистого шелка, золототканой парчи (в обычное время женщинам-мусульманкам дозволено носить такую одежду). Если у молящегося мусульманина две одежды и он не знает, какая из них чистая, он обязан совершать молитву в обеих, т. е. два раза. Если слюна или кровь собаки, кошки или другого животного, а также кровь и слюна безбожника, считающегося с точки зрения Шариата нечистым, попала на одежду молящегося и не успела засохнуть, молитва считается недействительной. Если верующий не знает, из какой кожи сшита одежда, или если пуговица на его одежде изготовлена из кости запретного животного, Шариат рекомендует не молиться в такой одежде. Допускается молиться в меховой одежде. Запрещается носить мужчине-мусульманину золотую цепь на шее, золотой перстень, золотые часы, очки в золотой оправе. Носить золотые украшения женщинам не запрещено. Недопустимо мужчине носить одежду с подкладкой из натурального шелка, но можно иметь в кармане носовой платок. Шариат запрещает мужчине носить женскую одежду и женщине — мужскую. Совершать

молитву в украденной или узурпированной одежде запрещено. Согласно джа'фаритскому мазхабу, если одежда куплена на деньги, из которых не заплачены *закят* или *хумс*, совершаемая в ней молитва считается недействительной.

Если по какой-либо причине верующий остался голым, Шариат советует закрыть срамные места травой, листьями или замазать грязью, глиной. Если нет ни травы, ни глины, он должен молиться сидя, так, чтобы срамные места были закрыты другой частью тела (коленями, рукой и т. д.). Шариат запрещает направлять в сторону Мекки срамные места тела. В связи с этим запрещается также мочеиспускание и т. д. лицом в сторону киблы.

От женщины во время молитвы Шариат требует закрывать все тело, даже голову, волосы и ступни ног, лишь чуточку открывая лицо. Шариат одобряет молитву в белом халате и чалме, порицает черную одежду. Запрещается совершать молитву в одежде, на которой имеются изображения живых существ, а также носить перстни с изображением животного или человека.

Шариатом допускается совершение молитвы на земле, на несъедобных растениях, листьях. Разрешается также молиться на растениях, используемых для кормления животных (сено, солома и т. д.). Молиться на чем-либо съедобном, на одежде, кроме верхней, на минералах и металлах Шариат не рекомендует, равно как на растениях, которые в одном регионе используют для пищи, а в другом нет. Разрешается молиться на известняке и алебастре, но не на прокаленных. Разрешается молиться на бумаге, изготовленной из соломы, а если она изготовлена из хлопка, молитва считается недействительной. Посещение мечети считается богоугодным делом. В случае если мусульманин заходит в мечеть, Шариат предписывает ему совершение двух *рак'атов* молитвы в знак уважения к мечети.

По учению Ислама, человек, который привлек кого-либо к подражанию мусульманской молитве, становится проповедником и борцом за веру. Шариат ревностно возвышает и защищает роль имама. Как руководитель, глава молитвенной церемонии, имеющий соответствующие знания, имам является самым уважаемым человеком в глазах прихожан, и это обязывает его быть внимательным к людям и своим

обязанностям. Шариат требует, чтобы имам обладал следующими качествами: любой мусульманин в солидном возрасте может быть имамом, если он находится в здравом рассудке, справедлив с точки зрения Шариата, знает правила молитвы, обладает твердой верой; имамом должен быть мужчина (женщина не может быть имамом, если среди молящихся есть мужчины); последнее правило не соблюдается в отошедших от Ислама сектах бегаитов и бабидов. Шариатом допускается, чтобы имамом была даже женщина, но только для общества, состоящего из одних женщин. Как правило, между имамом и подражателями не должно быть никакой преграды. В противном случае считается, что толпа не примыкает к имаму, и молитва теряет свой общественный характер. Обычно в мечетях (особенно в джа'фаритских мечетях Ирана и Ирака) вешают занавеси из черного материала, за которыми собираются на молитву женщины. Этические и нравственные нормы Шариата требуют от женщины отстраняться и скрываться от посторонних мужчин. Шариат рекомендует женщинам совершать молитву у себя дома, не запрещая им ходить в мечеть.

В качестве имама женщины выступают обычно в отдельных домах, где в общественной молитве принимают участие только женщины и дети. В мечети имамами обычно служат мужчины.

Имам должен знать наизусть коранические суры, которые употребляются во время молитвы; он не должен иметь физических недостатков, мешающих выполнению различных телодвижений; он должен быть хорошим оратором. Конечно, не всегда можно найти имама со всеми необходимыми качествами. Но несомненно, что образованный, красивый имам, с хорошим характером, в чистой аккуратной одежде будет способствовать увеличению числа прихожан в мечети.

Шариат предписывает своим последователям различные дополнительные молитвы. В их число входит так называемая молитва *када*... *Када* — это обязательная молитва, которая по каким-либо причинам не была выполнена в свое время. Так, дети обязаны выполнить несовершенные молитвы своих умерших родителей. Согласно джа'фаритскому мазхабу, если у умерших нет детей, на оставшиеся от них средства нанимают платных исполнителей *када*. Наемные исполнители должны не уклоняться от выполнения порученных им дел. В случае, если

умрет кто-либо из наемных исполнителей, шариатские судьи на средства умершего нанимают другого человека. Шариат наказывает тех, кто без причин уклоняется от исполнения молитвенных обязанностей. Если у умерших родителей остались старшие сыновья-близнецы, требуется, чтобы они равно поделили между собой обязанность выполнения молитвы *када*. Последние могут бросить жребий, и тогда ее выполняет один из них. Старшие сыновья освобождаются от выполнения этой молитвы в том случае, если родители оставили завещание, чтобы их *када* исполнил кто-то другой. Дети освобождаются от выполнения *када*, если они несовершеннолетние или умалишенные. Однако шариатские судьи следят за ними, пока они достигнут совершеннолетия, а умалишенные, как только излечиваются, также обязаны выполнить молитвы *када*.

По случаю мусульманских праздников Курбан-байрама (праздник жертвы) и Ид аль-фитра (разговенья после месячного поста) Шариат устанавливает особые молитвы. Отличительной чертой молитв, посвященных мусульманским праздникам, является то, что, как правило, они начинаются с восходом солнца и продолжаются до полудня. Во время выполнения обязательных повседневных молитв эта молитва прерывается. Праздничные молитвы сопровождаются подачей милостыни. Во время исполнения праздничных молитв Шариат советует читать коранические суры 87, 88 и 91. Характерной чертой праздничной молитвы является то, что Шариат советует читать их на полях и публично в Мекке, в мечети Аль-Харам.

Существуют специальные молитва, которые в джа'фаритском мазхабе именуется *аят*, которые совершаются при затмении Солнца, Луны, при землетрясении, грозе, сильном ветре, урагане, наводнении и т. д. В каждом таком случае Шариат требует от верующего совершить один намаз. Если одновременно наступит землетрясение и поднимется сильный ураган, нужно прочесть две молитвы. Молитва *аят*, посвященная стихиям природы, состоит из двух *рак'атов*. Эта молитва совершается как только начинается затмение Солнца или Луны или какое-либо стихийное бедствие.

Согласно джа'фаритскому мазхабу, мусульманин, заметивший стихийное бедствие, но немедленно не приступивший к молитве *аят* и не выполнивший ее, совершает

тяжкий грех. До конца жизни на него возлагается обязанность совершать эту молитву.

Интересно отметить, что молитва, посвященная вызову дождя, часто выполняется на могилах исламских святых, даже на могиле Мухаммада в Медине. По поводу этой молитвы сохранились хадисы. Один из них такой: «Когда однажды мединцы из-за отсутствия дождя находились под угрозой голода, Айша (жена Пророка — Г. К.) посоветовала им проделать отверстие в крыше над погребением Пророка, открытое в сторону неба. Таким образом, святая могила оказалась в непосредственной связи с небом. Лишь только был выполнен этот совет, дождь начал лить ручьями, выросла свежая трава, и скот начал тучнеть»¹.

Также рассказывают, что в V в. х., когда в Самарканде была жестокая засуха и молитва о ниспослании дождя оказалась бессильной, самаркандский кади во главе всей общины совершил паломничество в местность Хартанг к погребению имама аль-Бухари. Это паломничество имело такой успех, что люди должны были из-за начавшегося дождя оставаться в Хартанге в течение семи дней, прежде чем появилась возможность вернуться в Самарканд. (Имам аль-Бухари жил в X в., составленный им сборник хадисов «Ас-Сахих» («Правильный») считается самым достоверным источником по Исламу после Корана). От совершения молитвы *аят* освободились лишь женщины, у которых во время разгула стихии началась менструация.

В современных условиях для выполнения шариатских установлений используются данные астрономических и других наук. Утверждается, что если ученые, даже если они кяфиры, предсказывают дату затмения Солнца или Луны или землетрясение, верующие должны готовиться к молитве *аят*.

Коран советует людям изучать науки, и мусульмане ни в коем случае не должны в этом отставать от Запада.

Известный богослов Ирана шейх Бахауддин Нури привел 12-й стих 16-й суры Корана, где говорится: «И подчинил Он (Бог) вам ночь, день, Солнце и Луну...» Иранский богослов толкует, что Бог создал Солнце и Луну для человека и что люди должны

¹ Цит. по Гольдциер И. Культ святых в Исламе. М., 1938, 50.

освоить космос. Другой иранский богослов хаджи мирза Халил Камраи приводит стихи Корана «О сонм джиннов, людей! Если можете проникнуть за пределы небес и земли, то пройдете», «Приблизился час, и расколосась Луна» (55:33). Иранский богослов стремится доказать, что Коран много веков назад показал, что на Луне происходят вулканические извержения. Далее иранский богослов утверждает, что *Ми'радж* (вознесение Мухаммада на небо) сам по себе является призывом освоить космос и проникнуть в космическое пространство и что врата небес открыты и проникнуть туда вполне возможно.

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ В ИСЛАМЕ

Смерть, неизбежное и естественное явление, всегда вызывала у окружающих потрясение. Как все древние народы, арабы представляли человека существом, состоящим из тела и души. Ислам закрепляет идею о том, что душа вечна и, покидая тело, она стремится к Богу. Идея двойственности человеческого существа в Исламе закрепляется идеей существования двух миров — земного и загробного. Земной мир временный. Вечным является загробный мир. Шариат разработал целую систему правил для перехода души в загробный мир. Погребальные обряды особенно четко разработаны Шариатом.

Мусульманские погребальные обряды довольно просты и сопровождаются особыми, погребальными молитвами. Шариат требует, чтобы мусульманин еще в земной жизни готовился к загробному миру. Одобряется Шариатом, если мусульманин при жизни готовит саван, кедровый порошок и камфору, откладывает для похорон деньги. Монархи и высокопоставленные люди строили роскошные мавзолеи, гробницы и усыпальницы задолго до того, как смерть настигала их.

Шариат требует строгого соблюдения погребальных обрядов Ислама. Уже над находящимся при смерти мусульманином совершаются особые обряды. Прежде всего, умирающего, будь то мужчина или женщина, взрослый или ребенок, Шариат требует положить на спину таким образом, чтобы ступни ног были обращены в сторону кибла. Если это невозможно, допустимо положить умирающего на правый или левый бок лицом к кибле. В процессе погребального обряда читают слова

Шахады («Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха»). Ее следует читать так, чтобы умерший слышал ее и по возможности мог ее повторить, так как, согласно хадису, человек, умерший с этими словами на устах, попадет в рай.

Шариат требует не оставлять около умирающего одну женщину. Не одобряется слишком громкий или оживленный разговор или плач около умирающего. Умершего нельзя оставлять одного в помещении. После смерти мусульманина над ним совершаются следующие ритуалы: покойному завязывают глаза, рот, подбородок, стягивают руки и ноги, накрывают лицо. Если смерть наступила ночью, около покойного ставят светильник. Если умирает беременная женщина, Шариат требует вскрыть ей левый бок, вынуть ребенка, снова зашить. Над умершим совершается обряд омовения водой, а если нет воды — песком. Как правило, умершего омывают три раза: -

- водой, смешанной с камфорой;
- чистой водой.

Если мусульманин облачен в *ихрам* и умер, не успев обойти вокруг Каабы, его омывают чистой водой без примеси кедрового порошка и камфоры. После обмывания умершего Шариат советует смазать его лоб, ноздри, ладони, плечи, большие пальцы ног камфорой. Весь этот обряд совершается над покойником до окутывания в саван.

Шариат запрещает хоронить умершего в одежде; он требует окутывать его в саван. Саван изготавливается из белого полотна или ситца и состоит из трех частей:

- куска ткани для окутывания нижней части тела;
- куска ткани, называемой рубаха;
- ткани, покрывающей покойного с головы до ног. Для зашивания савана используется обязательно деревянная игла, причем объяснения этому в Шариате нет. Скорее всего, это связано с древностью обряда: когда-то трудно было раздобыть металлическую иглу.

Шариат требует, чтобы саван готовили: для умершей жены — муж, для умершего мужа — жена, или родственники, или дети покойного. Если же у последнего никого нет, похороны осуществляет мусульманская община. На саван нельзя пустить

украденный или узурпированный материал; не одобряется изготовление савана из кожи нечистого с позиций Шариата животного, чистого шелка, золототканого материала. В безвыходном положении — для савана допустима кожа животного, дозволенного Шариатом.

Последнюю, завершающую стадию погребального обряда составляют похороны на кладбище. У доисламских арабов не было отчетливого представления о существовании потустороннего, загробного мира. Кочевники не знали специальных кладбищ. Как правило, умершего просто закапывали в землю, не ставя никаких надмогильных знаков, или же оставляли труп на таком месте, где он тут же становился добычей хищников. В доисламской поэзии арабов об этом имеется достаточно сведений. Когда умершего или убитого героя закапывали, то в знак сострадания к нему на месте захоронения убивали верблюда. Больше туда никто не возвращался, и скоро здесь исчезали всякие следы погребения. Отсутствовали также всякие поминки по умершему. На начальных этапах Ислама этот обычай до известной степени сохранялся.

В одном из хадисов говорится, что на месте захоронения мусульманина не должно оставлять никаких памятных знаков.

Могила должна быть сровнена с землей таким образом, чтобы ее нельзя было отличить от окружающей почвы, если сделать семь шагов в сторону. Этот обычай, характерный для кочевых и полукочевых народов, не прижился в Исламе. Более того, вошли в традицию пышные погребальные обряды и создание специальных мест захоронения — кладбищ.

Правила захоронения по Шариату следующие. Шариат рекомендует как можно скорее хоронить покойного. Очевидно, это имеет положительное значение для санитарии и гигиены, в особенности в теплое время года. Рекомендуется хоронить умершего на ближайшем кладбище. Правда, рекомендация эта не всегда выполняется, и состоятельные люди стараются похоронить своих близких на больших и известных кладбищах. Среди мусульман преклонного возраста находятся люди, которые выезжают в Мекку или Медину, чтобы дожить там свои последние годы и удостоиться чести быть захороненными на кладбищах святых Мекки или Медины.

Мусульманина не принято хоронить в гробу, но это и не запрещается. Как правило, в гробу хоронят мусульман, умерших насильственной смертью (умерщвленных путем любого расчленения тела или когда труп находят уже разложившимся и т. д.). В любом случае мусульман кладут в гроб окутанными в саван, без одежды и посторонних предметов, лицом к кибле. Если мусульманин умер во время плавания, Шариат требует по возможности подождать и похоронить его на суше. Если же земля далеко, над ним совершается мусульманский обряд (омовение, окутывание в саван, молитва и т. д.), затем к ногам покойного привязывают тяжелый предмет и опускают в море. Так поступают и в том случае, если у умершего есть враги, которые могут вытащить труп из могилы и изуродовать его. Шариат требует по возможности опускать труп в море в таком месте, где он не сразу станет добычей морских животных. Разрешается опускать тело в море, заключив его в кувшин или другой сосуд, закрытый крышкой. Если мусульманин умер, упав в колодец, и тело невозможно вытащить оттуда, Шариат требует закрыть колодец и считать его могилкой умершего, причем обязателен погребальный обряд (чтение молитвы).

Не следует сразу опускать тело в могилу. При приближении к ней постепенно замедляют шаг, три раза кладут носилки с покойным на землю, и лишь после этого опускают его в могилу. Если умер мужчина, когда его кладут на землю в третий раз, голова его должна лежать в сторону киблы. Опускают его в могилу с ее широкой стороны, тогда как женщин кладут лицом в сторону киблы и опускают в могилу сразу. И еще одна деталь. Во время спуска в могилу тому, кто спускается туда, чтобы уложить тело, Шариат рекомендует быть без головного убора и без обуви. Он первым бросает в могилу горсть земли и говорит на арабском языке: «Все мы принадлежим Богу и возвращаемся к Нему». Могилу выкладывают жженым кирпичом. Засыпанная землей могила должна на четыре пальца возвышаться над уровнем земли. Женская могила должна быть чуть глубже по сравнению с мужской. Затем могилу поливают водой, семь раз бросают горсть земли и читают молитву.

В системе погребальных обрядов Ислама особое место занимает молитва над покойным. Чтение молитвы начинается еще до похорон. Имам, читающий молитву над усопшим, стоит

ближе к телу, если умерший — мужчина, и чуть дальше, — если женщина. Если умер ребенок, достигший шести лет, молитва обязательна, если моложе, — нежелательна. Если ребенок родился мертвым, молитва нежелательна. Молитву читают, как правило, после омовения и окутывания умершего в саван. Между гробом или носилками, на которых лежит покойник, и муллой, читающим молитву, не должно быть никакой преграды или занавеса. Перед началом молитвы имам трижды повторяет «ас-саят». Прежде чем закрыть могилу и засыпать ее землей, совершается еще один обряд. Имам кладет правую руку на правое плечо покойного, левую — на левое плечо, сильно трясет покойника и близко от его уха трижды повторяет: «Слушай и пойми такой-то (называет имя)». Далее идет чтение молитвы.

С погребальным обрядом Ислама связана еще одна деталь. Это чтение молитвы *вахшат* (она еще называется молитва *унс*). Она является обязательной согласно джа'фаритскому мазхабу. Молитва эта читается в первую ночь после похорон. Если по каким-либо причинам похороны задерживаются, молитва *вахшат* (*унс*) также переносится. Рекомендуется читать молитву *вахшат* до вечернего намаза. Молитва сопровождается многочисленными мольбами, обращенными к Аллаху, — чтобы тот сжалился над покойником и облегчил его страдания в могиле. Характерно также, что после похорон, особенно в первую ночь, в молитвах чаще всего упоминается имя умершего, причем о нем говорится только положительное. Нужда в этих молитвах объясняется тем, что, согласно мусульманским преданиям, в первую же ночь в могиле появляются ангелы смерти — Мун-кар и Накир, которые начинают допрос покойного, и молитвы должны способствовать облегчению его положения перед загробным судом.

Учение Шариата о вскрытии могил представляет собой часть мусульманских погребальных обрядов. Вскрывать могилу Пророка, халифов, имамов (у джа'фаритов), мучеников за веру, религиозного авторитета и ученого Шариатом запрещено. Также запрещено вскрывать захоронение ребенка или умалишенного, родители которых являются мусульманами.

Вскрывать могилу мусульманина разрешается в следующих случаях:

- если покойный похоронен в земле, находящейся в частной собственности, и владелец участка не согласен, чтобы там была могила;
- если саван или другие похоронные принадлежности являются частными или украденными и т. п.;
- если известно, что захоронение совершено не по правилам Шариата (без савана, или покойник лежит не лицом к Мекке и т. д.);
- если мусульманин похоронен на кладбище безбожников или на участке, куда бросают нечистоты;
- если умерла беременная женщина, а ребенок не был вынут из чрева матери;
- если существует опасность, что хищные звери могут вытащить труп или могила может быть затоплена, или если у покойного есть враги, которые могут вытащить тело и надругаться над ним;
- если после похорон обнаружена незахороненная часть тела покойного (в случае, когда покойник был расчленен).

Говоря о погребальных и похоронных обрядах Ислама, следует выяснить еще один вопрос: как относятся Ислам и Шариат к оплакиванию умершего?

Шариат не одобряет оплакивания умершего, хотя и не запрещает этого. Запрещается только делать это громко и напоказ. Недопустимо также, чтобы близкие родственники покойного царапали себе лицо и тело или наносили своему телу другие повреждения, рвали волосы, одежду. Если женщина повреждает себе лицо, она должна дать обычное искупление (освободить одного раба, или накормить десять бедняков, или дать им одежду). Это положение относится и к мужчинам. Как правило, если плачут мужчины, особенно молодые или среднего возраста, окружающие упрекают их. Плачущих стариков и детей нежно успокаивают. Ислам запрещает и профессию плакальщиц по мертвым, хотя вопреки запретам Ислама во многих мусульманских странах все-таки существуют профессиональные плакальщицы, обладающие особенно трогательными голосами. Их нанимают на время похоронных обрядов и поминок по умершему. Тысячу лет Ислам боролся против профессиональных плакальщиц, всюду их преследуя. Как верно отмечает венгерский исламовед И. Гольдциер, Ислам

ни с одним из пережитков культа мертвых не боролся так энергично, как с институтом плача по умершим. Случалось, что в нарушение Шариата в некоторых местах плач по умершему продолжался до тех пор, пока не умирал другой, равный ему человек, и тогда плач переносился на него. Изречение Мухаммада гласит: «Моя община не может потерпеть четырех обычаев язычества: хвастовства добрыми делами; опорочивания происхождения других людей; веры, что плодородие зависит от звезд, и плача по мертвым».

Обычаи использования профессиональных плакальщиков уходят своими корнями в далекое прошлое: они были известны еще в Древнем Египте. Профессиональные плакальщики облачались в особую одежду, о чем свидетельствуют предметы, найденные в усыпальницах Тутанхамона и других фараонов. В начале XX в. в Долине Царей, в тайнике под скалой был обнаружен фаянсовый кубок, на котором значилось имя Тутанхамона, а в углублении скалы нашли запечатанные глиняные сосуды, где находились головные повязки плакальщиков. Характерно, что, в отличие от Древнего Египта, на мусульманском Востоке профессиональными плакальщиками могут быть только женщины.

Мусульманское вероучение и Шариат, не одобряя оплакивания, требуют терпеливо переносить горе. Терпение (*ас-сабр*) считается наивысшей добродетелью. Четвертый халиф — Али говорил, что «терпение (*ас-сабр*) в вере то же самое, что на туловище голова».

Доисламским обычаем является и обряд обрезания волос в знак скорби по умершему, волосы эти клали на могилу. Нередко похороны сопровождалась и подрезанием жил у верблюда, который после этого медленно умирал близ могилы героя, или отрубанием голов пленникам. Например, доисламский бедуинский герой Антар ибн Шаддад по случаю похорон своего брата привел 300 пленных и большое количество верблюдов и уничтожил всех у могилы брата.

Обычай убивать пленных на могиле умершего Исламом из практики вытеснен, но отголоски его сохраняются в виде кровной мести. Обычай срезать волосы в знак скорби сохраняется больше среди женщин, особенно у джа'фаритов. Обычай убивать животных сохраняется в виде жертвы и

угощения во время поминок по умершему. Плач по умершим Ислам заменил заупокойной молитвой. Часто мусульманские богословы по этому поводу приводят хадис: «Тот, кто ради мертвого раздирает свою одежду, бьет себя по лицу или выпускает возгласы, которые были в обычае во времена джахилии (доисламская эпоха — Г.К.), — не наш».

Мусульманская традиция хранит следующее предание. Халиф Умар наказал сестру первого халифа Абу Бакра за то, что она плакала по умершему брату. Внук Пророка Хусейн, раненный посланными сирийским наместником Йазидом ибн Муавией солдатами, сказал своей сестре: «Я заклинаю тебя, чтобы ты ради меня не раздирала бы своих одежд и не царапала бы свое лицо и не заводила бы плача». Сообщают также, что дядя Мухаммада Аббас затыкал себе уши, когда слышал плач по умершим. А завоеватель Египта арабский полководец Амр ибн аль-Ас говорил: «Когда я умру, то не плачьте по мне, не отмечайте моей могилы ни деревом, ни камнем. Когда вы меня похороните, посидите у моей могилы, пока не убьют верблюда и не раздадут его мясо, чтобы я мог еще столько времени насладиться вашим обществом»¹.

Запрещение оплакивать умерших связано в Исламе с мусульманским учением о душе. Французский исследователь Ламенс писал, что в доисламскую эпоху арабы допускали, что смерть не влечет за собой немедленного отделения души от тела. «Они представляли себе умершего сладко спящим в своем сумрачном обиталище и обладающим еще в течение некоторого времени неким полусознанием. Своими песнопениями и пронзительными выкриками женщины как бы хотят удержать душу, стремящуюся скорее освободиться от своей смертной оболочки»². Обычай препятствовать отделению души от тела при помощи магических выкриков и воплей у доисламских арабов говорит об отсутствии у них представления о том, что душа принадлежит единому Богу. Эта идея была воспринята арабами после принятия Ислама. Учение же Ислама направлено на то, чтобы способствовать приближению душ умерших к

¹ Гольдциер И. Указ. соч., 148.

² МассэА. Ислам. М., 1969, 20.

Аллаху. Поэтому Ислам запрещает громко оплакивать покойников.

Шариат неодобрительно относится к украшению могил и монументальным сооружениям над ними и особенно к тому, чтобы могилы служили местом молитвы. Отсюда — требование Шариата, чтобы надгробные памятники не были похожи на мечети. Помещение тела покойного в мечеть для чтения над ним молитвы также не одобряется Шариатом, хотя и не запрещено. Основатель маликитского толка Малик ибн Анас, например, считал допустимым вносить покойника в мечеть, в связи с чем приводил хадис: «Айша (жена Мухаммада — Г. К.) повелела, чтобы тело полководца Саада ибн Ваккаса пронесли перед ней в мечеть, чтобы она могла помолиться там. Люди воспрепятствовали этому (они не хотели заносить труп в мечеть). Тогда Айша сказала: «Разве посланник Бога Мухаммад молился над умершим Сухейль ибн Бейде (сподвижником Мухаммада — Г. К.) не в мечети?» У джа'фаритов покойника нередко привозят во двор мечети, где его омывают и совершают над ним молитву.

В мусульманской среде сохраняются не только до-исламско-арабские обряды, но и обычаи других народов, исповедующих Ислам, например, тюркских. Известный азербайджанский просветитель Абдуре-гим-бек Ахвердиев писал о древнем азербайджанском обычае: «В день смерти героя собирались люди, это сборище называлось *йуг* (*йуглама* означает «плакать»). Людей угощали едой. Поминки сопровождалась музыкальной элегией. Церемония состояла из двух частей. В первой части специально приглашенный человек (*йугчу*) воспевал подвиги умершего и

играл на музыкальном инструменте гобуз. Во второй части он переходил на грустные мотивы и оплакивал героя».¹ И сейчас, хоть и без музыкального сопровождения, этот обычай полностью сохраняется. На поминках рассказывают о доблести умершего, затем грустят о его смерти. А в джа'фаритском траурном обряде *шахсей-вахсей* специальные люди (*синезен*)

¹ Ахвердиев А. Избранные труды. Баку, 1957, т. 2, 392.

читают элегии и бьют себя в грудь, скорбя по умершему имаму Хусейну, внуку исламского Пророка.

После похорон три дня посещают семью покойного и приносят соболезнования и еду. Как правило, устраиваются поминки на третий, седьмой, сороковой день и через год после смерти, хотя это не предписано Шариатом. Хоронить мусульманина на немусульманском и немусульманина на мусульманском кладбище не рекомендуется. В этом отношении Ислам не отличается от христианства и иудаизма, которые также запрещают хоронить на своих кладбищах нехристиан и иудеев. Однако в Шариате имеется на этот счет исключение: если умирает жена мусульманина — христианка или иудейка, то в случае отсутствия христианского или иудейского кладбища разрешается хоронить ее на мусульманском, с условием, что покойница будет лежать на левом боку, спиной в сторону Мекки (только мусульман хоронят лицом к Мекке).

Особенностью мусульманских кладбищ является то, что они, как правило, находятся за чертой населенного пункта и окружены каменными, кирпичными, деревянными или железными заборами. Все могилы и надгробные памятники фасадом обращены в сторону Мекки. Мусульмане, проходящие мимо кладбища, обязаны читать молитву. Часто люди, не знающие, в какую сторону молиться, определяют киблу по направлению могилы. На самом кладбище Шариат запрещает молиться, ибо молящийся может оказаться или между могилами или лицом к могиле, что запрещено. При кладбище имеются специальные помещения для совершения омовения покойников. Как уже говорилось, Шариат не одобряет всякие надгробные постройки, ибо богатые семейные склепы, мавзолеи, гробницы вызывают зависть у бедных мусульман. Украшать надгробные памятники рисунками живых существ, портретом самого покойного или надписями нерелигиозного содержания Шариат строго запрещает, но в современных условиях, особенно в нашей стране, в районах традиционного распространения Ислама этот закон часто не соблюдается. На надгробных памятниках помещают фотографии умерших, могилы украшают подписями и стихами поэтов, хотя все это является нарушением правил Шариата.

ШАРИАТ О МУСУЛЬМАНСКОМ ПОСТЕ

Пост входит в число канонов Ислама (фардов), соблюдение которых считается обязательным. В Шариате утверждается, что пост есть веление Бога. Это означает, что необходимость его выполнения не подлежит обсуждению, а тем более, сомнению.

Мусульманский пост отличается от христианского и других религиозных постов. Ислам категорически запрещает всякий прием пищи — есть, пить, даже нюхать что-либо съедобное — с раннего утра до захода солнца. Мусульманский пост (*ас-саум*) соблюдается в течение 30 дней в мусульманском месяце рамадан по лунному календарю. Мусульманский пост бывает двух видов:

- обязательный 30-дневный пост в месяце рамадан;
- дополнительный пост по обету, *када*, или просто по желанию.

Шариат категорически запрещает выполнять дополнительные посты в месяце рамадан.

В Шариате до мельчайших подробностей разработаны правила соблюдения поста. Следующие нарушения, указанные Шариатом, делают мусульманский пост недействительным — это еда и питье, половое сношение или онанизм, клевета на Бога, Пророка и заместителей Пророка (в принципе это действие выводит человека за рамки Ислама, поэтому совершившему такой проступок следует покаяться и заново принять Ислам), попадание в горло густой пыли или плотного дыма; согласно джа'фаритскому мазхабу, следующие действия также нарушают пост: полное погружение головы в воду и оскверненность до утренней молитвы (имеются в виду, в основном, менструация, послеродовое кровотечение у женщин, клизма и рвота).

Рассмотрим подробнее предписания джа'фаритского мазхаба.

Пост считается нарушенным, если человек что-либо съест или выпьет. Даже проглатывание несъедобного — земли, смолы с дерева — в самом малом количестве делает пост недействительным. Если зубочистку вынуть изо рта и обратно взять в рот, вследствие чего в горло попадет остаток пищи, то и это нарушает пост. Если человек занят едой, когда наступило утро, он тут же должен вынуть кусок изо рта, иначе этот день посчитается нарушенным, и он должен дать искупление

(кормить или одевать бедных и т.д.). Желательно отказываться от питательных уколов. Допустимо лишь впрыскивание чего-либо для притупления чувств. Остаток пищи между зубами Шариат требует удалять до утреннего азана (призыва к молитве). Проглатывание мокроты также нарушает пост. Не нарушает поста проглатывание слюны. Если человек чувствует, что может умереть от жажды, он может выпить воду в таком количестве, чтобы не умереть, но пост после этого считается нарушенным и требует искупления. Во время поста большие трудности возникают перед теми, кто готовит пищу для детей и для тех, кому разрешается не соблюдать поста. Они могут пробовать эту пищу и даже жевать для выяснения, готов ли обед, но ни в коем случае не проглатывать. Тот, кто специально часто пробует готовящуюся пищу для своего удовольствия, считается нарушителем поста и должен дать искупление. Слабость не дает мусульманину права нарушать пост. Но если он знает, что не сможет перенести жажду и голод, то может принять пищу и воду в небольшом количестве. Шариат ставит резкую грань между тем, кто не может переносить жажду и голодание в дневное время, и тем, кому тяжело соблюдать пост. В обоих случаях Шариат допускает принятие пищи и воды в небольшом количестве. Но во втором случае пост считается нарушенным и необходимо искупление. Малейшее сближение с женщиной во время поста делает его недействительным. Однако, утверждается в Шариате, если мужчина совершит половой акт, забыв о посте, последний нарушенным не считается. Но если во время этого акта он вдруг вспомнит о посте, он должен тут же прервать его и после полного омовения приступить к соблюдению поста.

Что имеет в виду Шариат, говоря о клевете на Бога и Пророка, которая делает пост недействительным? Прежде всего, прямое порицание Бога и Пророка. К клевете относится и что-либо сочиненное самим человеком, но со ссылкой на Бога или Пророка. Если человек рассказывает о чем-либо и ему неизвестно, правда это или ложь, он должен сослаться на источник, иначе пост его будет нарушен.

Попадание в горло густой пыли, будь то мучная пыль или песок, делает пост нарушенным. Поэтому верующий должен следить, чтобы не проглотить пыль в ветреную погоду. Так,

Шариат требует, чтобы постящийся остерегался и попадания в его горло густого пара и дыма табака. Автор данной работы, находясь в Египте, был свидетелем такого случая. Некий молодой человек, возможно, араб-христианин, закурил в городском автобусе (в городском транспорте Каира, Александрии и других городов курить не запрещается, кроме месяца рамадан, когда мусульмане постятся). Пожилой мусульманин, который сидел с ним рядом, сделал ему замечание, сказав, что по его вине он проглотил дым сигареты и пост его нарушился. Стоящий рядом полицейский вытолкнул нарушителя из автобуса еще до того, как автобус дошел до остановки. Считается, что с нарушителем поступили еще крайне мягко.

Учитывая тот факт, что подавляющее большинство мусульман проживает в жарких климатических условиях, да и сам Ислам возник в одном из наиболее жарких уголков мира — Аравии, в правилах соблюдения мусульманского поста особое внимание уделяется проблеме перенесения жажды. Детальная разработка Шариатом этого вопроса доказывает, что постящийся чаще всего нарушает пост именно из-за жажды, естественной в странах Азии и Африки, где жара днем достигает пятидесяти градусов в тени.

В Шариате утверждается, что, если в дневное время в месяце рамадан капля дождя попадет на губы постящегося и он ее проглотит, пост считается нарушенным, точно так же, как если он полностью погрузит голову в воду. Однако допустимо даже полностью погружать в воду тело, только чтобы голова была погружена не больше, чем наполовину. И некоторые люди ухитряются дважды погружаться в воду, один раз окуная одну часть головы, второй раз — другую. И в этом случае пост не считается нарушенным. Шариат, учитывая это, порицает тех, кто поступает так для своего удовольствия. Но если постящийся нечаянно поскользнулся, упал в воду и погрузился с головой или же поступил так, забыв о посте, его пост считается ненарушенным. Если же верующий под видом совершения омовения полностью погружает голову в воду в дневное время рамадана, пост его считается недействительным. Но пост не нарушается, если человек бросается в воду для спасения утопающих.

Ставить клизму для профилактики (а не для лечения) также считается нарушением поста. Делает пост недействительным и рвота. Если человек вечером или ночью что-то съест и чувствует, что это может днем вызвать рвоту, то за такой день он должен поститься дополнительно или по возможности воздержаться от рвоты в дневное время. Если постящемуся муха попадет в горло, ее надо постараться вытащить. Если это возможно лишь путем рвоты, Шариат рекомендует лучше ее проглотить, пост от этого не будет нарушен. Не нарушает пост и отрыжка. Но если постящийся знает, что с отрыжкой из пищевода может выйти остаток пищи, он должен воздержаться от нее. Шариат предостерегает верующего от посещения мест, где его могут заставить есть или пить в нарушение поста.

Кто же освобождается от мусульманского поста?

Больные, старые люди, беременные женщины и кормящие матери, а также няни, кормящие ребенка своей грудью (однако по Шариату, если няня кормит своим молоком ребенка за плату, на время поста ее могут освободить), путешественники, воины, которые находятся в сражении (проходящие обычную воинскую службу от поста не освобождаются).

Шариат освобождает людей от соблюдения поста с большими оговорками и многочисленными условиями. Тот, кто освобождается от поста в месяце рамадан, может поститься в другое время. Освобождение от поста влечет дополнительные материальные затраты в виде искупления. Как правило, искупление нарушения поста обязывает нарушителя освободить раба или выдать бедному один мudd (5 кг 128 г) пшеницы или ячменя, или накормить или обеспечить одеждой бедного мусульманина.

Законы Шариата о соблюдении поста не обошли и путешественников, кочевников, пастухов, погонщиков верблюдов, в современных условиях — работников сухопутного, морского и воздушного транспорта. В канонах Ислама говорится, что путешественники совершают молитву в сокращенном виде (вместо четырех — два *рак'ата*) и освобождаются от соблюдения поста. Но даже и те, которые по законам Шариата освобождаются от поста, не должны в месяце рамадан увлекаться чрезмерной едой и питьем, половыми сношениями и позволять себе чрезмерное блаженство. Они

должны избегать демонстративного принятия пищи и воды, дабы не раздражать постящихся.

Способ определения начала месяца рамадан — одна из сложных проблем Ислама. В связи с проникновением Ислама в различные уголки земного шара и категорическим запретом использовать другие календарные системы, кроме лунного календаря, создались большие трудности при определении начала рамадана. Каноническое определение начала месяца рамадан устанавливается пятью способами:

- человек сам видел луну;
- многие утверждают, что видели луну;
- два справедливых мужчины утверждают, что видели луну;
- по мусульманскому календарю прошло тридцать дней от начала месяца шаабан;
- ответственные лица из духовенства официально сообщают, что наступил месяц рамадан. Следует отметить, что в современных условиях в

мусульманских странах широко используются радио и телевидение, которые сообщают о наступлении начала месяца рамадан. Наряду с этим сохраняется и средневековый способ определения начала рамадана, вплоть до того, что используются специальные кувшины, куда со дня начала месяца шаабан бросают по одной горошине каждый день. Шариат не считает действительным начало рамадана, если оно не подтверждено официальным духовенством или двумя справедливыми лицами. Людям, находящимся в заключении, о начале рамадана сообщает администрация. Но если тюремщики сами не знают, когда начинается рамадан, заключенные по своему усмотрению должны соблюдать пост в течение тридцати дней. Географические и климатические различия иногда создают трудности для постящихся мусульман. Так, на Севере солнце летом совсем или почти не заходит (белые ночи), поэтому мусульмане в таких регионах соблюдают пост по расписанию более южных местностей.

В современных условиях мусульманские ученые объясняют значение поста, утверждая, что мусульманский пост служит как средством очищения и воспитания души, так и средством разгрузки и очищения организма, способствуя нормализации ве-

са человека, т. е. имеет профилактическое оздоровительное значение.

ПРЕДПИСАНИЯ ШАРИАТА О ПАЛОМНИЧЕСТВЕ

Паломничество (хаджж) — одно из основных предписаний Ислама, которое обязывает мусульманина хотя бы раз в жизни посетить Мекку. Паломничество в Исламе состоит из посещения храма Каабы в Мекке и совершения ряда сопутствующих обрядов, вместе с хаджжем возможно посетить могилу Мухаммада в Медине, совершить молитвы в ряде мечетей в Хиджазе — в области священных городов Ислама.

Согласно учению Ислама, паломничество в Мекку является обязанностью всех мусульман. Некоторые мусульмане посещают также могилы различных пророков, праведников и святых, таких как могилы пророка Ибрахима в Хевроне, четвертого халифа Али ибн Абу Талиба, двоюродного брата Пророка, в Неджефе, его сына имама Хусейна в Кербеле, имама Резы в Мешхеде, святой Ма'сумы в Куме, имама Бухари в Хартанге, ходжа Ахмада Иасави в Туркестане и др. Посещение могил пророков, праведников и святых именуется не хаджжем (паломничеством), а *зияратом* (посещением).

Законы и правила паломничества окончательно были сформулированы и канонизированы Шариатом, который устанавливает следующие условия паломничества в Мекку:

1. Паломник должен быть совершеннолетним.
2. Паломник должен быть не умалишенным и свободным (не рабом).
3. Паломник должен совершать паломничество, не будучи вынужденным для исполнения запретных дел — разбоя, убийства и др., не должен совершать паломничество, если у него есть дела важнее или если дорога опасная и нет другой дороги.
4. Паломник должен иметь следующие возможности для паломничества:

- иметь дорожный провиант;

- транспортные средства для поездки, в современных условиях — машину или средства для приобретения билетов на воздушный, морской и наземный транспорт;
- быть физически здоровым, чтобы исполнять требования паломничества;
- иметь достаточно средств на расходы семьи и людей, содержание которых поручено ему, или же иметь возможность все устроить так, чтобы после возвращения из хаджжа его хозяйство не пришло в упадок и не оказалось в затруднительном положении;
- в случае если женщина знает, что после хаджжа будет испытывать материальные трудности, а муж ее беден, паломничество для нее не обязательно;
- для бедного человека паломничество не обязательно, если только какой-либо состоятельный человек не пообещает взять на себя расходы, включая содержание его семьи, и если есть уверенность, что этот человек выполнит свое обещание;
- если мусульманин совершает поездку в Хиджаз по каким-либо делам (торговым и т. д.), по возможности он должен совершить и хаджж.

Шариат допускает хаджж по найму. Если мусульманин имеет средства, но здоровье не позволяет ему совершить поездку, он может вместо себя послать в паломничество в Мекку другого. Человек, совершивший паломничество за другого, сам не считается *хаджи* (совершившим хаджж) и должен еще раз совершить хаджж за самого себя. Шариатское правило о наемном паломничестве допускает, чтобы мужчина совершал хаджж за женщину и наоборот. Но Шариат строго осуждает тех, кто, не имея материальной возможности и обладая слабым здоровьем, все-таки совершает хаджж, подвергая свою жизнь опасности. Об этом есть поучительное наставление в «Книге назидания» («Кабус-наме»), написанной в XI в. Там говорится, что, «если нищий совершает хаджж, он подвергает себя опасности, ибо нищий, совершающий дело богатых, подобен больному, совершающему дело здоровых». Далее приводится рассказ: «Однажды правитель Бухары задумал посетить Дом Божий. Человек он был очень богатый, и в караване том не было никого его богаче. Больше ста верблюдов были под его

вьюками, а сам он сидел в носилках и ехал по пустыне, покачиваясь и нежась, со всеми припасами и утварью, что бывает дома. Много народа, нищих и богатых, шло вместе с ним.

Когда доехал он до Арафата, попался ему навстречу нищий дервиш, босоногий, терзаемый жаждой и голодом. Все ноги у него были покрыты пузырями. Увидел он правителя Бухары в такой неге и довольстве, обратился к нему и сказал: "В день воздаяния будет награда тебе и мне одна и та же, ты же едешь в таком богатстве, а я в таких мучениях".

Правитель Бухары ответил ему: "Избави Боже, чтобы награда моя была равна твоей награде! Если бы я знал, что меня и тебя сравняют, никогда бы не выехал я в пустыню".

Дервиш спросил: "Почему?". Тот ответил: "Я выполняю приказ Господа нашего Всевышнего, а ты нарушаешь его. Меня звали, я — гость, а ты прихлебатель. Разве может сравниться прихлебатель с почетом званого гостя? Господь Всевышний пригласил богачей, а беднякам сказал: И не ввергайте себя своими руками в опасности. Ты без приказа Господа в нищете и голоде пришел в пустыню, подверг себя опасности и не послушался приказа Божьего. Зачем ты хочешь равняться с послушными приказу?"»¹

Несмотря на запрет Шариата совершать хаджж тем, кто не имеет для этого возможности, в мусульманских странах практически отсутствуют какие-либо законодательные меры, препятствующие людям, не имеющим для этого средств и сил, отправляться в паломничество. В мире действует много благотворительных организаций, целью которых является помощь неимущим мусульманам в совершении хаджжа. Они берут на себя многие расходы по осуществлению паломничества.

Хаджж совершается ежегодно в 12-м месяце мусульманского календаря — зуль-хиджжа. Чтобы представить себе церемонию мусульманского паломничества, необходимо иметь представление о местах, где должны побывать паломники, чтобы выполнить обряд хаджжа. Местом паломничества является область Саудовской Аравии — Хиджаз со священными

¹ Кабус-наме. Изд. 2-е. М., 1958, 58-59.

городами мусульман — Меккой и Мединой. В Мекке находится Кааба со священным «черным камнем» (*Хаджар аль-асвад*), в Мекке же и ее окрестностях — холмы Сафа и Мерв, священный колодец Замзам и в долине Арафат — местность Муздалифа. В Медине находятся могилы Мухаммада, его дочери Фати-мы, праведных халифов Абу Бакра, Умара, Усмана, могила жены Мухаммада Айши, мечеть Мухаммада (Масджид набави). Все эти места являются объектами паломничества. Мусульманская традиция присвоила известным городам мусульманского Востока особые эпитеты: Мекке — «аль-мукаррама», «умм аль-кура» («благословенная Мекка», «мать городов»), Медине — «аль-мунаввара» («лучезарная Медина»), Багдаду — «медина ас-салям» («Багдад — город мира»), Дамаску — «джаннат ад-дунья» («Дамаск — рай земли»), Каиру — «аль-Кахира» («победоносный»), Бухаре — «руи замин» («лик земли»), Стамбулу — «дар ас-саадет» («обитель блаженства»).

По правилам хаджжа паломники ступают на землю Хиджаза в особом одеянии — *ихраме*. *Ихрам* состоит из двух кусков бязи или полотна. Одним куском оборачивают тело ниже пояса, другим (побольше), перекидывая его через левое плечо и пропуская под правую подмышку, закрывают верхнюю часть тела.

По правилам хаджжа, облачившись в *ихрам*, нельзя уже снять его до конца хаджжа. Тот, кто по чрезвычайной необходимости нарушит это правило, обязан искупить свою вину, принести барана в жертву накануне Курбан-байрама. Облаченному в *ихрам* запрещено обрезать ногти, бриться, стричься, курить. Паломник не должен никого обижать, повышать голос, убивать (хотя бы муху), срывать листья с деревьев и т. д. Он должен весь погрузиться в мысли об Аллахе.

Церемония хаджжа начинается с *тавафа* — обхода вокруг Каабы. У порога Каабы паломники произносят следующие слова на арабском языке: «Лаб-байк-аллахума лаббайк. Ла шарика лака лаббайк» (Вот я перед Тобой, о Аллах. Нет у Тебя сотоварища, Ты один). Семь раз паломники обходят вокруг Каабы и семь раз совершают ритуальный пробег между холмами Сафа и Марва. Как правило, обход Каабы совершается под водительством добровольного *сай-йида* — знатока правил

тавафа и осуществляется против часовой стрелки. Площадь Каабы довольно широкая, ее ограждают большой и малый навесы. К Каабе ведут мраморные дорожки. Паломники входят во двор мечети Аль-Харам (Запретная мечеть) через ворота, которые носят символическое название «Баб ан-наджат» (Ворота спасения). В левом углу наружной восточной стены Каабы помещена позолоченная дверь, чуть ниже и левее ее расположена ниша, где хранится священный «черный камень» — Хаджар аль-асвад. Величина ниши позволяет просунуть туда голову и коснуться священного камня губами, но при большом наплыве паломников далеко не всем удается приложиться к нему губами, многие паломники лишь рукой дотягиваются до него, а затем целуют свою руку и прикладывают ее к глазам. Напротив позолоченной двери Каабы возвышается строение — Макам Ибрахим (Стояние Авраама). Здесь помещена каменная плита со следами ног Ибрахима (мусульманская традиция утверждает, что Кааба была построена Ибрахимом и его сыном Исмаилом). В знак уважения к пророку Ибрахиму паломники дважды читают здесь молитву, и мусульманская традиция возвеличивает Ибрахима эпитетом «Ибрахим Халил Аллах» («Авраам — друг Аллаха»). Интересно отме-

тить, что эта традиция закрепила за библейскими пророками и за Мухаммадом следующие эпитеты: «Ибрахим халил Аллах», «Муса калим Аллах», «Иса рух Аллах», «Мухаммад расул Аллах», «Адам сафи Аллах», «Нух наджи Аллах» («Авраам — друг Аллаха», «Моисей — говорящий с Аллахом», «Иисус — дух Божий», «Мухаммад — посланник Аллаха», «Адам — чистота Бога», «Ной — спасенный Богом»).

Рядом с Макам Ибрахим расположено здание, богато украшенное пестрым арабским орнаментом. В нем находится священный колодец Замзам. В настоящее время, чтобы обеспечить его водой миллионы паломников, колодец оснащен электрическим мотором. Снаружи, в восточной стене здания, поставлены краны. Во время первого обхода Каабы паломники посещают внутреннюю часть здания. После обхода Каабы и питья воды из колодца Зам-зам паломники совершают пробег между холмами Сафа и Мерв, затем в долине Мина они собирают камешки, чтобы бросать в трех бывших идолов. Эти истуканы, напоминающие белые каменные столбы, огорожены

также белой каменной стеной. Они олицетворяют дьяволов. Побывав у горы Муздалиф, на девятый день паломничества, паломники прибывают в долину Арафат, где слушают проповедь Мек-канского имама. На десятый день хаджжа начинается курбан-байрам: паломники приносят кровавую жертву — барана или верблюда. По представлениям мусульман, скот, принесенный в жертву во время Курбан-байрама в день Страшного суда, узнает своих благодетелей среди множества мусульман и перевезет их на себе в рай через мост Сират, который лежит над огненными языками адского пламени. Перед тем как отправиться в другой священный город Хиджаза — Медину, паломники совершают прощальный обход вокруг Каабы — *таваф аль-вида*, после чего получают титул хаджи. В Медину можно проехать через Таиф. Это единственный курортный город Саудовской Аравии, который расположен на высоте 2400 футов над уровнем моря. В Таифе находится известная мечеть Аббаса — дяди Пророка. Паломники совершают молитву в этой мечети.

Большая мечеть Пророка Мухаммада в Медине построена из жженого кирпича и является образцом мусульманского архитектурного искусства. Пол мечети и его суфы выполнены из чистого мрамора, устланы дорогими коврами. В юго-восточной части мечети — место вечного упокоения Мухаммада. Внешние стены и двери усыпальницы выложены изразцами всех цветов радуги. Пройдя к усыпальнице, паломники обязаны произнести слова: «Ас-салам ва-с-салат...» (Мир и молитва тебе, о Пророк, любимец Аллаха, о великий провидец). Рядом с усыпальницей Пророка находятся могилы его сподвижников — Абу Бакра и Умара.

На территории Медины расположено небольшое кладбище под названием «Джаннат аль-Баки» (Вечный рай), где находятся гробницы дочери Пророка Фатимы, жены Пророка Айши, халифа Усмана. Женщины-паломницы, последователи джа'фаритского мазхаба, обязательно посещают могилу Фатимы, где раздают милостыню нищим.

Паломничество усиливает чувство приверженности Исламу. Прибывшим в Мекку паломникам кажется, что они попали в рай. Рассказывают, как одинокий паломник из Дарфура после долгого пути по пустыне внезапно очутился среди ярко

освещенного двора мечети Аль-Харам. При виде священной Каабы, окруженной морем света, он пал ниц. Затем, встав, воскликнул: «О Боже, возьми теперь мою душу, ибо это — рай»¹.

Паломничество в Мекку укрепляет братскую связь между различными народами и нациями, способствует сближению их культур и цивилизации. Находясь в одинаковом одеянии (*ихраме*) во время хаджжа, люди осознают, как можно одинаково жить и мыслить, тем более, что, находясь у порога Дома Божьего, они предстают равными перед Богом, независимо от их социального положения, цвета кожи, различия языка и т.д.

Зиярат могилы четвертого халифа, Али ибн Абу Талиба, в городе Неджефе и его сына имама Хусейна в Кербеле (Ирак), а также одного из потомков Али, имама Резы, в Мешхеде (Иран) твердо вошло в обычай у последователей джа'фаритского мазхаба. Они посещают также могилу Ма'сумы, сестры имама Резы, в городе Кум (Иран). Могилы потомков двенадцати имамов есть во многих странах мусульманского мира. Однако последователи джа'фаритского мазхаба считают предписанным посещение могил имамов Хусейна и Резы. Людей, посетивших эти могилы, называют с почтением *кербалаи* и *мешеди*.

Возникновение городов Неджеф и Кербела связано с захоронением там халифа Али и его сына имама Хусейна. Али был убит в 661 г. в Куфе при выходе из мечети. Легенда гласит, что смертельно раненого халифа по его завещанию привязали к верблюду и пустили по окрестностям Куфы. Пройдя 20 км, верблюд опустился на колени. Там и был похоронен халиф. Впоследствии вокруг могилы возник город Неджеф, что означает «холм». Традиция именует город «Неджеф аль-Ашраф». Позже над могилой Али была выстроена мечеть с золотым куполом и минаретами, неповторимыми по своей красоте. В Неджефе действует высшее джа'фаритское учебное заведение Аль-Мадраса аль-Джафария, построенное на средства иранского текстильного фабриканта Хаджи Ит-тифака. В медресе учатся студенты из многих стран мира. Мечеть Али в

¹ Ралли А. Мекка в описаниях европейцев. Ташкент, 1913, 99.

Неджефе наполнена драгоценными камнями и дорогими коврами. Огромная люстра сделана из чистого золота. Персидский ковер, длина которого достигает 92 м и ширина — 1,8 м, оценивается в 2,5 млн долларов. Для изготовления дверей мавзолея было использовано более 3 т золота.

В 80 км к северу от Неджефа находится Кербела. Этот город возник вокруг могилы сына халифа Али, внука Пророка Мухаммада имама Хусейна, убитого в 680 г. по указанию омейядского халифа Йазида ибн Муавии. Название «Кербела» толкуется по-разному: *Курб-Аллах* (близость к Аллаху), *кур-Бабил* (квартал Вавилона), *аль-курбва аль-бала* (скорбь и беда). Традиция именует имама Хусейна и его сторонников, убитых в Кербеле, «*шахид Кербела*» (мученик Кербелы), а события, которые произошли в 680 г., трагедией Кербелы.

Ежегодно в месяце мухаррам шииты устраивают траурные поминки — *шахсей-вахсей*, скорбя по имаму Хусейну. В Кербеле находится могила и мечеть аль-Аббаса, брата имама Хусейна по отцу. Мать его была персиянкой, т. е. не была дочерью Пророка Мухаммада, поэтому он не вошел в число двенадцати имамов. Однако последователи джа'фаритского мазхаба, особенно иранцы, высоко чтят память аль-Аббаса как доблестного воина, именуя его Хазрат Аб-басом.

ШАРИАТ О ПРАЗДНИКАХ

В Исламе узаконены всего два праздника — Ид аль-адха (великий праздник жертвоприношения, известный среди мусульман нашей страны под тюркским названием Курбан-байрам) и Ид аль-фитра (малый праздник разговенья, известный в нашей стране также под тюркским названием Ураза-байрам). Курбан-байрам является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Этот праздник отмечается в виде жертвоприношения в 10-й день 12-го месяца мусульманского календаря зуль-хиджжа, в период совершения паломничества в Мекку. В Исламе во время хаджжа, совершив обход вокруг Каабы, побывав у подножья холмов Мерв и Сафа и в Арафате, исполнив ритуальные обряды хаджжа (пробежав между холмами Мерв и Сафа, побив камнями истукана, послушав проповедь Мекканского имама, выпив воду из священного

колодца Замзам и т. д.), паломники на 10-й день паломничества приносят в жертву барана: хаджж нельзя представить без жертвоприношения. Обряд этот еще до прихода Ислама выполняли арабские племена, поскольку он был связан с традицией пророка Ибрахима. Ислам сохранил этот обычай и традицию Ибрахима и вернул ему окраску Единобожия. Поскольку не все мусульмане в состоянии совершить паломничество в Мекку, каноны Ислама предписывают мусульманам исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке. Шариат допускает жертвоприношения даже в странах неверных — всюду, где могут оказаться мусульмане.

Второй канонический праздник Ислама, Ид аль-фитра, или Ид аль-сагир, посвящен окончанию мусульманского поста. Начинается праздник в первый день следующего за рамаданом 10-го месяца — шав-валя. Праздник длится, как правило, три или четыре дня. В Шариате указывается только один официальный день этого праздника — день подаяния особой милостыни — так называемой *садака-фитра*.

Все обряды, исторические даты, праздники, связанные с исламской религией, отмечаются только по лунному мусульманскому календарю. Поскольку мусульманский лунный год на 11 дней короче солнечного, все мусульманские даты каждый год смещаются. Названия месяцев мусульманского лунного года следующие: мухаррам, сафар, раби аль-авал, раби ас-сани, джумад аль-авваль, джумад аль-ахи-ра, раджаб, шаабан, рамадан, шавваль, зуль-када, зуль-хиджжа.

При характеристике мусульманских праздников в подавляющем большинстве наших энциклопедических изданий допущена ошибка. Прежде всего, ошибочно само утверждение о существовании отдельных мусульманских праздников. Говоря о мусульманских праздниках, нельзя формально отождествлять их с христианскими и другими религиозными праздниками, которые в основном существуют каждый сам по себе, отдельно. Объяснять сущность мусульманских праздников необходимо на основе источников Шариата. Основные праздники Ислама — Курбан-байрам и Ураза-байрам — являются неотъемлемой частью мусульманских канонических обрядов паломничества и поста и отдельно от них не существуют.

Что же касается праздников *Мавлид* (день рождения Мухаммада) и *Ми'радж* (вознесение Мухаммада на небо), то праздниками их можно считать лишь условно, тем более что в первоначальном Исламе их вовсе не существовало. *Мавлид*, например, стали отмечать лишь спустя 300 лет после возникновения Ислама.

Ми'радж связан с представлением о чуде Мухаммада, молниеносно вознесшегося из Мекки в Иерусалим и оттуда — к престолу Аллаха. В Коране об этом вознесении рассказано в суре «Аль-Исра» («Перенес ночью»), оно по-разному толкуется современными богословами. Характерно высказывание иранского богослова хаджи мирзы Камраи, который утверждал, что содержание восхождения Пророка на небо есть призыв мусульманского Пророка освоить космос и проникнуть в небесное пространство.

В связи с развитием науки и техники, с освоением космоса мусульманские богословы все чаще выступают с новыми толкованиями небесного путешествия Мухаммада. Необходимо поэтому остановиться на анализе этого вопроса более подробно.

Итак, 27-го раджаба по традиции отмечается мусульманский праздник *Ми'радж* — в ознаменование чудесного путешествия Мухаммада из Мекки в Иерусалим, а оттуда — на небо. Тюркские народы этот праздник называют Раджаб-байрам.

До завоевания в 631 г. Мекки арабами-мусульманами, предводительствуемыми Мухаммадом, мекканский храм Кааба служил местом собраний и дискуссий между последователями старых арабских верований и новой религии — Ислама. В одной из этих дискуссий разгорелся ожесточенный спор вокруг *Ми'раджа*. Ранние мусульманские источники сообщают об этом событии: «На следующее утро после ночного невероятного события — вознесения мусульманского Пророка на небо, Мухаммад пришел в мекканский храм. Враг Мухаммада Абу Джахль ибн Хишам язвительно спросил Мухаммада: «О Мухаммад, опять ты собираешься рассказать нам что-то невероятное?»

«Да», — ответил Мухаммад и начал рассказывать, что ночью он совершил путешествие в Иерусалим. Абу Джахль и другие арабы-язычники с удивлением спросили: «За одну ночь ты был в Иерусалиме и вернулся в Мекку? И ты можешь рассказать об

этом всем?» Мухаммад ответил: «Да». Тогда Абу Джахль поднял шум: «О курейшиты, спешите сюда!», и, когда арабы собрались вокруг Мухаммада, Абу Джахль сказал: «О люди, расстояние между Меккой и Иерусалимом — 2500 км, только в одну сторону требуется гнать верблюдов в течение месяца, а Мухаммад утверждает, что это огромное расстояние он прошел в одну ночь и вернулся в Мекку». Арабы-язычники были в недоумении, а Мухаммад все утверждал, что его перенес в Иерусалим Аллах. Мекканцев еще

больше удивило, когда Мухаммад стал утверждать, что, возвращаясь из Иерусалима, он увидел по пути мекканский торговый караван, который возвращался из Дамаска. Мекканцы стали подробно спрашивать Мухаммада о караване. Мусульманская традиция утверждает, что Мухаммад точно описал груз каравана и даже описал верблюда, идущего впереди каравана (его цвет был рамади — песочный). Мухаммад сказал, что караван прибывает в Мекку в среду во время восхода солнца. Мусульманские богословы утверждают, что... караван прибыл в Мекку в указанный день»¹.

Спор о небесном путешествии Мухаммада возник еще при жизни последнего. Мусульманские источники не скрывают того факта, что *Ми'радж* причинил Мухаммаду большие неприятности и вызвал гнев кя-фиров Мекки. Первым человеком, который услышал от Мухаммада о его путешествии в Иерусалим, как утверждают мусульманские идеологи, в частности, египетский богослов Амин Мухаммад Усман, была двоюродная сестра Мухаммада Хани, дочь Абу Талиба (Абу Талиб — дядя Мухаммада, воспитавший его). В хадисе аль-Бухари и Малика ибн Анаса утверждается, что перед утренней зарей Хани слышала молитву Мухаммада, и, когда она подошла к нему, Мухаммад сказал, что он вернулся из Иерусалима. Хани была в недоумении и растерянно умоляла Мухаммада, чтобы он об этом никому не рассказывал, потому что курайшиты начнут смеяться и издеваться над ним. Таким образом, в хадисе пусть не прямо, но косвенно утверждается, что даже близкие Мухаммада не очень-то верили в его ночное

¹ «Минбар аль-Ислам». Каир, 1974, № 7.

путешествие и не хотели, чтобы получило огласку это невероятное событие. Однако Мухаммад вопреки советам Хани пришел в мечеть и рассказал о своем путешествии.

Жена Мухаммада Айша, передается в одном из ха-дисов, рассказала, как один курайшит спросил Мухаммада, видел ли он своего Бога — Аллаха во время небесного путешествия. Мухаммад ответил: «Я видел *нур* (одно из значений — свет) и сейчас его вижу». И в Коране недвусмысленно говорится: «*Аллаху нур*» (Аллах есть свет).

Толкование *Мираджа*, спор вокруг вознесения Мухаммада на небо продолжается вот уже более 1400 лет. Вопрос о том, как вознесся Мухаммад (телесно или духовно) вызвал противоречивые толкования уже сразу после смерти Пророка. Подавляющее большинство мусульманских богословов придерживается буквального понимания первого аята 17-й суры Корана, где говорится следующее: «Хвала тому, кто перенес ночью Своего раба из мечети неприкосновенной (Аль-Харам — *Г. К.*) в мечеть отдаленнейшую (Аль-Ак-са — *Г. К.*)». Слово «раб» (по-арабски *абд*) они толкуют следующим образом: раб — живое существо, состоит из души и тела, и значит, Мухаммад поднялся на небо телесно, т. е. вознеслись его тело и душа.

Такому толкованию противоречит несколько ха-дисов, а изречение Айши: «Тело посланника Бога не отлучалось».

Известные собиратели хадисов аль-Бухари, ат-Тирмизи утверждают, что сподвижники Мухаммада Ибн Аббас и Муавия придерживались мнения Айши и утверждали, что посланник Аллаха вознесся на небо во сне. Но в то же время многие богословы сомневаются в достоверности передачи изречения Айши. Они утверждают, что Айша не могла знать о вознесении Мухаммада на небо, поскольку она стала женой Пророка только после хиджры, т. е. после вознесения, когда ей едва исполнилось 9 лет.

С чем связано небесное путешествие Мухаммада? По этому поводу среди исследователей Востока и Запада существует два мнения.

Одни из них полагают, что оно было дано как утешение Пророку в самый тяжелый (мекканский) период проповедей Мухаммада, когда умерли его близкие — жена Хадиджа и дядя

Абу Талиб, бывшие главной его опорой. После их смерти курайшиты усилили свои нападки на Мухаммада, и дело кончилось тем, что Мухаммад и его последователи вынуждены были эмигрировать из Мекки в Медину. Один из хадисов передает слова Мухаммада: «После смерти Абу Талиба от курайшитов кроме порицания я ничего не видел»¹.

Итак, в Мекке Мухаммада преследовали, смеялись и издевались над ним. Доходило до того, что в него швыряли комья земли. Раздраженный и отчаявшийся Мухаммад обратился с молитвой к Богу: «О Господь! Обращаюсь к Тебе с жалобой, ослабленный и униженный людьми, Ты, Господь и покровитель слабых, спаси меня от неприятелей...»

Поскольку немусульманские ученые-исламоведы сомневались в возможности такого путешествия, предания об *Исра* и *Ми'радже* называются в исламо-ведческой литературе легендами. Существует две основные версии того, как могла «возникнуть подобная легенда» и с чем связано ее происхождение. С точки зрения ученых-немусульман, из-за кризисного душевного состояния у Мухаммада усилились способности ясновидения, и 17-я сура Корана о переносе Мухаммада ночью в Иерусалим, вероятно, является результатом сновидения. Известный арабист, переводчик смыслов Корана на русский язык академик И. Ю. Крачковский предполагал, что «легенда возникла после смерти Мухаммада в подражание Небесным путешествиям экстатиков»².

Другие немусульманские исламоведы считают, что возникновение подобного предания связано с попыткой наделить Пророка способностью творить чудеса. Существуют сведения о том, что, когда Мухаммад начал свою проповедническую деятельность и объявил себя Пророком, мекканцы смеялись над ним. Они говорили: «Какой же ты пророк! Ты ходишь по рынкам, как самый последний из нас»³.

В сравнении с прежними, библейскими пророками Мухаммад творил чудеса в меньшей степени. Наиболее известные чудеса, данные Мухаммаду, кроме неподражаемости Корана, — это то,

¹ «Минбар аль-Ислам». Каир, 1974, № 7, 153.

² Коран. Перевод и комментарии И. Ю. Крачковского. М., 1963, 557.

³ Беляев Е. А. Арабы, Ислам и арабский халифат в раннее средневековье. М., 1965, 106.

что в долине Мекки его приветствовали камни, и путешествие *Исра* и *Ми'радж* (перенос его в Иерусалим и вознесение).

В связи с *Ми'раджем* следует отметить, что мусульманских богословов очень раздражает и беспокоит утверждение некоторых исследователей, что легенды о *Ми'радже* очень похожи на арабские сказки «1001 ночи». Мусульманские богословы считают, что такое утверждение противоречит учению Ислама, ибо в таком толковании кораническое предание теряет свою Божественную и священную основу. Богословы указывают, что сказки «1001 ночи» являются творением человека, а *Ми'радж* — Божественным откровением.

Чтобы понять мысль исследователей, приведшую к такому заключению, необходимо обратить внимание на ту часть предания, в которой говорится о невероятных вещах, которые видели и слышали Мухаммад и сопровождавший его в небесном путешествии архангел Джабраил (Гавриил). Основными источниками этих преданий являются хадисы, собранные различными знатоками и собирателями хади-сов — аль-Бухари, Маликом ибн Анасом и др. Во всех хадисах, относящихся к *Ми'раджу*, утверждается, что проводником Мухаммада во время его ночного путешествия был архангел Джабраил. Вместе они сели на фантастическое животное Бурак и отправились из Мекки в Иерусалим, затем на небо, потом вернулись в Иерусалим и, наконец, снова в Мекку.

Египетский богослов Мухаммад Дияб, ссылаясь на некоторые хадисы, утверждает, что ангел Джабраил на Бураке ожидал Мухаммада около мекканской мечети, откуда они начали свое путешествие. Сначала они побывали на горе Синай (Сион), затем прибыли в Бейт Лахм (Вифлеем), потом остановились у ворот мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Мухаммад вошел в мечеть и совершил там два *рак'ата* молитвы; когда он выходил из мечети, Джабраил спросил его: «О Мухаммад! Ты узнал, кто молился за твоей спиной?» — «Нет», — ответил Мухаммад. «Это были пророки Ибрахим, Муса, Дауд, Иса и другие»¹.

Затем Джабраил преподнес Мухаммаду две чаши — с молоком и вином (в другом хадисе — еще и третий — с водой).

¹ «Минбар аль-Ислам», 129.

Мухаммад взял молоко. В этом и других хадисах мусульманские богословы видят подтверждение коранического запрета на алкогольные напитки.

Еще в одном хадисе говорится, что по пути в Иерусалим Мухаммад почувствовал приятный запах. Джабраил объяснил, что это запах духов жены и дочери фараона.

В соответствии с одним из хадисов, сподвижник Мухаммада Зейд ибн Харис спросил Пророка, как ему удалось проникнуть в небесное пространство. Мухаммад ответил на это, что нет предела возможностям Бога, который способен сотворить входы и выходы. Египетский богослов Мухаммад Раджа Ха-нафи, основываясь на хадисах, описывает Царство Небесное и прием там Мухаммада. Так, когда Мухаммад с Джабраилом поднялись на небо, они остановились у его ворот. Джабраил крикнул хранителю ворот: «Открой!» За воротами послышался голос: «Кто там?»

— Я, Джабраил.

— С тобой есть кто?

— Да, со мной посланник Бога Мухаммад.

— Его пригласили?

— Да.

Когда раскрылись небесные ворота, Пророка встретил Адам. Справа и слева от Адама стояло по человеку. Стоящий справа смеялся, стоящий слева — плакал. Джабраил объяснил, что правая сторона — место обитателей рая, левая — обитателей ада. Поднявшись на Второе небо, они увидели пророков Йахью (Иоанна) и Ису, на Третьем — Иосифа, на Четвертом — пророка Идриса, на Пятом — Харуна (Аарона), на Шестом — пророка Мусу (Моисея). Наконец, Мухаммад и Джабраил поднялись на Седьмое небо, где восседал праотец — патриарх всех пророков Ибрахим (Авраам). Здесь предание достигает своей кульминационной точки, ибо Седьмое небо — «потолок небес».

В легенде говорится также, что в небесные врата входило каждый день 70 тысяч ангелов, обратно не выходил ни один ангел.

Описание *Ми'раджа* подводит исследующих его богословов еще к одному заключению — о том, что Мухаммад побывал в загробном мире. Это утверждает учение Ислама, ибо предание

Ми'раджа очень напоминает коранические представления о загробном мире.

Для чего же Мухаммаду нужно было еще до своей смерти побывать на «том свете»? Не хотел ли он напугать своих современников, особенно преследовавших его и не желавших принять Ислам курайшитов

Мекки? Египетский богослов д-р Мухаммад Кямил аль-Фигги утверждает, что Пророку обязательно нужно было совершить путешествие — *Ми'радж*, чтобы ясно представить светопредставление и жизнь загробного мира. Ниже приводим несколько хади-сов, где Мухаммад рассказывает, что он видел в загробном мире. Характерно, в частности, что среди увиденных там Мухаммад называет и своих ярых врагов Абу Джахля и Абу Лахаба, которые жили в Мекке и тогда еще не умерли. Естественно, все враги Мухаммада оказались в аду, подвергаясь там различным мучительным наказаниям.

Во время небесного путешествия перед Мухаммадом и ангелом Джабраилом прошла толпа людей, которые глотали плоды дерева *аз-заккум* (адского дерева, плодами которого кормят грешников). Мухаммад спросил: «О Джабраил, кто эти люди?» — «Они из твоего народа. Это те, кто не платил *закята* и милостыню *садака* из своих богатств». Затем они увидели мужчину, который безрезультатно пытался поднять огромную кучу дров. Джабраил объяснил, что это тоже человек из народа Мухаммада, присвоивший себе чужое добро, оставленное у него на хранение. Далее Мухаммад увидел маленький камень, из которого вышел огромный бык, не сумевший затем обратно укрыться в камне. Джабраил объяснил, что, будучи человеком, этот бык был большим хвастуном, позже раскаявшимся.

Мимо Мухаммада прошла еще одна толпа. Составлявшие ее люди глотали горящие угли и испускали жуткие крики боли. Джабраил объяснил, что они присвоили имущество сирот, и потому их желудки наполнены адским пламенем. После них прошли люди, которые вырывали и съедали куски мяса из своих бедер. Они оказались клеветниками.

Еще одно предание о *Ми'радже* связано с установлением мусульманского пятикратного молитвенного обряда. Как известно, о возникновении молитвенного обряда Ислама у исследователей имеются противоречивые мнения. Одни

утверждают, что в первоначальном Исламе была трехкратная молитва и лишь позже число молитв увеличилось до пяти, другие — что их всегда было пять. Из преданий о *Ми'радже* становится известным, что в первоначальном Исламе предполагалось 50 молитв в день. Вот что говорится в предании по этому поводу.

Во время небесного путешествия Мухаммада пророк Моисей спросил его, какое обязательство Бог возложил на него и его народ. Мухаммад ответил: «Хамсин салат» (50 молитв). Моисей сказал ему: «Вернись и переспроси Бога, ибо совершать каждый день 50-кратную молитву — не под силу твоему народу». В хадисе говорится, что Мухаммад несколько раз спрашивал и уточнял у Бога число повседневных молитв. Наконец Бог пожалел его и сократил это число до пяти (по-арабски «пять» — «хамса», «пятьдесят» — «хамсин»).

Мусульманские богословы комментируют данный хадис таким образом: пятикратная молитва, совершаемая с верой и душой, равна 50-кратной молитве. Другая версия толкования: 50-кратную молитву следует совершать 27-го раджаба — в ночь вознесения Мухаммада на небо и т. д. В последние годы мусульманские богословы особенно усилили пропаганду *Ми'раджа* в связи с освоением космоса.

Предания о *Ми'радже* в определенном смысле похожи на христианскую легенду о вознесении Иисуса на небо. Мусульманская традиция о вознесении Мухаммада отличается от христианской тем, что Иисус, согласно христианским легендам, сначала был распят, затем через некоторое время воскрес и вознесся на небо. Мухаммад же перенесся в Иерусалим и в ту же ночь, на том месте, где, как полагают, был распят Иисус, поднялся на небо. Мусульманская традиция гласит, что небесное путешествие Мухаммада было настолько молниеносным, что даже не успела остыть его постель в Мекке, когда он вернулся из путешествия, продолжавшегося несколько часов.

Следует отметить, что в Коране нигде не встречается термин «*Ми'радж*» в смысле «вознесение». 17-я сура Корана называется «Перенес ночью», а первый аят (стих) этой суры тоже говорит только о «переносе» Мухаммада из Мекки в Иерусалим. В суре упоминается название иерусалимской мечети — Аль-Акса

(Удаленная мечеть), куда Мухаммад прибыл и совершил молитву. Возникает вопрос: как это могло быть? Казалось бы, во времена Мухаммада Палестина еще не была завоевана арабами и в Иерусалиме не было никакой мечети, а сам Мухаммад, кроме этого случая, никогда не был в Иерусалиме. Палестина была завоевана арабами лишь после смерти Мухаммада, во время правления халифа Умара. Позже арабы в Иерусалиме построили мечеть и назвали ее Куббат ас-Сахра (Купол скалы — по мусульманской версии на этой скале был распят Иисус). Мухаммад во время путешествия опустил на эту скалу и совершил там молитву. Данный вопрос разрешается просто — *масджид* (мечеть) по арабски значит просто «место земного поклона». «Масджид аль-Акса» в мусульманских источниках — это храм, который построили в Иерусалиме пророки Давуд и Сулайман, а также место этого храма.

Откуда же возник термин «*Ми'радж*»? Остановимся на нем подробнее.

В арабских источниках и канонах Ислама этот мусульманский праздник называется *аль-Исра* и *Ми'радж*. Это означает, что легенда о ночном путешествии Мухаммада состоит из двух частей. Первая — *аль-Исра* — перенесение Мухаммада из мекканской мечети в Иерусалим. Вторая — *Ми'радж* — лестница, по которой Мухаммад из Иерусалима ночью вознесся на небо. Мусульманские богословы утверждают, что правильное толкование термина «*Ми'радж*» изложено известным арабским историком XII в. Ибн аль-Асиром, который объясняет, что *Ми'радж* есть лестница, по которой ангелы спускались на землю и поднимались обратно на небо. По той же лестнице из Иерусалима ангел Джабраил по велению Бога вознес Мухаммада на небо.

Спорным являются месяц и год вознесения. В одном хадисе утверждается, что Мухаммад совершил свое ночное путешествие за 16 месяцев до хиджры, а в другом — за 12 лет до нее. Мусульманская традиция утверждает, что вознесение Мухаммада на небо совершилось в одном из трех запретных месяцев (раби аль-аввал, джумад аль-ахир или раджаб). Позднее было решено установить праздник *Ми'радж* 27-го раджаба. В свете современных представлений о космических полетах мусульманские богословы уточняют детали путешествия

Мухаммада. Как уже говорилось, Мухаммад совершил ночной полет на фантастическом животном Бураке. Поскольку арабское слово *бурак* происходит от корня «*барк*», что означает «молния», а в настоящее время — «телеграф», «телеграмма», египетский шейх Абдулмунсиф Абдул-фаттах сделал следующее заявление. Поскольку современная наука считает самой большой скоростью скорость света, который за 1 секунду проходит 7 раз вокруг Земли, этот богослов восклицает: «Не превратилось ли благородное тело Пророка в свет и не удалилось ли в космос со скоростью света?» Он же далее утверждает, что современная наука не отрицает превращение материи в свет и возвращение последней к первоначальной форме. Так что в современном толковании *Ми'раджа* животное *Бурак*, на котором Мухаммад совершил свое небесное путешествие, превращается в молнию или электричество, а тело Мухаммада — в свет, затем снова принимает человеческий образ.

Некоторые другие богословы, наоборот, опасаются объяснять *Ми'радж* на основе достижений современной науки, ибо человеческое сознание не в состоянии раскрыть все тайны Божественного чуда.

Египетский богослов д-р Абдулазиз Азам задает вопрос: почему Мухаммад не совершил свое путешествие на небо прямо из Мекки, а сделал остановку в Иерусалиме? И сам отвечает: Иерусалим с древнейших времен является колыбелью и отправным пунктом небесных посланий. Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме была первой киблой. Другие богословы утверждают, что Мухаммад посетил Иерусалим, чтобы встретиться с прежними, библейскими пророками — Авраамом, Моисеем, Иисусом и др., — и этим подтвердил свое уважение и признание Священных Писаний иудаизма и христианства, доказал, что иудаизм, христианство и Ислам имеют единую основу.

Говоря об исламских праздниках, следует отметить и пятницу (*йаум аль-джума*) — день общественной молитвы, превратившийся сегодня в день отдыха в мусульманских странах. Первоначально пятница не была днем отдыха. В этот день, как правило, в соборных мечетях совершалось общественное богослужение, решались религиозные и светские

вопросы. По какой причине пятница, а не другой день, стала днем общественной молитвы и отдыха? В чем священность этого дня?

Мусульманская традиция окутывает день пятницы священным ореолом, поскольку Пророк Мухаммад сказал — «Пятница — хаджж для бедных и неимущих». Коран был ниспослан в пятницу, в месяце рамадан. С пятницей связано переселение Мухаммада из Мекки в Медину, в пятницу ожидается день Страшного суда и т. д. В трудах мусульманских богословов можно найти и другие исторические даты, связываемое с пятницей: Мухаммад в пятницу единственный раз посетил Каабу, Мекка была завоевана именно в этот день и т. д. По поводу священности пятницы имеется особый хадис, где говорится: «Лучший из дней — пятница. В пятницу сотворен Адам, в пятницу он вошел в рай, в пятницу он вышел оттуда, часы остановятся (то есть наступит Конец Света) только в пятницу».

На начальном этапе Ислам обошел субботу и воскресенье, поскольку они уже были «заняты» более старыми верованиями — иудаизмом и христианством. Отмежевываясь от последних, в Исламе придавали пятнице особую общественную окраску, тем более, что термин «пятница» (*джум'а*) произведен от арабского слова *джама'а*, что означает «собираться», от этого же слова происходит *джама'ат* — «народ» и *джами'* — «соборная мечеть».

Интересно отметить, что в Исламе отсутствует также праздник Нового года. В некоторых мусульманских странах иногда отмечают христианский Новый год. Начало мусульманского Нового года (по лунному календарю) в основном используется для сбора налогов как с мусульман, так и с немусульман или же для дачи предписанной милостыни *закят*.

Итак, в Исламе, в отличие от христианства (отмечающего в течение года более 200 праздников), намного меньше праздников. Основные мусульманские праздники — жертвоприношения и разговенья — составляют неотделимую часть мусульманских обрядов хаджжа и уразы и отдельно от них не существуют. Остальные праздники — *Мавлид*, *Ми'радж* и пятница — отмечаются скромно. Следует отметить, что

Ми'радж в современных условиях особенно пышно празднуется мусульманскими богословами, которые пытаются связать его с развитием науки и космонавтики.

ШАРИАТ И ОБРЯД ОБРЕЗАНИЯ

Об обряде обрезания ничего не говорится в Коране. Тем не менее распространилось мнение, что обряд этот связан с канонами Ислама, и в настоящее время без всякого основания введение обряда обрезания приписывается Корану. Это заметили многие известные исламоведы Запада. Французский востоковед А. Массэ, ссылаясь на голландского ученого С. Хюргронье, писал, что «для некультурной массы мусульман, так же как и для большого числа немусульман... воздержание от употребления в пищу свиного мяса и обрезание стали в известной мере критерием Ислама»¹.

Обряд обрезания нельзя считать исключительно исламским прежде всего потому, что он был известен за многие столетия до возникновения Ислама. Этот обряд соблюдался еще в Древнем Египте и до сих пор продолжает быть распространенным не только среди мусульман, но и среди евреев. Иудеи и арабы не являются первыми среди народов Востока, которые соблюдали обряд обрезания. По словам древнегреческого историка Геродота, обряд этот соблюдали «с незапамятных времен египтяне, колхи и эфиопы».

Существование обряда обрезания у арабов за много веков до возникновения Ислама подтверждают многие ученые-востоковеды. Известный русский исследователь А. Мюллер пишет: «Обрезание бытовало у арабов задолго до Мухаммада. Ислам его только удержал»². Г. И. Снесарев, изучая «народный Ислам» в Узбекистане, пришел к выводу, что обряд обрезания в Средней Азии «стали рассматривать как символ введения нового лица в религиозную общину, подобно христианскому обряду крещения»³.

Известные средневековые историки ат-Табари, аль-Балазури, аль-Макризи, подробно описавшие распространение Ислама в период арабского завоевания Египта, Сирии, Месопотамии и

¹ Массэ А. Указ соч., 130.

² Мюллер А. История Ислама. СПб., 1895.

³ Занятия и быт народов Средней Азии. Л., 1971, 264.

других районов, а также массовый переход язычников и христиан в мусульманство, ни одним словом не упоминают о требовании соблюдать обряд обрезания. Причину распространения этого обряда среди народов, покоренных арабами, а позже тюркскими племенами, следует искать в подражании неписаным обычаям и традициям арабов покоренными ими народами. Известно, что арабское и тюркское завоевание сопровождалось переселением арабских и тюркских племен в завоеванные страны, где они становились оседлыми. Непосредственное сношение арабов и других мусульман с покоренными ими народами способствовало распространению не только традиций Ислама, но и других обычаев арабов.

Считается, что на родителях, родственниках, близких и опекунах лежит ответственность за совершение обряда обрезания у мальчиков, до того как они станут совершеннолетними. Если же мальчик не обрезан вплоть до совершеннолетия, обязанность совершения этой процедуры лежит на нем самом.

Интересен и тот факт, что церемония обряда происходит по-разному. Не определен также точный возраст мальчиков для привлечения к этому обряду: обрезание производится в возрасте от 7 дней до 15 лет. Как известно, после падения арабского господства над мусульманским миром влияние господства тюркских племен усилилось. Выступая яркими защитниками Ислама, многие турецкие султаны и эмиры обращали внимание на строгое выполнение обрядов Ислама. Обряд обрезания тесно связывается с юриспруденцией Ислама, и он совершается в официальной и пышной обстановке. Известный арабский историк Таки ад-дин Ахмад аль-Макризи (1364-1442) в своей «Книге поучения и назидания относительно кварталов и памятников Каира» пишет о египетском халифе Султани Бейбарсе, который в июле 1264 г. устроил в Каире пышную церемонию по случаю обрезания своего сына. Вместе с сыном Султана подверглись обряду обрезания 1645 юношей, не считая всех детей эмиров и воинов¹.

Ввиду того, что обряд обрезания в Исламе и иудаизме тесно связан с внешним признаком принадлежности к мусульманству

¹ Семенова А. А. Салах ад-дин и мамлюки в Египте. М., 1966, 181.

и иудаизму, он, естественно, прививает его последователям сознание исключительности их религии и способствует обособлению последователей Ислама и иудаизма. О возникновении обряда обрезания существуют различные мнения. Одни связывают его с пережитком традиции приносить часть тела в качестве жертвы богам, другие считают его способом испытания мужества, наподобие тому, как другие выбивают себе зубы, наносят раны и т. д. Есть версия, связывающая этот обряд с климатическими условиями и личной гигиеной. У многих мужчин этого региона мира был фимоз, т. е. воспаление слизистой оболочки крайней плоти полового органа. Древний человек нашел в обрезании выход в борьбе с фимозом. В дальнейшем служители культа превратили этот прием личной гигиены в религиозный обряд.

Нам представляется, что каждая из приведенных версий имеет определенную историческую основу, и было бы правильным соотнести причины происхождения обряда обрезания с действием других факторов, ибо лишь совокупность различных причин может достоверно отразить историческую картину возникновения этого обряда. Возникновение обряда обрезания современные идеологи Ислама, а также иудаизма все более связывают с личной гигиеной и пытаются объяснить на основе достижений современной медицины. Это делается как в мусульманских, так и в некоторых западных странах. Несколько лет тому назад Ассоциация американских врачей провела специальное исследование в Индонезии. Оказалось, что (при довольно низком уровне медицинского обслуживания в стране) здесь почти отсутствуют венерические заболевания. Конечно, это утверждение не лишено преувеличения, однако нельзя отрицать тот факт, что свою положительную роль сыграл в этом обряд обрезания. В настоящее время в США обрезанию подвергаются и христианские дети.

Даже верховные имамы — халифы не скрывали, что обряд обрезания может оттолкнуть людей от мусульманства и затруднит его принятие. Достаточно вспомнить слова омейядского халифа VIII в. Умара ибн Абдулазиза, которые приводит известный историк Ибн Сад: «Умар ибн Абдулазиз, будучи халифом, написал своему наместнику в Хорасане аль-

Джарра-ху ибн Абдаллаху аль-Хаками, приказывая ему призвать к Исламу плательщиков *джизьи* (налог для немусульман. — Г.К.). Если они перейдут в Ислам, то в Ислам их принять, а *джизью* с них снимать, у них (после этого) будут одинаковые с мусульманами права и одинаковые с ними обязанности. Один из знати Хорасана сказал Умару: «Клянусь Аллахом, он призывает их к Исламу только при условии снятия с них *джизьи*, а ты проверь их, заставляя их совершить обряд обрезания». Умар ему ответил: «Тем самым я оттолкну их от Ислама. Если они уже приняли Ислам и он у них будет добродетельным, то они поспешат совершить обряд обрезания». Таким образом, при нем приняли Ислам около 4 тысяч человек (из населения Хорасана. — Г. К.}»¹.

Хотя обряд обрезания и не является в Исламе символом веры, однако арабы-мусульмане в быту очень ревниво защищают его и считают неполноценными и неискренними мусульманами тех, кто не признает этого обряда. Например, один из известных полководцев арабо-мусульманской армии при халифе аль-Муттасиме (IX в.), Афшин Хейдар ибн Каус (в Северном Азербайджане), который десятки лет верно служил халифу и жестоко подавил антихалифское восстание хуррамитов, попал под подозрение халифа. При совершении суда над ним стало известно, что Афшин не был ранее подвергнут обряду обрезания. Когда судья Ибн Абу Дуад спросил Афшина, почему он не сделал себе обрезание, тот ответил, что «не видит в этом уклонения от норм Ислама, а не сделал обрезание он из-за боязни, что, если у него отрежут часть его тела, то он умрет»². Этот пример говорит о том, что в раннем Средневековье переход в Ислам не сопровождался обязательным соблюдением обряда обрезания, однако в случае возникновения подозрения относительно того или иного новообращенного неараба по приказу мусульманского судьи данный человек подвергался осмотру для выяснения, обрезан ли он. В случае, если подозреваемый человек оказывался необрезанным, это рассматривалось как материальное доказательство неискренности его отношения к исламской вере, хотя в законах Ислама отсутствует какое-либо право считать кого бы то ни

¹ Хрестоматия по истории халифата (составил и перевел Л. И. Нажирадзе). М., 1968, 168-169.

² *Бунятов З.* Азербайджан в VII-IX вв. Баку, 1965, 281.

было немусульманином из-за того, что он не подвергся обряду обрезания.

Мы изложили только общую тенденцию в отношении обряда обрезания. Уже само существование различных, порою противоположных на этот счет мнений говорит о том, что в нашей литературе отсутствует ясное представление о возникновении и распространении обряда обрезания.

В современных условиях обращается больше внимания на обряд обрезания с точки зрения медицины и личной гигиены человека. В этом отношении последователи Ислама и иудаизма сходятся.

Глава 3 СЕМЬЯ И БРАК

МУСУЛЬМАНСКИЙ БРАК И ЕГО ФОРМЫ

Понятие «брак» (*акд*) Шариатом определяется следующим образом: брак — это заключение договора, по которому женщина перестает быть посторонней, «запретной» для мужчины, с которым она вступила в брачный союз. Одного желания мужчины или женщины недостаточно для бракосочетания. Как для постоянного, так и для временного (разрешенного, согласно джа'фаритскому мазхабу) брака требуется прочитать формулу бракосочетания и заключить брачный договор.

Формулу бракосочетания читают жених и невеста или их доверенные лица, которыми могут быть как мужчины, так и женщины. До заключения брачного договора жениху и невесте запрещается видеть друг друга, даже тайно. Как правило, формулу заключения брака читают на арабском языке, сначала невеста, затем жених. «*Завваджтука нафси аля-сид-дак аль-малум*» («Считаю себя твоей женой по определенному махру — приданому»), — говорит невеста. Жених отвечает: «*Кабилту ат-тазвидж*» («Принял бракосочетание»). Чтение формулы

доверенными лицами осуществляется также по указанной форме, первым произносит ее доверенное лицо невесты, затем жениха.

Для заключения брачного договора Шариат требует соблюдения следующих четырех условий:

1. Формула бракосочетания должна быть произнесена на правильном арабском языке. Лишь в виде исключения (если арабского языка не знают ни жених и невеста, ни их доверенные лица) допускается прочтение ее на другом языке.

2. Читающие формулу (жених, невеста или их доверенные лица) должны быть совершеннолетними и в здравом уме.

3. При произнесении формулы необходимо упомянуть имена невесты и жениха. Например, если отец невесты, читающий формулу бракосочетания за дочь, обращается к жениху со словами: «Я считаю одну из моих дочерей твоей женой», брачный договор считается неверным, ибо не ясно, какую дочь он выдает замуж (на мусульманском Востоке случается, что жениху преподносят совершенно неожиданную невесту).

4. Жених и невеста должны быть согласны на брак, а не принуждены к нему. Если невеста промолчит, брачный договор признается верным.

Следует отметить, однако, что последнее положение часто не соблюдается. Нередки случаи, когда родители выдают своих дочерей замуж, не спрашивая их мнения, и часто они не учитывают мнение жениха и невесты, особенно когда последние очень молоды, а, как известно, на мусульманском Востоке детей женят очень рано. В Шариате есть прямое указание на возможность заключения брачного договора без согласия жениха и невесты. Для этого нужно лишь, чтобы они согласились на брак после его заключения. И тогда брачный договор также считается действительным. Естественно, на основе этого правила, родители оформляют брачный союз, а затем уговорами, наставлениями заставляют детей на него согласиться. Для таких случаев Шариатом предусмотрено компромиссное правило: если одного из вступающих в брак (жениха или невесту) принудили к браку, то после получения согласия обоих необходимо вторично произнести формулу бракосочетания, что не составляет труда.

В Шариате есть особое правило, которое защищает молодую девушку от необдуманного поступка. Совершеннолетняя девственница должна получить разрешение на брак от отца или деда по отцу. Разрешение от матери и брата не требуется. Если же отец и дед отсутствуют и невеста не девственница, она может вступить в брачный союз без их согласия. Отцу и дедушке по отцу дается также право женить своих несовершеннолетних и умалишенных детей и внуков. Однако по достижении совершеннолетия или в случае излечения последние могут расторгнуть свой брак, если обнаружат связанные с этим злой умысел или махинацию. Все расходы, связанные с браком несовершеннолетних, обычно берут на себя отец или дед по отцу, а дети, когда станут совершеннолетними, должны возместить родителям эти расходы. Если же на счету несовершеннолетнего имеется определенное состояние, то часть его тратится на женитьбу и на уплату махра.

Согласно джа'фаритскому мазхабу, причиной для расторжения брачного договора могут служить семь видов пороков и недостатков (физических и умственных) у женщин. К ним относятся: сумасшествие, слепота, проказа, бессилие, расслабленность, афза (совмещение анального или мочевого каналов с менструальным) и такое устройство полового органа женщины, которое делает невозможным половое сношение.

Женщина также имеет право поднимать вопрос о разводе, если после замужества она узнает, что муж ее сумасшедший или страдает мужским бессилием, или кастрирован, или имеет болезнь, делающую невозможной половую близость.

Муж или жена, имеющие перечисленные недостатки или пороки, расходятся без оформления развода *талак*. Учитывая этические нормы и психологические факторы, Шариат требует, чтобы причины развода в любом случае не афишировались. Если жена требует расторжения брака по причине мужского бессилия мужа, тот обязан отдать половину махра. Если же он не имел с ней половых сношений (не уединялся с ней на время, достаточное для совершения полового акта), при разводе жена не получает ничего. Разведенная получает весь махра, если муж имел с ней половое сношение (уединялся с ней на время, достаточное для совершения полового акта).

Шариат возлагает на замужних женщин важные обязанности. Они не имеют права без разрешения мужа выходить из дому, без особых причин не могут отказываться от половой близости с мужем. Женщинам вменяется в обязанность ведение домашнего хозяйства, приготовление пищи и одежды для мужа. Если замужняя женщина отказывается выполнять названные обязанности, муж имеет право отказать ей в обеспечении питанием, квартирой и постелью. Муж, по законам Шариата, имеет право наказывать жену за непокорность, но он не имеет права на ее махр, который является ее собственностью.

Если жена выполняет требования мужа, а он не дает ей денег на расходы, по возможности жена делает свои расходы без разрешения мужа из его имущества. Если это невозможно и она вынуждена сама добывать для себя средства существования, она может не повиноваться мужу.

Социально-экономические нужды занимают главное место в правовых нормах Шариата, касающихся семейно-брачных отношений. Муж обязан каждую четвертую ночь проводить у жены, с которой он состоит в постоянном законном браке (наложницы не являются законными женами, и их права и требования еще более ограничены). Он не имеет права не посещать законной жены в течение более чем четырех месяцев.

Если во время бракосочетания сумма махра не определена, брак не теряет юридической силы. Но в этом случае муж накануне сближения с женой обязан дать ей махр в общепринятом размере. Соответственно, если при оформлении брачного договора не определен срок, когда муж должен передать жене махр, она имеет право отказать ему в близости, пока не получит от него полагающийся махр. Если жена хотя бы один раз согласилась быть с мужем в близких отношениях, в дальнейшем она не имеет права отказать ему в этом.

Моральные и этические нормы Шариата запрещают посторонним мужчинам и женщинам смотреть друг на друга. Мужчинам запрещается смотреть даже на волосы посторонней женщины, не говоря уж о лице и руках, на которые нельзя ни просто взглянуть, ни, конечно, полюбоваться, причем мусульманину разрешается смотреть на лицо и руки «женщины Священного Писания» (христианки или иудейки), но, не нарушая законы Шариата, он не может видеть другие части тела

христианки или иудейки. А от мусульманок Шариат требует закрыть тело и волосы от посторонних мужчин, желательно даже и от несовершеннолетних мальчиков, которые «отличают хорошее от плохого» (в Шариате часто употребляется это выражение в отношении несовершеннолетних мальчиков. При этом имеются в виду мальчики, уже что-либо знающие об интимных отношениях полов.).

Видеть срамные части тела посторонних запрещено (даже через стекло и их отражение в воде). Тело друг друга (все его части) могут видеть муж и жена и те мужчины и женщины, которые считаются *махрамами* (мать и сын, дочь и отец), тещь и невестка могут смотреть только на дозволенные части тела.

Шариат запрещает мужчинам смотреть на тело посторонних мужчин и женщинам на тело посторонних женщин — с целью получения чувственного наслаждения. В наше время уже не запрещается рисовать и изображать живое существо, в том числе и человека, но Шариат запрещает мужчине смотреть на портрет знакомой женщины, а также смотреть пристально и с чувственным наслаждением на портрет незнакомой женщины. Шариат не запрещает эстетического наслаждения красотой человеческого тела, исходя из знаменитого хадиса «Аллах красив и любит красоту», однако смотреть на изображенные на фотографиях, портретах, в скульптуре тела посторонних мужчин или женщин с точки зрения Шариата считается аморальным. Более того, имам Газали рекомендовал жениться на красивой женщине, так как это служит защитой для мужчины от стремления к прелюбодеянию.

Если мужчина и женщина вынуждены, например, поставить клизму или вымыть определенные части тела постороннему мужчине или женщине, то они не должны прикасаться непосредственно к телу последних, а постараться укутать их чем-нибудь. Эти правила распространяются и на медицинских работников. Так, врач-мужчина, которому необходимо осмотреть больную женщину, может трогать руками ее тело, но, если можно обойтись лишь осмотром, он не должен касаться его. Если же необходимо ощупать руками ее тело, он не должен смотреть на него. То же и относительно срамных частей тела: врач может осмотреть их, но желательно все же (по Шариату) — через зеркало.

При бракосочетании, если муж ставит условие, что женится на девушке, а потом выясняется, что это не так, он имеет право расторгнуть брак. Если мужчина за неимением жены нарушил запрет Ислама, т. е. имел интимные отношения с женщиной, некоторые ученые рекомендуют, чтобы он женился на ней. Учитывая легкость мусульманского развода, это требование Шариата не создает никаких хлопот для мужчины, но с точки зрения мусульманской этики такой поступок может иметь неприятные последствия как для мужчины, так и для женщины, особенно если он станет известен посторонним.

Находиться в безлюдном месте вдвоем посторонним мужчине и женщине запрещено, даже если они находятся там для молитвы. Если мусульманин или мусульманка сознательно отрицает Бога или посланничество Мухаммада и исламские обряды, Шариат считает такого человека *муртадом* — отступником. Вероотступничество мужа или жены является причиной прекращения брака. Если женщина, заключив брачный договор, до сближения с мужем стала вероотступницей, брак становится недействительным и она должна переждать период *идда*, прежде чем прежний брак снова может быть признан действительным, при условии, что жена вернулась в лоно исламской религии. Если же вероотступником станет мужчина, то его мусульманка-жена становится для него запретной, т. е. брак считается автоматически расторгнутым на том основании, что мусульманка не имеет права быть женой немусульманина.

Если во время бракосочетания женщина поставит условие, чтобы муж не увозил ее на другое место жительства и муж согласился с этим, он должен соблюдать условие жены.

Мужчина имеет право женить своего сына на дочери своей жены от первого брака, а отец и сын могут одновременно жениться на матери и дочери. Если женщина, совершив прелюбодеяние, стала беременной, Шариат не допускает аборт, если эта женщина мусульманка или же мусульманином является отец ребенка. Если мужчина совершил прелюбодеяние с незамужней женщиной, а затем женился на ней и родился ребенок, независимо от того, чей этот ребенок, он считается законнорожденным. И в любом случае до семилетнего возраста отец не имеет права отнимать ребенка у матери.

Шариат требует, чтобы совершеннолетнюю девушку по возможности быстрее выдавали замуж. По этому поводу имеется хадис — изречение Мухаммада, где говорится: «Счастлив тот отец, который выдал свою дочь замуж до того, как у нее появилась первая менструация».

Если женщина подарит мужу свой махр с условием, чтобы он не брал больше жен, и если муж с этим согласится, он должен держать свое слово. Это положение мусульманского права есть попытка ограничить многоженство путем подкупа мужа со стороны жены.

Законы Шариата направлены на то, чтобы предупредить внебрачные связи и рождение внебрачных детей. В Исламе незаконнорожденные дети не имеют никаких наследственных прав по отношению к отцу. Однако в остальном внебрачный ребенок ни в чем не ущемляется в правах, так как по Шариату никто не несет ответственности за поступки других людей, в том числе родителей или детей. Ребенок незаконнорожденного, если он рожден в законном браке, считается уже законнорожденным.

В случае когда женщина, будучи уверенной, что муж ее умер во время отлучки из дому, после истечения траурного срока выходит замуж за другого, а затем выясняется, что прежний муж жив, то по его возвращении она должна развестись со вторым мужем, и если последний имел с ней близкие отношения, он обязан дать ей махр на общих основаниях.

В канонах Шариата разработан ряд этических норм, связанных с кормлением грудного ребенка, которые доказывают, насколько глубоко проникает

Шариат во все сферы семейно-бытовых отношений. Так, в Шариате утверждается тот общеизвестный факт, что для грудного ребенка лучшим является молоко матери. Шариат считает неэтичным, хотя и не запрещает, требование матери от мужа-отца платы за кормление ребенка. Однако если она потребует от мужа сумму, превышающую плату няне, муж имеет право отнять у нее ребенка и отдать кормилице. Правда, указанное правило Шариата об оплате матери кормления ее же собственного ребенка редко встречается в практике и не применяется еще и потому, что при совместной жизни нет никакого смысла мужу оплачивать кормление их совместного

ребенка. Да и со стороны матери требование платы за кормление грудного ребенка нехарактерно на мусульманском Востоке. О случайности такого положения говорит и тот факт, что вопрос этот подробно не разъясняется в правилах Шариата. Видимо, такой случай может иметь место, если муж развелся с женой или если ребенок родился от временного брака или вследствие прелюбодеяния.

Положение Шариата о няне исходит из общечеловеческих представлений. В частности, он советует нанимать няню с хорошим характером, с добрым и обаятельным лицом и трезвым умом. Но Шариат порицает наем в няни женщины незаконнорожденной или имеющей незаконнорожденного ребенка. Рождение же ребенка от неизвестного отца самым жестоким образом осуждается моральным кодексом Ислама, хотя мусульманское право и не требует наказания такой женщины. Однако морально-этические нормы Ислама создают вокруг семьи подобной женщины невыносимую, унижительную обстановку. Нередко, чтобы избавиться от позора, родители или родственники такой женщины прибегают к физическому уничтожению ее; если же им становится известен мужчина, который опозорил семью, преследуют и его. Часто такие случаи приводят к племенным и родовым кровопролитиям.

Шариат требует, чтобы по возможности новорожденного кормили грудным молоком в течение полных двух лет. В этом деле Шариат подтверждает древние поговорки арабов, тюркских, персидских и других народов о том, что «вкуснее молока матери для грудного ребенка ничего нет». Современная медицина полностью подтверждает это правило: самой здоровой и полезной пищей младенца является грудное молоко.

ПРЕДПИСАНИЯ ШАРИАТА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕКРАЩЕНИЮ БРАКА

Любой исследователь, изучающий положения Шариата о семейно-брачных отношениях, приходит к выводу, что развод по мусульманскому праву, в отличие от многих других светских и религиозных законодательств мира, отличается своей поразительной легкостью и отсутствием каких-либо формальностей. Поразительно то, что Ислам, так ревниво

борющийся против безбрачия и монашества, создает очень легкие условия для расторжения брака. И парадокс в том, что, несмотря на такую легкость юридического механизма развода, у мусульман очень редки разводы. Здесь действуют строгие исламские моральные принципы. Разводиться с женой, оставляя семью, детей без веских причин осуждается Шариатом. Мужчина, практикующий частую женитьбу и развод, теряет престиж и уважение в мусульманском обществе.

В деле развода мужчина более свободен в своих действиях, чем женщина, хотя формально аналогичное право дается и ей. Единственные условия, которые Шариат ставит перед мужчиной, желающим развестись, — он должен быть в здравом уме и никем не принуждаем к разводу. Кроме того, во время развода женщина должна быть очищена от менструации и муж не должен иметь с ней близости. Муж должен дать развод жене в период ее менструации при соблюдении следующих условий: если он вообще не имел с ней половых сношений или известно, что она беременна, а также в ситуации, если муж находится в другом месте и не знает, очищена ли она от месячных. Если муж имел близкие отношения с женой после прекращения ее менструации, при разводе он обязан ждать второго периода менструации.

Расторжение брака осуществляется, подобно брачному договору, посредством прочтения формулы на арабском языке. Если при заключении брачного договора невеста первой читает формулу, то при разводе первым ее произносит муж. Формула мусульманского развода на арабском языке звучит так: «*Завджати Фатимату талик.*» («Жена моя Фатима свободна»). Развод может оформить и адвокат мужа. Поскольку желание мужа получить развод, согласно Шариату, не может быть отклонено, жене остается лишь принять развод. Как правило, она имеет право протестовать, только если причиной развода служит обвинение в измене. В таком случае от мужа требуются показания свидетелей, подтверждающих виновность жены. Если муж не сможет доказать виновность жены, он сам получает наказание за клевету на мусульманку.

Женщина, получившая развод, как и вдова, не может сразу выйти замуж, и период, когда она не может выйти замуж, называется *идда*. В джа'фаритском мазхабе установлены

следующие правила: сразу после развода может выйти замуж женщина, которой не исполнилось 9 лет, и вдова старше 50 лет, так как считается, что женщины и в том и в другом возрасте не могут иметь детей и потому им не требуется ожидать истечения после-разводного срока. *Идда* продолжается, в зависимости от мазхаба, от трех менструальных циклов до 4 месяцев и 10 дней (в случае беременности — до разрешения от бремени). Имеет право не ожидать срока *идда* и может выйти замуж вторично тут же, после развода с первым мужем, женщина, которая, получая развод, не имела близких отношений с мужем. Одна из целей *идды* — выяснить, не беременна ли женщина, овдовевшая или получившая развод. Другая цель — облегчение восстановления семьи в случае опрометчивого развода. Разрешение от бремени также считается окончанием срока *идды*. Например, если муж дал развод жене, и она буквально через час родила, считается, что истек ее срок *идда*.

Шариат всесторонне регулирует все сферы жизни мусульман. Даже такой сугубо личный вопрос, как поведение женщины, потерявшей мужа, регламентируется его правилами. Небеременная женщина, у которой умер муж, обязана по Шариату соблюдать траурный срок в течение 4 месяцев и 10 дней, и лишь после этого она может выйти замуж вторично. Если же после смерти мужа она осталась беременной, то траурный срок продолжается вплоть до рождения ребенка. В период траура женщине-вдове запрещается надевать яркие платья, сурьмить брови, украшать себя и квартиру. Даже малейшая ошибка, нарушающая правила соблюдения траура по мужу, считается недопустимой. Так, если женщина после истечения траурного срока вышла замуж за другого и вдруг выяснилось, что первый муж умер позже, чем предполагалось, она должна развестись со вторым мужем и ждать полного истечения траурного срока.

По Шариату практикуется два основных вида развода:

- полный развод (*талак баин*);
- развод с возможностью возврата к прежним семейным отношениям (*талаккраджи*).

При разводе *талак баин* муж может вернуть себе жену лишь после того, как после срока *идда* она заключит полноценный брак с другим мужчиной, разведется с ним и затем снова

проведет срок *идда*. Таким образом, *талак баин* является окончательным разводом. В джа'фаритском мазхабе указаны следующие варианты *талак баин*:

- развод получает жена, не достигшая девятилетнего возраста;
- вдова (*яиса*) старше 50-60 лет;
- муж не имел близких отношений с женщиной, с которой заключил брачный договор;
- третий *талак* (т. е. после двух *талаков раджи* третий автоматически является *талак баин*). Вдова-*сайида* (ведущая свое происхождение от

рода Пророка Мухаммада) старше 60 лет или обыкновенная мусульманка, достигшая 50-летнего возраста, получив развод, теряет право возвращения к мужу, и муж не может вернуть ее к себе путем заключения нового брачного договора. Женщина, вышедшая замуж и по каким-либо причинам не имевшая близких отношений с мужем, получив развод, также теряет право возвращения к мужу. Самым легким на вид и самым тяжелым по последствиям обычно бывает так называемый трехкратный *талак*. Стоит мужу в гневе повторить трижды «ты мне не жена», как супруги, по мнению некоторых мусульманских ученых, тотчас становятся запретными друг для друга. Если жена пожелает восстановить прежнюю семью, она должна выйти замуж за другого, развестись, и лишь после этого возвратиться к прежнему мужу. Причем и в этом случае Ислам не признает фиктивного брака. Как правило, муж сам находит подставного мужа для своей жены. Поэтому часто в проповедях му сульман предупреждают не относиться легкомысленно к слову «*талак*».

Раджи в буквальном смысле не является окончательным разводом. Термин «*раджи*» означает «возвращающийся». И развод этот значит, что муж, дав жене развод, может раскаяться и изъявить желание возвратиться к ней или вернуть ее к себе. Муж при таком разводе не теряет права примириться с женой и возвратиться в семью. Как правило, во время *идды* при развода *раджи* жена не покидает дом мужа. Шариат рекомендует мужу при возвращении к жене во всеуслышание не признаваться в своей ошибке, по лишь намеками дать понять жене, что он возвращается к ней. Потому-то Шариат требует, чтобы муж не выдворял жену из дома, если он дал ей развод *раджи*. Если муж

решил возвратиться к жене после первого или второго развода *раджи*, то для этого никаких свидетелей не требуется.

Хулу является таким разводом, при котором жена должна материально компенсировать мужу развод, вознаградить его за предоставленную ей свободу. Жена предлагает мужу свой *махр* или другую свою собственность в качестве дара за право получить от него развод. При этом ни жена, ни муж не углубляются в причины, вынудившие жену сделать такой шаг. Если муж согласен на такой компромиссный развод, Шариат считает его законным.

Развод путем отречения (*мубарат*) до некоторой степени схож с разводом *хулу*, но между ними есть и различие. В обоих случаях при разводе муж получает от жены компенсацию (материальную) за согласие на развод. Различие же состоит в том, что если при разводе *хулу* инициатива развода принадлежит жене, а муж не согласен и соглашается лишь с условием получения от жены материальной компенсации, то при разводе *мубарат* оба они согласны на развод, но муж первым ставит условия и требует материального

вознаграждения, тогда как в разводе *хулу* жена сама предлагает это вознаграждение. Развод *мубарат* характеризует мужа как человека низкого, бессовестного, выклянчивающего у жены ее приданое.

При разводе *мубарат* муж не имеет права требовать от жены вознаграждения, превышающего стоимость ее махра, тогда как при разводе *хулу* Шариат допускает такое превышение, поскольку развод требует жена и она же определяет сумму вознаграждения. И *хулу*, и *мубарат* оформляются одинаково, с указанием вида развода, суммы и вида вознаграждения.

Правила развода разработаны в Шариате до мельчайших деталей. Так, в нем предусмотрено, что жене умалишенного может дать развод отец или дед по отцу мужа. Если мужчина добился развода какой-то женщины с ее мужем путем обмана и затем женился на ней, развод этот считается верным с точки зрения юридических норм Шариата, но по этическим нормам Ислама является тяжким грехом. Здесь Шариат действует в соответствии с высказываниями древних: «То, что можно оправдать с юридической точки зрения, не всегда может быть оправдано с точки зрения моральных норм и нравственности». И

поскольку все аморальные поступки не зафиксированы в законодательстве, Шариат во многих случаях отделяется просто проклятием нарушителей моральных принципов. Так и в приведенном случае: он посылает проклятие и на мужа-соблазнителя, и на женщину, согласившуюся на грех.

Если посторонние мужчина и женщина по ошибке имели близкие отношения, принимая друг друга за мужа и жену, женщина не должна подходить к своему настоящему мужу, пока не пройдет срок идда, из опасения возможной беременности от этой ошибочной встречи. Если у женщины потерялся муж и она желает выйти замуж за другого мужчину, она не может самостоятельно решать этот вопрос и должна обратиться за советом к духовному лицу.

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

Вопрос определения совершеннолетия рассматривается в правилах Шариата прежде всего для того, чтобы возложить на плечи молодого поколения обязанность выполнения религиозных требований, сделать его ответственным перед мусульманским законом.

Известный персидский поэт и мыслитель XII в. Саади Ширази писал о совершеннолетию (словами одного своего современника): «В книгах написано, что оно имеет три признака: во-первых, пятнадцать лет, во-вторых, поллюция и, в-третьих, появление волос спереди, однако в действительности оно имеет всего один признак: то, чтобы ты заботился о служении Господу Славному и Великому больше, чем о наслаждении плоти; кто не обладает этим свойством, того мудрецы не считают совершеннолетним»¹.

Став совершеннолетним, человек по правилам Шариата обязан сознательно поставить себя под контроль Божественных законов и выполнять их требования. Если же действия и поступки совершеннолетнего противоречат исламским догмам, то, как утверждает Шариат, его ждет Божественное наказание. И кроме того, он подлежит и наказанию земными методами по

¹ Саади. Гулистан, 179.

земным нормам. Поэтому не случайно в мусульманском праве мы встречаем специальный раздел — «Наказания за греховные поступки». И правдивость, и честность, и верность, и нравственность, и безнравственность — все качества и поступки человека рассматриваются в нерасторжимом единстве с учением Ислама. Кроме того, по мусульманским законам только совершеннолетние могут распоряжаться своим имуществом.

Способы определения совершеннолетия по Шариату просты. Более того, по этому вопросу нет единого мнения у пяти основных юридических школ.

Признаки достижения совершеннолетия по Шариату в основном сводятся к следующему:

- выделение спермы или менструация;
- достижение 15 лет для мальчиков и 9 (или 15) лет для девочек (по лунному летосчислению).
- вырастание грубых волос в нижней части живота.

Вырастание грубых волос на лице, груди и под мышками, так же как появление усов, огрубление голоса и т. д., Шариат не признает в качестве признаков совершеннолетия.

Способы определения совершеннолетия в Шариате и возложение на достигших совершеннолетия юношей и девушек религиозных и светских обязанностей во многом соответствуют традициям Ближнего и Среднего Востока. Так, поверье о том, что в краях с жарким климатом девочки созревают быстрее, послужившее причиной замужества девочек в раннем возрасте, кажется отраженным в Шариате. Совершеннолетними считаются люди в возрасте от 16 до 34 лет, возраст от 34 до 51 года называется *ку-хул* («взрослый», «средних лет»), для стариков же есть термин *шейх*.

Глава 4

ЗАПРЕТЫ ШАРИАТА

ЗАПРЕТЫ В ТОРГОВЛЕ И ФИНАНСАХ

Исключительно важное место занимают в изучении торгово-финансовых сделок Ислама запреты, порицаемые и неодобряемые Шариатом установки. Изучение торговых запретов Ислама дает возможность понять характер торговых сделок и связанных с ними юридических норм Шариата на мусульманском Востоке. Незнание этих законов может принести, в частности, ущерб при заключении торговых договоров со странами мусульманского Востока, ибо некоторые запреты Шариата касаются также торговли между мусульманами и немусульманами.

В шести случаях Шариат запрещает торговые сделки — это купля и продажа «нечистот» (к числу «нечистот» Шариат относит свинину, алкогольные напитки и т. п.); купля и продажа узурпированных товаров; купля и продажа предметов, не являющихся собственностью продающего (например, непойманного хищного животного); торговое дело, связанное с запретной, азартной игрой (*кимар* или *кумар*); сделка, в которой имеется момент ростовщичества (*риба*); продажа «смешанных» товаров, отделить которые друг от друга невозможно (например, масла, смешанного с другим жиром).

Запрещено также продавать вещи, испачканные нечистотами. Если человек продает, например, запачканные нечистотами вещи, в которых покупатель собирается совершать молитву, он обязан сообщить об этом покупателю. Если с нечистотами смешано масло и отделить его невозможно, Шариат запрещает продавать его для приготовления пищи, но оно может продаваться как топливо. Во всех случаях продавец должен предупредить покупателя о том, что товары «смешанные».

Если ходовые лекарства или парфюмерные изделия привезены из немусульманских стран и неизвестно, использовались ли при их приготовлении «нечистоты», с точки зрения Шариата их купля-продажа допустима, но из предосторожности запрещено торговать животным маслом и

жиром, купленным в стране «неверных» или у «неверного». Торговля ими допускается лишь в том случае, если масло или жир, купленные в немусульманских странах или у «неверного», извлечены из животного, зарезанного по правилам Шариата. Если, например, лиса убита не по правилам Шариата или сдохла сама, купля-продажа ее шкурки запрещена. Купля-продажа мяса, жира или кожи допустима, если они получены из рук мусульманина, но если мусульманин получил их из рук немусульманина и не знает, извлечены ли они из животного, зарезанного по правилам Шариата, торговать ими, с точки зрения Шариата, нельзя.

Купля-продажа алкогольных напитков также запрещена. Недействительна и продажа вещей, отнятых насильно (*гасб*). Так что если кто-то продал вещь, отнятую у другого человека, выручку он должен вернуть владельцу. Купля-продажа музыкальных инструментов (даже детских) запрещена. Недопустимой считается и покупка съедобного товара с целью производства «запретного», например, винограда на вино. Запрещенная (недействительная) торговая сделка называется *батил*. Запрещена купля-продажа статуй и памятников. Продажа некоторых товаров (мыла, например) с изображениями на них живых существ допустима, поскольку учитывается, что при пользовании ими изображение сотрется. Как отмечает французский исламовед А. Массэ, некоторые законоведы допускают также изображение животных на предметах, которые топчут и мнут (ковры, подушки). Но, как правило, в мусульманских странах избегают изображать живые существа на пищевых продуктах, на коробках и сосудах с пищей (абсолютно недопустимо изображение нечистых, с точки зрения Шариата, животных — собак, свиней и т. д.).

Продавать и покупать что-либо, выигранное в азартную игру или украденное, запрещено, и если кто-то купил такой товар, он должен вернуть его настоящему владельцу.

На мусульманском Востоке, как и в других странах мира, в торговых делах существенную роль играют посредники, скупщики. Они, как правило, получают деньги за счет производителей продуктов и промышленных товаров. Особенно отличаются этим городские скупщики, покупающие товары или продукты по низкой цене и перепродающие их по завышенным

ценам, получая большие прибыли. Хотя в правилах Шариата на этот счет нет конкретных указаний, но весь дух его пропитан призывом, чтобы торговлей занимались сами производители, как можно меньше прибегая к услугам маклеров и скупщиков. Это объясняется тем, что шариатские законы только зафиксировали действительное отношение к этой категории людей со стороны масс, которые они всегда беззастенчиво обирали.

Торговля была одним из самых почетных и важных занятий курайшитов Мекки. Первоначально (до пророческой деятельности) Мухаммад также занимался торговым делом. И тем не менее Ислам запрещает давать в торговых делах религиозную клятву. Алчность и склонность торговцев к обману всегда настораживала исламских деятелей, так как нередко торговцы давали ложные клятвы, когда это было им выгодно.

У мусульман существует деловое соглашение (*сульх*), которое не имеет прямого отношения к торговым сделкам, но по своему характеру оно очень напоминает куплю-продажу. Такое соглашение может быть заключено между сторонами, одна из которых предоставляет другой часть своего богатства, какое-то имущество, а доходы они делят на взаимовыгодных условиях. Например, владелец овец поручает чабану пасти и доить их с тем, чтобы получать от чабана определенное количество масла и сыра. Непременное условие этой сделки — возраст овец должен быть не менее года. В зависимости от договоренности владелец может ничего не брать от чабана. Расторжение такого рода соглашения также производится по правилам Шариата о купле-продаже. Получать ростовщический процент (*риба*), как и продавать фальшивое золото, строго запрещается. По этому поводу имеется хадис, где утверждается, что заниматься ростовщичеством и получать процентную надбавку по тяжести греховной равно семидесяти *зина* (прелюбодеяниям)¹. Шариат допускает товарообмен с условием, что там не будет иметь место ростовщичество. По джа'фаритскому мазхабу, допускается брать *риба* с кяфира, не находящегося под защитой Ислама. Характерно, что по джа'фаритскому мазхабу также допускается получение процентной надбавки в сделках, происходящих

¹ Буруджерди. Указ. соч., вопр. 2080.

между родителями и детьми или между супругами. Эта юридическая уловка практически не применяется, ее чаще всего используют родители, чтобы привлечь детей к торговым делам, так что в конечном итоге полученная процентная надбавка перекочевывает из одного кармана в другой в пределах семейного круга.

О запрете взимания процентов в Коране говорится во многих сурах. Но поскольку Коран и Шариат поощряют торговлю, которая фактически является взиманием процентов в виде торговой прибыли, можно уверенно сказать, что взимание процентов допустимо осуществлять в прикрытой форме. Еще в раннем Средневековье под видом торговли получали процентную надбавку. И поэтому Коран обрушивается на торговцев: «Они говорили, ведь торговля — то же, что рост», а Аллах разрешил торговлю и запретил рост: «Уничтожает Аллах рост и выращивает милостыню» (2:276-277). Коран обвиняет евреев за то, что они взимают процентную надбавку и занимаются ростовщичеством: «...из-за того, что они брали в рост, хотя это было им запрещено, и пожинали имущество людей попусту, мы и приговорили неверным из них мучительное наказание» (4:159).

Вопрос о запрете взимать процентную надбавку остается одной из главных проблем многих современных международных исламских форумов, так как в наше время нет ни одной мусульманской страны, не производящей кредитных операций с немусульманскими государствами. Данный запрет Ислама тормозил развитие кредитно-экономических отношений и создание национальных банков в мусульманских странах. Вопрос о процентной надбавке (*риба*) был одним из главных для развития национальной экономики получивших политическую независимость мусульманских государств. Было разработано несколько теорий, касающихся банковского дела, займов и ссуд, производимых по нормам Шариата. Почти все они осудили взимание *риба* с одолженного капитала как проявление эксплуатации человека человеком, но в них всесторонне рассмотрены возможности эксплуатации самого капитала.

Известный египетский реформатор Ислама шейх Мухаммад Абдо еще в начале XX в. в своей фетве об иностранных банках юридически обосновал допустимость получения процента от

капитала. Фетва Мухаммада Абдо способствовала организации национальных банков в Египте и в других мусульманских странах.

Итак, во всех мусульманских странах богословы и исламские идеологи ведут полемику по вопросу о взимании процентов. Что же касается деловых финансовых кругов мусульманских стран, то они спокойно ведут (между собой и иностранными банками) кредитные операции и получают процентную надбавку. Нефтяные короли Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Ирана и других мусульманских стран держат свои капиталы в крупнейших банках Европы и Америки и получают процентную прибыль. Они утверждают, что сам капитал дозволено эксплуатировать и что Шариат не запрещает мусульманам вкладывать денежные средства в банки и получать проценты, а такая операция не является ростовщичеством.

ЗАПРЕТЫ ИНОВЕРЦАМ ВСТУПАТЬ В СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА ИСЛАМА

Среди запретов Ислама особое место занимает недопущение к священным местам иноверцев.

Классическому Исламу неведомо разрешение посещать молитвенные дома и другие священные места туристам, тем более немусульманам. Молитвенные дома — мечети — первоначально назывались *Байт Аллах* (дом Аллаха). Такое название закрепилось и сохранилось до наших дней лишь в отношении мекканской мечети — *Байт Аллах аль-Харам* (Заповедный дом Аллаха). Территории мечети в Медине (Мечеть Пророка) и в Иерусалиме (мечеть аль-Акса) также называются *харам* (Заповедное место).

По мнению многих, мечеть в Исламе имеет строго ограниченное назначение — только для молитвы и служения Богу. Заходить в мечеть без дела не рекомендуется.

Естественно, в наши дни эти запреты до определенной степени ослабились. Сейчас многие мечети — грандиозные архитектурные и исторические памятники Ислама — превращены в объекты туристских посещений. Посещение мечети туристами-немусульманами запрещено лишь в день общественной молитвы (по пятницам) и в праздничные дни.

Однако священную область Саудовской Аравии — Хиджаз, где находятся священные города Ислама Мекка и Медина, и некоторые мечети в других местах и в наше время строго запрещено посещать немусульманам.

Предполагать, что запрещение немусульманам посещать мечети имеет целью укрытие от немусульман каких-то магических тайн или обрядов Ислама — ошибочно. В основе этого запрета лежат два фактора: понятие о «нечистоте» и «осквернении» и запрещение для молитвенных домов получать какие-либо доходы.

Немусульманам, в том числе христианам и иудеям, хотя они по Исламу являются последователями единого Бога — «людьми Священного Писания», — запрещено входить в мечети, так как они употребляют алкогольные напитки, свинину (кроме иудеев), занимаются ростовщичеством и т. д. и поэтому считаются «оскверненными» с точки зрения Ислама.

Поскольку в представлении мусульман немусульмане являются «нечистыми», считается, что они могут осквернить мечеть своим посещением. Искоренение немусульманских верований в Аравии и запреты немусульманам иметь постоянное место жительства на территории Хиджаза связаны также с известным изречением Мухаммада: «В земле арабов не будет двух религий».

Туристы-немусульмане своим посещением исторических памятников Ислама, в том числе и мечетей, приносят доход государству. Классически этот доход считается запретным. Сейчас этот запрет снят. Мекка и Медина и гробница имама Хусейна в Кербеле (Ирак), имама Резы в Мешхеде (Иран), имама Али в Неджефе (Ирак), святой Масумы в Куме (Иран) и некоторые другие места составляют исключение.

Посещение Мекки и Медины немусульманами запрещается особенно строго. Не случайно, что название этих двух небольших городов, как уже говорилось, включает особый эпитет — *аль-харамайн* (два заповедных). Портовый город Джидда в Саудовской Аравии является последним пунктом, дальше которого немусульманам запрещено проезжать в сторону Мекки и Медины.

Строгое запрещение немусульманам посещать Мекку бросало вызов и увеличивало число отчаянных европейцев, которые

стремились заглянуть внутрь священной Каабы. Одни искренне хотели ознакомиться с религиозной и духовной жизнью арабов и мусульман, других привлекали коммерческие дела, третьих — миссионерство. Все, кто проникал в Мекку, выдавали себя за мусульман. Когда кто-то из них попадал в руки полиции, он подвергался строгому экзамену на знание арабского языка, обрядов паломничества, молитвы и Корана. Если иноверца опознавали, разъяренная толпа разрывала «осквернителя» Каабы на куски. Даже законы Ислама, запрещающие проливать кровь в этом священном месте, не могли остановить возмущенную толпу. Нередко полиция пыталась не допустить пролития крови, но далеко не всегда она была в состоянии спасти человека, которого толпа разоблачала как иноверца.

В 1842 г. под арабским именем Хаджи Умара в Мекку проник француз Леон Рош. Он был опознан как немусульманин (причиной явилась оплошность с его стороны во время предмолитвенного омовения) и спасся он чудом. Также чудом избежал смерти известный голландский востоковед Снук Хюргронье, который под арабским именем Абдул Гаффара находился в Мекке в 1883 г. Хюргронье покинул Мекку до того, как туда дошел слух о том, что под арабским именем скрывается христианин, намеревающийся увезти из Аравии ценные камни с таинственными надписями. Ульрих Гаспар Зетцен, который посетил Мекку в 1810 г., несмотря на его прекрасное знание арабского языка и мусульманских обрядов, погубил себя чрезмерным увлечением наукой. Его коллекция змей, законсервированных в винном спирте, ботаническая и минералогическая коллекции вызвали у арабов подозрения (его приняли за опасного колдуна), и в 1814 г. по пути из Мекки в Москат он был убит. Английский востоковед Джон Фрайер Кин, который проник в Мекку в 1872 г. под именем Хаджи Мухаммада Амина, избежал смерти только благодаря своей ловкости и знанию сложных арабских ругательств.

И в наше время немусульман, попавших в запретные зоны священных городов Ислама, подстерегает опасность. Во время урагана два голландца, ехавшие на своих машинах из Эр-Рияда в Джидду, заблудились и по ошибке попали в Мекку. Они отделались легко — двухмесячным заключением. Правда, прежние строгие запреты сегодня в определенной степени

смягчены. Так, американцы, служащие морских и воздушных портов и промышленных предприятий, живут в Эр-Рияде и Джидде. В Саудовской Аравии в наши дни проживает довольно много иноверцев, и хоть им запрещено въезжать в Мекку и Медину, они спокойно ездят в окрестностях этих городов, где раньше иноверцев ждала смерть.

Одной из главных причин истребления иноверцев, пытавшихся проникнуть в Мекку, была миссионерская деятельность некоторых из них. Именно они ставили чаще всего под удар своих единоверцев, которые действительно старались получить объективные сведения об обычаях, нравах, религиозных верованиях арабов и других народов Ближнего и Среднего Востока. Посещая Мекку под видом мусульман, христианские миссионеры писали лишь о дикости, фанатизме и религиозной нетерпимости последователей Ислама.

Нередко европейские колонизаторы, особенно английские и французские, использовали обращение в Ислам соотечественников в своих колониалистских целях. Так, упомянутый уже обращенный в Ислам француз Леон Рош (Хаджи Умар), который был личным другом национального героя Алжира Абдул Ка-дера, во время путешествия в Мекке, Египте и Тунисе добился от влиятельных мусульманских улемов фетвы (богословско-юридическое заключение), где разъяснялось, что если «неверные» уважают религию и обычаи арабов-мусульман, то для них вполне допустимо жить под властью иноверцев.

Эта фетва была составлена более 130 лет тому назад. Под термином «неверные» здесь подразумевались французы. Остановимся на этом термине, как его понимает Шариат. Как уже говорилось, согласно Исламу, христиан нельзя называть «неверными». По Корану, христиане и иудеи являются последователями единого Бога и «людьми Священного Писания», но если христиане и иудеи оккупируют мусульманскую страну или пытаются искоренить Ислам, по мусульманскому праву они приравниваются к «неверным». Поэтому-то в упомянутой фетве французские колонизаторы именуется «неверными».

Мусульманские богословы нередко издавали подобные фетвы и сотрудничали с колонизаторами. В период английского

господства в Индии английская колониальная администрация добивалась такой же фетвы от мусульманского духовенства в Индии. Фетвы такого рода, с одной стороны, в определенной степени уменьшали фанатизм в отношении европейцев, а с другой — отрицательно сказывались на национально-освободительном движении.

Многие исследователи приходят к выводу, что во время паломничества нельзя составить себе достоверное мнение о нравах, обычаях жителей Мекки, Медины, Джидды и других населенных пунктов, где в это время накапливается огромное число паломников. В этот период Мекка превращается в огромный людской муравейник. Все местные жители обслуживают паломников, которые заполняют все гостиницы и частные дома. За короткий период паломничества жители названных городов собирают средства на целый год жизни. По окончании этого периода Мекка и Медина как бы погружаются в 10-месячный сон. Люди, прибывающие сюда в это время, находят местных жителей — арабов гостеприимными, щедрыми и справедливыми.

Район этот является колыбелью трех мировых религий — иудаизма, христианства и Ислама. Восточные корни христианства и библейские истоки находятся в этих местах.

ЗАПРЕТЫ В МУСУЛЬМАНСКОМ ПОСТЕ

Мусульманский пост является самым строгим из исламских обрядов. Это признают и основатели Ислама, и известные богословы. Аль-Газали, крупнейший богослов-философ XI в., говорил, что пост имеет целью дать возможность мусульманам проверить свою силу воли и терпение перед Всевышним и является средством для «обуздания страстей»¹.

Пророк сравнивал пост с *закятом*. Он говорил: «*Ас-саум — закят аль-джасад*» («пост является закятом тела»).

От постящихся требуют отказа от всего, что могло бы нарушить пост. Чтобы верующие не нарушили предписаний поста, Шариат установил ряд запретов и порицаний. В период

¹ Массэ А. Указ соч., 117.

поста запрещается капать лекарство в глаза и сурьмить брови, потому что запах лекарства или сурьмы может дойти до ноздрей и горла и принести удовольствие постящемуся. Все, что ослабляет тело — донорство, посещение бани, вдыхание запахов табака, цветов, нахождение в воде, применение душистых веществ, удаление зубов — и все другое, что может привести к появлению крови («нечистоты») во рту (чистка зубов влажной палочкой), порицается. Целовать жену и заниматься любым делом, которое может привести к возбуждению тела, также порицается.

Шариат разрешает во время поста принимать лекарства, если здоровью угрожает опасность, но если можно потерпеть, рекомендуется отказаться и от принятия лекарства.

Соблюдение 30-дневного поста в месяце рамадан обязательно. Трудность этого обряда логически обоснована в самом Шариате тем, что пост является одним из наказаний за нарушение мусульманских законов и видом искупления. Например, если мусульманин совершил какой-либо проступок, не заплатил *закят*, обманул в торговых делах и т. д., в виде наказания ему назначают наряду с другими видами искупления также дополнительный пост. Соблюдать дополнительный пост в дни праздников Курбан-байрам и Ураза-байрам запрещено.

Женщине запрещается соблюдать дополнительный пост, если это ущемляет права мужа и мешает его делам, для проведения поста она должна получить согласие мужа. Дети также не имеют права соблюдать дополнительные посты без разрешения родителей.

Бывает так, что очень слабые пожилые люди, не слушая совета врача, принимают решение поститься и подвергают свое здоровье опасности, причем одной из причин соблюдения поста слабыми пожилыми людьми является боязнь негативного общественного мнения. По Шариату, больные и немощные люди освобождаются от поста.

Для соблюдения дополнительных постов Шариат установил особый график: исключается дополнительный пост в месяце рамадан, в «запретные» и «порицаемые» дни, во время праздников и т. д. Пост одобряется в следующие дни: первый и последний четверг месяца; в первую среду после истечения первых 10 дней месяца, 13, 14 и 15-го числа; в любые дни в месяцы

раджаб и шаабан; дни с 4-го по 9-й месяца шавваль; 25 и 29-го числа месяца зуль-ка-да; 1-9-го числа месяца зуль-хиджжа; в день арафа-та (9-й день месяца зуль-хиджжа; когда паломники пребывают у горы Арафат в Мекке) в день мубахил (день проклинания идолов); 1, 3 и 7-й дни месяца мухаррам; день выступления Мухаммада со своей миссией (27-го раджаба). Это неполный график дней для дополнительных постов, предлагаемый Шариатом правоверным для покаяния и проявления силы своей веры перед Богом.

Учитывается, что строгость и тяжелое бремя поста могут привести к его нарушению. Для этого в Шариате определены формы и методы искупления грехов за нарушение предписаний поста. В нем говорится, что если кто-либо нарушил пост в месяце рамадан (хотя бы один день сознательно не постился), он обязан искупить свою вину. Если же нарушивший пост не в состоянии искупить свою вину указанными для этого средствами, Шариат предлагает обратиться для отпущения грехов к Богу, произнеся на арабском языке формулу «*астагфируллах*» (буквально: «Боже, прости»).

Как уже говорилось, один из видов искупления за нарушение поста в месяце рамадан — это соблюдение дополнительного поста в течение двух месяцев. Разрешается дополнительно поститься 31 день подряд, а оставшиеся 29 дней можно поститься в любое другое время в течение года. Шариат строго запрещает интимные отношения между мужем и женой по время поста. Нарушившие запрет должны дать искупление, правила которого Шариат излагает весьма подробно.

К числу дополнительных постов относится и обязательный пост *када*, который совершается в случае, когда верующий не постился в месяце рамадан и дал обет соблюдать пост в другое время. Такой обет не может быть нарушен. В случае, если человек, давший обет, умирает, его наследники (старший сын) должны поститься за него.

Хотя Шариат и разрешает не соблюдать пост некоторым категориям людей (больным, женщинам, имеющим менструацию, и т. д.), по выздоровлении они должны выполнить предписания поста.

Шариат порицает соблюдение дополнительных постов в дни отдыха, установленные для последователей трех религий: в

пятницу (день мусульман), воскресенье (день христиан) и субботу (день иудеев).

ЗАПРЕТЫ ИСЛАМА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

Запрещение Шариата изображать живые существа (человека, животных, птиц, насекомых и т. д.) выдвинуто мусульманскими учеными прежде всего во избежание идолопоклонства и из опасения многобожия. Мухаммад и его последователи ревностно уничтожали идолов в Мекке и в других местах. И этот запрет в Коране прямо относится именно к идолам. «Вот, — сказал Ибрахим отцу своему Аза-ру, — неужели ты идолов превращаешь в богов? Я вижу, что ты и твой народ — в явном заблуждении» [6:74].

Другая причина запрещения изображений живых существ по Шариату — не допустить человека своим творчеством конкурировать с Богом. Ислам считает, что создание живого существа — дело Бога, который является Творцом. Человек же, если и изображает живое существо (скульптура или портрет), он никогда не может одушевить его и привести в движение. Бог — вот «кто придает вам форму в утробах, как пожелает» [3:4]. На основе приведенных и других стихов Корана, в которых отсутствует прямое запрещение изображения живых существ, эта идея позже была развита в Сунне и хадисах. И в итоге появилось запрещение изображать живые существа. Изображать растения, вещи и геометрические фигуры Ислам разрешает.

Правда, полный отказ от создания образов живых существ на мусульманском Востоке так и не был осуществлен. Львиный фонтан Альгамбры в Гренаде, лазурное изображение солнца и льва медресе Шир-дар в Самарканде (воздвигнуто Ялангтушбием в XVII в.) и другие поражают своей красотой. Одной из вершин исламского искусства являются миниатюры в рукописях с изображением персонажей литературных произведений, для иллюстрирования которых они создавались.

Запрет изображать живые существа сказался на развитии изобразительного искусства в странах мусульманского Востока. Возможно, следствием этого запрета является то, что мы не

имеем представления о том, как выглядели многие известные поэты, средневековые философы, правители, полководцы. В начале прошлого века египетский реформатор Ислама шейх Мухаммад Абдо издал фетву, где говорилось, что мусульмане могут заниматься изобразительным искусством и скульптурой, что опасность поклонения идолам миновала. В настоящее время запрет на изображение живых существ практически не существует. Рисование портретов или фотографирование человека порицается, но это никого ни к чему не обязывает.

Мусульмане уже давно привыкли к иллюстрированным газетам и журналам, издаваемым в их странах, к кинофильмам и телевидению, но еще существуют страны, где кинотеатры отсутствуют, и это прежде всего относится к Саудовской Аравии: Фейсал, еще будучи принцем, хотел открыть кинотеатр в столице Саудовской Аравии, но шейхи, вожди племен, мусульманское духовенство, узнав об этом, заявили королю, что покинут страну, если будет открыт «дом шайтана». Появление на экране человеческого лица приводило последователей строгого ваххабитского учения в ужас.

Мусульманские страны под сильным воздействием науки и киноискусства перешагивают традиционные запреты в области изобразительного искусства, однако спорных, нерешенных вопросов все еще много. Дискуссия в каирской печати относительно экранизации истории начального этапа Ислама была весьма бурной. Один из главных вопросов дискуссии касался возможности показывать Пророка Мухаммада, его сподвижников и семейство на экране; по этому поводу богословы высказывали самые разные и противоречивые мнения. Одни утверждали, что экранизация жизни и деятельности основателей Ислама неправомерна с точки зрения Шариата, другие — высказывали противоположное суждение. В частности, один из известных шейхов университета Аль-Азхар, Ахмад Хасан, говорил, что показывать на экране сподвижников Мухаммада допустимо с условием, что актеры должны отличаться хорошей репутацией, быть правдивыми, честными и богобоязненными. Этот шейх также высказал мнение, что актеры, сыграв роли сподвижников Пророка, должны затем отказаться от актерского дела до конца жизни. Другое мнение высказал доктор Мухаммад Фаххам, который заявил, что если

церковь в Европе позволяет показывать на экранах пророков и исторических деятелей своих религий, — это ее дело, которое, в свою очередь, не является примером для мусульман.

Дискуссия мусульманских богословов в Египте на тему «Ислам и киноискусство» завершилась решением, что неправомерно показывать на экране Мухаммада, его сподвижников и их жен; она вызвала фетву управления по делам Аль-Азхара, запрещающую экранизацию жизни Мухаммада и его ближайшего окружения, но указывавшую, что запрет отнюдь не распространяется на экранизацию истории Ислама.

Как уже отмечалось, запрет на изображение живых существ наиболее подробно изложен в хадисах Мухаммада, послуживших основой для его закрепления в Шариате. Приведем некоторые из них. Мухаммад говорил: «В Судный день великому мучению будут подвергнуты художники», «Дом, в котором имеются портреты, — не войдут туда ангелы».

Говоря о запретах Шариата изображать живые существа, мусульманские богословы часто ссылаются на известный хадис, где говорится, что всех тех, кто будет заниматься изображением живых, «в день Последнего суда ждет страшная кара: изображенные сойдут с картин, потребуют, чтобы им дали душу, и если художник не выполнит это требование, он будет гореть в вечном пламени».

Иконоборческая тенденция Ислама основывается на отрицании возможности изображения божества. По мусульманскому учению Бог абсолютно един и непостижим материальными органами или воображением, Его нельзя видеть глазами, нельзя осязать или обонять. В 112-й суре Корана о Нем говорится: «Он — Аллах — един, Аллах вечный, не родил и не был рожден и не был Ему равным ни один» [112:1-4].

Из всего этого мусульманские богословы делают вывод, что Бога нельзя представить материально и тем более изобразить. В дальнейшем же эта иконоборческая тенденция привела к отрицанию и запрету изображать любые живые существа. Однако эти запреты Ислама и Шариата никогда не были абсолютными. Они касались, главным образом, общественных, в частности, культовых зданий, в которые нельзя было помещать изображения людей; касались также Корана и

богословских книг, где допускались лишь орнаментальные изображения.

Запреты Ислама в области искусства, в том числе запреты изображения живых существ, связаны прежде всего с тем, что Ислам как монотеистическая религия возник и развивался в жесточайшей борьбе с идолопоклонством и язычеством. Ислам выдвинул данный запрет во имя избежания идолопоклонства и из опасения отклониться от служения единому Богу. Эта идея легла в основу запрета изображать любое живое существо.

В настоящее время делаются попытки доказать, что изображение живого существа никогда не было полностью запрещено. Для доказательства этого часто цитируется изречение Мухаммада из достоверного сборника хадисов аль-Бухари, известное под названием «Штора с рисунком». В хадисе рассказывается, как однажды Пророк Мухаммад, совершая молитву в комнате своей жены Айши, увидел на шторе рисунок птицы и распорядился убрать штору. Айша сняла штору и сшила из нее наволочку для *митакка* (круглая восточная подушка), против чего Пророк не возражал. Турецкий идеолог Мехмет Шукрю Сёзер объясняет это так: главное — во время молитвы не иметь перед собою рисунка живого существа. На современном этапе для многих верующих мусульман обычными стали портреты, скульптура, рисунки и фотографии живых существ.

ЗАПРЕТЫ В СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ВОПРОСАХ

Ислам запрещает мужчинам вступать в брачный союз с определенными категориями женщин. Жениться на матери, родной сестре, теще — запрещено. Также запрещено жениться на женщинах, которые являются для мужчины *махрама*. Кто является для мужчин *махрама*? Если мужчина заключил брачный договор еще до того, как супруги стали близки, предки жены женского пола (мать, бабушки по отцу и матери и дальше) уже считаются родственницами мужа; после того, как брак стал уже реальным, все потомки жены женского пола (дочь, внучки, правнучки и дальше, в том числе и те, которые рождаются после) становятся для мужа — *махрама* (родственницами), на которых ему запрещено жениться. Любой аналогичный предок и потомок

мужского пола со стороны мужа становится *махрам* (родственником) для жены.

Если мужчина вступил в брачный союз, даже если он не имел со своей женой близости вплоть до расторжения брака, он не имеет права жениться на ее дочери от другого мужа, на ее тетках по матери и по отцу. Он также не имеет права жениться на сестре жены. Если мужчина дал жене развод *раджи* (т. е. оставил за собой право вернуть себе жену), то он также не имеет права жениться на ее сестре. Муж не имеет права жениться на двоюродных сестрах жены без ее согласия; если же она согласна, то такой брак допустим.

Следует отметить, что в обыденной жизни на мусульманском Востоке нередки случаи, когда бесплодные женщины сами женят мужей на своих двоюродных и троюродных сестрах, чтобы семья имела продолжателей рода. Но часто такой поступок кончается трагически для женщины, ведь при описанной ситуации первая жена или сохраняет свое главенствующее положение среди других жен, или добивается, чтобы муж дал развод другой жене после появления детей, но она может и потерять свое положение и даже получить развод от мужа.

Мусульманка, по Шариату, не имеет права выходить замуж ни за кяфира неверного, ни за «человека Священного Писания» (христианина или иудея). Мусульманин (согласно трем мазхабам, кроме джа'фаритского и ханбалитского) имеет право заключения постоянного брака с христианкой и иудейкой, в надежде, что эти женщины примут в дальнейшем мусульманство, но Шариат не заставляет христианок и иудеек отречься от своих религий, если они становятся женами мусульманина. Ханбалитский мазхаб запрещает мусульманину жениться на немусульманке, не говоря уж о «неверной». В джа'фаритском мазхабе мусульманину запрещается иметь жен из кяфиров, но разрешается заключать временный брак с христианкой или иудейкой.

Заключать брачный договор с замужней женщиной запрещается. И даже если все-таки такой союз заключен, Шариат требует его расторжения. Если женщина изменила мужу, она не становится для него запретной, но если она продолжает связь и после покаяния, мужу необходимо дать ей

развод и вернуть махр. Для наказания женщин за измену мужу в Шариате существует специальное правило, о котором говорилось выше. Если женщина или мужчина облачены в *ихрам*, запрещается вступать в брак.

Женщина, которая получила от мужа три *тала-ка*, становится для него запретной (*харам*). Как уже говорилось, муж может вернуть ее к себе лишь после того, как она выйдет замуж за другого и разведется.

Запреты Шариата в семейно-брачных вопросах отличаются особой строгостью. Эти запреты преследуют цель защиты устоев Ислама и укрепления стабильности в семье.

ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БЫТУ ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ

Говоря о социально-бытовых запретах Шариата, нельзя не упомянуть о запретах на использование золотой и серебряной посуды, на некоторые виды золотых украшений, шелковые и золототканые одежды и т. д.

Принимать пищу из сосудов, изготовленных из костей собаки, свиньи или мертвечины, использовать эти предметы для ритуального омовения или чистки бытовых вещей запрещено, как пить и есть из золотой и серебряной посуды, использовать эту посуду для украшения жилища или даже просто держать в доме. Если кто-то имеет золотую и серебряную посуду, по Шариату он должен сломать и деформировать ее так, чтобы уж никак нельзя было больше считать эти предметы посудой. Изготавливать золотую и серебряную посуду, получая за это плату, запрещено, как запрещены и купля-продажа такой посуды и обмен ее на что-либо. Шариат не запрещает изготовления и использования золотых и серебряных подстаканников при условии, что они не будут использованы в качестве посуды (без стакана) и не будут называться посудой. Покрывать лицевую сторону посуды золотистой и серебряной краской дозволено. Шариат допускает изготовление посуды из смешанных металлов — с золотом и серебром при условии, что недрагоценный металл составит большую часть и такие изделия нельзя будет назвать золотыми или серебряными.

Если пища находится в золотой или серебряной посуде, она не считается нечистой и ее можно принимать, но лишь переложив в обычную, дозволенную посуду.

Допустимо изготовление из золота колец для кальянов, ножен для сабель, кинжалов или ножей, футляров для Корана. Однако Шариат требует воздержаться от изготовления золотых и серебряных флакончиков и коробок для духов или сурьмы.

Шариат допускает использование драгоценной посуды, если не известно точно, из какого металла она изготовлена. Изготовление посуды из золота и серебра допустимо лишь в чрезвычайных обстоятельствах: по принуждению, под угрозой жизни и имуществу мусульманина и т. д., но категорически запрещается использовать эту посуду для ритуального омовения.

О запрете принимать пищу и пить из золотой и серебряной посуды существуют и хадисы. В одном из них говорится: «Кто выпил воду из золотой и серебряной посуды, тот наполнил свой желудок адским огнем»¹.

Запреты Шариата распространяются и на многие другие стороны быта мусульман. Например, не рекомендуется сбривать бороду. В свое время мусульманские ученые запрещали также носить европейскую одежду. Сейчас эти предписания соблюдаются лишь в отдельных мусульманских странах, а также в сельской местности. Ношение бороды строго соблюдается лишь служителями мусульманского культа: имамами, хатибами, муллами и др. Что же касается запрета носить европейскую одежду, то он почти не соблюдается. Этому помогли также фетвы влиятельных мусульманских богословов. Еще в конце XIX в. египетский реформатор Ислама шейх Мухаммад Абдо дал фетву, в которой говорилось, что мусульманам не запрещается носить европейскую одежду. Он утверждал, что чалма и аба не являются символами веры.

Духовные отцы Шариата установили запреты и в деле присвоения имен новорожденным. Шариат категорически запрещает давать детям имена христианских апостолов Иоанна,

¹ *Мин ахадис ан-наби салла-лахи ва саллам*. — Арабская хрестоматия. Составители В. Ф. Гиргас и барон Розен. СПб., 1912, 12.

Павла, Петра, Матфея. Исключением являются имена пророков из Ветхого Завета: Авраама, Моисея, Давида, Соломона и др., а из Нового Завета — Иисуса и Марии, причем указанные имена допустимы лишь в арабском — кораническом — произношении: Ибрагим (Авраам), Муса (Моисей), Сулейман (Соломон), Иса (Иисус), Марьям (Мария) и т. д.

Запреты Шариата на использование в быту золотых изделий вытекают из общих доктрин Ислама, порицающих чрезмерное увлечение земными благами и богатством. По мнению мусульманских богословов, земное богатство отвлекает и ослабляет стремление верующего к исполнению религиозных обязанностей и любовь к загробному миру. Золотые украшения, драгоценная золотая утварь всегда были доступны лишь имущим и состоятельным слоям мусульманского общества и, значит, вызывали зависть и раздражение среди масс неимущих. Пророк и его сподвижники считали, что такое положение может привести к разладу в мусульманском обществе. Обладать золотыми украшениями с древних времен было невыполнимой мечтой бедных. В арабском шедевре литературы «1001 ночь» немало сказок о нахождении и приобретении золотых украшений и других драгоценностей. Эта мечта народов Ближнего и Среднего Востока сбывалась не в реальной жизни, а в сказках, и запреты Шариата на использование в быту золотых изделий были направлены на смягчение отношений между имущими и неимущими слоями населения в мусульманском обществе.

Запреты Шариата во всех областях жизни мусульманина призваны ослабить привязанность верующего к земной жизни и ее удовольствиям, ибо любовь к земному таит в себе опасность пренебрежения религиозными обязанностями.

Судьба запретов Шариата в современных условиях определяется следующим образом: часть этих запретов снята мусульманскими богословами в связи с развитием науки и техники, изменением сознания и быта верующих. Запреты изображать живое существо, носить европейскую одежду, получать процентную надбавку на одолженный капитал, принимать мясо дозволенного животного, зарезанного немусульманами, и другие — официально сняты фетвами ведущих богословов в конце XIX — начале XX вв.

ПИЩЕВЫЕ ЗАПРЕТЫ

Пищевые запреты Ислама разработаны в Шариате очень подробно. Большинство этих запретов имеют аналоги в доисламскую эпоху. Например, запрет употреблять свинину существовал также в Древнем Египте и среди иудеев. О пищевых запретах говорится во многих сурах Корана. Имеются также десятки хадисов, излагающих такие запреты. В одном из хадисов читаем: «Бог запретил употреблять в пищу кровь, мертвечину, алкогольные напитки, свинину», в других: «Любой напиток, который содержит хмельное, запрещен» и «вино — совокупность грехов, женщина, шайтанова петля и любовь к земному — основа всех грехов»¹.

В Шариате пищевые запреты систематизированы, выделены конкретные и категоричные запреты, прямо названо то, что одобряется и не одобряется, что порицается. Так, употреблять мясо сокола или удода запрещено, а мясо журавля — нет. Запрещено отрывать для пищи куски мяса от живых животных, например, курдюк от барана. Из мяса съедобных животных, согласно джа'фаритскому мазхабу, например, запрещены в пищу: кровь, экскременты, половые органы самки и самца, матка, железы, щитовидные железы — *душул*, масса, напоминающая опухоль, шарикообразная масса внутри головного мозга животного, спинной мозг, жир с обеих сторон спинного мозга, желчный пузырь, селезенка, мочевой пузырь, зрачок глаза и ядовитые вещества — так называемые *зат аль-ашадже*.

Съесть и пить отталкивающие, вызывающие естественное чувство брезгливости вещества, вроде навоза, мочи, слюны и т. п., запрещено. Если в еду примешано небольшое (незаметное) количество указанных веществ, их можно употреблять в пищу. Есть землю Шариат запрещает. Допускается съесть немного глины для лечения. Проглатывать слезы, мокроту не запрещено. Шариат не запрещает проглатывать остаток пищи, застрявший между зубами. Есть конину или мясо мула порицается, но не запрещается — это в Шариате появилось под влиянием тюрк-

¹ Мин ахадис ан-наби...

ских и монгольских племен: арабы и персы почти не едят конину, тогда как у древних турок и монголов конина широко употреблялась в пищу. В современных условиях казахи, узбеки, татары, монголы, уйгуры употребляют в пищу конину и кумыс (лошадиное молоко), а арабы, персы, современные турки, азербайджанцы и часть туркмен конину не едят.

Пить вино и другие алкогольные напитки Шариат строго запрещает и считает величайшим грехом. Если кто-либо из мусульман утверждает, что вино не запрещено Шариатом, он считается кяфиром. Одно из изречений Мухаммада (этот хадис передается через Джафара Садика) гласит: «Вино является явным корнем и источником грехов, и кто выпил вино, теряет рассудок. Он не знает Бога, не свободен от грехов, никого не уважает, не признает прав родных и близких, не отворачивается от явно дурных поступков. Его тело покидает дух веры и благочестия, остается в нем дух мерзости и порочности, который далек от милости Бога. Его будут проклинать Бог, ангелы, пророки и правоверные. Сорок дней его молитва не будет принята. В день Страшного суда лицо его будет черным, язык будет висеть изо рта, слюна стекать на его грудь. От жажды поднимется вопль из его груди»¹.

Сидеть за столом (у скатерти), где пьют вино, и при этом есть что-либо мусульманам запрещено.

Запрет на алкогольные напитки в Исламе не является случайным. Алкоголизм у арабов был известен за много веков до возникновения Ислама. Арабы умели делать из фиников и других ягод настойку, крепость которой достигала 50 градусов, и не случайно, что термин «алкоголь» арабского происхождения (*аль-Кухул*— «яд; спирт»). Несмотря на запреты Мухаммада принятие алкогольных напитков было довольно широко распространено еще в начальный период Ислама, особенно среди арабской аристократии. Об этом упоминается в известной книге сирийского араба XII в. Усама ибн Мун-кыза «Книга назидания»².

Склонность к употреблению алкогольных напитков была сильно распространена еще при грозном и строгом халифе

¹ *Буруджерди*. Указ. соч., вопр. 2642.

² *Усама ибн Мункыз*. Книга назидания. М., 1958, 84-85.

Умаре ибн аль-Хаттабе (634-644), который сам занимался искоренением этого порока.

Нарушение запретов Ислама в отношении хмельных напитков строго каралось по законам Ислама. Специальные надзиратели — *мухтасибы* и их агенты следили, чтобы эти нарушения не допускались. Особенно строго наказывали тех, кто появлялся на улице в нетрезвом виде или пытался разговаривать с посторонними женщинами. Однако соблюдение запретов Ислама скорее было обязательным для рядовых масс, нежели для властей. Во дворцах халифов, эмиров и султанов принимали алкогольные напитки, и в то же время на улицах, в общественных местах появляться в нетрезвом виде было опасно даже для вельмож.

Визирь сельджукского правителя XI в. знаменитый законодатель Низам аль-Мульк приводит в своей книге «Сиасетнаме» забавную историю из времен правления Султана Мухаммада Газневида: «Султан Махмуд всю ночь пил вино с приближенными и надимами, опохмелялся. Али Нуштегин и Мухаммад Араби, которые были *синах-саларами* Махмуда, присутствовали на этом собрании, пили вино всю ночь и бодрствовали. Когда день уже подошел ко времени завтрака, Али Нуштегин захмелел, бодрствование и излишества в вине произвели свое действие. Он попросил разрешения у Махмуда отправиться к себе домой. Махмуд сказал: "Неудобно ехать тебе при ясном дне в таком виде. Отдохни здесь до дневного намаза, потом протрезвеешь и отправишься. А не то *мухтасиб* увидит тебя в таком состоянии и накажет, твое достоинство потерпит поношение, я буду печалиться, а сказать ничего не смогу".

Нуштегин гордо сказал: "А я все-таки поеду". Махмуд сказал: "Тебе виднее, пустите, чтобы он ушел". Али Нуштегин сел верхом, отправился в свой дом в сопровождении великого поезда из конницы гулямов и слуг. *Мухтасиб* его увидел. Он был с сотней всадников и пехотинцев. Увидев Али Нуштегина таким пьяным, он приказал снять его с лошади, спешился сам и побил его собственной рукой без всякого снисхождения, так что тот землю кусал... На другой день Али Нуштегин, обнажив спину, показал ее Махмуду, — она была вся в ссадинах. Махмуд

засмеялся и сказал: "Дай зарок никогда не выходить из дома пьяным"¹.

Запрещение Шариата употреблять хмельное исходило не только из нравственных побуждений, но прежде всего из опасения, что алкоголизм окажет отрицательное влияние на исполнение религиозных обрядов. Поэтому Коран предостерегает правоверных: «О вы, которые уверовали! Не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны» (4:46).

Закон Шариата, запрещающий алкогольные напитки, особо строго соблюдается в таких монархических государствах, как Саудовская Аравия. За употребление или ввоз в страну спиртных напитков полагается смертная казнь. Запрет на ввоз в Саудовскую Аравию спиртных напитков осуществляется в основном в Хиджазе, где находятся священные города мусульман Мекка и Медина, в торговом городе Джидда и в других местах. Немусульмане, проживающие в Саудовской Аравии, принимают спиртные напитки в своих кругах, не показываясь в общественных местах. Жесткие законы в этом отношении действуют в Иране, Ливии и ряде других государств.

Пищевые запреты Ислама особо соблюдались суфиями — мусульманскими мистиками. Рассказывают, что когда суфию Абу Йазиду Бастами (X в.) покупали пшеницу, он спросил: «У кого купили?» Ему ответили: «У неверного». Он сказал: «Отдайте назад, ибо эта пшеница принадлежит тому, кто не знает Бога»².

Что касается свинины, то Шариат не только запрещает употребление ее в пищу, но также куплю и продажу ее. Вот что говорится по этому поводу в

¹ *Сиасет-наме*. Книга о правлении везира XI столетия Низам аль-Мулька. М.-Л., 1949, 47-48.

² *Климович Л. И.* Ислам. М., 1962, 179.

своде законов ханифитского толка ортодоксального Ислама: «Продажа свинины незаконна. Пророк запретил употребление ее в пищу. Он запретил и продажу ее или покупку съестного на вырученные за нее деньги. Свинья не составляет имущества мусульман»¹. Свинья еще до Ислама у арабов и в Древнем Египте считалась нечистым животным. Арабы в доисламскую эпоху, хотя и не ели свинину, однако подкармливали ею (жареной) своих лошадей. От такого калорийного корма лошади становились буйными, выносливыми и быстроходными. С возникновением Ислама мусульманам было запрещено не только самим есть свинину, но и использовать ее в качестве корма для домашних животных, а также разводить, покупать и продавать свиней. Законы Ислама не допускают, чтобы что-либо запретное стало имуществом мусульманина. Некоторые мусульманские правители доходили до такой крайности, что препятствовали разведению свиней даже немусульманами, например, сирийский халиф Йазид II (720-724) дал распоряжение об уничтожении свиней на всей территории халифата.

Интересно отметить, что ранние христиане, находившиеся под значительным влиянием иудаизма, также считали свинью нечистым животным. Легенда о том, что якобы Иисус вселил бесов двух одержимых в стадо свиней, после чего все стадо бросилось в море, приводимая в Евангелии от Матфея, является подтверждением этого, хотя в Палестине, как и в Аравии, никогда не разводили свиней.

Мусульманские богословы доказывают, что запрещение Шариата принимать в пищу свинину согласуется с наукой, поскольку свинина может быть поражена трихинозом; свиное мясо очень жирное, плохо ереваривается; в жарком климате оно очень плохо хранилось и быстро портилось.

В хадисах имеются любопытные высказывания относительно осла и петуха. В то время как от использования осла в качестве вьючного животного мусульмане не отказываются, голос осла, по Корану считается самым отвратительным. На Востоке осел с давних времен считается глупым и ленивым животным, а рев его — символом самого худшего голоса. В отличие от ослиного, крик петуха считается на Востоке приятным и благородным.

¹ Хиляя — Аль-Маргинани. Ташкент, 1893, т.2, 60.

Петух с древних времен заменяет здесь часы. В сельской местности он рано будит людей для работы в поле, для отгона скота на пастбище. Утренний крик петуха обычно совпадает со временем начала утренней молитвы или раздается перед ее началом. Хадис определяет, с точки зрения Ислама, что означают крик петуха и рев осла. Мухаммад говорит: «Если вы услышали рев осла, произнесите *"Аuzu биллахи мин аш-шайтан"* («Прибегаю к Господу от сатаны»), потому что он увидел шайтана, и если услышите пение петуха, просите Бога о Его благодетии, потому что он увидел ангела»¹. Итак, по воззрениям Ислама, как явствует из хадиса, пение петуха есть признак появления ангела, а рев осла — появления шайтана.

Пищевые запреты усиливают религиозность, а с другой стороны, — воздержание от принятия некоторых видов пищи и питья воспитывает чувство воздержания от земных благ в целом.

МУСУЛЬМАНСКИЙ ЭТИКЕТ ПРИНЯТИЯ ПИЩИ

Шариат во многом воспринял этические нормы арабов и других народов Ближнего и Среднего Востока в области соблюдения правил и ритуалов во время принятия пищи. Эти обычаи получили новую религиозную окраску. Многие этические нормы Шариата, относящиеся к принятию пищи, являются общечеловеческими.

Этические нормы принятия пищи по Шариату включают в себя ряд запретов (*харам*), одобрений (*мустахаб*), порицаний (*макрух*) и т. д. Назовем основные:

1. До и после еды полагается мыть руки и вытирать их полотенцем, причем, в отличие от Запада, на мусульманском Востоке гости не удаляются в специальное место или помещение для мытья рук, но сидящим гостям подают воду в специальном изящном сосуде и еще тазик. Гости моют руки, не вставая с места. Этикет мытья рук предполагает следующий порядок: после того, как помыл руки первый из гостей, вторым моет руки сидящий от него с правой стороны, — и так до

¹ *Мин ахадис ан-наби...*, 15.

последнего гостя. Воду подают и после еды. Тот, кто вымыл руки последним перед едой, после еды полощет руки первым. Как правило, воду поливают на руки гостям прислуга или дочери и сыновья хозяина дома, не достигшие совершеннолетия. Почетным гостям в знак особого уважения воду подносит сам хозяин. Если высокопоставленный вельможа окажется в гостях у человека ниже его по рангу, хозяин сам подносит ему воду для мытья рук. В наши дни этот обычай сохраняется в отдаленных провинциальных и сельских местностях мусульманского Востока.

2. Хозяин дома должен раньше всех начать и позже всех закончить еду.

3. Перед началом еды произносят имя Бога («*Бисмиллах*»). Если подают разные блюда, то при подаче каждого блюда произносится имя Бога.

4. Есть полагается правой рукой.

5. Брать пищу следует тремя (или больше) пальцами, но никак не двумя. (Как видим, канонический

Шариат предлагает принимать пищу руками, но поскольку он не запрещает, а вернее, ничего не говорит о том, можно ли пользоваться ложками и вилками, то сегодня принято принимать пищу с их помощью). Употребление столовых приборов вошло в обычай мусульман под европейским влиянием.

6. Если несколько человек едят пищу из одной тарелки, каждый должен брать кусок, лежащий перед ним.

7. Брать пищу следует небольшими кусками.

8. Сидеть за столом (у скатерти) нужно долго и растягивать еду.

9. Пищу полагается прожевывать хорошо.

10. После еды произносятся слова: «*Ал-хамду лиллах*» («Слава Аллаху»).

11. Пальцы облизываются.

12. Можно пользоваться зубочисткой (*мисвак, сивак*), но нельзя ковырять зубы палочкой из гранатового дерева, базилика, камыша или финиковой ветки.

13. Если пищу принимают дома, после еды желательно собрать рассыпанные остатки пищи со скатерти (каждый свои) и съесть. Если же принимают пищу в поле, остатки пищи оставляют птицам и животным.

14. Следует воздержаться от принятия пищи перед утром и вечером, в середине дня и середине ночи.

15. В начале и после еды следует принимать небольшое количество соли.

16. Прежде чем есть фрукты, их моют (в отличие от Запада, на Востоке фрукты и соки подают перед обедом).

Перечисленные этические нормы принятия пищи Шариат относит к числу одобряемых. Порицается во время еды следующее:

- есть, прогуливаясь;
- обжорство;
- смотреть в лицо человека, когда он принимает пищу;
- есть горячую пищу;
- дуть на еду во время еды и питья;
- ждать чего-либо после того, как подали хлеб. (В отличие от Запада, на мусульманском Востоке как только подадут хлеб, его начинают медленно есть, не дожидаясь подачи обеда. Хлеб на Востоке считается священным, и во время обеда его подают раньше всего);
- порицается резать хлеб ножом (на Востоке бытует поверье, что у того, кто режет хлеб ножом, Бог урежет пищу. Кроме того, этот обычай связан с тем, что на Востоке не пекут толстый хлеб, но в основном — лепешки и лаваш, которые удобнее ломать руками);
- класть хлеб под тарелку. (Как уже говорилось, хлеб считается священным, на нем дают клятву. Если кусок хлеба упал на землю, топтать его запрещено. Необходимо поднять его и положить в такое место, где бы он стал пищей для птиц и животных);
- порицается тщательно очищать и облизывать кость;
- снимать кожуру с фруктов (это относится к яблокам, грушам, сливам, но не к таким фруктам, как гранат, апельсин, банан и др., кожуру которых не едят);
- пить много воды;

пить воду после жирной пищи;

также порицается пить воду, держа сосуд левой рукой.

В отношении питья воды установлены особые правила. Одобряется пить воду, аккуратно всасы-вая ее, а не шумными большими глотками. Днем желательно пить воду стоя, а ночью сидя. Пить воду желательно тремя глотками и с охотой. Перед началом питья следует сказать: «*Бисмиллах*» («Во имя Аллаха»), а по окончании — «*Ал-хамду лиллах*» («Слава Аллаху»).

ИСЛАМСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЧИСТОТЫ И ОПРЯТНОСТИ И МЕТОДЫ ОЧИЩЕНИЯ ОТ НЕЧИСТОТЫ

В изучении мусульманской религии чрезвычайно важным является изучение исламских понятий «чистого» и «нечистого» в природе и мире живых существ. С этими понятиями связан ряд исламских запретов, порицаний, неодобрений и т. д. Исламское понятие «чистого» и «нечистого» оказывает глубокое влияние на быт и сознание верующих мусульман.

Шариат считает кяфира нечистым наравне с собакой и свиньей. А в Коране говорится: «О вы, которые уверовали! Ведь многобожники — нечистота» (9:28). В быту мусульмане часто отождествляют христиан и иудеев с многобожниками, называя их кяфирами. Как верно отметил французский востоковед А. Массэ, под влиянием приведенной суры Корана мусульмане-шииты тщательно избегают всякого соприкосновения с немусульманами, доходя до того, что разбивают посуду, к которой те прикасались¹.

Запрет Ислама принимать в пищу свинину и отказ от алкогольных напитков — не просто следствие вкуса. Хотя ни Коран, ни Шариат не дают какого-либо объяснения, откуда происходят эти запреты, поскольку с точки зрения религии то, что запрещено Богом, само собой очевидно, однако опыт и различные исследования показывают, что ни к чему плохому следование этим запретам не приводит. Напротив, то, что было запрещено 14 веков назад и что казалось при том уровне развития науки необъяснимым, сегодня кажется очень мудрым.

¹ Массэ А. Указ. соч., 139

Таким образом, Ислам свел в одно, соединил представление о чистоте и гигиене с религиозным понятием чистого и нечистого (угодного и негодного Аллаху). При этом к числу нечистого причислены им как животные отходы, так и неверующий человек.

В сознании верующего мусульманина откладывается, что если свинина и алкогольные Напитки являются нечистыми, то и те, кто их употребляет в пищу тоже становятся нечистыми. Естественно не зная мусульманского учения о чистом и нечистом, Трудно понять психологию верующего мусульманину Ислам же не только выдвигает концепцию чистого и нечистого, но и разрабатывает способы очищения

Не все, конечно, что касается шариатских понятий чистого и нечистого, как и способов очищения заключает в религиозную оболочку то, что задолго до его появления считалось в народе чистым и нечистым. Шариат предвосхищает достижения и медицинских, и химических наук, поскольку практически все исследования показывают пользу пищевых и гигиенических предписаний Ислама с другой стороны, Ислам свел в одно, соединил представления о материальной чистоте и гигиене с религиозным понятием чистого и нечистого (угодного и негодного Аллаху). Так, к числу нечистого причислены им как животные отходы, так и неверующий человек по Шариату к нечистому (*наджасатн*) относятся-

- моча;
- кал;
- сперма;
- мертвечина, труп;
- кровь;
- собака;
- свинья;
- кяфир;
- вино;
- пиво и другие хмельные напитки;
- пот нечистых животных;
- пот животных, которые питаются нечистотами.

Предубеждение Шариата против человеческих и животных отходов не ново, оно было свойственно людям задолго до возникновения Ислама. Правила гигиены в Шариате получают интерпретацию, связанную с их религиозным обоснованием.

Шариат особо предупреждает мусульман, чтобы они опасались крови как одной из главных нечистот. Кровь человека и животных считается нечистой. Ягнята и овцы, которых подкармливали молоком свиней, также считаются нечистыми. Из запретов Шариата известно, что до возникновения Ислама в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока лошадей подкармливали жареной свиной, а ягнят — молоком свиней. Этот обычай был запрещен Шариатом.

Если при убое животного кровь попала во внутренности, она остается нечистой, но мясо считается съедобным. Если кровь обнаружена в яйце, употреблять его в пищу запрещено (если кровь находится в желтке и тонкий слой скорлупы не поврежден, белок яйца считается чистым). Если во время дойки молока в нем окажется кровь, молоко считается нечистым, и чистым его не сделает даже кипячение. Шариат предостерегает даже против проглатывания слюны, если в нее попала кровь из десен. Если от удара произошло кровоизлияние под ногтями или под кожей, синяк этот не связывается с кровью, но если на коже образовался порез, то по возможности требуется очиститься от крови.

Если при приготовлении пищи в нее попадает кровь, то вся пища становится нечистой, и ни кипячение, ни огонь не могут сделать ее чистой.

Относя неверного — кяфира — к числу «нечистот», Шариат выдвигает концепцию о том, кого можно считать неверным. Вопрос этот крайне важен, ибо в нашей литературе термин «кяфир» трактуется часто неправильно. Если кратко, то по Шариату кяфиром считается «тот, кто отрицает Бога или дает ему соучастника (*ширк*), не считает Мухаммада посланником и пророком или же отрицает обряды Ислама».

С точки зрения Корана и Шариата, христиан и иудеев нельзя считать «неверными». Когда в наших энциклопедических и толковых словарях утверждается, что кяфир — это «неверный», то это правильно. Но когда следует добавление, что кяфир — немусульманин, то это неправильно, поскольку христиане и

иудеи тоже немусульмане, но их нельзя считать «неверными» с точки зрения Шариата. В первоначальном Исламе, особенно в Коране, отсутствует понятие абсолютного неверия, безбожия, атеизма в нашем понимании. Такое понимание появляется в Исламе лишь после арабских завоеваний и ознакомления мусульман с древнегреческой, индийской, персидской философией и общественной мыслью других народов. Язычество Коран не считает религией, отсюда и понимание язычников как неверных. Авраам, Моисей и Иисус, по Корану, были ханифами, т. е. признающими единого Бога, поэтому христиан и иудеев нельзя считать кяфирами.

Вопрос, в каких случаях христиан и иудеев можно считать кяфирами, восходит к правовым нормам и проблемам войны и мира в Исламе. Почему же среди некоторых мусульман бытует представление, будто христиане и иудеи также являются кяфирами?

Здесь нужно отметить следующее. Если в мирное время, на основе Корана и канонического Ислама, христиане и евреи, проживающие в мусульманских странах, находятся под защитой закона и имеют право свободного отправления религиозных обрядов, именуясь последователями единого Бога и «людьми Священного Писания», то в том случае, когда народы этих вероисповеданий ведут войну с мусульманами в целях искоренения Ислама и захвата мусульманской территории, мусульманское право приравнивает их к неверным — кяфирам и допускает их истребление.

По закону Шариата, нечистыми считаются все алкогольные и хмельные напитки, как и все жидкости, подверженные брожению. В современных условиях Шариат допускает использование жидкостей, содержащих хмельное, например, лаков, красок для изготовления мебели. Если виноград или виноградный сок находятся в состоянии брожения, они считаются нечистыми и их запрещено употреблять в пищу. Сок доведенных до кипения хурмы, фиников, кишмиша считается чистым и пригодным к употреблению в пищу, но по Шариату лучше остерегаться и его из опасения, что во время кипения хурма, кишмиш, финики могут прийти в состояние брожения. Хмельной напиток, полученный из ячменя и называемый пивом, считается нечистым. Однако напиток, получаемый из ячменя

врачом и называемый ячменной водой, по Шариату считается чистым.

За всю историю существования человеку не удалось добиться строгого соблюдения запретов на хмельное. Даже некоторые мусульмане, несмотря на запреты Шариата, употребляли и употребляют алкогольные напитки.

Шариатские методы очищения от нечистоты. Выше мы говорили, что, выдвинув концепцию чистоты и нечистоты, мусульманское учение предлагает формы и методы очищения. Эта проблема является очень важной, поскольку Шариат соединяет известные человечеству правила гигиены и санитарии с методами очищения от религиозного осквернения. Например, согласно Шариату, одежда, упавшая в грязь, и неверующий человек одинаково считаются нечистыми. Способы же очищения по Шариату та-

ковы: чтобы очистить загрязненную одежду, ее необходимо вымыть водой или протереть сухим песком, или сделать влажной, а затем высушить под солнцем (вполне понятные и давно известные человеку методы чистки); что же касается очищения человека, которого Шариат причислил к категории нечистых, потому что он неверующий, то этот человек произносит известную формулу: «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха» (т.е. он принимает Ислам) и становится чистым.

Шариат предлагает 11 способов очищения от нечистоты. «Очистителями» (*мутахарат*, от арабского слова *таххара*, что означает и «очищение», и «религиозное омовение») могут служить:

- вода;
- земля;
- солнце;
- *истихала* (превращение, метаморфоза);
- испарение;
- *интикал* (перемещение);
- Ислам;
- природа;
- исчезновение источника нечистоты.

Десятый способ очищения — это очищение животного, которое питалось нечистотой, и одиннадцатый — исчезновение мусульманина¹.

Первым очистителем от нечистоты Шариат называет воду, и это не случайно. Вода является священной, особенно в условиях Аравии, где огромные территории заняты безводными пустынями. В Шариате вода делится на две категории: вода *мутлак* и вода *мудаф*. Вода *мудаф* — это жидкость, являющаяся смесью различных «соков» или с наличием примесей пли взвеси. Вода *мутлак* не содержит указанных смесей и делится на пять категорий:

- вода обильная;
- скудная;
- проточная;
- дождевая;
- вода из колодца.

Кроме того, Шариат часто ссылается на совесть правоверных. Если они утверждают, что вода чистая, им можно верить. Далее в законах Шариата утверждается, что если возле текущей речки образовалась стоячая вода и она связана с речкой, вся вода считается проточной и чистой.

Для использования воды как одного из главных средств очищения в Шариате разработаны особые методы.

Вода, которая используется для очищения от нечистоты, должна быть *мутлак* (без примеси), чистой и не должна иметь постороннего запаха, вкуса и цвета. Испачканную посуду необходимо полоскать три раза в обильной воде и один раз в проточной. Посуду, из которой ела или которую облизывала собака, Шариат (согласно джа'фаритскому мазхабу) требует тереть песком и полоскать два раза в стоячей воде и один — в проточной. Посуду, в которой содержалось вино, необходимо полоскать семь раз. Вещь, загрязненную мочой грудного ребенка или молоком безбожной женщины, Шариат требует полоскать в воде и держать под струей.

Если на поверхности земли имеются нечистоты и нет возможности провести по ней проточную воду, стоячая вода не

¹ Буруджерди. Указ. соч., вопр. 149.

может очистить ее. Если же на это место насыпать щебенки или песка и стоячая вода поднимется вверх — сквозь песок или щебенку, — эта вода считается чистой, а оставшаяся под песком и щебенкой — нечистой.

Использование земли и песка для очищения от нечистоты не является исключительно исламским. Арабы и другие народы жарких районов еще в глубокой древности знали очистительные свойства земли, особенно песка, закаленного под лучами солнца, обладающего свойством убивать микробы. И сейчас на Востоке сохраняется обычай мыть посуду песком и пеплом. Закаленный песок используют также для очищения одежды от пятен. Песок, используемый для этого, должен быть чистым и сухим. Земля и песок являются хорошим средством и для чистки пятен на обуви. Для этого Шариат рекомендует сделать не менее 15 шагов по нему. Использование солнечных лучей — также один из самых древних, существующих на Востоке способов очищения от нечистоты.

Для того чтобы солнечные лучи очистили нечистоту, Шариат требует загрязненную вещь сделать влажной и затем поставить под лучи солнца. По утверждению Шариата, сухая нечистота под лучами солнца не становится чистой.

Истихала — переход вещества из одного состояния в другое — также используется Шариатом как метод очищения от нечистоты. Этот метод Шариата содержит элементы химии и физики. В Шариате утверждается, что путем превращения (*истихала*) вещь или живое существо становятся чистыми. Например, грязная палка под воздействием огня сгорает и превращается в пепел — становится чистой. Если вино само по себе или после прибавления в него соли превратится в уксус, оно становится чистым.

Выше было сказано, что лучи солнца, высокая температура, воздействие огня способствуют удалению нечистоты. Сюда следует добавить и кипячение. Народы с древнейших времен знали, что для того чтобы сохранить пищу от порчи, необходимо ее прокипятить.

Особое внимание Шариат обращает на процесс кипячения винограда. Пока не испарится $\frac{2}{3}$ виноградного сока, посуда, в которой варится сок, и шумовка, с помощью которой помешивают кипящий

виноград, и все, что прикасается к кипящему винограду, считается нечистым. Если что-либо съестное попадает в кипящий виноград, оно также становится нечистым.

Шариат предлагает еще один способ очищения от нечистоты, также известный в общечеловеческой практике. Это так называемый *табиат* (природа). Метод этот вытекает из рассуждения, основанного на причинно-следственной связи. Например, посуда, в которой хранится вино (нечистое), считается также нечистой, но если это вино превращается в уксус, то эта же посуда становится чистой.

В число очистителей Шариат включил религию — Ислам. Так, по Шариату, кяфир (неверный), только что вымывшийся в бане и надевший совершенно чистое белье и верхнее платье, все равно остается нечистым, с духовной точки зрения, потому, что он неверующий. Если же тот же человек принимает Ислам, то он становится чистым.

Правила Шариата об очищении от нечистоты соответствуют тысячелетнему опыту и практике народной медицины и традиции народов мусульманского Востока. Но к этим методам следует подходить так, чтобы не смешивать элементы народной медицины и духовно-исламские представления.

Глава 5

НАКАЗАНИЕ В ШАРИАТЕ

МЕРЫ НАКАЗАНИЯ ЗА БЕЗНАВСТВЕННЫЕ И ГРЕХОВНЫЕ ПОСТУПКИ

Утверждение и оформление раннефеодальных отношений в наибольшей степени отражено в Шариате в уголовном праве.

Уголовные преступления, как и другие запретные, порицаемые и неодобряемые поступки, определяются Шариатом как нарушения «границ Аллаха» (*худуд Аллаха*) (65:1). В Коране же указано, что есть «устав Божий, который нельзя нарушать» (65:1) и под которым подразумеваются запреты на

самые разнообразные формы нарушения социально-правовых и семейно-бытовых отношений.

Все наказания за уголовные и другие преступления, определенные Шариатом, сводятся к четырем основным видам:

1. Возмездие однородным действием (*кисас*): за убийство — убийством, за оскорбление — оскорблением, за ранение — ранением (причем Шариат допускает осуществление возмездия самим пострадавшим, его родственниками или полагается на возмездие от Аллаха).

2. Плата или штраф за пролитую кровь (*диа*), которые определяются как за убийство, так и за нанесение ран или увечье.

3. Наказание, определяемое законом на основании прецедента.

4. Наказание, определяемое шариатским судьей по его усмотрению¹.

Остановимся более подробно на рассмотрении закона о *диа* (формы и методы уплаты за пролитую кровь) согласно джа'фаритскому мазхабу. В этом законе вырисовываются характерные черты и специфика мусульманского восточного наказания, тогда как два последних вида наказаний во многом схожи с общеизвестными формами и нормами уголовных законодательств. Что же касается Корана, то в нем имеются сведения только о двух видах наказания — о *кисас* и *диа*.

И до Ислама кровная месть была одним из древних обычаев доисламских арабов и других народов, однако в Исламе кровная месть существенно ограничивается мостью лично виновному. В доисламский же период широкое распространение кровной мести среди арабских племен подчас приводило к истреблению сотен людей и даже целых племен за убийство одного человека. Борясь с языческими обычаями, Коран отдает предпочтение замене кровной мести уплатой за пролитую кровь (*диа*).

По исламскому законодательству, если кто-то убьет человека предумышленно и несправедливо, родственники или опекуны убитого все же могут простить убийство или потребовать за него с преступника цену крови — *диа*. Если же убийство непреднамеренное, то близкие родственники убитого вообще не

¹ Шахаби Махмуд. Адвар фикх. Тегеран, 1961. Т.2, 241-247.

имеют права на убийство преступника, но могут только получить плату за кровь.

В джа'фаритском мазхабе установлены шесть видов платы за кровь:

1. Сто верблюдов шестилетнего возраста.
2. 200 быков.
3. 1000 баранов.
4. *Хуллэ* (ткань *хуллэ* в раннем Средневековье изготавливалась в Йемене, каждая *хуллэ* содержит два отреза).
5. 1000 *мискалей* золота.
6. 1000 дирхемов (серебряных монет). Здесь, как и во всех раннефеодальных законах, натуральная плата соотносится не только со специфическими товарами и продуктами, но и с их ценностным региональным значением.

Диа — цена за пролитую кровь — на начальном этапе Ислама выплачивалась за убийство. Затем она стала выплачиваться также за повреждение отдельных частей тела. В связи с этим Шариат установил следующие виды платы *диа* (на основе *диа* за убийство):

1. Полное *диа* — за полное ослепление, связанное с повреждением обоих глаз или век обоих глаз; за уничтожение одного глаза, соответственно, полагается штраф, равный половине *диа*.

2. За отрезанные уши или ухо, в результате чего человек теряет слух, с преступника взимается плата в размере половины *диа* за убийство; за срезанную мочку уха — плата $1/3$ *диа*.

3. За отрезанный нос (весь или частично) или язык плата взимается в размере половины *диа*.

4. За выбитые зубы с преступника взимается от $1/40$ до $1/20$ части *диа*.

5. За одну или две руки уплачивается половина *диа*.

6. За каждый отрезанный палец — $1/10$ *диа*.

7. За сломанную спину (так, что вылечить ее невозможно) преступник выплачивает полное *диа*.

8. То же самое за обе отрезанные груди женщин. За одну отрезанную грудь — половину *диа*.

9. Если отрезана ступня ноги или пальцы, то плата I читается за каждый отрезанный палец — по $1/10$ *диа*.

10. За кастрацию мужчины преступник выплачивает полное *диа*.

11. Полное *диа* выплачивается и за удар, в результате которого пострадавший потерял рассудок.

12. То же самое за увечье, следствием которого является потеря обоняния или мужской силы.¹

За непреднамеренное убийство полагается одно *диа* и освобождение одного раба. Если же преступник не в состоянии освободить раба, он должен два месяца поститься, а если невозможно и это, — прокормить 60 бедняков. Причем при непреднамеренном убийстве это обязательно, даже если преступника простят.

Если у беременной женщины по чьей-то вине начались преждевременные роды, виновник платит штраф: от 20 до 80 *мискалей* золота, если выкидыш (зародыш разной степени развития), то 100 *мискалей* — если выкидыш приобрел человеческий образ. Если же выкидыш — уже ребенок, который дышит, то за мальчика полагается штраф 1000 *мискалей* золота, а за девочку — 500.

Если беременная женщина сделала что-то сама, в результате чего получился выкидыш, то сама она и платит *диа варису* (наследнику ребенка — отцу или деду). Если же кто-то убьет беременную женщину, он платит *диа* в двойном размере — за женщину и за ребенка.

За кожу, содранную с головы мужчины, полагается штраф — один верблюд, если же вместе с кожей содрано и немного мяса — три верблюда, и четыре верблюда, — если мышцы повреждены более основательно. Если же кожа с мышцами содрана так, что видны кости, штраф увеличивается до 10 верблюдов, если сломаны кости и осколки их отошли друг от друга — до 15 верблюдов, а если рана при этом так глубока, что достигла мозговой ткани, — до 33 верблюдов.

При определении меры наказания учитываются и психологические моменты. Так, за пощечину или удар по лицу, если следствием этого будет красное пятно, полагается штраф в размере одного *мискаля* золота, если же синяк — 3 *мискаля*. Но за те же синяки и пятна и за удары той же силы в места, которые

¹ Буруджерди. Указ. соч., вопр. 2809

не видны окружающим (например, прикрытые одеждой), штраф платится вполонину меньше, потому что получить синяки, которые никто не видит, менее оскорбительно.

Несколько позже мусульманское право установило штраф *диа* и за убийство и повреждения, наносимые домашним животным. Так, если кто-то ранит животное или возьмет от него кусок мяса, он должен заплатить хозяину штраф, равный полной стоимости этого животного. Если кто-то убьет охотничью собаку, он платит хозяину 21 *мискаль* обычной серебряной монетой. За простую домашнюю или чабанскую собаку полагается уплатить 10,5 *мискаля* серебра. За убийство собаки, охраняющей посевные земли, полагается штраф в размере около 30 кг пшеницы или ее стоимости. Если же ущерб кому-либо нанесен животным, то этот ущерб должен быть возмещен его хозяином.

Мусульманское право допускает при воспитании и обучении детей применять умеренное телесное наказание. Воспитателю или учителю разрешается бить детей до тех пор, пока они не станут воспитанными. Но Шариат требует при этом не доводить дело до *диа*, т. е. до раны или увечья, но если все-таки без *диа* уже не обойтись, данный штраф принадлежит ребенку.

Мы потому так подробно остановились на мусульманской шкале штрафов за различного рода покушения на тело человека и его жизнь, что она отражает прежде всего отношение к личности и ее ценности, несмотря на то, что отдельные фрагменты этих законов относятся к другим ценностным ориентациям.

Более тысячи лет судопроизводство в мусульманских странах велось на основе исламских юридических концепций. При этом в шариатских судах рассматривались судебные дела как религиозного, так и светского характера. Причем все преступления мусульманское право рассматривало как нарушение Божьих законов и толковало как греховные, а судебные решения о наказании за преступление выносились от имени Аллаха. К числу самых тяжких преступлений относился отказ от религии или религиозных обрядов, за что мусульманин мог подвергнуться самому жестокому наказанию или даже поплатиться жизнью.

Все религиозные установления и мораль национальных языческих, а также ранних форм мировых религий обращают

особое внимание на регулирование семейно-бытовых и, в первую очередь, половых отношений. Эта их сторона — отражение не только того обстоятельства, что родственно-семейная ячейка выступала в то время ведущей экономической единицей общественного уклада, но и того, что она регулировала важнейшую сторону самого своего существования — воспроизводство человеческого рода. В скрупулезной регламентации половых отношений нашли свое отражение многочисленные стороны социальной, духовной и обыденной жизни человека этого периода истории.

Обратимся к одному из самых греховных с точки зрения Шариата преступлений — к прелюбодеянию. За совершение прелюбодеяния со своими близкими родственницами, например, с матерью, сестрой и т. п. (*махрама*), мусульманину полагается казнь. Богословы (например, джа'фаритский богослов аятолла Буруджерди) утверждают, что такая мера наказания за прелюбодеяние проистекает из изречений Мухаммада и связана с сущностью исламских законов¹.

Если неженатый мусульманин впервые совершил прелюбодеяние, он наказывается 100 ударами хлыста. При троекратном повторении этого поступка он всякий раз получает свои 100 ударов, но в четвертый раз его ждет казнь.

Если прелюбодеяние совершает мусульманин, достигший совершеннолетия, у которого есть полноценная здоровая жена, то за это его забивают камнями до смерти. Муж, увидевший, как кто-либо прелюбодействовал с его женой, имеет право убить обоих преступников, но если он не убьет за это жену, то она после прелюбодеяния не становится для него запретной (*харам*).

Карался Шариатом и гомосексуализм. В отличие от христианского монашества, у мусульманских мистиков — суфиев и дервишей — отсутствует категорическое безбрачие, поскольку именно безбрачие может привести к прелюбодеянию и гомосексуализму. Мусульманский богослов аль-Васити говорил, что «когда Аллах хочет навлечь презрение на раба Своего, то толкает его к этому смраду и к этой падали»², подразумевая под этим гомосексуализм.

¹ Буруджерди. Указ. соч., вопр. 2795.

² Мец А. Мусульманский Ренессанс. М., 1993, 235.

Если мужчина и женщина способствовали со-першению прелюбодеяния или какого-либо другого преступления, то их, как посредников, наказывают 75 ударами хлыста. Если это мужчина, то ему еще и бьют голову и обритого водят по улицам и по базару, а затем изгоняют из квартала, где он жил. Если становится известно, что кто-либо готовится совершить прелюбодеяние и его уже невозможно удержать от этого поступка, то, согласно Шариату, допустима казнь такого человека.

Если кто-либо убил невинного по подстрекательству или по приказу Другого, убийцу необходимо казнить, а подстрекателя заключить в тюрьму на всю жизнь.

Интересным моментом защиты семейных отношений является аспект права, связанный с убийством сыном отца или матери или наоборот. Убийца отца подлежит казни. Если же отец убивает сына, то он платит *диа* и по усмотрению судьи наказывается хлыстом. Но кому в таком случае уплачивается *диа*, Шариат не объясняет подробно, видимо, потому, что такие случаи крайне редки в отличие от случаев убийств, совершаемых детьми с целью получения родительского наследства. Если отец совершил убийство сына, будучи в здравом уме, то Шариат считает, что он фактически наказал себя самим фактом убийства. Так что в данном случае моральные принципы Шариата, как видим, связаны с хозяйственно-экономической жизнью мусульманского Востока. Частная собственность и вытекающие из ее принципов моральные нормы ставили детей и других наследников в материальном, духовном и правовом отношении в зависимость от родителей, которые держали в своих руках все имущество. И это нередко приводило к тому, что наследники решали отобрать это имущество насильственным путем, вплоть до физического уничтожения своих чрезмерно скупых родителей.

Осуждение Шариатом акта замышления детьми убийства родителей соотносится с доисламскими обычаями, традициями и моральными нормами народов Ближнего и Среднего Востока.

Если кто-то оскорбил совершеннолетнего порядочного мусульманина или мусульманку, назвав его (ее) прелюбодеем, незаконнорожденным (*валад аз-зина*), то он наказывается 80 ударами хлыста без снятия одежды (обычно при наказании

хлыстом преступника раздевают до пояса). Если совершеннолетний мусульманин, будучи в здравом уме, никем к этому не принуждаемый, выпьет алкогольного напитка, его ждет такое же наказание, а при повторении выпивки (после четвертого преступления) Шариат требует его казнить.

ШАРИАТ О ГАСБЕ И МЕРАХ НАКАЗАНИЯ ЗА ВОРОВСТВО

Выступая в защиту частной собственности, юридические школы Шариата особое внимание уделяют пресечению воровства и строгому наказанию воров. Характерно, что в юридических школах Ислама меньше внимания уделяется выяснению причин, побудивших к воровству, и ценности украденной вещи. Судят за воровство «в принципе», а что украдено (спичка или ограблен банк), это неважно.

Например, согласно джа'фаритскому мазхабу, за воровство, совершенное впервые, отсекают четыре пальца правой руки, оставляя ладонь и большой палец, за вторичное воровство Шариат требует отсечь левую ступню до половины, а в третий раз человека за воровство пожизненно заключают в тюрьму. При этом если у него нет средств на содержание в тюрьме, то расходы на это взимаются из тюремного имущества. Если же он в тюрьме будет воровать, Шариат требует казни для такого человека.

Чрезмерная жесткость мер наказания за воровство исходит из юридических и моральных принципом Ислама относительно священности и неприкосновенности частной собственности.

Защита Шариатом частной собственности проявляется и в отношении к гасбу. *Гасб*— лишение прав собственности другого лица — считается страшным Грехом, за который виновному полагаются адские мучения. По этому поводу мусульманские законоведы

приводят следующее изречение Мухаммада: «Если насильно отнимает у другого пядь земли, в Судный день эта пядь земли превратится в семислойное кольцо и свалится на его плечи»¹.

¹ Буруджерди. Указ. соч., вопр. 2554.

В джа'фаритском мазхабе детально определяется, что именно следует считать гасбом — узурпацией. Гасбом, в частности, считается запрещение людям использовать мечеть, медресе, мосты, рынки и т. д. — т. е. общественные сооружения, предназначенные для всеобщего пользования. Если верующий займет в мечети место, куда не пускает других, или займет заранее место для другого, то это также *гасб*. Если кредитор оставил у себя что-либо, принадлежащее должнику, в качестве залога, а затем, возвращая залог, требует что-либо себе, то и это *гасб*. Если кто-либо забрал насильно вещь, а она затем куда-то пропала, то взявший эту вещь должен возместить стоимость потерянной вещи, иначе это будет рассматриваться как *гасб* (доходы от насильно отнятых вещей принадлежат их владельцам, а не тем, кто их присвоил). Если два человека вместе совершили *гасб*, то ответственность за это лежит на обоих. Если угнано домашнее животное, которое вскоре принесло детеныша, то угнавший его не имеет права взять себе этого детеныша: животное с детенышем принадлежит его действительному владельцу. Если насильственно отнятый дом пустует, узурпатор должен платить его владельцу плату за квартиру. Отнятое у несовершеннолетнего или сумасшедшего должно быть возвращено родителям или опекунам последнего.

Как уже говорилось, Шариат запрещает изготовление посуды из золота и серебра. Так, если кто-либо насильно отнял у другого такую посуду, а она потерялась или испортилась, узурпатор не обязан платить за труд, потраченный на это изделие, но возместить только стоимость золота или серебра, из которого изделие сделано, однако отнявший и испортивший золотые серьги или другие женские украшения обязан вернуть стоимость и золота, и работы.

Если кто-либо без разрешения землевладельца посадил что-либо на его участке и вырастил урожай, то и деревья, и урожай принадлежат тому, кто их посадил и обработал. Однако землевладелец имеет право заставить вырубить эти деревья, разровнять землю и потребовать плату за аренду земли. Захвативший же землю не может заставить землевладельца оформить разрешение на аренду земли, так же как и землевладелец не имеет права требовать, чтобы ему продали посаженные

на его земле деревья или другие растения, но такие соглашения возможны по доброй воле сторон.

Учитываются даже, казалось бы, невероятные случаи гасба. Так, отнявший у кого-то живого барана при выплате владельцу стоимости животного обязан учесть, что за период, прошедший с момента гасба, баран вырос и стал жирнее. Если же человек взял какую-либо вещь без разрешения владельца, а другой человек отнял ее у него и в конечном итоге вещь потерялась, то владелец имеет право требовать эту вещь или ее стоимость с обоих незаконно захвативших собственность и последние могут вдвоем погасить стоимость данной вещи. Но если владелец получил стоимость своей вещи с первого из них, тот имеет право требовать эту сумму у второго, который отнял у него вещь, тогда как второй (узурпатор), заплатив владельцу стоимость вещи, не может потребовать ее от первого.

Важно отметить, что есть существенное различие между гасбом и воровством. *Гасб* — это насильственное открытое отбирание, захват чужого имущества, тогда как воровство — это скрытая, тайная акция.

В связи с характеристикой законов относительно гасба любопытно также узнать о том, как следует поступать с найденными вещами. Исламское законодательство рассматривает множество случаев находок вещей и ценностей и дает рекомендации, как поступить с найденным.

Шариат соотносится с древними обычаями и традициями народов Ближнего и Среднего Востока относительно использования найденных ценностей. Так, в нем говорится, что если человек нашел что-либо ценное, на чем нет никаких отметок, которые помогли бы разыскать владельца, находка становится собственностью этого человека, который, однако, обязан заплатить за это подачей милостыни (*садака*) за неизвестного владельца. Но Шариат не допускает, чтобы человек, нашедший вещь и не обнаруживший ее владельца, окончательно считал ее своею собственностью. Если настоящий владелец вещи объявится, нашедший ее обязан возместить ему ее стоимость, даже если к тому времени найденное уже полностью израсходовано или изношено.

Если найденная вещь не представляет особой ценности, ее, как правило, оставляют при мечети в надежде, что владелец ее

там обнаружит. Если она имеет отметку, по которой можно найти владельца, то начиная с первого дня, когда она найдена, в течение недели возле мечети два раза в день делается объявление о находке. В течение года объявление это повторяется: в первый месяц раз в неделю, а затем по разу в месяц. Если по истечении года владелец вещи не находится, нашедший ее человек имеет право использовать ее, не забывая, конечно, что в случае объявления хозяина он обязан вернуть ему стоимость вещи.

Человек, нашедший вещь и не сделавший об этом объявления, по Шариату, совершил тем большой грех. Если нашедший ее — несовершеннолетний или умалишенный, объявление должны сделать за него родители или опекуны. Нашедший что-то, если он убедился, что владелец не найдется, может раздать найденное в качестве милостыни беднякам.

Шариат запрещает подробно описывать найденную вещь в объявлении о находке, так как в таком случае могут найтись ложные претенденты на нее. Человек, явившийся как владелец вещи, должен описать ее приметы или назвать сумму, если найдены деньги. Если найдено что-то скоропортящееся, то находку по решению шариатских судей пускают в продажу, а деньги хранят или раздают в качестве милостыни.

Перед входом в мечеть верующие снимают обувь, с которой затем часто происходит путаница. Взявший не свою обувь обязан отдать ее владельцу. Если же хозяина обуви найти не удастся, то в случае если надетая обувь дороже той, которая была снята, надевший чужую обувь должен разницу в цене раздать беднякам. Милостыню не надо раздавать только с найденной вещи, которая не представляет никакой ценности или очень небольшую.

Глава 6

ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

ИМУЩЕСТВЕННОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО МУСУЛЬМАН

Имущественное и наследственное право находится в центре внимания мусульманского законодательства.

Характерная черта мусульманского права о наследовании — это отсутствие права родителей на ограничение числа наследников. Так, отец не может оставить все свое имущество только одному своему сыну (или дочери), если у него их несколько. В зависимости от степени родства и принадлежности мужскому или женскому полу каждый наследник получает свою долю. Порядок и приоритет при наследовании установлены Шариатом на основе трех групп наследников — в соответствии со степенью родственной близости к завещателю. При этом Шариат установил твердое правило: если существует хотя бы один наследник первой группы, все наследство достается ему, а вторая и третья группы не получают ничего; если же нет ни одного наследника первой группы, наследует вторая группа, а третья не получает ничего; наследники же третьей группы наследуют только в случае, когда нет никого, кого можно было бы отнести к наследникам первой или второй группы.

Наследники покойного или покойной распределены Шариатам по группам следующим образом. Первая группа наследников — это отец, мать и дети покойного; при отсутствии у покойного живых детей, наследниками считаются дети его детей — по нисходящей линии. Вторую группу наследников составляют дед, бабушка, братья и сестры покойного; при отсутствии сестер и братьев наследство получают их дети. Третья группа наследников — дядя и тетки покойного (по линии отца и матери) и их дети. В случае, когда у покойного есть дядя по отцу и двоюродные братья по отцу и матери, наследство получают двоюродные братья, а не дядя по отцу и т. д. Рассмотрим отдельно каждую группу наследников.

Первая группа наследников. Если наследник первой группы у покойного всего один (отец или мать, или единственный сын, или единственная дочь), он получает все наследство целиком. Если покойный имел несколько дочерей или сыновей, все наследство делится между ними поровну. Если у покойного есть сын и дочь, наследство делят на три части, из которых две получает сын, а одну — дочь. Если же у покойного несколько дочерей и сыновей, наследство делится таким образом: доля каждого сына равна доле двух дочерей, т. е. сыновья получают в два раза больше, чем дочери.

Если покойному наследуют одни только родители, две части наследства получает отец и одну часть — мать. Если же у покойного остались кроме родителей еще два брата, например, и четыре сестры, наследство делится на шесть частей: одну долю получает мать, остальное — отец, братья же и сестры не получают ничего.

Если остались отец, мать и дочь покойного, наследство делится на пять частей: отец и мать получают по одной части, а дочь — три. Если же остались Отец, мать и единственный сын покойного, наследство делят на шесть частей, из которых отец и мать получают по одной части, а сын — четыре; если сыновей и дочерей несколько, эти оставшиеся четыре части делят таким образом, чтобы доля каждого сына составляла долю двух дочерей.

Если остались отец (или мать) и сын покойного, наследство делят на шесть частей: одну — отцу (или матери), пять — сыну. Если же у покойного остались отец (или мать) и сыновья и дочери, наследство также делится на шесть частей, из которых одна часть достается отцу (или матери), а остальные распределяются между детьми, из расчета, что доля каждого сына равна доле двух дочерей. Если остались отец (или мать) и дочь покойного, наследство делят на четыре части: одну часть отцу (или матери), остальное — дочери умершего. Если же у покойного остались отец и несколько дочерей или мать и несколько дочерей, наследство делят на пять частей, одна из которых достается матери или отцу, а остальные поровну делятся между дочерьми. В случае же если у покойного не осталось детей, а есть только внуки (например, один внук от дочери и одна внучка от сына), наследство делят на три части:

одну часть — внуку от дочери, две — внучке от сына, потому что потомков по мужской линии Шариат ставит выше, и т. д.

Вторая группа наследников. К этой группе относятся дед, бабушка, братья и сестры покойного. При отсутствии братьев и сестер наследниками являются их дети.

Если у покойного остался единственный брат, все наследство принадлежит ему; если единственные его наследники — несколько его братьев и сестер, братья получают в два раза больше, чем сестры. Если родители покойного имеют братьев и сестер и эти братья и сестры живут отдельно от матери покойного, они ничего не получают. Если наследником покойного является единственная сестра (или брат) его матери, и при этом они отделены от отца покойного, все наследство получает эта сестра или брат матери. Если наследниками покойного являются братья, сестры его отца и единственный брат (или сестра) его матери, наследство делят на шесть частей: одна часть — брату (или сестре) матери покойного, остальное — братьям и сестрам отца, с условием, что доля одного брата равна доле двух сестер. Если наследниками являются единственный брат и единственная сестра покойного и несколько сестер и братьев его матери, наследство делят на три части: одну часть распределяют поровну между братьями и сестрами матери покойного, остальное — между братом и сестрой его отца, причем доля брата в два раза больше доли сестры.

Если покойный не имеет братьев и сестер, наследство получают племянники и племянницы, причем племянники и племянницы по материнской линии получают наследство поровну, тогда как доля каждого племянника по отцовской линии равна доле двух племянниц по этой линии.

Если наследником является только дед или бабушка покойного, наследство получают они. Если при этом живы еще их родители, последние наследство не получают. Если наследниками являются дед и бабушка по отцовской линии покойного, наследство делится на три части: две — деду и одну бабушке. Если же наследниками являются дед и бабушка по материнской линии, наследство делится между ними поровну. Если наследниками являются один человек (дед или бабушка) по отцовской линии покойного и один (также дед или бабушка) по материнской, наследство делят на три части, из которых две

получает дед или бабка по отцовской линии, а одну — по материнской. В случае, если живы оба деда и обе бабки покойного, наследство также делится на три части: одну часть поровну целят между дедом и бабкой покойного по материнской линии, а две части распределяют между дедом и бабкой по отцовской линии так, что доля деда в два раза больше доли бабки.

Третья группа наследников. Эта последняя, «резервная», группа наследников состоит из дядьев и теток покойного по отцовской и материнской линиям и их детей.

Если у умершего мусульманина не оказывается ни одного наследника первой и второй группы, наследство переходит к представителям третьей группы наследников. Следует, однако, отметить, что на мусульманском Востоке представители этой группы наследников в исключительно редких случаях участвуют в распределении наследства. Это происходит потому, что высокая рождаемость в мусульманской семье создает такие условия, что обязательно оказываются наследники из первой и второй групп. Но, несмотря на это, мусульманское право скрупулезно определяет и наследников третьей группы. Если наследником является единственный дядя или единственная тетка покойного по отцовской линии, он (она) и получает все наследство. Если же у покойного несколько дядьев и несколько теток по линии отца, наследство делится между ними таким образом, что дядья получают доли в два раза больше, чем теткины. Наследство между дядьями и тетками покойного по материнской линии делится поровну. При разделении наследства между дядьями и тетками учитывается и то обстоятельство, рождены ли они от одних и тех же родителей. Наследники покойного по отцовской линии получают больше, чем наследники по линии материнской.

В мусульманском праве наследования имеется особый раздел о правах мужа и жены на наследство в случае смерти одного из них.

Как известно, в мусульманском обществе женщины меньше мужчин заняты производительным трудом и общественной деятельностью, так что наследственное право во многом определяет экономическое и общественное положение женщины-вдовы.

Один только факт мусульманского наследственного права уже подтверждает это положение: если умирает жена, не оставив после себя детей, половина ее имущества переходит к мужу, если же у нее остались дети от этого или другого мужа, то все равно к нему переходит четверть ее имущества.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление, чтобы выяснить один очень важный вопрос. Дело в том, что до сих пор для исследователя остается не до конца ясным имущественное право жены и мужа в мусульманской семье. Как можно делить имущество между женой и мужем в семье, где господство мужа неоспоримо? Защита имущественных прав женщины по Шариату не имеет аналогии в западной юриспруденции. Известный исламовед И.П. Петрушевский отмечает: «Шариат обязывает жену повиноваться мужу. Но власть мужа распространяется только на личность жены, а не на ее имущество. В отличие от европейского феодального и позднее буржуазного законодательства, по которому имуществом и приданым жены распоряжается муж, мусульманское право строго проводит принцип раздельности имущества супругов. Муж не имеет права распоряжаться имуществом жены»¹.

Чтобы наследовать имущество жены или мужа, необходимо ясно представлять себе, что именно и кому принадлежало при их жизни. Имущественные отношения между мужем и женой в мусульманской семье строятся следующим образом. По закону все приданое жены (точнее, *махр*), ею полученное от мужа и от родителей, принадлежит жене, и муж не имеет права им распоряжаться. Но в действительности в нормальной семейной жизни имущественное право мусульманской женщины носит чисто формальный характер: фактически имуществом жены распоряжается муж. Если она получила от родителей или от мужа земельный участок, или магазин, или дом, она, как правило, является их владелицей лишь формально, а распоряжается ими муж, но зато это имущество является предметом наследства после ее смерти, а все остальное семейное достояние является собственностью мужа.

Если умирает, не оставив потомства, муж, жена получает 1/4 его наследства, а остальное отходит к другим наследникам. Если

¹ Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV вв. Л., 1966, 175.

же у покойного остались дети от этой или от других жен, жена получает лишь $1/8$ наследства мужа. Жена не получает наследства из названного далее имущества мужа: дом мужа, в котором она живет, земельный участок, а также деревья на земельном участке. Она может получить часть дохода от фруктовых деревьев, но только по согласованию с другими наследниками. Без разрешения других наследников жена (вдова) не имеет даже права использовать участок земли возле дома, где она живет. Если же у покойного было несколько законных жен, а потомков он не имел, его вдовы получают все вместе $1/4$ часть наследства, а если остались и дети — $1/8$ часть, которая поровну делится между ними. И, более того, если покойный по состоянию здоровья не имел со своими законными женами близких отношений, жены не получают никакого наследства. Хотя если замуж выходит больная женщина, которая умирает от этой болезни, не имея с мужем близких отношений, муж все-таки получает свою обычную долю из ее наследства.

Если супруги находились в периоде *идда* (после развода) в момент, когда кто-то из них умер, то если его срок не истек, оставшийся в живых получает свою долю наследства, а если смерть наступила после истечения этого срока, — не получает. Если муж дал жене развод по болезни и скончался в период, когда еще не истек дозволенный срок (12 месяцев), жена может и получить, и не получить наследства, в зависимости от обстоятельств: она получает наследство, если в период 12-месячного срока не вышла замуж и если муж умер от болезни, которая и служила причиной развода; она может не получить наследства покойного, если сама была инициатором развода.

Общий же вывод относительно сказанного о наследственном праве мужа и жены таков: во всех случаях доля и право мужа больше, чем доля и право жены. Очевидно, это связано с тем, что на плечах мужа лежит материальная ответственность за весь семейный бюджет, тогда как женщина по Шариату (если она — не полная сирота безо всяких родственников) — всегда живет на обеспечении родственников-мужчин.

В мусульманской юриспруденции разработаны даже правила дележа наследства, если оно представлено единичными неделимыми вещами. Например, если после покойного остались перстень, Коран, сабля, какая-то одежда, и все в одном

экземпляре, в единичном числе, их получает старший сын умершего. Если же указанных предметов осталось по нескольку штук, старший сын должен поделиться ими с другими наследниками. Если у покойного остались два сына одинакового возраста от разных жен или близнецы, то эти предметы они должны поделить между собой. Если у покойного остались долги, наследники должны погасить их за счет имущества покойного, к которому должны быть отнесены и вещи, о которых только что говорилось.

Сложное переплетение степеней родства, частые внутриродовые и внутрисемейные распри привели к регламентации Шариатом наследственных отношений даже в таком случае, когда наследником является лицо, убившее наследуемого. Если последний был убит умышленно, убийца исключается из числа наследников, если же это произошло случайно, то в наследстве ему не может быть отказано. Но интересно, что в таком случае наследство не может быть использовано для уплаты *диа* — в качестве платы за пролитую кровь.

Если возникает необходимость выделить из наследства долю еще не родившегося ребенка, то, как правило, она определяется как доля двух сыновей. Если же предполагается, что может родиться тройня (три сына), выделяются равные доли для всех трех сыновей, для дочери же — половинная доля.

Мусульманское право препятствует неверному (кяфиру) получить наследство мусульманина, тогда как мусульманин может наследовать кяфиру.

Таким образом, шариатское право наследования вытекает из исламского учения о частной собственности и призвано охранять и укреплять частную собственность.

Мусульманские богословы утверждают, что законы Шариата о наследовании способствуют сохранению справедливости, препятствуют концентрации богатств в одних руках и, таким образом, служат барьером на пути перерастания частной собственности в монополистический капитал.

ШАРИАТ ОБ АРЕНДЕ И НАЙМЕ

Сдавать что-либо или брать в аренду, в наем — одно из самых распространенных деловых соглашений на мусульманском Востоке. Защищая устои частной собственности, Ислам способствовал превращению аренды в один из основных источников дохода владельцев частной собственности. Всесторонняя детальная разработка вопроса об аренде и найме нашла свое отражение в правовых нормах Шариата.

Согласно джа'фаритскому мазхабу, можно сдавать в аренду и в наем все, начиная с земельного участка, дома, вещей, животных и кончая человеком. Требуется только, чтобы человек, сдавший что-либо в аренду, был совершеннолетним, в здравом уме, рассудительным и настоящим владельцем того, что сдается. Допускается сдача в аренду или в наем по поручению владельца. Опекун может сдавать в аренду имущество несовершеннолетнего; когда ребенок вырастет, он может расторгнуть это соглашение об аренде, так же как и утвердить его. Если у несовершеннолетнего нет опекуна, никто не может сдавать в аренду его имущество без разрешения шариатского судьи или *мудж-тахид*. Если в данном месте нет ни *муджтахид*, ни шариатского судьи, имущество несовершеннолетнего может быть сдано в аренду несколькими лицами из правоверных, известных своей справедливостью.

Допускается сдача вещи в аренду через посредника третьему лицу, но если в условиях соглашения об аренде указано, что использовать вещь будет сам арендатор, последний не имеет права полученное им в аренду имущество передавать третьему лицу. Например, человек, снявший дом, не имеет права сдавать его кому-либо еще, если это не оговорено в соглашении с владельцем. Сдача внаем через посредника третьему лицу очень распространена в мусульманских странах. Так, часто кто-то снимает у владельца несколько домов, затем приобретает мебель и сдает квартиры внаем. Такой посредник, как правило, считается делопроизводителем владельца дома, и жильцы часто знают только его одного, не имея представления о хозяине дома.

Установлены следующие условия аренды:

1. Объект аренды должен быть указан предельно конкретно. Так, сдавая в аренду комнату, владелец должен конкретно указать, какую именно, ее определенные приметы.

2. Должна существовать возможность реальной передачи предмета аренды. Например, сдача в аренду лошади, которая убежала, делает соглашение об аренде недействительным.

3. Сдавать в аренду можно только такой предмет или имущество, которое не исчезает при использовании. Нельзя, например, сдавать в аренду хлеб, фрукты или другие предметы питания.

4. Заранее должно быть ясно, что арендуемые земли, предмет, имущество могут быть использованы по назначению. Например, считается недействительной сдача в аренду земли для земледелия, если эту землю нельзя оросить; Шариат допускает сдачу такого участка только под пастбище.

5. Сдавать в аренду можно только свое имущество, а чужое — только по разрешению владельца.

Интересно, что не одобряется (хотя и не запрещается) сдавать в аренду плодоносящие деревья. Женщина, имеющая грудного ребенка, может без разрешения мужа «сдавать себя в аренду», чтобы выкормить чужого ребенка, но если в таком случае каким-либо образом ущемляется право ее мужа, она не может быть предметом аренды без его согласия¹.

Предусматривается четыре основных условия аренды:

1. Соблюдать правило *халал* (дозволенного Шариатом). Например, считается недействительной сдача в аренду магазина для продажи в нем алкогольных напитков или транспортного средства для перевозки на нем таких напитков.

2. Нельзя сдавать в аренду что-либо, бесполезное в использовании.

3. Если предмет аренды может быть использован в различных целях, должно быть указано, в каких именно целях он будет использован.

4. Должен быть определен срок аренды, который по обоюдному согласию сторон может и продлеваться.

Если кто-либо сдает свой дом приезжему или паломнику, который не знает, на какой срок ему необходима аренда, сделку

¹ Буруджерди. Указ. соч., вопр. 2194.

можно оформить с определением платы за каждый ночлег. Но поскольку срок аренды при этом не определен, владелец дома оставляет за собой право потребовать освободить дом в любое время.

Разрешается сдавать в аренду земельный участок, только конкретно определив арендную плату. Если эта плата обусловлена определенным процентом будущего урожая, соглашение считается неверным. Законы Шариата, как всегда, защищают интересы обеих сторон. То же относится и к случаю, когда арендатор не принял предмета аренды или не до конца использовал взятый предмет: он все равно должен платить за аренду или наем по договоренности.

Если человека наняли для выполнения определенной работы, но не обеспечили его ею, ему все равно обязаны заплатить по договоренности. Например, если портного наняли, чтобы он в определенный день начал работу, но вовремя не предоставили материал, ему должны оплатить каждый оговоренный соглашением день, даже если он и будет в это время работать на других.

Представители шариатского суда строго следят за тем, чтобы не нарушались религиозные установки в аренде. Если наняли мясника, но он зарезал животное не по правилам Шариата, вследствие чего мясо стало запретным, мясник должен погасить убыток хозяину. Если сдохнет нанятое животное, арендатор обязан оплатить хозяину стоимость животного или по соглашению с хозяином вернуть ему другое животное. Но если нанятое вьючное животное, поскользнувшись, разбило навьюченный на него хрупкий товар, хозяин этого животного не несет ответственности за этот случай.

Частная медицинская практика, с точки зрения Шариата, считается работой по найму. Врач в таком случае несет ответственность за выписанное больному или данное ему своими руками лекарство, от которого больному станет хуже или даже он умрет. Но врач не отвечает за принятое больным лекарство, о котором он упомянул что-либо неопределенное; не несет он ответственности и в том случае, если предупредит больного или его родственников, что не гарантирует выздоровления пациента. Когда же больной обещает врачу вознаграждение в случае своего выздоровления, то это

вознаграждение может быть получено или потребовано только в таком случае (выздоровление).

Предусмотрены и правила расторжения соглашения об аренде и найме. Оно может быть осуществлено по обоюдному согласию сторон или когда в соглашении обнаружится *габн* (обман). Так, если хозяин сдал в аренду две комнаты и одна из них стала непригодной для жилья, а хозяин не предпринимает срочных мер, арендатор имеет право расторгнуть соглашение об аренде. Если владелец сдает в аренду земельный участок, дом или другое имущество, он может продать его до истечения срока аренды тому же арендатору, при этом последний продолжает платить арендную плату до истечения срока аренды.

Законы об аренде и найме предусматривают особого рода плату — вознаграждение за исполнение особого поручения, услугу, которая называется *джуалэ*. Например, некто объявляет, что заплатит определенную сумму тому, кто найдет утерянную им конкретную вещь. Так возникает соглашение между двумя сторонами: тот, кто поручает дело, именуется *джаэль*, а исполнитель (согласившийся найти вещь в этом случае) — *амиль*. Требуется, чтобы порученное по *джуалэ* дело не было запретным; допускается прекращение порученного дела *амилем*, если тот считает, что продолжать его бесполезно, однако исполнитель не может прекратить дело, если это повредит поручителю. Например, врач, взявшийся оперировать глаз, начав операцию, не имеет права прекратить ее (т. е. не закончив).

Если человек добровольно оказал кому-либо услугу до того, как была объявлена просьба о ней, плата за этот труд ему не положена, разве что *джаэль* сам вознаградит его.

Законы Шариата об аренде и найме способствуют защите частной собственности, сдается все: земля, дома, животные и человек. Шариат учитывает разделение мусульманского общества на имущих и неимущих и требует от состоятельных людей сдавать в аренду землю, жилище, вещи, чтобы частично удовлетворить нужды неимущих и занять их работой, чтобы нужда не привела их в отчаянье и не заставила выйти из повиновения и подчинения законам.

ВАКФЫ И ЗАВЕЩАНИЯ

Детально и четко разработаны в Шариате положения о вакфной собственности.

Вакф — имущество, отказанное государством или частным лицом на религиозные и благотворительные цели. Это один из основных источников дохода мусульманского духовенства и экономическая основа его огромного влияния. Вакфная собственность не облагается никакими налогами и податями. Люди, передавшие свою собственность в *вакф*, возвышаются мусульманским духовенством, их поступок превозносится как благочестивый, достойный подражания.

Собственность считается вакфной после прочтения прежним владельцем формулы *сига* (договора) — о намерении сдать ее в *вакф*. После оформления вакфной сделки прежний владелец собственности теряет на нее право. Сданное в *вакф* нельзя продавать или передавать кому-либо. В исключительных случаях разрешается продавать вакфное имущество, пришедшее в негодное состояние. Например, если циновка или ковер в мечети, являющиеся вакфной собственностью, изношены до такой степени, что нельзя уже использовать их по прямому назначению, их разрешается продать, но при этом требуется, чтобы вырученная за эти вещи сумма тратилась на нужды мечети, откуда вещи были взяты. Допускается продажа вакфных вещей и в том случае, если от этой продажи зависит жизнь их бывшего владельца, но всегда это осуществляется под тщательным контролем шариатских судов.

Есть такие виды имущества, которые по самому своему назначению носят общественный характер. Как правило, их владельцы бывают вынуждены передавать их в *вакф*. Так, состоятельный мусульманин, построивший на свои средства мечеть, после первой молитвы в ней должен передать ее общине на правах вакфной собственности. С точки зрения мусульманской юриспруденции, построивший эту мечеть не может уже ни разрушить ее, ни запретить молиться в ней.

Подробно рассматривается процедура передачи частной собственности в *вакф*. Учитывается и тот факт, что в отличие, например, от помещений и зданий, носящих общественный характер, отдельные предметы, переданные в *вакф*, могут

использоваться частными лицами. Нередко мусульмане дарят на правах *вакфа* ковры и другие вещи мечетям и медресе. Все ли эти вещи попадают по назначению? Естественно, что о полной гарантии этого не может быть и речи. Чтобы этого не допустить, шариатские судьи контролируют вакфное имущество.

Собственность частных лиц может быть передана в *вакф* на определенный срок. Допустимо даже передавать собственность в *вакф* сыну с условием, что она также принадлежит и еще не родившимся внукам. Но человек не может сделать вакфной свою собственность для себя же. Например, если кто-либо передаст свою собственность в *вакф* с тем, чтобы после его смерти из этой собственности были потрачены средства на сооружение мавзолея над его могилой, *вакф* считается недействительным; передавший свою собственность в *вакф* в пользу бедных, сам став бедняком, может воспользоваться средствами данного *вакфа*.

Придя в негодное состояние, вакфная собственность не перестает быть вакфной. Шариатские законы не допускают присвоения вакфного имущества частными лицами под видом его непригодности.

Если вакфной стала часть какой-то собственности и трудно отделить ее от невакфной, шариатские судьи для ее отделения используют экспертов. Законы не допускают использования вакфного имущества в различных целях, если оно имеет конкретное назначение. Например, вакфное имущество, предназначенное для ремонта конкретной мечети, которая, однако, не нуждается в ремонте в обозримом будущем, может быть использовано лишь на ремонт других мечетей и ни на что другое. Шариатские судьи особо зорко следят за лицами, которым доверено использовать вакфную собственность по назначению. Если мутавалли (попечитель над пожертвованным вакфным имуществом по назначению жертводате-ля) использует вакфное имущество не по назначению, шариатский суд имеет право отстранить его и назначить на его место другого мутавалли.

Немалое место в Шариате принадлежит вопросам завещания (*васийат*). Шариатские законы определяют два основных вида завещаний: непосредственное завещание родным и близким

наследникам и завещание опекунам и доверенным лицам, которыми часто назначаются духовные лица.

По правилам Шариата о завещании, наследники не только получают имущество и другую собственность, на их плечи сваливаются также долги и невыполненные религиозные обеты. Если родители умерли, не успев выполнить обещанные молитву, пост или другие религиозные обряды, то их совершеннолетние дети должны сделать это за них. Завещание об этом делается как устно, так и письменно. И в этом случае, как обычно, завещатель должен быть совершеннолетним, в здравом уме и твердой памяти. Шариат запрещает самоубийство и нанесение себе увечий. Если кто-либо сознательно поранит себя или примет яд и при этом сделает завещание, то оно считается недействительным. Немой человек может сделать завещание жестом или знаком, но только на незначительное имущество или деньги.

Завещание о передаче имущества наследникам или другим лицам делается, как правило, в преклонном возрасте, вот почему с вопросом о завещании связана тщательно и детально разработанная в Исламе подготовка мусульманина к загробной жизни.

В основе мусульманского учения лежит вера в существование двух миров: земного мира (*ад-дунья*) и загробного (*аль-ахират*). Весь дух Ислама пропитан мыслью о том, что здешний мир — временный и преходящий, главный же — загробный мир.

Следует отметить известную односторонность толкования этого положения в нашей литературе. Мнение, что земная жизнь для Ислама якобы не имеет никакого значения, неправомерно. Учение Ислама со всей ясностью утверждает, что положение человека в загробном мире полностью зависит от его поведения в мире земном. Прежде чем попасть в рай или ад, он не может миновать земную жизнь. Еще в XI в. знаменитый богослов аль-Газали писал: «Кто не постиг прелести познания в этом мире, невежественным останется и в загробном»¹.

Подготовка мусульманина к загробному миру, по Шариату, заключается в старании не оставить после себя никаких долгов и незавершенных дел, будь они религиозного или светского

¹ Керимов Г. М. Аль-Газали и суфизм. Баку, 1969, 91.

характера. Если человек чувствует приближение смерти, он должен освободиться от долгов и залогов, выплатить причитающиеся налоги, а также отдать или раздать те средства, которые ему полагалось раздать (*закят* или *хумс*). Если он не в состоянии сделать это, например, по слабости, то должен сделать распоряжение (оставить письменное завещание или вызвать свидетелей из правоверных), чтобы из его имущества заплатили его долги и вернули залогов.

Шариат требует от мусульманина выполнения религиозного долга, и в свой смертный час он должен поручить своим наследникам выполнить этот долг — это возлагается прежде всего на старшего сына. Если же нет наследников, из имущества покойного выделяются средства, чтобы нанять платных исполнителей религиозного долга.

Если мусульманин имеет клад, о котором никому не известно, то при приближении смерти он обязан сообщить о нем своим наследникам. Если же наследниками являются несовершеннолетние дети, к этому делу привлекаются надежные опекуны (набожные и справедливые с точки зрения Шариата).

В правилах Шариата о вакфном соглашении и о завещании есть различия. Человек, оформивший соглашение о вакфной собственности, окончательно теряет на нее право, тогда как завещание об имуществе может быть легко аннулировано завещателем. Так, оформив завещание о передаче своего дома какому-то определенному лицу, человек может продать его другому; завещание при этом просто теряет свою юридическую силу. В этом ярко проявляется защита законами Шариата интересов исламского института *вакфа*, ибо вакфное имущество переходит главным образом в распоряжение шариатских судей и используется в пользу мусульман.

Отличительное своеобразие мусульманского права состоит в том, что он не допускает полного лишения наследников имущества предков. Если, например, имущество не передается наследникам, а целиком завещается в *вакф* или в дар третьему лицу, то в качестве *вакфа* или дара может быть истребована лишь 1/3 состояния завещателя, остальное является имуществом наследников.

В случае, если кто-либо утверждает, что покойный перед смертью сделал завещание в его пользу на определенную сумму или имущество, шариатские судьи требуют свидетелей. Если два справедливых или четыре любых мусульманина подтверждают его слова, завещанную сумму или имущество (не более $1/3$ от всего имущества) следует отдать претенденту. При отсутствии достаточного числа свидетелей претендующий на наследство получает меньшую долю, чем указано завещателем. Например, если слова претендента подтверждает одна мусульманка, ему дают $1/4$ часть, если две — $1/2$ и если три — $3/4$ части искомого. После смерти богатых людей, не имеющих наследников, имущество их переходит в распоряжение шариатских судей и тратится на нужды мусульман.

ШАРИАТ О ЗЕМЛЕДЕЛИИ И ОБ АРЕНДЕ ЗЕМЛИ

Шариатские законы относительно сельского хозяйства, по сути дела, не являются религиозной проблемой. Шариат здесь, как и во многих других, сугубо хозяйственных вопросах, на основе Ислама регламентирует чисто бытовые проблемы. Сейчас эта сторона единства религиозного и экономического права используется как в целях утверждения примата религиозного, так и для модернизации Ислама, интерпретации его с позиций современности. Нередко Ислам толкуется как специфическая государственно-идеологическая форма существования мусульманских народов. Хозяйственная жизнь интерпретируется как аспект их общерелигиозной практики.

В этом разделе мы коснемся *музараа* — договора об обработке полей, *мусакат* — правил орошения, а также некоторых вопросов, связанных с правами и обязанностями землевладельца и земледельца.

Музараа — один из самых распространенных на мусульманском Востоке видов сельскохозяйственных соглашений. Заключается он в следующем. Землевладелец заключает сделку с земледельцем о передаче тому участка земли на обработку. В качестве платы за пользование участком землевладельцу выплачивается часть получаемого с данной земли урожая. Чтобы соглашение имело законную силу, Шариат

ставит перед землевладельцем и земледельцем следующие условия:

1. Землевладелец провозглашает: «Я передал вам землю (уточняется мера, местность, удобства и т. д.)». Земледелец отвечает: «Я принял землю». Соглашение заключается между сторонами также без формальной сделки. Пока земледелец не приступил к обработке земли, соглашение может быть расторгнуто по желанию любой из сторон.

2. Земледелец и землевладелец — оба должны быть совершеннолетними, в здравом уме и заключать данную сделку добровольно.

3. Если в соглашении имеется какое-либо условие, по которому весь урожай должен быть передан лишь одной из сторон, сделка считается недействительной.

4. Доля урожая — плата за аренду — определяется так: урожай поровну делится между сторонами или одна из сторон по договоренности получает треть урожая. Если же землевладелец скажет земледельцу: «Обрабатывай землю и дай мне из урожая столько, сколько сочтешь нужным», сделка считается недействительной: доля каждого должна быть точно определена в договоре.

5. Должен быть определен срок работ на земле, причем срок этот должен быть достаточным, чтобы успеть обработать землю и собрать урожай.

6. Земля, передаваемая земледельцу, должна быть пригодна для обработки и для выращивания урожая, или должна быть уверенность, что данный участок можно сделать пригодным для этого. Лишь при таком условии договор может считаться действительным.

7. Если землевладелец имеет в разных местах несколько участков земли, в соглашении должно быть указано, какой именно из этих участков передается данному земледельцу, иначе оно будет недействительным.

8. В соглашении должна быть определена доля расходов каждой стороны на обработку земли.

Если в соглашении имеется условие, что при сборе урожая определенная его доля передается землевладельцу, а остальное будет делиться между обеими сторонами, соглашение считается действительным, но если после выдачи земледельцу

оговоренной доли урожая ничего не остается для дальнейшего раздела, соглашение считается недействительным.

Если срок аренды истек, а урожай по каким-либо причинам не собран, решение вопроса о продлении срока аренды зависит только от воли землевладельца: он может продлить его, а может и заставить снять урожай (даже недоспевший). В такой ситуации, даже если земледелец понесет убытки, землевладелец не обязан покрывать их.

Если (по причине стихийного бедствия, например) становится невозможной дальнейшая обработка участка, сделка считается расторгнутой, но если земледелец без уважительной причины прекратит обработку земли, он должен заплатить землевладельцу за истекший срок аренды. От обеих сторон требуется не пытаться расторгнуть сделку в одностороннем порядке, разве что в сделку включено условие, что любая сторона отдельно имеет право поднять вопрос о расторжении договора.

Если после заключения договора между землевладельцем и земледельцем кто-нибудь из них умрет, договор не теряет юридической силы и обязанность выполнения его условий переходит к наследникам, но если в соглашении имеется оговорка, что землю будет обрабатывать только сам заключивший договор, то после его смерти соглашение считается автоматически расторгнутым. В таком случае доля урожая покойного переходит к его наследникам.

Если через какой-то срок после заключения сделки станет известно, что соглашение оформлено неверно с точки зрения Шариата, то в том случае, когда семена принадлежали землевладельцу, весь урожай принадлежит ему, но последний обязан заплатить земледельцу за труд и оплатить его расходы по обработке земли. Если же семена принадлежали земледельцу, весь урожай достается земледельцу при условии, что он заплатит землевладельцу за аренду земли и оплатит расходы последнего по ее обработке.

Подытоживая сказанное, обращаем внимание читателя на то, что Шариат, как правило, защищает интересы собственника, в данном случае — владельца земли, а не арендатора. Если по истечении срока аренды землевладелец заставит арендатора убрать незрелый урожай со своего участка, закон будет на его

стороне. Но этот юридический закон не снимает моральную ответственность землевладельца за благополучие жизни арендатора и его семьи.

В Шариате имеется положение, касающееся повторного сбора урожая (выросшего из корней посева). И в этом вопросе мы наблюдаем общую тенденцию защиты Шариатом интересов землевладельца. Если, например, после уборки урожая из оставшихся корней и семян вырастет в следующий сезон и созреет второй урожай, то он полностью принадлежит землевладельцу, если срок аренды истек до его сбора. Если же срок договора об аренде до этого не истек, собранный урожай делится между землевладельцем и земледельцем в соответствии с условиями договора. Но, как правило, землевладелец заключает договор на несколько лет, используя сбор второго урожая как экономический фактор для удержания земледельцев в своей власти, особенно если земледелец усердный и умелый. И этот закон Шариата создавал условия для возникновения десятков деревень и процветания сельского хозяйства.

Одной из форм шариатских арендных отношений является так называемый *мусакат*, который буквально означает «поливать», «орошать», «ухаживать за растениями» и т. п. На основе договора *мусакат* землевладелец, как правило, поручает свои фруктовые деревья определенному человеку, который ухаживает за ними, поливает их, охраняет, собирает с них урожай. Часть собранных фруктов передается владельцу деревьев. Заключать соглашение *мусакат* относительно чинары, ивы и других неплодоносящих деревьев, с точки зрения Шариата, незаконно. Шариат также требует избегать такого соглашения в отношении дерева, листья которого идут на приготовление хны. Недействительно также соглашение *мусакат* на бахчи дынь, огороды, где выращиваются овощи, хотя нередки случаи, когда соглашения на огороды заключаются под прикрытием договоров *музараа*. Соглашение *мусакат*, как и *музараа*, заключается по обоюдному согласию сторон. Срок соглашения *мусакат* истекает с окончанием сбора фруктов.

Заключать договор *мусакат* на фруктовые деревья, которые питаются дождевой водой и естественной влагой земли, не нуждаясь в поливе, допустимо лишь в том случае, если эти деревья нуждаются в удобрении, окапывании и другом уходе.

Если умирает владелец фруктовых деревьев, договор *мусакат* не теряет юридической силы; условия соглашения выполняются наследниками покойного. В случае же смерти человека, заключившего договор об уходе за деревьями, если его наследники откажутся продолжать его дело, владелец деревьев имеет право обратиться в шариатский суд. По решению суда из наследства покойного выделяются средства, чтобы нанять другого человека для ухода за деревьями. Что же касается урожая, то он делится поровну между владельцем деревьев и наследниками умершего на основе договора. По соглашению с владельцем деревьев наследники покойного, ухаживавшего за деревьями, могут и сами нанять человека, чтобы он продолжал уход за деревьями до сбора урожая. Как и в договоре *музараа*, в сделке *мусакат* недопустимо, чтобы владелец деревьев требовал себе весь урожай.

Если землевладелец сдал свою землю в аренду на основе договора *музараа*, а земледелец произвольно начал выращивать на ней фруктовые деревья, то эти деревья будут принадлежать и владельцу земли, и земледельцу, соглашение же по Шариату будет считаться недействительным (*батил*).

Шариат лишает земледельца инициативы, если она направлена на приобретение собственности на участке землевладельца, независимо от того, ущемляет ли он интересы собственника земли или нет. Так, после того как земледелец получил для обработки участок земли, на котором оказались какие-то фруктовые деревья, которые перестали давать урожай по причине плохого ухода, а земледелец оживил их своим трудом, последние все равно переходят в собственность землевладельца, а не того, кто вернул их к жизни; земледелец может рассчитывать за свой труд лишь на часть фруктов. Если крестьянин вырастит на арендуемом участке фруктовые деревья, не посоветовавшись с землевладельцем, т. е. фактически станет владельцем этих деревьев на чужом участке, то землевладелец по Шариату имеет право заставить его срубить эти деревья, разровнять землю на их месте и возместить все убытки. И поскольку Ислам считает частную собственность священной и неприкосновенной, любое самостоятельное действие арендатора, даже самого гуманного свойства, порицается Шариатом. К числу установлений, закрепляющих право частной

собственности, следует отнести и правило Шариата, касающееся взаимоотношений между землевладельцами. Так, если кто-то жжет траву или жниво на своем собственном участке, а пламя, распространившись, сожжет и чужое имущество, или если он поливает собственную землю, а вода попадет и на чужой участок и затопит его, то пострадавший не получает никакой компенсации. В отношении указанных случаев мусульманское законодательство не предусматривает никаких мер наказания, ограничиваясь лишь наставлением: «Не дозволено мусульманину умышленно причинять ущерб своему соседу, стремиться затопить его землю и сжечь его посевы...»¹.

МУСУЛЬМАНСКИЕ ПРАВОВЕДЫ О КАТЕГОРИЯХ ЗЕМЛИ

Арабские завоевания поставили под власть арабов огромную территорию с самыми разнообразными, с точки зрения плодородия и географических условий, землями. Для регулирования отношений, связанных с орошением земли, арендой, взиманием налогов и т. п., необходимо было определить категории земель. Еще при жизни Мухаммада и праведных халифов (мусульманская историография именует праведными халифами Абу Бакра, Умара ибн аль-Хаттаба, Усмана ибн Аффана и двоюродного брата и зятя Пророка Али ибн Абу Талиба), правивших после смерти Мухаммада с 632 по 661 гг., земли разделили на четыре категории.

К первой категории отнесли земли, оживленные мусульманами (земли *ушра*, не облагаемые *хараджем*).

Ко второй категории стали относиться земли, ради сохранения которых (получения на них преимущественного права) их владельцы приняли Ислам. Эти земли приравнивались к *ушра* и также не подлежали *хараджу*. Но мусульманский законовед Абу Ханифа утверждает: «Имам может по собственному выбору наложить на них *харадж* или *ушр*»².

Третья категория — это земли, завоеванные у неверных в бою. Они, по мнению аш-Шафии, подлежат — как добыча — разделу между захватившими их, и они — *ушра* (т. е. их не

¹ Абу Йусуф. Китаб аль-харадж. Каир, 1352 г.х., 102.

² Хрестоматия по истории халифата, 196.

дозволено облагать налогом *харадж*). Мусульманский законовед Малик ибн Анас считает эти земли *вакфом*, а Абу Ханифа говорит, что имам может выбрать, сделать ли их *вакфом* или разделить.

Четвертая категория земель включает в себя земли, облагаемые налогом *харадж*. Они подразделяются на два вида: земли, брошенные их владельцами и таким образом доставшиеся мусульманам без боя (как *вакф* в пользу всех мусульман, и из-за распространения на них статуса *вакфа* их не дозволено продавать), и земли, владельцы которых остались на них, заключив с мусульманами договор о выплате в их пользу *хараджа*. Второй вид земель четвертой категории подразделяется на два подвида. Первый подвид — земли, владельцы которых отказались от права собственности на них в пользу мусульман. Эти земли — *вакф* мусульман, подобно землям, брошенным их владельцами. Налагаемый на них *харадж* представляет собой арендную плату, которая сохраняется и после принятия их владельцами Ислама. Пользующиеся этими землями сохраняют на них преимущественное право, пока соблюдают договор, независимо от того, останутся ли они неверными или примут Ислам. У них нельзя отобрать эти земли так же, как нельзя отобрать арендованные земли у арендаторов. Уплата *хараджа* не освобождает их от подушного налога — *джизьи*, если они становятся *зиммиями* (иноверцами — подданными мусульманского государства) и избирают новое место жительства. Если же они не принимают покровительства (*зимма*), а сохраняют договор, но не платят *джизью*, то не дозволено оставлять их в таком положении в течение более года. Второй подвид — это земли, владельцы которых сохранили право собственности на них при условии уплаты *хараджа* в пользу мусульман. Этот *харадж* — *джизья* взимается с них, пока они остаются неверующими, но снимается, как только они принимают Ислам. Разрешено не брать с них подушный налог. Им же разрешено продавать свои земли, кому они пожелают: своим, мусульманам, *зиммиям*. Причем, если земля продается своим, сохраняется обложение ее *хараджем*, если же — мусульманам, то *харадж* с нее снимается.

Говоря о категориях земель, необходимо остановиться на проблеме так называемых мертвых земель, которые во время арабских завоеваний и других войн делили между собой победители-мусульмане. «Мертвые земли» были двух видов: «первый вид — земля, которая не переставала быть мертвой с давних времен, не подвергалась обработке и не была чьей-либо собственностью. Второй вид — земля, которая (в прошлом) обрабатывалась, а потом пришла в негодность и стала мертвой, бесплодной»¹.

Известный мусульманский правовед Абу Юсуф (умер в 798 г.) более подробно описывает «мертвые земли»: «Если на таких землях отсутствуют следы строений и посевов, если они не составляют *фая* населения деревни, его выгона, кладбища, места заготовки топлива, пастбища для верховых животных и мелкого рогатого скота, *мулька* кого-либо, владения кого-либо, то они — мертвые земли»².

Абу Ханифа утверждает, ссылаясь на Пророка Мухаммада, что «мертвая земля» принадлежит «тому, кто ее оживит, если это сделано с разрешения имама, а если кто оживит ее без разрешения имама, тому она не принадлежит и имам имеет право отобрать ее и поступить с ней по своему усмотрению: отдать в аренду, в *икта* или поступить каким-либо другим образом»³.

По мнению Абу Ханифы, «мертвые земли», хотя они никому и не принадлежат, без разрешения имама не могут никем ни орошаться, ни застраиваться.

Самовольный захват «мертвых земель» может привести к кровопролитию между мусульманами, ибо каждый захочет первым овладеть этими землями. С этим мнением Абу Ханифы соглашались все последующие законоведы в течение более тысячи лет после его смерти. Мусульманские правители, ссылаясь на Коран и хадисы («Земля принадлежит Аллаху: Он дает ее в наследие кому пожелает из Своих рабов» (7:125), устанавливали свой контроль над «мертвыми землями» и отдавали их в собственность тем лицам, которые были им наиболее близки и послушны.

¹ Хрестоматия по истории Халифата, 198.

² Там же, 134.

³ Там же, 134.

Как известно, земель, пригодных для орошения, в Аравии чрезвычайно мало. В связи с этим мусульманское право осуждает собственников, которые по любым причинам не орошают и не возделывают свои земли и в то же время никому их не уступают. Неприкосновенность частной собственности нередко приводила к тому, что обширные земли, пригодные для возделывания, становились «мертвыми» из-за того, что их владельцы сами не могли их обрабатывать и не передавали другим. В истории мусульманских государств известны случаи, когда правители насильственно отнимали такие участки земли у их владельцев, хотя формально мусульманское право и не разрешало этого.

В книге о *харадже* средневекового мусульманского историка Йахья ибн Адам (умер в 818 г.) пишет следующее: «Когда халифом стал Умар, он сказал Би-лалу (сподвижнику Мухаммада): "Билал, ты просил посланника Аллаха, чтобы он тебе пожаловал длинную и широкую полосу земли. Он пожаловал ее тебе, ибо посланник Аллаха никому не отказывал в том, о чем его просили, а ты не можешь осилить то, что в твоих руках". Он ответил: "Да, это так". Умар сказал: "Посмотри и то, что ты можешь и не можешь осилить, отдай его нам, с тем, чтобы мы разделили между мусульманами". Билал ответил: "Клянусь Аллахом, я этого не сделаю, эту землю мне пожаловал посланник Аллаха". Умар ответил: "Клянусь Аллахом, ты это наверняка сделаешь". И он взял у него то, что он не мог обработать и разделил между мусульманами»¹. Однако по сведениям аль-Балазури, эти земли оставались в собственности сыновей Билала и во времена правления Умара ибн Абд ал-Азиза (717-720).

Земельное право в мусульманской юриспруденции всегда имело двойственный характер. С одной стороны, земельный участок как собственность неприкосновенен, с другой стороны, в вопросе орошения земли владельцы участков могут зависеть друг от друга. Сталкиваются интересы собственников. Так, если какому-то собственнику необходимо провести воду на свой участок через земельный участок другого, то последний не имеет права препятствовать этому, иначе это будет расценено как попрание права и свободы другого. Этот двойственный

¹ Хрестоматия по истории Халифата, 156.

характер мусульманского законодательства нередко приводил к столкновению собственников земельных участков. Да и «попрание права» другого, запрещенное Шариатом, также происходило достаточно часто. Нередко землевладельцы отнимали друг у друга земельные участки, прибегая к юридической казуистике. Вот пример, который приводит арабский историк аль-Балазури. На заре Ислама некий Хилал ибн Ахваз аль-Мазини из племени тамим имел земельный участок в Хорасане, поблизости от реки Мургаб. Башир ибн Убайдаллах, сын наместника Сиджистана, прорыл канал с рукавами и поперечными линиями через участок Хилала ибн Ахваза с целью захватить его землю. И в результате судебного разбирательства тот действительно потерял ее¹.

Следует отметить, что стремление к захвату «мертвых земель» было особенно сильно на заре Ислама. Известный мусульманский правовед Абуль Хасан аль-Маварди (умер в 1058 г.) пишет по этому поводу: «Посланник Аллаха обещал пожаловать Зубайру ибн Аввamu земли из мертвой земли ан-Наки столько, сколько он покрыл бы галопом своего коня. Зубайр припустил коня, а затем, желая еще увеличить надел, перебросил свой кнут через коня. И посланник Аллаха сказал: Дайте ему землю до места падения его кнута»².

Мусульманские правоведы пишут и о земельных участках, занятых лугами, и о правилах пользования ими.

Земельный участок луга может быть собственностью как отдельного лица, так и целой деревни, но в обоих случаях использование его носит общественный характер. Как утверждает мусульманский правовед Абу Йусуф, «пока земля остается лугом, ее собственник и несобственник в отношении ее равноправны: они соучастники в его травах и источниках воды»³. Посторонние могут пасти на лугах своих овец, пользоваться водными источниками, заготавливать на них для себя топливо и т. п.

¹ *Аль-Балазури*. *Китаб футух аль-булдан*. Лейден, 1876, 364-365.

² *Аль-Маварди*. *Аль-Ахкам ас-Султанийя*. Каир, 1909, 330-336.

³ *Абу Йусуф*. *Указ. соч.*, 102.

Еще один вид земельной собственности — *аджа-ма*, заросшая, заболоченная земля. В отличие от вышеописанного случая с земельным участком луга, посторонние не могут без разрешения владельца *ад-жама* вступать на его участок, заготавливать на нем топливо и т. п. Тем не менее, если на этом участке есть речка или пруд, где водится рыба, или если там кормятся дикие птицы и животные, то они не принадлежат собственнику участка, так что если посторонний проник на этот участок и поймал там рыбу или охотился на диких животных, мусульманское право по этому поводу выдвигает такое суждение: «человек, который проник на участок *аджама* без согласия его владельца, нарушил закон, но пойманная им рыба или другая добыча принадлежит ему (нарушителю) на том основании, что рыба и дикие животные не являются собственностью владельца земли *аджама*, хотя и питаются на его земле».

Любопытно, что если небольшой пруд на земле *аджама* огорожен, так что рыбу можно ловить в нем голыми руками, то в таком месте посторонний не имеет права ловить ее, поскольку она уже считается собственностью владельца участка. Огороженный небольшой пруд как бы приравнивается к сосуду, а в наши дни — к аквариуму, и рыба в нем, как животные в клетке, уже не считается дикой.

Противоречивость суждений о земле *аджама* нередко вела к кровопролитию, поскольку собственник мог наказать человека, проникшего на его землю, но не мог отнять у него добычу.

Склонность к овладению большими земельными участками и к превращению их в феодальную собственность была характерна для Востока. Так, идеалом султана Махмуда Газневида (X в.) было превращение всех подвластных ему земель в личную собственность султана, в поместья, управляемые чиновниками, получающими жалованье из казны. Искусственное орошение (главное условие земледелия на Востоке) осуществляется усилиями общины или государства, а общественный характер земледелия на Востоке делает невозможным превращение земель в окончательную и постоянную собственность. И в Исламе появляется ряд положений, которые трактуются исламскими идеологами как общественное право на землю. Египетский идеолог

мусульманства Камал Рифат разъясняет известный хадис о том, что

«земля и небо принадлежат Богу» как утверждение коллективной собственности на землю. То же и о другом хадисе, в котором говорится, что «пастбища, источники, огонь и соль» не могут быть частной собственностью, но принадлежат всем.

Таким образом, законы Шариата, с одной стороны, закрепляют частную собственность на землю, а с другой — фиксируют незаконченность процесса установления частной собственности и сохранение верховной собственности государства на землю. Отсутствие в Шариате положений о частной собственности на землю в ее классическом понимании истолковывается некоторыми современными мусульманскими идеологами как наличие в исламском учении и Шариате идей социализма («исламского социализма»).

Незаконченность учения и законов Шариата о земельной собственности позволяет современным мусульманским идеологам говорить, ссылаясь на Ислам, о правомерности национализации земли, с одной стороны, и о сохранении частной собственности на землю — с другой. Идеологи, которые утверждают, что земля принадлежит всем мусульманам, опираются на исламский лозунг «земля и небо принадлежат Богу», а их противники ссылаются на законы Шариата о неприкосновенности и священности частной собственности.

НАЛОГИ И МИЛОСТЫНЯ СОГЛАСНО ШАРИАТУ

Поскольку Ислам ни в одной области жизни не имеет принципиального разделения светских и духовных функций и повсеместно способствует неразделимости духовной и светской власти, регулирование социально-экономических отношений и налоговая система занимают важное место в изучении этой религии, а предпринимательству и бизнесу отводится особое место.

Прежде чем найти свое стабильное выражение в Шариате, налоговая система Ислама прошла длительный путь. На нее оказали влияние социально-экономическое положение,

географические и климатические условия. Плодородие земель, население и его вероисповедание, уровень жизни и традиции, степень сопротивляемости или добровольное подчинение покоренных народов и т. д.

В налоговой системе Шариата обобщено законодательство Ислама о формах, методах и размерах взимания налогов как с мусульман, так и с немусульман. Естественно, что при сопоставлении юридических установлений Шариата с историческим и географическим материалом закономерны некоторые противоречия. В Шариате в основном обобщен исторический опыт налоговой системы халифата.

Изучение налоговой системы Шариата необходимо и для того, чтобы разобраться в налоговой системе отдельных мусульманских стран на современном этапе (там, где Шариат является основой законодательства).

Шариат предусматривает различные формы финансовых отчислений, которые можно условно разделить на два типа — милостыня (отчисления в пользу нуждающихся) и налог (отчисления в пользу всей общины или государства).

В Шариате указываются следующие виды милостыни:

- *закят* (обязательная очистительная милостыня с излишнего имущества, от 1/40 до 1/10 с излишнего имущества);
- *ушр* (дословно «одна десятая»; *закят* с сельскохозяйственных продуктов);
- *закят аль-фитр* (милостыня по случаю разговения);
- *садака* (добровольная милостыня);
- *хумс* (дословно «одна пятая»; отчисление с излишнего имущества или военных трофеев в пользу

Пророка и его семейства, по джа'фаритскому мазхабу является обязательным). Основные виды налогов:

- *харадж* (земельный налог);
- *джизья* (налог, который выплачивают *зимми*, т. е. немусульмане);
- *ушр* (дословно «одна десятая»; налог с сельскохозяйственных продуктов, который выплачивают немусульмане и мусульмане).

Указанные виды выплат взимаются: одни с мусульман, другие с иноверцев или с тех и других, но в различном объеме.

Различие между двумя видами милостыни *закят* и *садака* заключается в том, что первый вид конкретно определяется

Шариатом (размер, время выплаты), тогда как второй вид милостыни разрешается давать в любое время, в любом размере и чем угодно.

ХУМС, ЗАКЯТ, ЗАКЯТ АЛЬ-ФИТРА, САДАКА, УШР (РАЗНОВИДНОСТИ НАЛОГОВ И МИЛОСТЫНИ)

Хумс (дословно «одна пятая») — это вид пожертвования (милостыни) пятой части излишнего имущества в пользу Пророка и его семейства (потомков). Он считается обязательным для любого имущества согласно джа'фаритскому мазхабу, другие юридические школы Ислама признают его обязательность лишь для военных трофеев.

Ниже приводятся положения джа'фаритского мазхаба относительно *хумса*. *Хумс* взимается в виде натуральной платы, а также денег с семи видов собственности и прибыли:

- с заработной платы;
- с рудников;
- с кладов;
- с имущества, приобретенного законным путем;
- с драгоценностей, добываемых со дна морей (например, жемчужин);
- с военных трофеев;
- с земли, покупаемой кяфиром или *зиммием* у мусульманина.

Приобретая имущество, превышающее своей стоимостью его годовой расход, мусульманин обязан платить *хумс*. Но *хумсом* не облагаются унаследованное имущество и махр (приданое).

Годовой расход семьи зависит и от ее социального положения, количества членов, заработка и т. д. Как правило, шариатские судьи на местах хорошо знают степень состоятельности людей в своих населенных пунктах и городских кварталах, и они стараются, чтобы подданные — как мусульмане, так и *зиммим* — не уклонялись от уплаты налогов. В основном судьи надеются, что сами мусульмане не будут уклоняться от уплаты *хумса*. Если же возникнет подозрение, что кто-то скрывает свои доходы, чтобы не платить *хумс*, шариатский судья правомочен организовать проверку.

Выше говорилось, что *хумсом* не облагается унаследованное имущество, но здесь есть исключения. Наследник должен заплатить *хумс*, если он является дальним родственником завещателя (конечно, при условии, что наследство превышает годовой расход наследника). Наследники обязаны уплатить *хумс* и в том случае, если прежний владелец имущества не успел это сделать. В случае передачи владения садоводческого или земледельческого хозяйства, доход с которого превышает годовой расход наследники) определенному лицу или организации в качестве *вакфа*, например, или в аренду, или своим детям *хумс* также уплачивается.

Если бедный мусульманин получает имущество в виде милостыни, из нее он не платит *хумс*, пусть даже полученное им богатство значительно превышает его годовой расход. Но если данный бедняк реализует полученную им милостыню и от этого приобретает дополнительный доход, из этого дохода он должен уплатить *хумс*.

Если с определенной денежной суммы не уплачен *хумс*, а на нее приобретается какое-то имущество, мусульманский судья удерживает 1/5 часть из приобретенных вещей. Если же он запрещает такую сделку между покупателем и продавцом, он и в этом случае получает *хумс* из денежных средств, предназначенных для покупки. В случае если *хумс* не уплачен с подаренного имущества, 1/5 часть его не является имуществом того, кто получил подарок. С имущества, полученного мусульманином от неверного или от лица, которому он не доверяет в вопросах *хумса*, *хумс* платить не обязательно.

Шариатские судьи внимательно следят, чтобы никто не уклонился от уплаты *хумса*. Купцы, ремесленники, специалисты разных профессий — все, занятые каким бы то ни было делом, если их доход превышает годовой расход, платят *хумс*. *Хумс* взимается также с имущества, приобретенного случайно.

Предусматриваются случаи, когда имущество и доходы не облагаются *хумсом*. Например, когда в середине года возникает необходимость в дополнительных расходах (на продукты, одежду, квартиру, на имущество для женитьбы, на приобретение приданого для дочери, на паломничество и т. п.), конечно, если эти расходы не связаны с расточительством, с доходов *хумс* не взыскивается.

Если мусульманин часть своих средств тратит или передает другому лицу в качестве вознаграждения (*мукафат*) во исполнение религиозного обета или искупления вины, причем эти действия не преследуют эгоистических целей, то он может включить эти средства в свой годовой расход и не платить с этой суммы *хумс*.

Как уже упоминалось, *хумс* не взимается со средств, предназначенных на приданое для дочери, однако мусульманские судьи зорко следят, чтобы это положение не использовалось для уклонения от уплаты *хумса*. Так, если человек постепенно покупает приданое для дочери, предназначив на это часть годового бюджета, он, как правило, *хумс* не платит, но если он включает издержки, связанные с приобретением приданого, в счет расходов будущего года, то *хумс* он уплатить обязан. Не подлежат обложению *хумсом* средства, предназначенные для совершения паломничества в Мекку (а у шиитов — также в Кербелу, где находится гробница имама Хусейна, и в Мешхед к гробнице имама Резы). Это исключение преследует цель поддержать мусульман в исполнении ими обрядов Ислама.

Если мусульманин сделал закупку продуктов на целый год, а в конце года оказался излишек продуктов, он обязан уплатить за него *хумс* в натуре или деньгами. При этом учитывается стоимость продуктов в то время, когда платится *хумс*. В виде исключения допускается приобретение домашней утвари и женских украшений на средства или прибыль, с которых не уплачен *хумс*, но он не допускает покрытия убытков текущего года за счет прибыли будущего года. Тем не менее, если в начале года не было доходов и были израсходованы сбережения, а в конце года появились доходы, допускается покрытие ими убытков, т. е. суммы, истраченной из сбережений без уплаты *хумса*.

Если мусульманин занял в начале года определенную сумму или вещи, а в конце года, после возврата долга, остался излишек, этот излишек считается прибылью и подлежит обложению *хумсом*. Не рекомендуется брать в долг с целью увеличить богатство или купить имение (*мульк*) или земельный участок, в котором у него нет нужды, а затем покрывать долг за счет годового дохода, поскольку это ведет к уменьшению доходов, облагаемых *хумсом*.

Закон об уплате *хумса* трактуется современными богословами как препятствие концентрации капитала в целях эксплуатации человека человеком. В раннем Исламе эти законы отразили стремление затормозить имущественное расслоение внутри мусульманской общины.

В деле уплаты *хумса* закреплена круговая порука. Так, если один из компаньонов уплатил *хумс* из своей доли прибыли, а другие не сделали этого, то в будущем году никто из компаньонов не имеет права распоряжаться средствами компании (*ширката*) до тех пор, пока *хумс* не будет заплачен всеми.

Становясь владельцем рудника, где добывается золото, серебро, железо, каменный уголь, бирюза, агат, соль и т.п., человек также обязан платить *хумс*. Ценз на рудниковые ископаемые определяется следующим образом: если за вычетом расходов владельцу остается 105 *мискалей* [*мискаль* — мера веса, равная примерно 5 г) серебра или 15 *мискалей* золота, он обязан платить *хумс*, если меньше — *хумс* не платится, причем *хумс* (при указанном доходе) платится лишь в том случае, если владелец рудника — одинокий человек. Известь, алебастр, глина, красная охра и т. п. не считаются рудниковыми ископаемыми и не подлежат обложению *хумсом*, но если владелец подобных ископаемых получает от них прибыль (например, торгует известью или алебастром), которая превышает его годовой расход, он обязан платить *хумс*.

Хумс платится с прибылей, получаемых от рудниковых ископаемых, независимо от того, где находятся рудники — на поверхности земли или под землей, на земельном участке владельца рудника или на каком-либо другом. Если рудник эксплуатируется несколькими компаньонами и доля каждого составляет чуть меньше 15 *мискалей* золота или 105 *мискалей* серебра, рекомендуется платить *хумс*. Все, что добывается из рудника, принадлежит тому, кто является владельцем рудникового участка. Если владелец эксплуатирует рудник без затраты своих средств, *хумсом* облагаются все добываемые ископаемые.

Хумсом облагаются также сокровища. Понятие «сокровище» Шариат определяет следующим образом. Сокровищем являются ценности, спрятанные в земле, в деревьях, в горах и на стенах.

Человек, нашедший клад на земельном участке, который не имеет владельца, становится его собственником и обязан заплатить *хумс*. Для взимания *хумса* стоимость найденного клада определяется из расчета стоимости 15 *мискалей* золота или 105 *мискалей* серебра. Если клад найден на земельном участке, принадлежавшем некогда нескольким владельцам, требуется сообщить бывшим владельцам о найденном кладе, и только когда те подтвердят, что участок уже не принадлежит им, нашедший клад становится его владельцем и должен заплатить *хумс*.

Найденные на одном месте ценности на общую сумму не менее стоимости 105 *мискалей* серебра или 15 *мискалей* золота подлежат обложению *хумсом*. Требуется уплата *хумса* и в том случае, когда клад, ценность которого превышает или приравнивается к стоимости 105 *мискалей* серебра или 15 *мискалей* золота, нашли двое. В таком случае не допускается деления клада, пока оба нашедших его не уплатят *хумс*.

Если человек купил какое-то животное на убой и в желудке его нашел драгоценность, он обязан сообщить об этом прежнему владельцу. И только когда выяснится, что тот не является ее владельцем, драгоценность становится собственностью нашедшего ее и он обязан заплатить *хумс*.

Специальное внимание уделяется *хумсу*, взимаемому с имущества, часть которого приобретена несправедливым путем. Если владелец такого имущества не может определить, какая часть его дозволенная (*халал*) и какая запретная (*харам*), то он обязан платить *хумс* со всего имущества и только после этого может распоряжаться им. В отличие от этого, *закят* с несправедливого имущества ни в коем случае не дается. В принципе, несправедливо приобретенное имущество должно быть или возвращено законному владельцу, либо отдано бедным, нуждающимся и неимущим, причем этот поступок не будет считаться милостыней или благодеянием.

Особо оговариваются правила взимания *хумса* с жемчужин, добытых со дна моря, — и это не случайно: с древних времен арабы были ловкими ныряльщиками, и эта опасная, рискованная профессия служила средством существования для многих арабов, живущих на прибрежных землях Аравийского полуострова. И до сих пор, хотя благодаря искусственному

выращиванию жемчужин (в Японии и других местах) отчасти снизилось число покупателей природного жемчуга, он все еще остается в цене. Указывается, что если жемчужины, кораллы или другие драгоценности добыты со дна моря, то после покрытия расходов на их добычу при стоимости их не менее стоимости 17 горошин золота (одна горошина равна 1/24 золотника) необходимо платить *хумс*. Если драгоценность найдена на берегу моря, после учета годового расхода с оставшейся доли платят *хумс*. Таким же путем поступают, если ныряльщик или рыбак выловили из моря рыбу или раковину, внутри которой обнаружена жемчужина, цена которой приравнивается к 16 горошинам золота. Если со дна больших рек, подобных Тигру и Евфрату, добыта жемчужина и есть уверенность, что на дне реки есть другие драгоценности (т. е. жемчужина попала туда не случайно — *Г. К.*), *хумс* необходим. Амбра, обнаруженная на дне и на поверхности моря или на берегу (если цена ее достигает стоимости 18 горошин золота), подлежит обязательному обложению *хумсом*.

Согласно джа'фаритскому мазхабу, дети не относятся к числу плательщиков *хумса*, но если они являются ныряльщиками, или добывают драгоценности из рудников, или нашли клад, то требуется, чтобы *хумс* платили их родители и опекуны.

Хумс уплачивается и с недвижимого имущества. Допускается покупка кяфиром у мусульманина земли и недвижимого имущества при условии, что он является *зиммием*, т. е. живет в мусульманской стране и находится под защитой мусульманского закона. Кяфир имеет право купить дом, магазин и платить *хумс*. Если он покупает землю у мусульманина и тут же продает ее тоже мусульманину, в обоих случаях платится *хумс*. При покупке *зиммием* дома или магазина у мусульманина сделку оформляет мусульманский судья, который, получая *хумс* от кяфира, не делает благосклонного вида, поскольку мусульманский судья не может одобрять переход имущества мусульманина в руки неверного. Если мусульманин по наследству получает землю кяфира, он должен уплатить *хумс*.

Если кяфир, совершая торговую сделку с мусульманином, отказывается от посредничества мусульманского судьи и отказывается платить *хумс*, такая сделка считается незаконной,

но если кяфир через мусульманина передаст *хумс* мусульманскому судье, такая сделка считается действительной.

Если мусульманин часть своей земли передал кяфиру без совершения купчей сделки, он получил взамен какие-то вещи (возможно, подарки), и кяфир обязан уплатить *хумс*. Платится *хумс* и в том случае, когда опекун покупает землю для несовершеннолетнего кяфира. Одобряется и поощряется захват мусульманином трофеев в борьбе с неверными, но после вычета расходов на хранение этих трофеев и транспортировку мусульманин обязан платить с них *хумс*. Представители четырех мазхабов, кроме джа'фаритского, отдают *хумс* только из военных трофеев.

В настоящее время некоторые мусульманские ученые допускают хранение денежных средств и драгоценностей в банках и соответственное получение за них процентов, что классическим Исламом запрещено. Согласно принятым положениям, если капитал, приносящий прибыль, принадлежит несовершеннолетнему, с него не взимается налог до достижения совершеннолетия. Другие ученые указывают, что все деньги, полученные в виде процентов, являются «неправедно нажитым имуществом», поэтому подлежат полной раздаче бедным и неимущим.

Хумс взимается с тех, кто может платить, и, подобно *закяту*, частично тратится на нужды неимущих. Первоначально часть *хумса* предназначалась и на нужды Пророка и его родственников. Поскольку с течением времени доля Пророка отпала, значительная часть собранного *хумса* расходовалась на нужды мусульман. Мусульманские богословы рассматривают *хумс* именно как меру предупреждения концентрации богатств в руках меньшинства.

Закят. Важное место в финансовой системе Шариата занимает отчисление на бедных, *закят*. Слово *закят* означает «очищение», то есть *закят* призван, с одной стороны, очистить душу дающего его от жадности и привязанности к мирским богатствам, с другой стороны — очистить имущество мусульманина от возможно, неправедно полученного имущества. Поэтому *закят* дается только из «излишнего» имущества,

т. е. превосходящего определенный ценз, который называется *нисаб*. Например, для зерновых *нисаб* составляет более 900 кг. Обложению *закятом* подлежат зерновые, ягоды, драгоценности и домашние животные. Всего Шариат (в зависимости от мазхаба) различает девять конкретных предметов обложения *закятом*:

- пшеница;
- ячмень;
- финики;
- виноград и изюм;
- золото;
- серебро;
- верблюды;
- крупный рогатый скот;
- мелкий рогатый скот¹.

Султ (зерно, похожее на ячмень) и *алас* (сорт пшеницы в Аравии) также облагаются *закятом*. *Закят* взимается только с мусульман.

Чтобы платить *закят*, мусульманин должен быть совершеннолетним, не умалишенным и свободным (раб не платит *закят*). Для взимания *закята* Шариатом разработана особая система мер, о которой будет сказано ниже.

Закят взимается раз в год по лунному календарю. Если мусульманин становится владельцем определенного количества (*нисаб*) крупного или мелкого рогатого скота, верблюдов, золота или серебра, по истечении каждых 11 месяцев (в начале 12-го) он должен платить *закят*. За первый год *закят* взимается по истечении 12 месяцев.

Налог с пшеницы и ячменя платится после их созревания, как правило, во время обмолота на специальной площадке (*хирман*). С винограда же *закят* определяется, когда виноградные ягоды еще зелены.

Эта предосторожность Шариата связана с тем, что часть зрелого винограда владельцы могут съесть или продать до того, как заплатят налог. Чтобы этого не допустить, официальные сборщики *закята* определяют количество винограда, пока он

¹ *Буруджерди*. Указ. соч., вопр. 1861.

еще зеленый. *Закаят* с урожая фиников определяется, когда плоды финика только становятся желто-красными.

Если мусульманин — владелец крупного или мелкого рогатого скота, верблюдов, золота или серебра — в течение года болен психически, к уплате *закаята* он не привлекается, но если в конце года он выздоровеет, то обязан отдать *закаят*. В случае, когда его болезнь длится более года и не известно, когда он вылечится, шариатские судьи стремятся назначить опекуна, который присматривает за умалишенным и за уплатой *закаята* и налогов из его богатств.

Имущество, отнятое у кого-то насильственно, обложению *закаят*ом не подлежит. Если же взятое взаймы золото или серебро, которые по стоимости подлежат обложению *закаят*ом, не возвращены в течение года прежнему хозяину, то взявший их должен заплатить за них *закаят*. Одолживший же это золото или серебро в таком случае *закаят* не платит.

При взимании *закаята* с зерна или ягод сборщики *закаята* пользуются специальными мерами веса.

Если владелец умирает в период уплаты *закаята*, он взимается из его имущества. Если же он умер ранее сбора *закаята*, его платят его наследники, каждый из своей доли. Шариатские судьи назначают специальных сборщиков, которым дано право взимать *закаят* другим продуктом взамен первого. Если финиковые или виноградные сады, пшеничное или ячменное поле проданы до сбора налога, *закаят* обязан платить новый владелец. Согласно джа'фаритскому мазхабу, в случае неуплаты *закаята* шариатские судьи могут аннулировать торговое соглашение.

Закаят с зерновых, винограда и фиников взимается этими продуктами в сушеном виде и один раз (независимо от числа лет хранения этих продуктов). Если для хранения этих продуктов требуется искусственное увеличение их влажности, *закаят* взимается со скидкой на влажность.

Шариат учитывает самые мельчайшие детали, касающиеся сбора *закаята*. Например, если один участок земли орошается искусственно, а соседний участок получает от него влагу в такой степени, что отпадает нужда в его орошении, *закаят* взимается из расчета: $1/20$ часть урожая с орошаемой земли и $1/10$ — с земли, получающей влагу от соседнего участка.

При взимании *заката* на сельскохозяйственные продукты вычитываются все расходы на их выращивание вплоть до амортизации одежды крестьянина. Учитывается и стоимость пшеницы, купленной на семена. Если финиковые и виноградные деревья куплены, при взимании *заката* вычитаются расходы на их покупку. Если человек в состоянии обработать свой участок без применения сельскохозяйственных животных (быка, лошади и пр.), то в случае покупки быка, например, он не должен включать его стоимость в счет расходов на приобретение орудий производства — это может сделать только тот, кто не в состоянии возделывать землю без применения сельскохозяйственных животных и прочих средств.

Рис и фасоль не подлежат обложению *закатом*, но если пшеница, ячмень, рис и фасоль посеяны на одном участке и это сделано не для того, чтобы уклониться от уплаты *заката*, шариатские судьи должны определить размер пшеничного и ячменного полей, с которых и взимают *закят*.

Рис и фасоль не облагаются обязательным *закатом*, поскольку эти продукты могли быть неизвестны сподвижникам Пророка и не выращивались в Хиджазе. Тем не менее поскольку они являются одними из самых распространенных продуктов питания на мусульманском Востоке, *закят* с них можно платить добровольно, и это является одобряемым поступком.

Если обработанная земля сохраняет плодородие в течение нескольких лет, вычитаются расходы лишь из урожая первого года, а за остальные годы *закят* взимается без каких-либо скидок. Если на нескольких земельных участках, принадлежащих одному человеку, урожай созревает не одновременно, весь урожай по Шариату считается урожаем одного года, а *закят* взимается по мере сбора урожая согласно установленному мерилу. Там, где виноградники и финиковые деревья дают урожай два раза в год, следует платить за каждый сбор урожая.

С урожая зерновых, фиников или винограда разного качества *закят* взимается из урожая высокого и низкого сорта.

Для *заката* на золото установлен ценз, согласно которому *закят* платится с каждых 20 шариатских *мискалей*, каждый из которых состоит из 18 золотых горошин. С 20 шариатских

мискалей (соответствуют 15 обычным *мискалям*) взимается 1/40 часть золота, т. е. 9 золотых горошин.

По другому шариатскому цензу, *закят* на золото устанавливается, начиная с 18 *мискалей*; при этом облагаемый вес золота определяется по формуле: $18+3+3\dots$ высчитывается также 1/40 часть.

На серебро существуют также два вида ценза. По первому оплачиваются каждые 105 *мискалей* серебра (платится 1 /40 часть, т. е. по 2 *мискаля* или 15 горошин серебра с каждых 105 *мискалей*). По второму цензу облагаемая сумма определяется по формуле $105+21\dots$ *мискалей*, и с нее взимается 1/40 часть. Излишек менее 3 *мискалей* в расчет не берется. Если мусульманин заказал из своего золота или серебра монеты или женские ювелирные украшения для удобства их реализации на рынке, *закят* за них выплачивается на общем основании. *Закят* не взимается, если в течение 11 месяцев, независимо от владельца, вес золота или серебра уменьшится. Шариатские судьи следят, чтобы владельцы специально не уменьшали вес принадлежащего им золота и серебра с целью уклонения от уплаты *закята*.

Закятом облагается золото и серебро как высокой, так и низкой пробы, и размер его определяется в зависимости от последней или от процентного содержания драгоценного металла в смеси.

Для обложения *закятом* домашних животных необходимы два условия: чтобы владелец в течение года хотя бы два дня использовал труд этих животных и чтобы он хотя бы два дня в течение года кормил их своим кормом или оплачивал их кормление и уход. Если животные весь год пасутся где-то сами и их не используют на хозяйственных работах, то за них *закят* платить не полагается.

Для обложения *закятом* верблюдов, мелкого и крупного рогатого скота Шариат установил следующие цензы. За верблюдов:

1. За 5 верблюдов *закят* — 1 баран (за количество верблюдов менее 5 *закят* не взимается).
2. За 10 верблюдов — 2 барана.
3. За 15 верблюдов — 3 барана.
4. За 20 верблюдов — 4 барана.

5. За 25 верблюдов — 5 баранов.
6. За 26-35 верблюдов — 1 двухлетний верблюд.
7. За 36-44 верблюда — 1 трехлетний верблюд.
8. За 45-60 верблюдов — 1 четырехлетний верблюд.
9. За 61-75 верблюдов — 1 пятилетний верблюд.
10. За 76-90 верблюдов — 2 двухлетних верблюда.

11. За 91-120 верблюдов — 2 четырехлетних верблюда.

12. При количестве верблюдов более 121: за каждые 40 верблюдов по 1 трехлетнему верблюду, если же счет ведется по 50 верблюдов, то за каждые 50 верблюдов по 1 четырехлетнему верблюду. Верблюды, выделяемые для выплаты *закята*, должны быть самками.

В зависимости от *насаба* взимание *закята* с крупного рогатого скота бывает двух видов: за 30 коров отдают 1 двухгодовалую телку или за 40 коров — трехгодовалую телку. Если количество коров более 40, но не достигает 60, *закят* взимается из расчета за 40 голов. Если же количество коров не достигает 40, то *закят* взимается из расчета за 30 голов. За 60 коров *закят* — 2 трехгодовалые телки. Далее счет ведется по 30 или 40 голов.

В зависимости от *насаба* взимание *закята* с мелкого рогатого скота бывает пяти видов:

1. За 40 баранов — 1 баран (за количество овец менее 40 *закят* не взимается).
2. За 121 барана — 2 барана.
3. За 201 барана — 3 барана.
4. За 301 барана — 4 барана.
5. За 400 баранов и более *закят* взимается из расчета за каждых 100 баранов, за каждых 100 после 400 *закят* взимается в количестве 1 барана.

Предпочтительно отдавать *закят* за мелкий рогатый скот в натуре, т. е. за овцу — овцу, но не запрещается платить *закят* деньгами или товарами. В каждом отдельном случае вопрос о замене *закята* решает шариатский судья. Но, как правило, *закят* за мелкий рогатый скот взимается на мусульманском Востоке в натуре.

Баран, предназначенный для сдачи в качестве *закята*, по законам Шариата предпочтительно должен быть двухгодовалым, а коза — трехгодовалой. Шариатские сборщики *закята* отдают предпочтение тем мусульманам, которые для выплаты *закята* выделяют самых хороших, жирных баранов.

Если несколько человек содержат совместно крупный или мелкий рогатый скот и верблюдов, то каждый платит *закят* из своей доли по установленному Шариатом цензу. Если владелец имеет животных в разных местах, то *закят* устанавливается в соответствии с их общим количеством и с учетом качества. Передавать в качестве *закята* только плохой скот Шариатом запрещено, другое дело — если весь скот такой. Плата *закята* считается первейшим долгом мусульманина. Если мусульманин скончался, не выплатив *закята*, прежде всего из его средств платится *закят*, а затем уже все остальное (долги и т. п.).

Закят аль-фитра (милостыня в день разговения) раздается с наступлением вечера в день разговенья по случаю окончания месячного поста рамадана. Прежде чем изложить суть этого *закята*, необходимо разъяснить, чем он отличается от обычного *закята*. И *закят*, и *закят аль-фитра* платятся состоятельными мусульманами один раз в год. Но *закят* отдает глава семьи, тогда как *закят аль-фитра* платится за каждого взрослого члена каждой состоятельной мусульманской семьи. *Закят аль-фитра* состоит из одного *саа*, что примерно составляет 3 кг пшеницы, ячменя или риса, фиников, кишмиша, кукурузы и других продуктов. Его можно давать и в виде денег. Кто не имеет дохода, достаточного, чтобы обеспечить свою семью в течение года, не платит *закят аль-фитра*. Если кто-либо из членов семьи в вечер раздачи *закят аль-фитры* находится в другом городе и нет уверенности, что он сам заплатит *закят аль-фитру*, за него должны платить глава семьи или кто-либо из ее членов. В вечер, когда раздается *закят аль-фитра*, милостыня платится и за гостя,

прибывшего по приглашению или с дозволения хозяина дома. Если же гость прибыл без предупреждения, он обязан дать хозяину сумму, которую тот заплатит за него. Если гость пришел, когда *закят аль-фитру* уже раздали, то нет необходимости отдавать *закят аль-фитру* за него.

Если ко времени раздачи *закят аль-фитра* у сумасшедшего наступит прояснение, несовершеннолетний станет совершеннолетним, потерявший сознание придет в себя, а бедный станет богатым, они должны уплатить *закят аль-фитру*. Если кяфир перейдет в мусульманство по окончании срока подачи милостыни, платить ее ему не обязательно¹.

В правилах по уплате *закят аль-фитры* имеется любопытный момент: если в семье мусульманина несколько взрослых и платить за всех *закят аль-фитру* обременительно для семьи, можно выплатить ее только за одного члена семьи. Для этого *закят аль-фитра* передается друг другу членами семьи. Например, отец дает *закят аль-фитру* сыну, сын передает ее брату, брат — другому брату, сестре, матери и т. д., в итоге эта сумма передается какому-нибудь бедняку, так что семья выплачивает одну *закят аль-фитру*. Считается при этом, что *закят аль-фитру* уплатили все взрослые члены семьи.

Если на обеспечение семьи используются средства и *хорам* (запретные), и *халал* (дозволенные), *закят аль-фитра* дается из средств, приобретенных дозволенным, законным путем. Если кто-либо нанимает человека для выполнения определенной работы, то за него платится и *закят аль-фитра*. За мусульманина, умершего до наступления времени раздачи *закят аль-фитры*, не платят. Если же он умрет после этого срока, *закят аль-фитра* платится за него из его средств.

Хумс, *закят*, *садака* и *закят аль-фитра* в финансовой системе Ислама занимают важное место. Кроме них существуют и такие формы налогов, как *харадж* (поземельный налог), *ушр* (десятина), *джизья* (подушный налог), которые взимаются и с немусульман, находящихся под покровительством мусульманских государств.

Для взимания поземельного налога *харадж* в мусульманских странах не было единой твердой системы. В раннем Средневековье *харадж* означал сбор дани с завоеванного мусульманами немусульманского населения, владевшего землями, и были времена, когда термин «*харадж*» употреблялся как синоним *джизьи* (подушная подать, взимаемая в мусульман-

¹ Буруджерди. Указ. соч., вопр. 2009

ских странах с иноверцев). *Харадж* взимался также с мусульман, владевших землями. При взимании налога *харадж* Шариат требует учитывать качество земли, способ ее орошения, виды выращиваемых культур, соотношение обработанной и необработанной земли, плодородие, отдаленность от рынка и другие факторы.

В юридических источниках Ислама *харадж* фиксируется как поземельный налог, что не расходится с его историческим значением. Некоторые противоречия в деле взимания налога *харадж* в различные периоды истории зафиксированы в исторических памятниках и работах мусульманских авторов. То же относится и к налогу *ушр* (десятая часть, натуральный десятинный налог), который ежегодно платили мусульмане, *зиммии* и неверные с продуктов земледелия, животноводства, рыбной ловли, промыслов и т. д.

Вот что сообщает историк аль-Макризи (1364-1442) о нарушении закона о *харадже* (о необоснованном повышении налога): «Первым, кто в исламское время взыскал *харадж* с Египта, был Амр ибн аль-Ас. Сбор его составлял 12 млн динаров, по норме

2 динара с каждого мужчины. После него Абдаллах ибн Са'д ибн Абу Сарх взыскал с Египта 14 млн динаров. Усман ибн Аффан (поэтому) сказал Амру ибн аль-Асу: "Абу-Абдаллах, верблюдица дает больше молока, чем до этого". Амр на это ответил: "Но вы изнуряете ее верблюжонка"¹.

Символическая фраза историка об изнуряемом верблюжонке верно отражала положение египтян, изнуряемых тяжелыми налогами в VII—VIII вв. Мусульманские законоведы часто повторяют изречение Мухаммада о том, что недопустимо облагать народ налогами сверх его платежеспособности.

Налог *ушр* взимается таким образом: с мусульман — четверть *ушра*, с *зиммиев* — пол-*ушра*, а с людей *харб* (из немусульманских стран) — полный *ушр*. «С любого предмета стоимостью 200 дирхемов и выше, пронесенного мимо сборщика *ушра* и предназначенного для продажи, взимается *ушр*, а предмет стоимостью менее 200 дирхемов обложению не

¹ Аль-Макризи. *Китаб аль-маваиз ва аль-иттибар би зикр аль-хитат ва аль-асар*. Каир, 1326 г.х., т. 1, 98-99.

подлежит. Таким же образом, когда стоимость предмета достигает 20 *мискалов*, с него берут *ушр*. Когда мимо сборщика *ушра* проносят 200 дирхемов в виде слитков и 20 *мискалов* в виде монет, то взимается с мусульмов четверть *ушра*, а с людей *зимма* — пол-*ушра*, с людей *харб* — *ушр*»¹. После этого в течение полного года по мусульманскому календарю с этих предметов никакого налога не взимается, если их приносят даже несколько раз для продажи. Исключение представляют люди *харб*.

Как видим, мусульманское законодательство делает существенное различие между иноверцами, которые находятся в подчинении и под покровительством мусульман, т. е. являются жителями мусульманских стран, и теми иноверцами, которые прибыли из немусульманских стран — из стран *харб*: с них взимают налог в три раза больший, чем с первых, и в четыре раза больше, чем с мусульман.

Ушр — налог, взимаемый, таким образом, со всех: мусульман, *зиммиев*, кяфиrow; им облагаются продукты земледелия, животноводства, рыбной ловли и другие продукты, предназначенные для продажи, стоимость которых 200 дирхемов. Налог *ушр* по форме похож на рыночные сборы и составляет значительную долю государственного дохода, взимаемого в виде налога со всех подданных и приезжих купцов и торговых предприятий.

ШАРИАТ О ВЗИМАНИИ НАЛОГОВ С ИНОВЕРЦЕВ

Мусульманское право гарантирует защиту жизни, имущества, права, исповедания веры людей *зим-ми* — иноверцев, живущих в мусульманской стране и находящихся под защитой и покровительством государства. Арабский историк IX в. Йахья ибн Адам пишет по этому поводу: «Один из мусульман убил человека из народа Священного Писания. Дело для судебного разбирательства было передано Пророку. Посланник Аллаха сказал: «Я имею преимущественное право выполнить

¹ Хрестоматия по истории халифата, 63-64.

обязательство защиты *зим-ма*— убитого». Потом по его приказу убийца был предан смерти»¹.

По мнению мусульманских законоведов, если «кто имеет *ахд* — договор или *зимма* покровительство, то выкуп за его убийство (равен) выкупу за убийство мусульманина»².

Как уже говорилось, шариатские законы, ссылаясь на Коран и Сунну, относят христиан и иудеев к категории людей *ахль аль-Китаб*— «людей Священного Писания» и последователей единого Бога. Иноверец и неверный по Шариату не синонимы. Коран признает истинность библейских пророков от Авраама, Моисея, Давида, включая христианского мессию Иисуса. На этом основании Шариат считает последователей христианской и иудейской религий стоящими ближе к истинной вере, чем язычники и огнепоклонники, но на ступень ниже по сравнению с мусульманами, также и их пророков — на ступень ниже мусульманских, а мусульманский Пророк именуется венцом и печатью пророков [*хотим аль-анбийя*).

Поскольку Ислам и последователи этой религии чаще всего сталкивались с последователями иудаизма и христианства, чаще всего торговали, сотрудничали и враждовали с ними, в законах Ислама, естественно, уделено больше внимания христианам и иудеям.

Представители разных вероисповеданий, живущие под покровительством мусульманского закона, оставались иноверцами в мусульманском государстве, законы Шариата не допускали их объединения между собой. «Так, иудей не имел права стать христианином и, наоборот, перейти можно было только в Ислам. Ни один христианин не мог быть наследником иудея, и наоборот, ни один христианин или иудей не мог наследовать имущества мусульманина», ибо хадис гласит: «Между последователями разных вер не может быть наследования»³.

Шариат допускает, чтобы имущество христиан и иудеев переходило в распоряжение мусульман или мусульманского

¹ *Йахья ибн Адам*. Указ. соч., 55-56.

² Хрестоматия по истории халифата, 132.

³ *Меи, А.* Указ. соч., 39.

духовенства по завещанию, а иногда и без завещания. Если у христианина или у иудея не было наследников, то их имущество переходило в казну (*байт аль-мал*) — в пользу мусульман.

Взиманию налога с мусульман и немусульман в законах Шариата придается особое внимание. Прежде всего, Шариат уточняет деление иноверцев. Это уже известные нам *зимми* и люди *харб*. В каноническом Шариате под названием «*зимми*» подразумевались иудеи, христиане, маги — огнепоклонники, сабей-цы, самаритяне. Характерно, что Ислам и Шариат в понятие «*зимми*» не вкладывают никакого признака национальной принадлежности.

Люди *харб* (*харби*) не являются подданными мусульманских стран, и законы Ислама на них не распространяются. Люди *харб* могут находиться в мусульманских странах в качестве торговцев или в составе миссий иностранных государств. *Харби* могут быть христиане, иудеи, маги и другие — все, кроме мусульман. Если они не относятся к иностранным миссиям, то не имеют права жить в мусульманской стране более года. В противном случае они должны или перейти в Ислам, или стать *зиммиями* — подданными мусульманского государства, причем в последнем случае их не принуждают к отречению от своего вероисповедания.

С иноверцев по Шариату взимаются следующие виды налогов: *джизья*, *харадж*, *хумс* и *ушр*. *Закят* взимается только с мусульман, а *джизья* — только с иноверцев. Остальные виды налогов взимаются как с мусульман, так и с иноверцев, но в разных размерах, о чем уже говорилось. *Харби*, привозящие что-либо для продажи в мусульманскую страну, в случае, если им не удастся реализовать свой товар, при по-вторном приезде в ту же страну с тем же товаром платят налог *ушр* вторично.

В деле взимания налога с иноверцев в Шариате есть одна любопытная деталь. Если кто-либо из «людей Священного Писания» становится *зиммием* —

подданным мусульманского государства, — имея под своим покровительством кого-то — тоже из «людей Священного Писания», то перед законом Шариата они уравниваются и с обоих взимается *джизья* — подушный налог. В таких случаях,

как правило, господин платит налог и за себя, и за своего раба, тогда как мусульманин за раба налог не платит.

Шариат не скрывает, что, облагая налогами мусульман, иноверцев и кяфиров, преследует цель привлечения иноверцев к Исламу: налоговая система Ислама выполняет и функцию призыва к религии. Именно этот аспект мусульманского законодательства о налогах служил одной из главных причин массового перехода в Ислам христиан, иудеев и язычников в раннем Средневековье.

Массовый переход христиан в Ислам наблюдался в Египте, Сирии и других восточных колониях Византийской империи, подпавших под власть арабов в период арабского завоевания. В период распространения Ислама в раннем Средневековье налоговая система Ислама служила средством для привлечения в Ислам иноверцев. Известный арабский историк аль-Балазури писал в IX в., что, когда арабы окружили Казвин (Иран), его жители выбрали мирный договор и, боясь налога *джизья*, приняли Ислам. Тот же аль-Балазури сообщает, что, когда арабский полководец Хабиб ибн Маслама аль-Фахри прибыл в Тифлис и заключил с его жителями договор, он обратился к ним со словами: «Если вы обратитесь в Ислам и будете соблюдать молитву, вы будете братьями нашими по вере, а если нет, — на вас *джизья*»¹.

История знает и случаи, когда мусульманские правители, испытывая экономические затруднения, препятствовали переходу в Ислам иноверцев, дабы не уменьшались доходы правительственной казны, несмотря на слова халифа Умара ибн Абдулазиза о том, что «Аллах послал Мухаммада проповедником Ислама, а не сборщиком налога»².

Таким образом, законы Ислама о взимании налогов с подданных делают существенное различие между мусульманами и иноверцами. Вместе с тем, когда дело касается бедняков, иноверцы приравниваются к бедным мусульманам, и с них, как и с мусульман, налог не взимается. Известный мусульманский законовед Абу Йусуф писал в VIII в.: «*Джизью*

¹ Аль-Балазури. Указ. соч., 201-202.

² Абу Йусуф. Указ. соч., 131-132.

не взимают с бедных, получающих милостыню, со слепых, с не имеющих ни профессии, ни работы, с парализованных и больных хроническими болезнями, но если они состоятельны, с них взимают так же, как с (состоятельного) слепого»¹. В таком же положении были монахи и отшельники: если они были состоятельны, с них *джизью* взимали, если бедные и получали милостыню от богатых — нет.

По мусульманскому законодательству, право, жизнь, имущество подданных-немусульман гарантируется законом. Тем не менее местные власти далеко не всегда имели ясное представление о налоговой системе. До возникновения юридических школ существовал разноречивый взимание налогов. Но и после канонизации юридических школ в X-XI вв. нередко имело место нарушение законов Шариата.

МУСУЛЬМАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СОЦИАЛЬНОЙ СУЩНОСТИ НАЛОГОВ

Система налогов и сборов занимает важное место в социальной доктрине Ислама она — в центре внимания мусульманского законодательства. Прежде чем найти свое стабильное выражение в Шариате, налоговая система Ислама прошла длительный путь. На нее оказали влияние социально-экономическое положение, географические и климатические условия, плодородие земель, население и его вероисповедание, уровень жизни и традиции.

Система налогов и сборов рассматривается мусульманскими богословами как мера справедливого регулирования, как способ распределения материальных благ между членами мусульманской общины. Основные мусульманские отчисления — *хумс*, *закят*, *закят аль-фитра*, *садака* — толкуются ими как милостыня, взимаемая с имущих в пользу бедных.

Шариат заостряет внимание верующих на обязанности имущих делиться своими богатствами с братьями по вере (как веление Аллаха), а неимущие верующие должны быть благодарны за внимание к ним имущих.

¹ *Абу Йусуф*. Указ. соч., 131-132.

Собранный с мусульман и иноверцев *хумс* по джа'фаритскому мазхабу делится на две части. Одна часть предназначена для передачи бедным сеидам, сеидам-сиротам и сеидам, оказавшимся в нужде во время путешествия. Другая часть предназначена для духовенства. Ученые джа'фаритского мазхаба считают, что вторая часть *хумса* принадлежит верховному имаму Али и его потомкам, то есть имаму Махди, от имени которого собранным *хумсом* распоряжается главный муджтахид: он расходует *хумс* на нужды просвещения, религиозного призыва, облагораживания территории мусульманских святынь.

Интересно отметить, что при жизни Мухаммада назначение *хумса* было совершенно иным. Известный арабский историк социально-экономических проблем раннего халифата Йахья ибн Адам в книге «Китаб аль-харадж» писал, что «при жизни посланника Аллаха... (*хумс*. — Г. К.) делили на пять частей: одна доля — Аллаху и Его посланнику, одна доля — родственникам, три доли — бедным, сиротам, путникам»¹.

После смерти Мухаммада и его ближайших родственников *хумс* стали делить между тремя последними категориями. Ввиду того, что законодательство Ислама было систематизировано лишь через два столетия после возникновения Ислама, в Шариате доля посланника Аллаха и его родственников не фигурирует.

Как правило, часть *хумса* передается бедным сеидам, однако *хумс* может быть передан и богатому сеиду, испытывающему материальные затруднения в чужом городе.

Тот же закон Шариата создал благоприятные условия и для сеидов-дервишей, которые наводняют города стран Ближнего и Среднего Востока. Их можно встретить на рыночных площадях и в мечетях, на кладбищах и на улицах, собирающих милостыню. Еще в раннем Средневековье надзиратели шариатских судов — *мухтасибы* отмечали, что часто дервиши-шарлатаны выдают себя за сеидов, чтобы получить милостыню *хумс*. Поэтому Шариат требует, чтобы два благочестивых мусульманина подтвердили, что человек, который берет милостыню *хумс*, действительно является сеидом. Но поскольку эта задача весьма трудна, особенно в сегодняшних условиях, Шариат допускает

¹ Йахья ибн Адам. Указ. соч., 15.

передачу милостыни *хумс* человеку, которого называют сеидом за его благочес-тливость.

Если женщина-сеида замужем, ей не положена милостыня *хумс*, но если она нуждается в средствах для покрытия расходов на благотворительные дела и не в состоянии осуществить это за счет своего бюджета, Шариат разрешает дать ей милостыню. Шариат также допускает передавать *хумс* — милостыню не сеиду, если тот содержит сеида.

После сбора *хумса* нередко возникает такая ситуация. В местности, где собран *хумс*, нет сеидов, которым должна быть передана эта милостыня. В таких случаях шариатские судьи разрешают отвезти собранный налог в другой город, где есть сеиды. С этой целью шариатские судьи назначают специального человека-поручителя, как правило, из духовенства. В случае утраты данного *хумса* он никем не компенсируется.

Закаят, взимаемый только с мусульман, по Шариату распределяется следующим образом:

1. Для обеспечения нужд бедных мусульман.
2. Нищим.
3. Сборщикам налога, хранителям его и ведущим ему счет.
4. Кяфирам, благосклонным к Исламу или помогавшим мусульманам в войне.
5. Для выкупа рабов и освобождения мусульман (а в исключительных случаях — и немусульман); в Шариате специально отмечается, что одним из видов искупления грехов является освобождение мусульманина от рабства, и при этом делается ссылка на следующий хадис: «Все мусульмане — братья, мусульманин является рабом только Аллаха».
6. Должникам (если мусульманин не в состоянии выплатить своих долгов, по разрешению шариатского суда ему дают часть милостыни *закаят* для их погашения)
7. *Фи сабили-ллах* — на сугубо религиозные дела (строительство мечетей, медресе и т. п.).

8. Путешественникам, оказавшимся в затруднительном материальном положении¹.

Шариат дает наставления бедным и нищим не злоупотреблять поданной им милостыней — *закят*. Они должны брать эту милостыню лишь в том количестве, без которого не могут обойтись, чтобы обеспечить содержание семьи. Тот, кто потратил средства, предназначенные на расходы своей семьи, на что-то другое, не имеет права принять милостыню *закят*. Если доходы представителей разных профессий, мелких собственников, купцов не покрывают годовых расходов их семей, то они могут получить *закят* в том количестве, которое восполнит недостаток их годового расхода. Не имеющий средств на расходы семьи на целый год и не владеющий к тому же собственным доходом и ездовыми животными (а в наше время — машиной, мотоциклом и пр.) имеет право брать *закят*. Бедный человек может брать *закят* в период обучения какой-либо профессии. В раннем Средневековье этим правом широко пользовались студенты, проживавшие в больших городах вдали от дома и семьи.

Шариатские законы допускают подачу милостыни *закят* непосредственно бедному мусульманину, минуя официальных сборщиков, но об этом должны быть поставлены в известность сборщики и шариатские судьи. Например, если состоятельный человек одолжил бедному определенную сумму денег, то в качестве милостыни он может не брать обратно одолженной суммы. Милостыней может считаться и сумма, не возвращенная кредитору вследствие смерти должника, но если покойный оставил наследство и его наследники по каким-либо причинам отказываются погасить его долг, кредитор покойного не имеет права засчитать данное в долг за *закят*.

Милостыня *закят* имеет этическое и психологическое значение. Это в определенном смысле признается и самим Шариатом, в котором говорится, что богатый человек, подающий милостыню бедному, не должен напоминать об этом последнему, дабы тот не стеснялся. Человек, подающий *закят*

¹ Буруджерди. Указ. соч., вопр. 1933

— милостыню, должен говорить, что делает *бахшиши-пешкеш* (подарок).

Если кто-то по ошибке дал *закят* не бедняку, а позже узнал об этом, он должен вернуть *закят* (если он не потрачен) и передать его действительно бедному человеку.

Закят, предназначенный для несовершеннолетних и умалишенных, передается опекунам, а если нет опекунов, расходуется через доверенных лиц. Нельзя подать милостыню *закят* людям, которые находятся на содержании подающего, но допускается, чтобы отец подавал *закят* своему сыну для содержания его жены и прислуги. Другой пункт Шариата позволяет отцу дать *закят* сыну на покупку религиозных книг. Отец сыну и сын отцу могут дать *закят* на женитьбу.

Как правило, замужним женщинам *закят* не подают, т. к. по мусульманскому закону о семье и браке муж обязан содержать жену. Замужняя женщина может дать *закят* своему мужу, если он беден.

Как уже говорилось, сеиды получают специальную милостыню из средства *хумса* и поэтому им не положена милостыня из *закята*. Но если *хумс* не обеспечивает все расходы сеида, то он может взять и *закят*. По Шариату сеид может получить *закят* только от сеида, но в порядке исключения он может получить *закят* и не от сеида.

Шариат разрешает давать *закят* по поручительству, однако доверить такое поручение можно далеко не каждому. Лицо, которому доверено отдать *закят* из состояния другого, должно быть справедливым и благочестивым с точки зрения Шариата. При отдаче *закята* особое внимание уделяется понятию «намерения» (*нийят*). Если мусульманин объявил о своем намерении и выделил для *закята* определенный скот или продукты, он не может их использовать для других целей или заменить другими. Шариат требует не задерживать передачу *закята*, пока не изменилось намерение плательщика.

В связи с этим вопрос о передаче *закята* разработан в Шариате до мельчайших подробностей. Если, например, богатый человек выделил овцу для передачи бедному в качестве *закята*, но по какой-то причине передача была задержана, а в это время у овцы появился ягненок, владелец не имеет права забрать себе ягненка, и овца вместе с ягненком передается

бедному. Если кто-либо средства, выделенные на *закят*, без согласия шариатского судьи пустил в товарооборот и дело оказалось убыточным, владелец их не имеет права уменьшить *закят*. Если же он получил прибыль, то не имеет права присваивать ее себе — она принадлежит бедняку, которому предназначается *закят*.

Шариат допускает передачу *закята* бедному до наступления срока сбора *закята*, но если этот бедный ко времени наступления периода сбора *закята* не разбогател, он обязан сообщить об этом человеку, от которого он получил *закят*. Это предостережение Шариата связано с тем, что, получив милостыню преждевременно, в период наступления официальной раздачи милостыни *закят* бедный может стать состоятельным.

При раздаче милостыни *закят* наблюдается неодинаковый подход к бедным. Так, *закят* в виде продуктов выдается всем беднякам без исключения. Что же касается мелкого рогатого скота, коров или верблюдов, то Шариат советует передавать их в качестве *закята* благочестивым, почитаемым людям, представителям науки и знания, причем обязательно следует давать *закят* открыто, а милостыню *садака* тайно, чтобы не смущать бедных.

Если богатый назначает какого-либо бедняка своим доверенным лицом по выплате *закята* и тот поймет, что это сделано для того, чтобы он мог взять данный *закят* себе, он имеет право это сделать.

Если в каком-либо городе нет бедных, достойных *закята*, Шариат допускает отправку его в другой город. Все расходы, связанные с перевозкой, как и другие, оплачиваются из собранного *закята*. Если при перевозке *закят* исчезнет, за это никого не привлекают к ответственности.

В законах Шариата обращается внимание и на то, как тратится полученный в качестве милостыни *закят*. Бедные, получившие *закят*, не имеют права тратить его безрассудно, по своему усмотрению. *Закят* можно потратить на приобретение Корана и других религиозных книг, на чтение молитвы и другие религиозные дела, но на него нельзя приобретать имущество. Бедный может взять *закят* и с целью совершить паломничество в Мекку.

Мусульманское духовенство не порицает бедность. Богословы часто цитируют изречения Мухаммада: «Бедность — моя гордость», «Бедные войдут в рай раньше богатых на пятьсот лет». Богословы считают, что склонность к богатству ослабляет любовь к Богу и к загробному миру. Исламское учение указывает, что в определенных случаях бедность является верным средством для обуздания страстей и предотвращения греховных и преступных дел.

Назначение *закят аль-фитры* сходно с назначением *закята*. Приведенные выше 8 целей, на которые тратится *закят*, относятся и к *закят аль-фитре*. Только при раздаче *закят аль-фитры* порой требуется, чтобы было установлено, действительно ли беден человек, которому дается *закят*. Но и бедному, если он не чужд греховных дел, употребляет алкогольные напитки и т. д., подавать *закят аль-фитру* запрещено. Размер *закят аль-фитры* одному бедному должен быть не меньше одного *саа* — 3 кг пшеницы, ячменя, фиников или риса.

В правилах Шариата о раздаче *закят аль-фитры* есть любопытная деталь. Шариат советует состоятельным мусульманам давать *закят аль-фитру* своим бедным соседям, а затем уже бедным, живущим в отдалении. Таким образом, в традиционных мусульманских провинциальных городах и населенных пунктах, где почти все знают друг друга, у богатых образуются как бы свои постоянные клиенты, которым они подают милостыню *садака* и *закят аль-фитру*.

Шариат требует, чтобы продукты, фрукты, выделенные для раздачи в качестве *закят аль-фитры*, были свежими. Состоятельные мусульмане, особенно купцы и торговцы, имеющие большое количество скоропортящихся продуктов и фруктов, которые они не всегда могут реализовать, отдают их бедным в качестве милостыни *садака* и *закят аль-фитры*. Излишки продуктов питания часто используются богатыми и для погашения заработной платы временным и сезонным рабочим. Очень часто на рынках больших мусульманских городов можно наблюдать такую картину: голодный безработный нанимается для выполнения каких-то работ, и хозяин в качестве оплаты прежде всего проявляет заботу о нем и благочестиво кормит его.

На финансовую систему современных стран мусульманского Востока оказывают сильное влияние усиление государственного сектора, возникновение рабочего класса, изменение характера труда, заработка и т. д. Характерной чертой налоговой системы современных мусульманских стран является преобладание косвенных светских налогов, которые составляют большую долю поступлений в государственную казну. Число различных акцизов, пошлин, сборов, взимаемых государственными властями в различных мусульманских странах, колеблется от 20 до 30.

Во многих мусульманских государствах существуют теперь такие виды налогов, которые не были известны классическим налоговым системам мусульманского Востока. Как уже говорилось, канонический Шариат запрещает мусульманам производить и продавать запретную пищу и напитки; запрещено использовать и прибыль от торговли такими товарами. Тем не менее в некоторых мусульманских городах есть магазины, торгующие спиртными напитками. И, естественно, государство получает налоги от этой торговли запретным товаром.

Закят, *хумс* и другие виды мусульманских налогов и сборов продолжают взиматься относительно регулярно в мусульманских странах, где Шариат является основой государственной системы. В нашей стране сохранились мусульманские милостыни — *садака* и *закят аль-фитра*. Сфера влияния этих милостыней в наших условиях резко сузилась, и они претерпели некоторые изменения.

Теперь даже верующие, которые посещают мечети, считают для себя, за исключением отдельных лиц, унижительным получать от кого-то милостыню. От милостыни зависят теперь исключительно религиозные организации, объединения, мечети, которые лишены ныне финансовой помощи государства и существуют лишь на жертвования верующих. Все официальные служители культа получают жалованье от духовных управлений и их местных организаций (*казиятов*) и за счет доходов мечетей. А доходы мечетей, как известно, состоят из пожертвований — милостыни верующих мусульман.

Существует еще одна «новая» форма милостыни *садака*. Ее вносят в мечети верующие мусульмане за отправление некоторых религиозных обрядов (омовение покойников,

оформление религиозных брачных договоров и т. д., чтение Корана по особым случаям): это скорее добровольная плата за об

служивание, но она приравнивается к милостыне *садака*.

Что касается вопросов предпринимательства и мусульманских налогов в России, следует отметить следующее. Поскольку Россия — светское государство, говорить о взимании мусульманских налогов в России не приходится. Тем не менее следует отметить: в России проживает более 25 миллионов мусульман. В стране появились мусульманские бизнесмены и предприниматели. В России также работают иностранные предприниматели, в том числе из государств мусульманского Востока. Естественно, российские предприниматели, сотрудничая с иностранными мусульманскими бизнесменами, учитывают исламский фактор в бизнесе. Поскольку мусульмане-предприниматели платят налог светским налоговым организациям государства, сугубо мусульманские налоги и милостыня носят добровольный характер. В России создаются добровольные фонды *закята*, индивидуальные и коллективные благотворительные структуры, строятся мечети, медресе, издается религиозная литература, оказывается материальная помощь нуждающимся. Успехи мусульманских предпринимателей в России и других республиках СНГ во многом зависят от налоговой практики страны, только умеренные налоги создают благоприятные условия для развития малого и крупного предпринимательства в странах СНГ в целом, в том числе для мусульманских бизнесменов.

Глава 7

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ, ФИНАНСОВ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Шариат регламентирует в мусульманском обществе всю хозяйственную жизнь. Чисто мирские хозяйственные дела — торгово-финансовые операции, охота, рыболовство, убой животных и т. д. — связываются с Исламом.

ПРАВИЛА ШАРИАТА О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ

Торговля — одно из самых распространенных занятий на мусульманском Востоке. Не случайно многие путешественники еще в раннем Средневековье называли восточные города большими рынками. У человека, впервые посетившего восточный город, складывается впечатление, будто весь город занят только торговлей.

Характерно, что люди на Востоке с древнейших времен и до наших дней судили и судят о благополучии жителей городов по уровню изобилия и оживленности в рыночных центрах, поэтому вопросы торговли детально разработаны в своде мусульманских законов.

От тех, кто занимается торговыми делами, Шариат требует:

- знать правила торговли;
- не выделять мусульман среди покупателей;
- не проявлять суровости в отношении цен на товары;
- идти навстречу человеку, с которым заключена торговая сделка в случае, если тот передумает и обратится с просьбой аннулировать эту сделку. Перед человеком, решившим заняться торговлей, Шариат ставит следующие условия: он должен быть совершеннолетним, в здравом уме и не безрассудным; богатство свое Он не должен тратить на безрассудные дела и должен иметь твердое намерение заняться торговым делом. В торговом деле нельзя шутить (например, шутя, заявить о продаже своего имущества). Шариат порицает насильственное привлечение человека к торговле. Вести торговые сделки с несовершеннолетними детьми Шариат запрещает даже в том случае, если родители этих детей дали на это свое согласие, но если несовершеннолетний окажется посредником между покупателем и продавцом (передаст деньги продавцу, от него получит товар и вручит его покупателю), против этого Шариат не возражает, но должна быть уверенность, что несовершеннолетний справится с этим делом, потому что в случае потери денег или товара несовершеннолетний и его родители не несут за это ответственность.

Несмотря на запреты Шариата, на мусульманском Востоке в торговых делах широко используется труд несовершеннолетних детей. Торговая профессия часто передается по наследству, и

почти все члены отдельных семей занимаются торговлей. Не совершеннолетние дети торгуют вразнос мелкими галантерейными и бакалейными товарами из лавок своих родителей, родственников или же доверивших им это занятие торговцев. Таких продавцов можно встретить всюду: на улицах, на рынках, в кинотеатрах и даже в городском общественном транспорте.

Справедливые *мухтасибы* по Шариату могут продать имущество несовершеннолетних детей, умалишенных и пропавших без вести. Но они не должны забывать, что в Коране и хадисах Мухаммада сказано: «Не присваивай имущества сирот и умалишенных».

Законы Шариата о торговле допускают обмен товарами. Эту торговлю-обмен регулируют следующие пять шариатских принципов:

- объем, количество, вес или мера товара должны быть известны;
- передавать товар при обмене нужно непосредственно в руки покупателя (например, если обменена лошадь и она сбежала, сделка считается недействительной);
- товар, который предложен в обмен на другой, должен отличаться от последнего (бессмысленно менять одинаковые товары);
- товар, оставленный в качестве залога, не для замены другим товаром, без разрешения владельца продавать запрещается;
- товар разрешается передавать и для покрытия долгов или для расчета при оплате различных услуг (например, квартирант может передать владельцу дома в качестве квартирной платы ковер).

Шариат разрешает продавать имущество, сданное в аренду, но арендатор сохраняет право держать это имущество (*мульк*) до истечения срока аренды. Новый владелец может аннулировать торговую сделку, если срок аренды его не устраивает.

Торговая сделка между покупателем и продавцом закрепляется чтением формулы юридического акта (*сига*). Продающий говорит: «Продаю товар на такую-то сумму». Покупатель отвечает: «Купил товар на такую-то сумму».

Купля-продажа осуществляется за деньги, или товар, или в кредит. При покупке товара в кредит необходимо указать срок

возврата долга. Если должник скончался до истечения срока возврата своего долга, должниками становятся наследники покойного.

Если должник не в состоянии возратить долг в назначенный срок, Шариат предлагает продлить этот срок, дать возможность должнику расплатиться.

Шариат запрещает продавать товары или услуги в кредит без определения цены. Продавать товары в кредит по завышенной цене также не разрешается, но если продавец сам говорит, что продает товар по завышенной цене и при этом называет определенную цену, а покупатель соглашается купить товар на таких условиях, сделка считается законной. Продажа чужого товара без разрешения владельца считается недействительной.

Совершать торговлю-обмен золота на золото, серебра на серебро допустимо, если обмениваемые товары имеют равный вес. Продажа-обмен неочищенного рудникового золота на чистое золото и неочищенного серебра на чистое серебро считается недействительной, хотя обмен неочищенного золота на чистое серебро и неочищенного серебра на чистое золото Шариат допускает.

ПРАВИЛА АННУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ СДЕЛОК

Торговые сделки аннулируются при наличии перечисленных ниже 11 условий:

1. *Хияр аль-маджлис* — право расторжения торговой сделки сторонами, пока они не покинули место, где сделка заключалась, т. е. разрешается аннулирование сделки, пока стороны не разошлись.

2. *Хияр аль-габн* — в торговой сделке обнаружен обман (*габн*).

3. *Хияр аш-шарт* — в торговой сделке имеется условие (*шарт*), что обе стороны (или одна) имеют право расторгнуть договор.

4. *Хияр ат-тадлис* — при сделке допущена фальсификация (например, продавец или покупатель отдают свои товары по завышенной цене с целью повысить их привлекательность).

5. *Хияр ат-тахаллуф аш-шарт* — при заключении торгового договора продавец или покупатель поставили какое-либо условие, без выполнения которого сделка аннулируется.

6. *Хияр аль-айб* — право расторжения торговой сделки вследствие обнаружения недостатков (*айб*) или недоброкачества товара.

7. *Хияр аш-ширкат* — право расторжения торгового договора с торговой компанией. Аннулирование торговой сделки в случае, если обнаружено, что часть проданного товара принадлежит другому лицу, не согласному со сделкой, — тогда покупатель имеет право расторгнуть договор или же получить деньги за товар.

8. *Хияр ар-руятн* — договор по лицемерию. Здесь речь идет о следующем виде аннулирования торговой сделки. При заключении договора продавец описывает товар, который покупатель не видит сам; позже обнаруживается, что описание не соответствует действительности. В таком случае клиент имеет право расторгнуть торговую сделку или потребовать замены купленного товара.

9. *Хияр ат-таахир* — отсрочка вручения товара. Если покупатель заключил сделку с продавцом, по которой обязался взять у него товар за наличные деньги, но не представил их в течение трех дней, продавец имеет право расторгнуть сделку, поскольку покупатель не ставил условия об отсрочке платы за товар. В случае, если имеют дело со скоропортящимися продуктами, сделка может быть расторгнута и к концу первого дня.

10. *Хияр аль-хайван* — расторжение торговой сделки по истечении трех дней, если вместо определенного животного продано или передано взамен другое животное.

11. *Хияр ат-таазур ат-таслим* — право расторжения торговой сделки вследствие невозможности вручения товара покупателю (например, если проданная лошадь сбежала).

Шариат не допускает произвольного аннулирования торговой сделки — для этого должно быть основание. Причиной расторжения договора могут служить явные и скрытые дефекты товара: например, если клиент обнаружит, что купленный им чай высшего сорта смешан с чаем низшего сорта, но если

покупатель, заметив явный дефект товара, сразу не потребует расторжения сделки, потом он не имеет права поднимать вопрос о расторжении договора. Клиент может и не расторгать сделки, а потребовать за дефект товара определенную сумму.

В четырех случаях покупатель не имеет права поднимать вопрос о расторжении торгового договора вследствие некачественности купленного товара:

- если при покупке клиент знал о дефекте товара;
- если покупатель заведомо согласился купить товар с дефектом;
- если при покупке товара покупатель заявил, что в случае обнаружения дефекта не будет предъявлять иск и требовать сумму за дефектность;
- если при продаже товара покупатель был поставлен в известность о данном дефекте. Если он обнаружит другие дефекты товара, о которых не сообщил продавец, покупатель имеет право расторгнуть сделку или потребовать сумму за дефектность¹.

В трех случаях покупатель не имеет права или не может расторгнуть сделку, но имеет право требовать сумму за дефектность товара:

если товар был использован после покупки;

- если клиент после заключения торгового соглашения аннулировал право возврата товара продавцу;
- если дефект товара был обнаружен после истечения срока торговой сделки.

Если кто-либо передал свой товар другому с тем, чтобы тот продал его по определенной цене, он может предупредить последнего, что в случае продажи товара по цене, выше указанной, тот может взять себе излишек, — это правило Шариата дает возможность обойти закон, по которому никто не имеет права присваивать каких-либо излишков от совершения торговых операций и все деньги должны принадлежать первому владельцу товара. Шариат сам подсказывает обход запрета, ибо предполагается, что никто не согласится даром продавать вещи, принадлежащие другому. Узаконение Шариатом такой практики способствовало возникновению в больших восточных городах

¹ *Буруджерди*. Указ. соч., вопр. 2142.

особых групп людей — перекупщиков. В основном это относится к торговле сельскохозяйственными товарами. Во всех больших и малых мусульманских городах имеются частные лавки, торгующие сельскохозяйственными продуктами, владельцы которых являются постоянными покупателями для окрестных производителей сельскохозяйственной продукции (т. е. перекупщиками).

По правилам Шариата, мясник не имеет права продавать мясо самки, смешанное с мясом самца, что связано с обычаями и традициями в отношении приготовления мясных блюд, согласно которым предпочтение отдается мясу самца. Нарушивший это правило совершает большой грех, и покупатель имеет право вернуть купленное мясо или потребовать заменить его.

В торговой системе Ислама преобладают индивидуальные и семейные торговые учреждения. Местные торговцы, которые мало занимаются ввозом и вывозом товаров из-за границы, как правило, объединяются на основе родственных связей, поэтому на мусульманском Востоке прослойка торговцев состоит в основном из родственников, а профессия торговцев носит наследственный характер. Это не означает, тем не менее, что на мусульманском Востоке отсутствуют торговые компании: такие компании существуют и называются *ширкатами*. Для образования *ширката* компаньоны смешивают свои однородные товары так, что разделить их уже не представляется возможным. При создании такой компании объединяющиеся стороны читают уже упомянутую формулу юридического акта о торговой сделке — *сига*. Ни один из компаньонов не имеет права ставить условием присвоение себе большей прибыли, нежели остальным компаньонам, или перекладывать убытки на другого. Но Шариат не запрещает на основе обоюдного согласия освободить одного или двух компаньонов от ведения торговых дел или передавать кому-либо большие, чем остальным, доходы, так что не все компаньоны обязаны заниматься куплей-продажей, и доходы делятся по договоренности: такая установка Шариата создает благоприятные возможности для более богатых и влиятельных компаньонов, которые используют свои капиталы для поддержания относительно менее богатых компаньонов.

Без согласия сторон ни один из компаньонов не имеет права покупать или продавать товары в кредит. За самостоятельное действие убыток несет тот, КТО взялся за это дело. Если один из компаньонов умрет или станет умалишенным, до решения вопроса о выходе его из компании никто не имеет права распоряжаться общим товаром и доходом. В законах Шариата торговля рассматривается как один из основных источников дохода государства, поэтому всегда торговля всячески поощрялась верховными властями мусульманских государств. И не случайно

еще на заре Ислама, когда была создана первая мусульманская община в Медине, вопросам торговли Мухаммад уделял особое внимание. Сам Мухаммад считал торговое дело священным и выгодным, поскольку он еще в молодости занимался им, поступив на службу, а затем и женившись на богатой купчихе — вдове Хадидже. Богатство и поддержка Хадид-жы, а также выгодная торговля послужили поддержкой в начале пророческой миссии Мухаммада.

Скрупулезная и детальная разработка правил торгово-финансовых операций в Шариате свидетельствует о большом хозяйственно-экономическом значении торговли для мусульманского общества. Торговое ремесло на мусульманском Востоке прошло длительный путь развития, разрывая рамки феодально-патриархальных и племенных разграничений. Финансирование деятельности торговой компании - *ширката*. в Исламе свидетельствует, что уже в период установления законов Шариата существовал сравнительно высокий уровень развития купеческого капитала.

ШАРИАТ О ПРАВИЛАХ УБОЯ ЖИВОТНЫХ, ОБ ОХОТЕ И РЫБОЛОВСТВЕ

Пищевые запреты и связанные с ними законы являются одним из главных вопросов в деле изучения специфики Ислама и бытовой жизни мусульман.

В нашей исламоведческой литературе отсутствует всестороннее исследование вопросов питания мусульман и связанных с ними пищевых запретов. Между тем анализ этих проблем, касающихся способов добывания пищи, способов

охоты и рыболовства, правил убоя мясных животных, этики принятия пищи, пищевых запретов, имеет очень важное значение.

О правилах убоя животных. Шариат требует, чтобы диких и домашних животных и птиц, считающихся съедобными, принимали в пищу лишь после убоя их по специальным правилам. Джейран, куропатка, дикая коза, одичавшие домашние животные считаются съедобными только после убоя их по правилам Шариата.

По Шариату, нельзя охотиться (и мясо их считается запретным) на детенышей диких животных и птиц, которые еще не могут бегать или летать. Не считаются чистыми и не могут употребляться в пищу ползающие животные (например, змеи), у которых кровь не бьет ключом при отрезании головы, но, по утверждению Шариата, мертвая змея считается чистой*. Дикие животные, питающиеся мясом (волк, тигр), пойманные по правилам Шариата, считаются чистыми, но употреблять в пищу их мясо запрещено. Медведь, обезьяна, мышь, крыса, змея, ящерица и ряд других пресмыкающихся и теплокровных животных относятся Шариатом к числу нечистых.

Требуется, чтобы при забое животного полностью разрезались как минимум три из четырех «больших жил» (трахея, пищевод, сонная артерия и яремная вена) на его шее. Если надрезать только две из них, это будет считаться нарушением правил забоя.

При забое, например, по джа'фаритскому мазхабу, требуется соблюдение шести условий:

1. Убивающий животное мужчина, женщина или подросток должны быть мусульманами, не умалишенными.

2. Резать животное разрешается металлическими инструментами (ножом, топором, пилой) или, если нет металлических, чем-либо острым: стеклом, острым камнем.

3. Морда и передние ноги животного перед убоем должны быть повернуты в сторону Мекки. Человек, который режет животное, также должен стоять лицом к Мекке. Если этот пункт не соблюден по забывчивости или непреднамеренно, нельзя повернуть животное в сторону Мекки или человек не может определить, в какой стороне находится Мекка, то мясо животного будет *халал*.

4. Приближая нож к горлу животного, необходимо произнести: «Бисмиллах» — «Во имя Аллаха». Если мусульманин забудет это сказать, то мясо животного будет *халал*.

5. Должна вытечь вся кровь.

6. После убоя животного, пока еще двигаются его конечности и шевелятся глаза, необходимо держать животное на весу, чтобы стекла кровь. Лишь после прекращения конвульсий можно приступать к снятию с него кожи.

Шариат устанавливает особые правила убоя верблюда. Кроме шести указанных условий здесь есть еще и дополнительные. Верблюд должен стоять или опуститься на колени — мордой в сторону Мекки. У верблюда недостаточно надрезать только четыре «большие жилы», необходимо пронзить ножом его горло, ближе к груди. В этом главное отличие убоя верблюда от убоя крупного и мелкого рогатого скота.

Во время убоя мелкого рогатого скота (овец, коз) требуется связать две передние и одну заднюю ногу животного, одну ногу оставив свободной. Практикой установлено, что это способствует быстрому оттоку крови после перерезания жил на шее животного.

При убое коровы, быка связываются все четыре ноги животного. У верблюда связывают только две передние ноги (снизу до колен и до подмышек). Домашних и диких птиц после отрезания у них головы отпускают, чтобы они били крыльями до полного истечения крови и прекращения дыхания. Лишь после этого приступают к ощипыванию.

Прежде чем резать животное, перед ним ставят воду. Есть поверье, что во время питья воды животное успокаивается, а после убоя кровь его вытекает быстрее. Для убоя необходимо использовать как можно более острый предмет и не медлить, дабы не мучить животное или птицу.

Порицается убийство животных, при котором нож проходит через затылок в шею животного. При убое не сразу отделяют голову животного от туловища. Перерезав жилы, ждут, пока прекратится дыхание, и лишь после этого полностью отделяют голову от тела, но если из-за очень острого ножа голова была отделена сразу, правила убоя не считаются нарушенными. Пока

не прекратилось дыхание животного, не допускается снимать с него шкуру и вынимать спинной мозг. Убой животных на глазах других животных порицается. Шариат требует по возможности воздерживаться от убоя животных до полудня и вечером в пятницу.

Человеку, вырастившему и кормившему животное, Шариат советует воздержаться от забоя этого животного. Правила Шариата о забое животных, с одной стороны, соотносятся с практикой и вековой традицией арабских и других народов Ближнего и Среднего Востока, с другой, как стало известно в настоящее время, обеспечивают животному наиболее быструю и безболезненную смерть.

Шариат об охоте и рыболовстве. Шариат устанавливает пять условий охоты на диких животных:

1. Оружие и режущие предметы, используемые для охоты (нож, кинжал, сабля, копьё, стрела), должны быть острыми. Охота сетью, с помощью палки, камня (т. е. без кровотечения) еще не делает животное чистым, и есть мясо пораженного таким образом животного допускается лишь после убоя его по правилам Шариата. При использовании же современных орудий охоты требуется, чтобы пуля разрывала тело животного. Если животное сдохнет от высокого давления или высокой температуры,

необходимо воздержаться от употребления в пищу его мяса.

2. Человек, который охотится за животным, должен быть мусульманином. Если охотится неверный (*кяфир*), добытые животные — не для мусульманина.

3. Убивать во время охоты можно лишь с предварительными намерениями. Если охотник случайно попадает в животное и убивает его, мясо такого животного не может быть съедено мусульманином. Правда, на практике это правило Шариата редко соблюдается. Животное, ставшее жертвой случайного выстрела, до его смерти быстро режут по правилам Шариата.

4. Целясь в животное или птицу, необходимо произносить имя Бога («Бисмиллах»), но если охотник случайно забывает это сделать, охота не считается неправильной.

5. Может случиться так, что животное умрет от укуса охотничьей собаки, от пули или копья, прежде чем охотник дойдет до него. Если животное будет еще живо, охотник должен

зарезать его по Шариату, в противном случае мусульманам запрещено употреблять его мясо в пищу.

Если пуля поразила животное и оно упало в воду и там умерло, то употреблять его мясо в пищу запрещается. Если за одним животным охотились двое и при этом один произнес имя Бога, а другой нет (сознательно), охота считается недействительной. Если человек охотится с оружием и собакой, взятыми насильственно у другого, необходимо заплатить за оружие и использование собаки, иначе охота считается недействительной. Если во время охоты животное разрублено саблей или шашкой на две части так, что в одной части оказались голова и шея, а в другой — тело, мясо животного считается чистым и дозволенным для употребления, но если ударом разрублена и отделена часть тела животного, а оно не умерло, то необходимо отрезать этому животному голову, и только тогда его мясо будет считаться дозволенным для еды. Если животное во время охоты разорвано на две части камнем или палкой, то часть тела без головы и шеи считается несъедобной. Другая же часть (с головой и шеей), если в животном еще теплится жизнь, будет считаться дозволенной для еды после отделения головы по правилам Шариата. Если из живота убитого животного вытащили детеныша и он жив, он считается чистым, но его не употребляют в пищу.

Шариат уделяет особое внимание использованию во время охоты охотничьей собаки. Поскольку собака наряду со свиньей считается по Шариату нечистым животным, ее присутствие на охоте создает немало проблем. Шариат не запрещает использовать это животное, хотя мусульманская традиция воспитывает брезгливое отношение к собаке. Так, традиционно в мусульманских семьях не принято содержать собаку внутри квартиры, какой бы породы она ни была. В основном в мусульманском мире собак используют чабаны для защиты овец от хищников и охотники. Малейшее соприкосновение с собакой требует специального омовения: если собака прикоснулась к одежде мусульманина, то в этой одежде запрещается совершать молитву.

При использовании собаки на охоте Шариат требует соблюдать шесть условий:

1. Собака должна быть выучена только по приказу охотника приносить добычу. Она не должна иметь привычки съесть добычу или отрывать от нее куски, но если она случайно съела кусок, это допустимо.

2. Охотничья собака не должна самовольно преследовать животное или птицу, а если это произойдет, охота считается запретной. Это правило фактически не соблюдается: охотник скорее всего будет рад, если собака обнаружит и поймает дичь.

3. Если охотничью собаку использует кяфир, принесенная собакой добыча для мусульманина неприемлема и употреблять ее в пищу запрещено.

4. При посылке собаки на охоту необходимо произнести «Бисмиллах».

5. Если охотник обнаружил, что дичь умерла от удушения или страха, запрещено есть ее мясо.

6. Если охотник достиг добычу, пойманную охотничьей собакой, но не зарезал ее по правилам Шариата, мясо непригодно для пищи¹.

Посылать на дичь нескольких собак допустимо, но если среди этих собак окажется хотя бы одна недрессированная, добыча считается запретной. Если охотничью собаку послали за одним животным, но она поймала другое или обоих, обе добычи считаются чистыми и дозволенными, пригодными в пищу.

Если несколько охотников вместе послали нескольких собак для преследования животного и среди охотников один оказался неверным, а среди собак одна — недрессированной, по правилам Шариата охота считается запретной. Но в Шариате мы находим следующую оговорку: если охота велась с помощью сокола или недрессированной собаки, но охотник успел зарезать добычу по правилам Шариата, мясо считается дозволенным². Это исключение Шариата фактически сводит на нет многие запреты во время охоты, ибо главное всегда — зарезать еще живое животное по правилам Шариата, а каким образом оно было поймано, фактически не имеет значения.

В Шариате мы находим некоторые сведения и об охоте на саранчу. Использование саранчи в пищу — обычай доисламских

¹ Буруджерди. Указ. соч., вопр. 2618.

² Там же, вопр. 2623.

арабов, нашедший свое отражение в законах Ислама: большинство мусульман-неарабов не употребляет саранчу в пищу. Нехватка и скудость пищи древних арабов вынудили их, особенно кочевников-бедуинов, употреблять в пищу саранчу и ящериц. Древняя арабская пословица гласит: «Можно есть все, что ползает по земле, все, что плавает в воде, все, что летает по воздуху».

История помнит немало случаев, когда стаи саранчи опустошали поля, уничтожая все посевы и пастбища на огромных территориях, а тысячи людей погибали от голода, но еще в древности, чтобы не умереть от голода, люди научились есть этих жирных насекомых. Арабы кормили жареной саранчой своих коней и верблюдов, да и сами не брезговали ею. Тысячу лет назад Фирдоуси, проклиная в «Шах-наме» арабов, уничтоживших иранское государство Саса-нидов, называл их «едящими ящериц» и «пьющими верблюжье молоко».

На Востоке знают два вида саранчи — «водяную» (креветку) и собственно саранчу — «воздушную». Саранча как пищевой продукт не котируется на мусульманском Востоке: если ее и употребляют в пищу, то крайне редко. Европейский исследователь Ульрих Гаспар Зеетцен, в 1810 г. проникший в Мекку под видом мусульманского паломника, нашел, что саранча вкусна, если зажарена в сливочном масле¹. Следует упомянуть поверье о пустынной ящерице «саканкур». Если эту ящерицу убить, высушить, а затем растолочь в ступке и принимать в виде порошка, она будто бы дарит старикам вторую молодость.

По мере распространения Ислама среди различных народов Шариат отразил обычаи и традиции народов, принимавших Ислам. Это относится и к традициям, связанным с пищевыми продуктами. Употребление в пищу саранчи, ящериц было распространено среди арабов-кочевников, но оно так и не закрепилось в меню тюркских, иранских и других неарабских народов. И, наоборот, конина и конское молоко (кумыс), популярные среди тюркских и монгольских народов, не стали достоянием арабов. Те тюркские народы, которые приняли

¹ Ралли А. Мекка в описаниях европейцев. Ташкент, 1913, 79.

Ислам еще в VIII—IX вв., давно забыли этот обычай и в настоящее время не принимают в пищу конину.

Так, тюрки-сельджуки, от которых происходят османские турки современной Турции, азербайджанцы, частично туркмены и кавказские народности, традиционно исповедующие Ислам, не принимают в пищу конину и кумыс, тогда как среди татар, казахов, узбеков, киргизов и других народов Средней Азии конина и кумыс имеют широкое распространение.

Вследствие недостатка воды бедуины нередко вынуждены были поить своих лошадей верблюжьим молоком, часто в ущерб питанию своей семьи. Арабские лошади отличаются выносливостью, резвостью и быстротой езды, но выращивание и содержание их в пустыне было для араба-бедуина очень тяжело, особенно если он был беден. Недаром у арабов сложилась поговорка: «Кто имеет жену и лошадь, тот никогда не знает покоя».

В истории арабы предстают как жители пустыни — кочевники и меньше всего как земледельцы. Естественно, у кочевников питание было простым: верблюжье молоко, мясо, лепешка, а в период нехватки пищи — ящерица и саранча. Очень скудны данные о рыболовстве у арабов, хотя известно, что еще в древности арабы славились как смелые и ловкие ловцы жемчуга. Аравийский полуостров — родина арабов — окружен морями. Жители побережья, хотя и малочисленны, однако еще до Ислама среди них распространилось рыболовство. Арабы по-настоящему стали морской нацией лишь после арабских завоеваний. Они внесли большой вклад в развитие судоходства по Средиземному морю и Индийскому океану. Немало международных морских терминов и географических названий имеют арабское происхождение: адмирал (*амир аль-бахр* — король морей), азимут — [*ас-самт* — сторона), Гибралтар (Джабал Тарик — гора Тарика — имя арабского полководца) и т. д. Но мы ограничимся здесь лишь изложением правил рыболовства, согласно джа'фаритскому мазхабу.

При рыбной ловле требуется учитывать следующие положения: рыба с чешуей, пойманная живой, считается чистой и ее разрешается употреблять в пищу. Сдохшая в воде рыба тоже считается чистой, но есть ее, согласно джа'фаритскому

мазхабу, запрещается (в других мазхабах такая рыба может считаться дозволенной для еды). Что касается рыбы без чешуи, то, даже пойманная живой, она непригодна для еды (в других мазхабах такая рыба может считаться дозволенной для еды). Если рыбу выбросило на сушу и ее подобрали живой, то дозволено употреблять ее в пищу. По законам Шариата рыболовством могут заниматься и немусульмане, и они не обязаны во время рыбной ловли произносить имя Бога («Бисмиллах»). Но мусульманин имеет право брать рыбу из рук немусульманина лишь при условии, что сам видел, как немусульманин ловил эту рыбу (в других мазхабах такая рыба может считаться дозволенной для еды).

Это правило делает невозможным для последователей джа'фаритского мазхаба получать или покупать рыбу у немусульман на рынке. Рыба (живая или мертвая), взятая из рук мусульманина, считается чистой и пригодной для еды. Взятая же из рук кяфира рыба, даже если тот утверждает, что поймал ее живой, для последователей джа'фаритского мазхаба

запретна. Следует воздерживаться есть рыбу в сыром виде; если живая рыба разрублена на две части и одна часть шевелится, а другая нет, необходимо отказаться употреблять в пищу ту часть, которая не шевелится; если рыбу поджарили, не дождавшись ее смерти, разрезав на куски на суше, надо отказаться есть такую рыбу.

Как мы видим, Шариат требует соблюдения определенных правил для тех, кто занимается охотой и рыболовством; он также ставит конкретные требования при совместной охоте мусульман с немусульманами.

Глава 8

ИСЛАМ, ШАРИАТ И ЭКОЛОГИЯ

Ислам не разделяет функции религии и государства, политику и мораль, нормы хозяйственной деятельности и образа жизни, и это позволяет рассматривать как религиозную проблему такое важнейшее явление современной жизни, как экологический кризис.

Ислам зародился в регионе с чрезвычайно жарким климатом, на Аравийском полуострове, где более 80% территории составляют пустыни. Поэтому горы, долины, лесные островки, источники воды в арабских и других мусульманских странах — священные места. Их описание в Священном Коране в картинах райского блаженства вдохновляло мусульманских и не только мусульманских поэтов.

Мусульманское представление о природе и человеке носит сакральный характер, ибо и человек, и природа — великие священные творения Бога. В Исламе человек несет ответственность перед Богом за сохранность чистоты и красоты природы. Пророк Мухаммад в одном своем хадисе (изречении) говорит: «Аллах Красивый, Он любит красоту». Мусульманские богословы говорят: «любить Аллаха означает любить Его творения — природу, человека, животный мир».

Многовековая история кочевников свидетельствует об их благоговейном отношении к среде обитания. Бедуины не имели научных знаний о природе, но жизненный опыт научил их беречь ее первородную чистоту и гармонию. В деле защиты природы и сейчас полезен опыт давних поколений мусульман Востока.

Циклический кочевой образ жизни обитателей территорий Азии и Африки был связан с естественной жизнью живой природы и не нарушал ее гармонии и равновесия. Переходя из одной долины в другую, кочевники тем самым давали пастбищам возможность отдохнуть и обновить себя. Никогда оседлые народы, безусловно, не вернутся к кочевому образу жизни, однако множество «деталей» представлений и поступков мусульман в их отношениях с природой могут быть полезными и в наше время.

Изучая миграционные процессы, завоевательные походы древних и средневековых народов, историки уделяют основное внимание их социально-экономическим причинам. Кроме названных, завоевательные походы древних египтян, ассирийцев, вавилонян, греков, персов, римлян, средневековых арабов, тюрков и монголов имели и экологические причины. Возникшие конфликты между человеком и природой, демографический взрыв на Аравийском полуострове и в регионах обитания тюркских и монгольских племен приводили

к тому, что занимаемые ими земли не могли прокормить людей и скот.

До великих арабо-мусульманских завоеваний Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, Испании и Сицилии несколько веков на Аравийском полуострове не утихали межплеменные войны за жизненные пространства. Сильные племена вытесняли слабые с плодородных земель и пастбищ, чем нарушались традиционные циклические перемещения кочевников из одной долины в другую. Земле не давали возможности отдохнуть и восстановить себя. Но уставшая земля не могла прокормить и победителей. Уход с прежних земель оказывался единственным выходом из положения, и это было благом и для людей, и для природы. В поисках новых жизненных пространств арабы двинулись на земли соседних стран: в первую очередь Ирана и Византии.

Ислам объединил враждующие племена Аравийского полуострова. За четверть века под знаменем Ислама они завоевали центры древнейших цивилизаций — Месопотамии, Египта, Сирии, Ирана, Средней Азии, Северной Африки, восточные колонии Византии. Почти 80% арабов навсегда покинули Аравийский полуостров. Сегодня, спустя четырнадцать веков, их насчитывается во всем мире более трехсот миллионов, но пятеро из каждых шести арабов проживают за пределами обители своих предков.

Так, завоеваниями VII—VIII вв. арабы-мусульмане разрешили проблемы своего выживания, избавившись на тот момент от экологической угрозы, но если нарушается гармония в отношении людей к природе, опасность подобной угрозы оказывается реально близкой. И она должна рассматриваться применительно не только к масштабной деятельности человека — вырубке лесов, отводу рек в новые русла и т. п., или, как теперь говорят, к перенасыщению промышленными предприятиями и возведению мегаполисов: природа беззащитна и перед бездумной и небережливой деятельностью всякого отдельного человека.

Пророк Мухаммад говорил: «Для мусульман являются общими: вода, огонь, пастбища и соль». В древние времена выжить на Аравийском полуострове можно было лишь сообща, и поэтому пастбища и источники воды были общей

собственностью. Общинный контроль над их использованием гарантировал мирное сосуществование людей и оберегал природу от насилия.

Греховность частной собственности на землю зафиксирована в шариатских законах о землепользовании. Климатические условия и характер хозяйствования людей на земле породили эти законы.

Земледелие могло быть эффективным лишь при использовании искусственного орошения, а оно неизбежно должно быть делом государства, общины. Пригодных для орошения земель в странах мусульманского Востока всегда было недостаточно, поэтому мусульманское право — Шариат осуждает собственников, которые по каким-либо причинам не орошают и не возделывают свои земли и при этом никому их не уступают. Бывало, что правители забирали невозделываемые участки земли у их владельцев: такая мера предотвращала социальный и экологический кризис.

С точки зрения Ислама, человек, животный мир и природа в целом являются творением Бога. В Коране утверждается, что Бог сотворил и небо, и землю, и животных, чтобы они дали пользу людям. «А если ты их спросишь, кто сотворил небеса и землю, они, конечно, скажут: "сотворил их Славный и Мудрый, который устроил для вас землю колыбелью и устроил для вас на ней дороги, и может быть вы пойдете прямо" (24:8-10).

По Исламу долг человека — охранять землю и соразмерно использовать ее во благо. Человек стоит на земле, и небо посылает ему воду, чтобы земля дала свои плоды человеку: «и который низвел с неба воду по мере. И подняли Мы ее страну мертвую».

Природа не всегда и не везде благоприятна для человека: ураганы, наводнения, землетрясения, засуха и прочие катаклизмы причиняют людям беды. В Коране, изречениях Пророка, в трудах теологов утверждается, что все эти стихийные природные бедствия происходят по воле Бога: Он испытывает людей и ждет, чтобы человек своим умом превозмог бедствия — ведь свыше ему дан разум. Для мусульманина большой грех проклинать природу. Сподвижник Пророка Мухаммада Абу Абу-л-Мунзир Убай бин Ка'б рассказывает, что благословенный посланник

Аллаха говорил: «Не ругайте природу, потому что она подчиняется Господу. Когда вы видите неприятное в природе, произносите молитвенные слова: «Господи! от Тебя просим благо природы. Ищем у Тебя убежища от ее злости и причиняемого нам ущерба». Другой знаменитый сподвижник Мухаммада Абу-Хурейра приводит слова Пророка: «Ветер является даром и благом Божьим. Иногда он причиняет человеку горе, а иногда приносит благо. Не проклиняйте ветер, просите благо от Бога и ищите убежище у Господа от беды природы».

В Коране сказано, что Бог сотворил животных, «чтобы вы утверждались на их спинах, а потом понимали милость Господа вашего, когда утвердитесь на нем, и говорили: «Хвала Тому, кто подчинил нам это, когда мы не были в силах достичь этого. И поистине мы к Господу нашему возвращаемся» (24:12-14).

Пророк Мухаммад и его сподвижники внушали людям заботу и любовь к животным, которые облегчают их труд. В одном из хадисов рассказывается, что имам Али, двоюродный брат и зять Пророка, когда садился на верблюда, говорил: «Бисмиллах» (во имя Аллаха), а когда удобно устраивался на спине животного, то благословлял Бога за то, что Он дарил людям животное для преодоления (ими) слабости своей.

Сподвижник Пророка Мухаммада Ибн Умар рассказывал: посланнику Аллаха стало известно, что некая женщина заперла кошку в помещении, не кормила и не поила ее и не допускала, чтобы кошка ела насекомых, вследствие чего кошка погибла. Пророк сказал, что эта женщина подвергнется мучительному наказанию в аду. Далее Ибн Умар рассказывает, что группа юношей из рода курайшитов упражнялась в стрельбе из лука по живым птицам, и они платили определенную плату хозяину птицы за каждую не попавшую в цель стрелу. Когда юноши увидели Ибн Умара, то разбежались. Ибн Умар сказал: «Кто стрелял, будь он проклят».

Как известно, в мусульманских странах, — как и в других, — ставили клеймо на своих животных, чтобы было легко их отличить. Сподвижник Мухаммада Ибн Аббас рассказывает, что однажды благословенный Пророк заметил клеймо на морде животного и выразил свое неодобрение: он сказал, что если необходимо поставить клеймо на животном, нужно выбирать

другое место на его теле. По указанию Ибн Аббаса клеймо стали ставить на бедре, так как клеймо в этом месте наименее болезненно для животного; первым, кто ставил клеймо именно так, был сам Ибн Аббас.

Пророк Мухаммад предостерегал людей от жестокого отношения к животным и птицам. Есть такой хадис Пророка. Сподвижник Мухаммада Ибн Масуд рассказывает, что однажды он вместе с посланником Аллаха путешествовал. Благословенный Пророк удалился, чтобы совершить ритуальное омовение. В это время он увидел маленькую горную птичку с двумя детенышами. Он взял детенышей птички. Когда птичка не обнаружила своих детенышей, от горя она стала биться крыльшками. В это время Пророк вернулся и, заметив, что произошло, повелел положить птенцов на место. Он также пристыдил Ибн Масуда за то, что тот поджег гнездо муравьев. Пророк говорил, что наказание огнем — дело только Аллаха.

О жестоком отношении к животным образно говорил халиф Али — двоюродный брат и зять Пророка Мухаммада: «У животных нет кладбища, а у человека есть кладбища. Желудок человека является местом кладбища животного».

У арабов самое универсальное животное, которое с головы до ног используется в быту, — это верблюд. В пустыне верблюд не имеет себе равных. Мясо, шерсть, молоко, кожа верблюда всегда были необходимы арабам-кочевникам, но и этим не исчерпывается использование верблюда. «Помет верблюда служил топливом, а моча употреблялась как косметическое средство или как лекарство. При отсутствии воды бедуинки мыли своих младенцев этой жидкостью. Она служила испытанным средством для борьбы с паразитами. По этой причине бедуинки предпочитали эту жидкость воде, когда делали себе прически. Согласно рецептам народной арабской медицины, верблюжья моча — лучшее лекарство против лихорадки; она же употребляется и как тонизирующее средство; желудочный сок, извлеченный из молодого верблюда, считается очень хорошим средством при болезни желудка»¹.

Существует теория, связывающая происхождение доисламской арабской поэзии с ритмичным движением

¹ Беляев Е. А. Указ. соч., 58.

верблюда: «Когда ехавший на нем бедуин принаравливал свое пение к размеренному шагу животного, в то же время ритм этого пения вызывал соответствующий ритм шага у музыкально восприимчивого верблюда»^{1**}.

Пение бедуина, соответствующее ритмичному шагу верблюда, и ритмичные звонки колокольцев приводили в возбуждение как верблюда, так и бедуина, и все это помогало снять усталость и уныние. На основе ритмичного движения верблюда и звука его колокольчика были созданы десятки музыкальных *макаматов*, которые легли в основу музыкальных произведений многих народов Ближнего и Среднего Востока.

Еще одна деталь. В противовес утверждениям, будто верблюд — равнодушное, глупое и трусливое животное, арабы-бедуины считают верблюда красивым, умным и чувствительным. Когда верблюда

¹ *Беляев Е. А. Указ. соч., 59.*

собираются резать, в его глазах видны слезы и страх. Пожалуй, нет ни одного доисламского и более позднего поэта-араба, который не воспел бы красоту верблюда.

Любопытны сведения, характеризующие верблюда как животное, обладающее тонким чутьем, помогающим при движении каравана. Вот что написано в известном философском трактате XI в. «Расаил Ихван ас-сафа» («Послание Братьев чистоты»): «Среди животных имеются такие, которые являются более совершенными по чувственной силе и ориентировочным способностям. Например, верблюд, несмотря на длину своих ног, шеи и удаленность головы от земли, хорошо видит в темноте место и разбирает расстояние своих шагов от пропасти во время трудного пути. Он видит то, что люди не могут видеть и при свете лампы», и далее: «Братья чистоты объясняют своеобразное строение тела верблюда таким образом: "Причина длины шеи верблюда состоит в том, что, во-первых, шея должна быть пропорциональна его длинным ногам, во-вторых, чтобы он мог доставать и есть траву с земли, и, в-третьих, длинная шея верблюда помогает ему легко подняться с земли. Верблюд нуждается в длинной шее еще и для того, чтобы своей мордой доставать и чистить все тело"¹.

Местом, где разводят самых лучших в мусульманском мире одnogорбых верблюдов, продолжает оставаться арабский мир. Арабский словарь терминов, связанных с верблюдом, содержит десятки наименований этого животного и множество самых добрых и лестных эпитетов, свидетельствующих о гармонии отношения мусульман к животному миру, не ограничивающегося только меркантильными интересами.

Добыча диких зверей и птиц, а также ловля их для расселения в различных регионах, использования в зоопарках, а также для изучения животных в целях развития зоологии и защиты от истребления редких животных, является важным научно-хозяйственным ремеслом мусульманских народов. Для мусульман же все, связанное с животным миром, имеет и морально-нравственное значение, освященное их религией.

¹ Закуев А. К. Философия «Братьев чистоты». Баку, 1961, 64.

Ислам допускает охоту на тех диких животных, мясо которых позволено употреблять в пищу, а также на хищных животных, истребление которых приносит хозяйственную пользу. Ислам требует во время охоты соблюдать определенную этику и правила: для всякого дела должен быть предел и мера при надлежащем порядке. Нельзя охотиться каждый день, нельзя допускать изнеможения себя, природы и животных. Шариат предписывает не садиться на низкорослого коня, ибо даже видный собой человек на низкорослом коне кажется жалким, если же он мелкий и низкого роста, то на большом коне кажется высоким, а пристойный вид охотника — это наслаждение для окружающих.

На спокойного в беге коня следует садиться только в путешествии, ибо, если конь спокоен, то человек может сидеть в седле уверенно, — говорится в некоторых дидактических книгах Ислама; на охоте же и в свите, чтобы быть заметным в обществе, предпочтительнее садиться на коня беспокойного и быстрого.

Как правило, цари, эмиры, вельможи, молодые люди из состоятельных мусульманских семей занимались охотой ради развлечения, а не для добычи пищи, но чаще всего они дарили свою добычу бедным мусульманам, и это считалось благородным исламским милосердием, благотворительностью.

В Коране и Сунне имеются любопытные высказывания относительно осла и петуха. Голос осла считается самым отвратительным, а крик петуха — благородным. Утренний крик петуха совпадает со временем начала утренней молитвы. В одном хадисе Пророка Мухаммада говорится: «Если вы услышали рев осла, произнесите: "Прибегаю к Господу от сатаны", и если услышите пение петуха, то просите Бога о Его благодетии, потому что он увидел ангела».

Гармония и взаимозависимость существования человека и природы, доброе отношение человека к среде обитания, рачительное отношение к ней — такова суть «экологического кодекса» Ислама. Сегодня этот кодекс приобретает огромное значение и особое современное звучание.

Заклание животных, по правилам Шариата, является не только пищевым, но и экологическим вопросом.

С точки зрения Шариата, основополагающим требованием при заклании животного является исключение практики умерщвления в результате применения успокоительного шока, поскольку по своим условиям и нравственным нормам исламский способ заклания является наиболее предпочтительным, так как позволяет отнестись к животному с наибольшей милостью и благосклонностью и смягчить его страдания.

Не случайно Совет Исламской академии в ходе своей 10-й сессии, созванной в Джидде (Саудовская Аравия) 28 июня — 3 июля 1997 г., рассмотрел вопрос «О жертвенных животных и правилах Шариата, регламентирующих принесение животных в жертву».

В материалах сессии, прежде всего, приводится хадис — изречение Пророка Мухаммада: «Тот, кто совершает с нами молитву, обращается к нашей кибле, ест мясо наших жертвенных животных, является мусульманином, на коего распространяется покровительство Аллаха и Его Посланника».

Для правильного заклания животного необходимо руководствоваться следующими правилами:

- лицо, совершающее заклание, должно быть совершеннолетним в здравом уме, мусульманином или человеком Писания (христианином, иудеем);
- человек, осуществляющий заклание, должен во время заклания произнести имя Аллаха над животным; использование магнитофонной записи достаточным не является.

Правильное заклание животного требует соблюдения следующих правил, соответствующих Шариату и подразумевающих доброе отношение и милосердие к животному до заклания, во время и после него:

- нельзя затачивать нож или другой инструмент, используемый для заклания, в присутствии животного
- нельзя резать животное тупым инструментом, принося ему тем дополнительные страдания;
- нельзя отрубать какую-либо часть тела животного до его заклания;
- нельзя сдирать с животного шкуру до его заклания;

- нельзя выщипывать перья птицы до ее заклания;
- не разрешено практиковать успокоительный шок с помощью игольчатого пистолета, топора, молотка, а также используя нагнетание воздуха по английскому методу (для заклания животного);
- запрещено применять успокоительный шок к птице, если опытным путем доказано, что значительная часть птиц гибнет при этом;
- разрешено применять к животным успокоительный шок на основе смеси двуокси углерода с воздухом или кислородом, а также с помощью шарикового пистолета, если это не приводит к гибели животного до заклания;
- мусульмане, проживающие в не исламских странах, должны стремиться получить от властей разрешение производить заклание животных по исламской методике без успокоительного шока;
- мусульманам, посещающим не исламские страны или постоянно проживающим в них, разрешено употреблять в пищу мясо животных, зарезанных людьми Писания (т. е. христианами и иудеями), если эти животные разрешены для такого их использования с точки зрения Шариата. Следует также убедиться, что к мясопродуктам не примешаны запрещенные Шариатом ингредиенты. Это разрешение не действует, если достоверно известно, что животное было зарезано с нарушением норм Шариата.

ИСЛАМ, ШАРИАТ И КУРЕНИЕ

Курение — это вдыхание дыма различных тлеющих растительных продуктов — табака, опиума и др. веществ.

Курение табака — одна из наиболее распространенных опасных и вредных привычек в мире. Курение получило широкое распространение в Европе и России с XVI-XVII вв., хотя и раньше люди были склонны увлекаться этим.

Курение способствует развитию болезней сердца, сосудов, желудка, легких и т. д. Табачный дым содержит канцерогенные вещества. Курение вызывает хронический бронхит и атеросклероз, провоцирует развитие рака легких и ишемической

болезни сердца. Курение также негативно влияет на мозг и снижает интеллектуальные способности человека.

Многие еще помнят времена, когда курящая на улице женщина вызывала негативную реакцию окружающих, так как это было большой редкостью. Сегодня даже подростки курят без всякого стыда, демонстрируя мнимую взрослость, и это уже ни у кого не вызывает удивления. Люди привыкли к такому поведению детей и, в крайнем случае, просто сокрушительно вздыхают, даже не пытаясь сделать замечание.

Курение стало частью нашей жизни, и потому опасность, которую представляет табак для здоровья населения планеты, беспрецедентна: около 4,2 млн жителей он убивает ежегодно, на долю Европы в год приходится до 1,2 млн смертей.

Прогноз Всемирной организации здравоохранения еще более страшен: к 2020 г. табак может стать причиной гибели до 10 млн людей ежегодно.

Курение — фактор риска, вызывающий более 25 опасных болезней, которые приводят к повышению смертности.

Ежегодно от болезней, связанных с курением, в России умирает 300 тыс. человек. По потреблению табака наша страна занимает третье место в мире после Китая и США, а по темпам роста курения — первое.

Во всем мире проводятся кампании по борьбе с курением. Считаю, что немаловажную роль в борьбе с этой болезнью века могут сыграть традиционные религии мира.

Как законы Ислама относятся к этому вредному явлению?

В Шариате существуют следующие принципы, на основании которых с положительной и отрицательной сторон оцениваются человеческие поступки. Это *харам* (запретное), *халал* (дозволенное), *макрух* (неприемлемое, порицаемое), *мандуб* (рекомендуемое), *Мубах* (дозволенное, не осужденное).

Харам — это категорический запрет, *недозволенное*, *халал* — абсолютно дозволенное. *Мандуб* и *мубах* ближе к *халал*, а *макрух* ближе к *харам*. Однако между *харам* (запретное) и *макрух* (порицательное) есть существенная разница юридического характера. Нарушение *харам* — судимое, *макрух* — принципиальное, но не судимое. Например, убийство или воровство — *харам*, за это судят, а курение — это *макрух*.

Почему в Исламе нет категорического запрета на курение? Ответ на этот вопрос можно найти в истории. Мы мало знаем о том, что дым в истории религий имеет священный статус, курение может быть успокаивающим средством, способствовать снятию стресса и т. д. Древние люди сушили различные травы, сжигали их, дымом изгоняли вредных духов, защищали младенцев и детей от сглаза. И сейчас в Средней Азии и других странах Ближнего и Среднего Востока дымом окуривают, сушат урюк и чернослив, и после такой обработки фрукты долго не портятся, так как при сушке дымом уничтожаются микробы.

Дым с древности использовали в народной медицине. Всем хорошо известно, что в летнее время не дают покоя людям и животным комары, мухи и другие насекомые. В древние еще времена пытались получить ядовитый дым, который изгонял бы насекомых, но не вредил при этом людям и животным. В мусульманских странах для получения дыма и естественного горючего средства для приготовления пищи и обогрева помещения нашли уникальное средство. Искали ядовитые травы и другие растения, сжигали их и получали дым, но полученный таким образом дым был очень дорогостоящим, так как травы и лесные ресурсы на Востоке вообще, особенно в пустынных местах, очень скудны. Наконец, стали использовать помет верблюда, коровы, буйвола, смешанный с саманом и другими сухими травами: из этой смеси стали делать лепешки, их сушили и использовали по мере надобности, и это оказалось самым надежным средством получения горючего и дыма, которое использовалось в хозяйстве и в быту.

Арабское название этого горючего средства *та-зак* (кизяк) сохранилось у тюркских и иранских народов.

Самое важное то, что *тазак* (кизяк) горит долго и медленно, и горение сопровождается выделением дыма. Ядовитый дым тазака быстро изгоняет комаров, мух и других насекомых. Интересно то, что до появления спичек и электрического огня главным источником огня был тазак. Кочевники вешали его в специальном сосуде на верблюдах и ослах и так кочевали по пустыне.

Тазак как естественное природное горючее и по сей день не потерял своего значения. В сельских местностях на Востоке, где нет газа и электричества, и сейчас можно наблюдать

средневековые обычаи подготовки горючих средств. Утром, когда крупнорогатые животные (корова, буйвол) уходят на пастбище, и вечером, когда они возвращаются в село, появляются мальчики и девочки с ведрами, ходят за животными и собирают за ними то, из чего будут готовить тазак. Понятно, этим занимаются самые бедные жители села, которые не в состоянии купить дрова и уголь.

«Священный дым» широко применяется в христианских обрядах: так, используется, например, дым ладана, ароматической смолы, собираемой в надрезах коры дерева босвеллия, растущего в Восточной Африке и на юго-западе Аравийского полуострова. Ладан при сжигании дает ароматный дым, который используется в различных культах, как для выкуривания злых духов, так и для воскурения фимиама богам.

Ладанка — специальная сумочка с ладаном и талисманом — некоторыми верующими людьми носится на шее вместе с крестом. Согласно поверьям, ладанка обладает магическим свойством отгонять злых духов, охранять от несчастья. Ладанка означает также «курильница», которая ставится перед киотом (в православии застекленный шкафчик (или ящик) для икон). Киот используется как витрина для размещения предметов религиозного поклонения.

Дым — прекрасное средство для защиты от укусов пчел. Дым и огонь были священными у древних тюркских народов. Они считали, что если дома есть *оджак* и дым, там — жизнь. *Оджак* — древнетюрк-ское слово, в переводе на русский язык означает «очаг». Дым использовали во время войн в сигнальных системах; с помощью дыма получают разные виды масел.

Необходимо отметить, что в Исламе не предусмотрена жесткая и заранее заданная установка для всех человеческих поступков и действий. Норму поведения можно сформулировать следующим образом: «Поступай так, как поступил бы (или порекомендовал поступить) Божий посланник, Пророк Мухаммад»... То есть человеку предоставляется право выбора.

В Коране Всевышним сказано: «Скажи: Поистине, запретил Господь мой только непристойные поступки, как явные, так и тайные» (Коран, сура «Аль-Араф» 33).

Тут же приведу высказывание Пророка, напрямую отвечающее на вопрос о курении: «Не сможет человек уйти от

Господа миров, пока он не отчитается за четыре вещи. Во-первых, это отчет за прожитую жизнь, он должен будет ответить, на что он потратил отведенное ему время жизни на земле. Во-вторых, человек должен отчитаться за науку, которую он усвоил и за то, на что он потратил полученные знания. В-третьих, человек ответит за то, на что он потратил свои имущество и средства. В-четвертых, он ответит за то, как он следил за своим здоровьем» (Хаким, Ибн Хиббан).

Из вышеприведенного хадиса следует, что люди обязаны избегать всего, что отрицательно воздействует на организм. К тому же, курильщик, отравляясь сам, отравляет окружающих. Кто-либо может возразить: «Но ведь о табаке ни в Коране, ни в Сунне ничего не сказано». Это и понятно, так как во времена посланника Аллаха и его сподвижников табака в Аравии не было, поэтому в Исламе нет категорического запрета на курение.

В заключение приведем хадис — изречение Пророка Мухаммеда:

«Дозволенное (Аллахом — *халал*) очевидно и запрещенное (Аллахом — *харам*) очевидно, а между ними находится то, что неочевидно и что многие люди не знают (отнести ли его к запрещенному или дозволенному), и тот, кто остерегается неочевидного и избегает его, сохраняет в чистоте свою религию и честь. Тот же, кто впадает в смутное и сомнительное, подобен пастырю, пасущему (скот) вблизи заповедного для него места, куда он, того и гляди, вступит. Ведь у каждого владыки есть нечто заповедное. Воистину у Аллаха на его земле заповедными являются его запреты».

Таким образом, совершенно очевидно, что великий Пророк прямо призывал действовать разумно, ибо из всех творений Бога только человек наделен умом и должен понимать, что курение очень вредно, хоть курение и не попадает в категорию *харам*. Министерство здравоохранения сегодня предупреждает о вреде курения, а мусульманский Пророк говорил об этом 1400 лет назад.

Говоря о курении в странах Востока, необходимо сказать о курительном приборе — кальяне «наргиле», который широко используют курильщики в Иране, арабских странах, Турции и в других странах Ислама.

Наргиле происходит от индийского названия кокосовой пальмы. Из кокоса получают масло для производства шампуней, мыла и свечей; из него же изготавливают «кашку» (большая чаша из кокосового ореха, носимая суфийскими дервишами на перевязи).

Из кокоса прежде изготавливали курительный прибор — кальян «наргиле». Этот курительный прибор широко распространился в мусульманских странах и через Иран в Европе. В чайханах, в парках многих городов Ирана и арабских стран выставлены эти курительные приборы, обрамленные золотым кольцом, где дым проходит через воду и бурлит, поэтому иногда этот курительный прибор называют «наргиле» — «хор-хор Кальян» (Бурлящий кальян). Считается, что проходя через воду, дым якобы очищается от никотина, — но это неверно, ибо канцерогенные вещества сохраняются.

Кальян как прибор для курения ныне постепенно выходит из употребления. Тем не менее широко распространенные различные виды сигарет и трубок из стран Европы и США, реклама сигарет и даже антиреклама курения по телевидению, радио, в средствах массовой информации частично достигают своей цели и в странах Азии и Африки. Предпринимаются попытки — в сознании курильщиков убрать кальян на второй план.

Кальян состоит из трубки с табаком, нижний конец которой опущен в сосуд с водой, и шланга, введенного в сосуд выше уровня воды. Вдыхаемый дым проходит через воду и частично очищается от никотина. В зависимости от крепости в табачных и других растениях содержится от 2% и более никотина-яда. Даже в малых дозах никотин возбуждающе действует на нервную систему; в больших дозах никотин вызывает паралич, остановку дыхания, прекращение сердечной деятельности. Многократное поглощение никотина даже небольшими дозами у злостных курильщиков табака вызывает синдром — никотинизм, следствием чего являются снижение памяти, работоспособности, кашель с мокротой и другие неприятные ощущения. Поэтому различные рекламы, пропаганда кальяна как очистительного прибора от ядовитых веществ, содержащихся в табаке, не спасает организм курильщиков

от отравления и способствует только сокращению их жизни. Уместно напомнить: не случаен тот факт, что никотин применяют для борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений.

В то же время нельзя отрицать социально-политическое значение кафетериев, чайханы, специальных центров, где представлены самые различные виды кальянов (приборы для курения больших и малых размеров, позолоченные и простые). В перечисленных местах собирается большое число людей — не только курильщики табака — пьют ароматный чай, кофе, беседуют, обмениваются информацией о политике, литературе, культуре, устраивают дискуссии, нередко собираются и футбольные болельщики.

Курение табака, вред, который он приносит организму, — общечеловеческие факторы, ибо курят и на Востоке, и на Западе, и мусульмане, и немусульмане. Приводимые в этой работе исторические факты о значении дыма в хозяйстве, в народной и научной медицине, во время войны, в религиозных ритуалах и обрядах, в борьбе с опасными насекомыми и т. д. доказывают, что отношение к дыму и курению приблизительно одинаковое и на Востоке, и на Западе.

Глава 9

МУСУЛЬМАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА СЛУЖБЕ ШАРИАТА

Ислам возник и распространялся в ожесточенной борьбе против языческих верований, обычаев и традиций. Доисламские традиции на Аравийском полуострове и лунный календарь, который использовали арабы и другие семитские племена в Аравии, были тесно связаны с местными языческими верованиями. Изменение календарных дат праздников и отмена ритуалов, в которых отражались традиции местных языческих верований, помогло успешно преодолеть арабское язычество.

Следует также подчеркнуть, что подобные конфликты возникали постоянно между Пророком Му-хаммадом и поэтами доисламского периода джахилии. Многие арабские поэты времен джахилии жили в период раннего Ислама и мешали

Пророку Мухам-маду и его сподвижникам в деле распространения Ислама. Натурализм в поэзии доисламского периода буквально противоречит исламским нормам нравственности; этот принцип был одним из серьезных препятствий на пути принятия населением новых моральных принципов Ислама. Доисламские поэты не стеснялись описывать и воспевать в своих стихах все без исключения части тела человека, что было недопустимым с точки зрения моральных принципов Ислама и Шариата. Пророк Мухаммад в одном своем изречении (хадисе) говорил, что его долг перед Аллахом и людьми — «усовершенствовать моральные принципы».

Имеется любопытный хадис. Современником Пророка Мухаммада был некий поэт Сухайль ибн Амр — из эпохи джахилии; в своих стихах он чернил Пророка Мухаммада и Ислам. Сподвижник Пророка Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «О посланник Аллаха, разреши мне выбить передние зубы Сухайла ибн Ам-ра, чтобы его язык высовывался из его рта и не смог ораторствовать против тебя». Пророк Мухаммад не разрешил Умару ибн аль-Хаттабу сделать этого.

Прежде чем изложить суть календарной реформы, проведенной Пророком Мухаммадом и его сподвижниками, необходимо коротко остановиться на истории различных доисламских лунных и солнечных календарей, которые служили отправным пунктом возникновения мусульманского лунного календаря — *хиджри камари*.

Представления о календаре возникли в глубокой древности, на заре развития человеческой цивилизации. Бесперывные смены света и темноты, времен года играли важную роль в трудовой деятельности человека, и, естественно, человек должен был с этим считаться и приспособливать свою жизнедеятельность к мерам времени природы — суткам.

Пытаясь разгадать тайны чередования дня и ночи, холодного, теплого и жаркого периодов, люди обратили внимание на движение небесных тел. Древние жители Вавилона установили, что видимые фазы Луны сменяются от одного новолуния до другого примерно в течение 29,5 суток: так человечество узнало природную меру времени — месяц. Было решено ввести попеременное чередование количества дней в месяце — 29 или 30, а позже лунный месяц был разделен на семь дней в

соответствии с числом небесных светил, которые, согласно представлениям того времени, обращались вокруг земли.

Названия дней недели были даны по названиям небесных светил: суббота называлась днем Сатурна, воскресенье — днем Солнца, понедельник — днем Луны, вторник — днем Марса, среда — днем Меркурия, четверг — днем Юпитера, пятница — днем Венеры.

Древние люди испытывали определенные затруднения в использовании лунного календаря, поскольку было очень сложно соотнести его со временами года, длительность которых обуславливалась продолжительностью солнечного года. Конечно, делались попытки поиска календарных систем, связанных с видимым годичным движением Солнца. Это удалось древним египтянам. Созданный в 5-м тысячелетии до н. э. древнеегипетский календарь указывал началом года день, когда самая яркая звезда неба — Сириус — впервые после двухмесячного периода отсутствия на небе перед восходом Солнца появлялась над горизонтом.

Древнеегипетские астрономы в результате наблюдений за Нилом установили, что разлив этой реки всегда совпадает с периодом летнего солнцестояния и с этим же временем совпадает появление перед восходом Солнца звезды Сириус. Позже древневавилонского лунного календаря возник древнеегипетский календарь, связанный с Солнцем, Нилом и Сириусом. Состоял он примерно из 365 суток. Естественно, древнеегипетский счет времени в значительной степени устранял недостатки лунного календаря. Но и в древнеегипетском календаре ежегодно происходила ошибка.

Радикальным усовершенствованием солнечного календаря мир обязан египетскому астроному Сози-гену. Именно календарная система, разработанная Созигеном, была введена декретом римского императора Юлия Цезаря в 46 г. до н. э. В 325 г., после признания этого календаря Никейским Собором, календарь получил широкое распространение в христианских странах, и в честь Юлия Цезаря стал называться юлианским.

И в юлианском календаре имелся существенный недостаток, и потому продолжалось его усовершенствование. Реформа 1582 г., проведенная при Папе Григории XIII, способствовала приближению продолжительности календарного года и

тропического и восстановлению нарушенного соответствия юлианского года тропическому.

Первыми распространителями григорианского календаря были католики. Начиная с 1582 г., новый календарь стали вводить в Италии, Испании, Португалии, Бельгии, Франции и других странах. В СССР григорианский календарь введен с 14 февраля 1918 г.

В странах Востока наряду с солнечным григорианским применяются и другие календарные системы. Большое распространение имеет лунная календарная система, разработанная древними вавилонянами. У мусульман эта система известна под названием лунного календаря хиджри. За отправную дату, с которой началось мусульманское летосчисление, приняли 16 июля 622 г. юлианского календаря. Хиджра — переселение Пророка Мухаммада и его приверженцев из Мекки в Медину в 622 г. Наряду с лунными календарями хиджри в ряде мусульманских государств пользуются календарями солнечной хиджри. При этом первым днем первого месяца первого года был день 21 марта, т. е. день весеннего равноденствия.

У некоторых народов летосчисление ведется от «сотворения мира», «от сотворения первого человека».

Продолжительность лунного года составляет примерно 354 суток, что короче солнечного почти на 11 суток. Чтобы лунный календарь соответствовал солнечному, до Ислама арабы стали учитывать разницу между лунным и солнечным годами и прибавлять дополнительный, тринадцатый месяц к лунному году всякий раз, когда эта разница составляла полный месяц. В каждом 24-летнем цикле года имелось 9 лет, в которых было не 12, а 13 лунных месяцев. Чтобы лунный календарь соотносился с солнечным, фактически доисламские арабы год выводили по Солнцу, а месяцы — по Луне.

Широкое распространение в наше время получила христианская эра (Рождество Христово), впервые предложенная в IV в. н. э. римским монахом Дионисием. По мере распространения христианства внедрялась и христианская эра. Таким образом, дата Нового года в странах Европы начинается 1 января. В России начало года — 1 января — введено в 1699 г. Петром I.

«Рождество Христово» (рождение Девой Марией сына Божьего Иисуса) — один из главных христианских праздников. В православии оно отмечается 25 декабря (7 января). Первоначально «Рождество Христово» отмечалось 6 января вместе с «крещением» и «богоявлением» и лишь в IV в. было перенесено на 25 декабря; причина этого была в том, что в Древней Греции день рождения Диониса, древнеегипетского бога Осириса, отмечалось именно 6 января. А рождение древнеиранского бога Митры праздновалось 25 декабря. Таким образом, перенесение «Рождества Христова» с 6 января на 25 декабря произошло с целью вытеснения культа древнеиранского бога Митры.

У христиан есть еще одно отмечаемое рождество — «Рождество Богородицы». В православии оно отмечается 8 (21) сентября. Значение этой даты определяется той ролью, которая отводится церковью Деве Марии, давшей миру Иисуса Христа. Обосновывая «Божественность» Марии, церковь утверждает, что она была зачата «по Божьему обетованию».

Католическая церковь в 1854 г. приняла догмат о непорочном зачатии ее матерью Анной. Однако православная церковь этот догмат не признает. Временное несовпадение празднования Рождества Христова западными и восточными церквями объясняется принятыми различными системами летосчисления.

В наше время практически все страны мира наряду с национальными используют удобный григорианский календарь. Естественно, около 60 мусульманских стран с более чем полуторамиллиардным населением наряду с мусульманским лунным календарем хиджри широко используют григорианский, независимо от различных вероисповеданий.

Что касается мусульманских праздников — Курбан-байрам (жертвоприношение), Ураза-байрам (праздник разговения по случаю окончания мусульманского поста), *Мавлид* (день рождения Пророка Мухаммада), *Ми'радж* (вознесение Пророка Мухаммада на небо) и других, — то они отмечаются только по мусульманскому лунному календарю — *хиджри*. Некоторые мусульманские народы — азербайджанцы, иранцы, узбеки, таджики, афганцы и другие отмечают солнечный Новый год — Навруз — ежегодно примерно 21 марта.

Теперь остановимся на подробном анализе вопроса о лунно-солнечном календаре, который использовался доисламскими арабами и который был ликвидирован Пророком Мухаммадом и его сподвижниками.

В доисламском лунно-солнечном календаре месяцы относительно стабильно отражали положения сезона года. Не случайно и названия месяцев отражали явления того или иного сезона года; эти названия, данные доисламскими арабами, содержат определенные исторические сведения, а именно — чем занимались люди в эти месяцы. Так, например, названия месяцев и их этимология, дошедшие от доисламских арабов, сохранившиеся и сегодня в мусульманском календаре, таковы:

1. Мухаррам — «запретный, священный», по религиозным традициям доисламских арабов, в этот месяц запрещались войны и военные походы. То же относилось к 7-му, 11-му и 12-му месяцам года. Таким образом, 4 месяца: мухаррам, раджаб, зуль-ка-да и зуль-хиджжа — были запретными для военных походов.

2. Сафар — «желтый». В этом месяце на арабов часто обрушивалась болезнь — моровая язва, при которой у больного желтело лицо.

3 и 4. Раби аль-Авваль, раби ас-Сани (раби-1, ра-би-2 — означает «весна»; арабы до Ислама вкладывали в это слово смысл «осень»).

5 и 6. Джумада аль-Уля, джумада аль-Ахира (джу-мада-1, джумада-2 — означает «застывать»). В эти месяцы начинались заморозки, т. е. начинался зимний период.

7. Раджаб — рекомендовано воздерживаться от военных походов.

8. Шаабан — «разветвляться», «расходиться». В этом месяце доисламские арабы совершали военные набеги.

9. Рамадан (или рамазан) — «быть жгучим» от «ра-мида». Жаркий месяц; доисламские арабы в жаркое время года соблюдали пост.

10. Шаввал — «подниматься, нести, переносить» — в этом месяце доисламские арабы снимались со стоянки.

11. Зуль-када — «сидеть, оставаться». В этом месяце арабы-кочевники предпочтительно вели оседлый образ жизни.

12. Зуль-хиджжа (хаджж) — в этот месяц доисламские арабы совершали паломничество к Каабе (эта традиция доисламских арабов сохраняется и в Исламе).

13-й месяц наси (дополнительный) — использовался доисламскими арабами для согласования лунно-солнечного календаря.

В домусульманской системе летосчисления в названиях семи дней недели прослеживаются древние названия небесных светил:

- Сатурн — зухайль (суббота);
- Солнце — шамс (воскресенье);
- Луна — камар (понедельник);
- Марс — аль-Миррих (вторник);
- Меркурий — утарид (среда);
- Юпитер — аль-Муштари (четверг);
- Венера — аз-Зухра (пятница).

Названия арабо-мусульманских месяцев по лунному календарю — *хиджри* — следующие:

- 1. Мухаррам — 30 дней.
- 2. Сафар — 29 дней.
- 3. Раби аль-аввал — 30 дней.
- 4. Раби ас-сани — 29 дней.
- 5. Джумада аль-уля — 30 дней.
- 6. Джумада аль-ахира — 29 дней.
- 7. Раджаб — 30 дней.
- 8. Шаабан — 29 дней.
- 9. Рамадан (Рамазан) — 30 дней.
- 10. Шаввал — 29 дней.
- 11. Зуль-гсада — 30 дней.
- 12. Зуль-хиджжа — 29 дней.

В 631 г., за год до своей смерти, Пророк Мухаммад запретил вводить тринадцатый — дополнительный месяц — Наси. Таким образом, после возникновения Ислама арабы и все мусульмане вернулись к древнему лунному календарю в новом исламском одеянии и, естественно, названия месяцев, отображавших тот или иной сезон года, характер трудовой деятельности потеряли смысловое значение. Все мусульманские обряды, ритуалы, праздники и посты плавают, смещаются и отмечаются в разные

времена года и в разные сезоны в связи со смешанным состоянием месяцев лунного календаря — *хиджри*.

В 638 г. 2-й праведный халиф Умар ибн аль-Хат-таб ввел лунный календарь — хиджри — в государственный обиход на территории халифата от Атлантического океана до Индийского, Средиземного моря до Испании.

Запрет 13-го дополнительного месяца в мусульманском лунном календаре, введенный Пророком Мухаммадом, имел большое религиозно-политическое значение. Известно, что бытовые, религиозные, трудовые обычаи, традиции доисламских арабов были тесно связаны с арабским язычеством и доисламским лунным календарем, которые препятствовали переходу язычников в Ислам. Даже доисламская поэзия, которая демонстрировала языческие традиции и чувства, была серьезным духовным препятствием на пути перехода к Исламу. Не случайно у Пророка Мухаммада были серьезные конфликтные отношения с поэтами. Воспевая доисламские обычаи и традиции, поэты эпохи джахилии и поэты — современники Пророка — способствовали консервации языческих традиций. Пророк Мухаммад и его сподвижники подорвали духовные корни арабского язычества. Мусульманские ученые считают, что реформы лунного календаря, осуществленные Пророком Мухаммадом, имели не только религиозные, но и медико-оздоровительное значение. Так, например, по лунному мусульманскому календарю пост приходилось соблюдать в разные времена года в связи с плавающим смещением месяцев. Мусульманские врачи утверждают, что соблюдение поста и совершение паломничества в разное время года способствуют тому, что человеческий организм благоприятным образом переносит различные погодные условия. С другой стороны, мусульмане, живущие в климатических условиях Севера, которые плохо переносят жару, могут совершать паломничество в Мекку в то время, когда хаджж приходится на прохладное время года. Например, в этом году паломничество в Мекку по календарю хиджри приходится на начало января 2006 г., поэтому мусульманам России очень удобно совершить хаджж в это время, когда в Аравии относительно нежарко.

Глава 10 КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ ИСЛАМА

Общеизвестно, что на протяжении веков на просторах Евразии, Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке взаимодействовали, обогащая друг друга, различные цивилизации. Это был сложный, многоплановый культурно-экономический, социальный процесс. На территории современной России проживают народы, исповедующие разные религии, в том числе Ислам. Естественным образом Россия не отделена от государств Центральной Азии и Закавказья, с которыми ее связывают общность исторических судеб и многовековые культурные контакты. И в то же время российские мусульмане являются неотъемлемой частью мирового мусульманского сообщества — исламской уммы. Об этом говорил Президент РФ Владимир Путин во время своего официального визита в Малайзию в прошлом году. Таким образом, невозможно представить себе евразийскую и всю мировую цивилизацию без учета мусульманской культуры.

В истории мировой цивилизации мусульманская культура занимает одно из важнейших мест. Зародившись в VII в., эта самобытная культура за сравнительно короткий срок распространилась на Ближнем и Среднем Востоке, проникла в Испанию и на Сицилию. Демонстрируя большую жизненную силу, Ислам как религия и культура утвердился на просторах Евразии — в Средней Азии, Казахстане, на Кавказе, в регионах Поволжья и Приуралья. Побеждая в борьбе с местными верованиями, Ислам в то же время показал способность вбирать в себя элементы знаний, обычаев и культурного наследия народов, принявших мусульманство.

В эпоху Возрождения европейцы широко использовали накопленные мусульманами знания. Наука и культура сблизили исламский Восток и христианскую Византию. Приняв Ислам, народы Евразии, в том числе мусульмане нынешнего СНГ, приобщились к культурному наследию Востока и Запада: Греции, Византии, Ирана, арабских стран.

Распространение Ислама сопровождалось бурным ростом городов. Возникнув на Аравийском полуострове, 80% территории которого составляет пустыня, мусульманская

культура за короткое время стала великой урбанистической цивилизацией: в крупные центры превратились возрождаемые из руин древние поселения, возникали новые города. Такими центрами стали: Куфа, Басра, Багдад, Каир, Кордова, Севилья, Сарагоса, Самарканд, Бухара, Шираз, Нишапур и др.

В Багдаде (тогда самом большом городе в мире) в X в. проживали более миллиона человек, в Дамаске и Кордове по 300-400 тысяч, в Каире — полмиллиона. Для сравнения укажем, что только в очень немногих городах средневековой Европы насчитывалось по 30-40 тысяч жителей. Численность населения Парижа, самого крупного европейского города, достигла 300 тысяч человек лишь в XIX в.

Градостроительство по праву может быть отнесено к одному из высших достижений мусульманской цивилизации. Цветущие города Ближнего и Среднего Востока привлекали многих путешественников. Арыки, протекающие по улицам, парки, бассейны, бани, оживленные рынки, библиотеки, многоэтажные дома — все это вызывало у них восхищение. Так, посетивший Каир в 1046 г. известный поэт Насири Хосров называет его городом, «равных которому мало». «Я подсчитал, — пишет он, — что в этом городе Каире должно быть не меньше двадцати тысяч лавок... Караван-сараев, бань и прочих общественных зданий столько, что их пересчитать нет возможности... Большая часть зданий в пять или шесть этажей». Хосров видел в городе и 8-, 10-, и даже 14-этажные здания. Тот, кто смотрит на город издали, думает, что это горы, писал Хосров. Особенно поразили его защищавшие людей от зноя крытые базары и улицы: туда не проникал дневной свет, и они освещались с помощью светильников.

В мусульманских странах, расположенных в основном в зоне жаркого климата, высоко ценили чистую питьевую воду, а также воду, которую использовали для ритуального омовения. Города располагали развитой системой водоснабжения. Историки сообщают, что в XI в. бурдюки с питьевой водой в Каир доставляли 52 тысячи верблюдов. В Багдаде имелись построенные из кирпича закрытые акведуки. В иранских городах к охлаждающим воду сосудам, снабженным кранами, были проведены водопроводы.

Средневековый мусульманский историк и географ аль-Истахри, побывавший в Самарканде, рассказывал, что он редко видел постоянный двор, улицу, площадь, где не раздавали бы ради Аллаха ледяную воду. Ее брали из кирпичных хранилищ и бронзовых чанов. Смотрители водоснабжения освобождались от подушной подати.

Вызывало удивление у современников транспортное обслуживание в средневековых мусульманских городах. В Багдаде, Каире, Дамаске, Самарканде и других городах к услугам городского населения имелись специальные стоянки для ослов, верблюдов (аналоги современных стоянок такси). В городах, расположенных у рек и озер, перевозки обеспечивались лодками, которые можно было брать внаем. В правление аль-Муваффака (868-892) число таких лодок достигало 30 тысяч, что свидетельствует о большой интенсивности перевозок.

Общественный порядок обеспечивали городские надзиратели. Строгому наказанию подвергались лица, нарушившие законы Шариата. Пресекались пьянство и ношение одежды, не соответствующей исламским нормам приличия.

В городах сосредоточивалась торговля мусульманского мира; ее непременной принадлежностью были красочные базары, неподалеку от которых находились торговые склады, гостиницы — фундуки, купеческие дома. В прилегающих многочисленных улочках и переулках располагались мастерские ремесленников: ткачей, красильщиков, медников, ювелиров. Шумные базары, где посредники сновали в одной толпе с поденщиками и носильщиками, могли показаться неискушенному человеку беспорядочным хаосом. На самом же деле вся жизнь в этих рыночных центрах подчинялась строгой системе. Творить добро и предотвращать зло — таков высокий принцип мусульманского права. Следуя ему, представители городских властей, надзиратели — *мухтасибы* — наблюдали за порядком. Они несли ответственность за законность и справедливость совершавшихся товарных сделок, проверяли все размеры товара, устанавливали справедливые цены, осуществляли надзор за работой печей, мануфактур и общественных бань.

Во времена Османской империи в крупных городах — Каире, Истамбуле (Стамбуле), Тунисе и других — эту функцию выполняли специальные офицеры — янычары. Они имели

подчиненных, в число которых входили секретарь-счетовод и казначей. В их распоряжении находился и карательный отряд. Проверая качество пищевых продуктов и потребительских товаров, они занимались также сбором пошлин, установленных на ввозимую продукцию.

Вот как описывает современник инспекционные обходы, осуществлявшиеся *мухтасибами*: «Впереди шел счетовод, несший весы со стандартными мерами веса, а сзади шагал карательный отряд, готовый привести в исполнение скорый приговор, и наказание порой было суровым».

Люди, занятые в сфере производства, распределения и обслуживания, объединялись в своего рода профессиональные союзы-гильдии. Наряду с ними существовали так называемые *футуввы* (от слова «фата», означающего «молодой человек»). Это были «братства молодых людей, поклявшихся быть верными», товарищи, преданные друг другу.

Представляя важный социальный институт мусульманских городов, гильдии способствовали профессиональной сплоченности ремесленников. Их внутренняя жизнь регулировалась строгими уставами (письменными или устными). Церемония посвящения в члены гильдии в некоторых мусульманских странах сопровождалась ритуалами и обрядами. Так, в Египте во время посвящения нового члена гильдии опоясывали кушаком. Этот ритуал связывают с традицией Пророка. Согласно преданию, Пророк Мухаммад опоясал кушаком своего двоюродного брата и зятя Али. В свою очередь сам Пророк Мухаммад точно так же принял посвящение от архангела Джабраила (Гавриила).

Система гильдий охватывала широкие слои населения. К ним принадлежали не только ремесленники и торговцы, но и музыканты и певцы, погонщики ослов и верблюдов, лодочники, даже гадалщики и платные плакальщицы, сказители, среди которых было немало мистиков-суфиев. Также объединялись в гильдии художники, трубочисты, водоносы и цирюльники.

Ислам не отделяет религиозную деятельность от мирской жизни. Добрый справедливый поступок священен, как и молитва. Члены гильдии были связаны между собой не национальной или расовой принадлежностью, не кровным родством, а верой в единого Бога. У них отсутствовал

национализм в нынешнем его понимании. И не случайно, что к системе гильдий принадлежали и христиане, и иудаисты, местные уроженцы и пришельцы. Во время молитвы мусульманин отправлялся в мечеть, христианин в церковь, иудей в синагогу. Такая веротерпимость — поистине выдающееся явление в истории цивилизации.

Основные потребности человека — в пище, одежде и жилье — в мусульманском мире удовлетворялись в соответствии с законами Шариата. В этом комплексе особое место занимает одежда. Мусульманские правила запрещают появляться на людях с открытыми частями тела, требуют обязательно закрывать их одеждой; за этим строго следили. Вследствие этого, везде, где побеждал Ислам, будь то африканский континент, Туркестан, Кавказ или Поволжье, мусульман можно было отличить по их длинным одеждам и покрывалам.

Производимые ремесленниками предметы также должны были соответствовать мусульманским нормам и обычаям. Самым престижным ремеслом в мусульманских странах считалось ковроткацкое производство — ведь ковры были неотъемлемой принадлежностью мусульманского быта. Ковры на стене, на полу, молитвенные коврики, а также стеганные одеяла, круглые восточные подушки — *митакка* — под спину, под голову — создавали уют и красоту в доме.

Высокого уровня достигла техника обработки волокна, направленная на производство тончайшего полотна. Египетские, сирийские, турецкие, иранские ткани были настолько плотно сотканы, что на Востоке и Западе их использовали при изготовлении географических карт. Переливающиеся разными цветами ткани *служили* материалом для изготовления накидок и покрывал для женщин, а некрашенные и однотонные ткани использовались для мужских халатов и повязок на голову. Исключением было, когда высокие вельможи — эмиры, духовные лица — носили яркие халаты и чалмы (например, в Средней Азии).

Сегодня в мусульманских странах охотно покупается парфюмерная продукция Франции. В прошлом это было немыслимо. Парфюмерные изделия — многообразные сорта душистых масел — изготавливали из фиалок, лотоса, нарциссов, карликовой пальмы, лилий, белого жасмина, мирта, майорана и

померанцевого корня. В Средневековье ароматные воды, приготовленные из лепестков розы, цветов пальмы, а также фиалковое и гвоздичное масла, привезенные из мусульманских стран, не имели себе равных.

Мусульмане прославились мастерством приготовления пищи из пшеничной муки и восточных сладостей. В древности для помола пшеницы широко применялись ручные мельницы, но уже в раннем средневековье в мусульманских городах, расположенных у рек, появились плавучие мельницы. А в иракском городе Басре даже взялись за разрешение проблемы, актуальной и для современной гидравлики, — строили мельницу, вращаемую отступающей во время отлива водой.

Развитие культуры, письменности немыслимо без производства бумаги. Китайская бумага, производимая в Китае и в Самарканде, существенно снизила цену на бумагу и практически вытеснила из употребления папирус и пергамент. Однако в заимствованную у Китая технологию изготовления бумаги мусульманские мастера внесли основательное изменение: они свели на нет зависимость производства бумаги от тутового дерева и бамбукового тростника, начав изготавливать ее из тряпья.

Бумажные фабрики имелись в разных городах, но к началу X в. основным центром производства бумаги оставался Самарканд. О культурном значении Самарканда в то время свидетельствует и дошедшая до нас шутка создателя алгебры аль-Хорезми, который извинял своего друга за то, что тот не писал писем, ибо жил далеко от Самарканда и бумага была ему не доступна.

Мусульманские города были центрами науки и культуры средневекового мира; они, как магнит, притягивали к себе ученых. В университеты мусульманской Испании — в Кордову и Севилью — приезжали учиться из Франции и Италии. Среди тех, кто стремился туда, были даже высокопоставленные религиозные деятели из Ватикана.

Согласно учению Ислама, Бог есть высший разум и мудрость, а человек — самое разумное и великое творение Бога. Неверие рассматривается как признак ущербности. Поиск истины, изучение Божественных и светских наук, распространение знаний, с точки зрения Ислама, — священный долг человека.

Пророк Мухаммад говорил: «Тот, кто утаил знание от того, кто в нем нуждался, да будет на него адская узда в Судный день».

Умение писать и читать считалось даром Божиим, поэтому большим уважением пользовались переписчики и писцы. Переписчики и каллиграфы, владевшие арабской письменностью, состояли на службе у халифов, эмиров и султанов. На улицах и базарах мусульманских городов можно было встретить многочисленных писцов, которые обслуживали население — писали письма, составляли договоры и заявления. Хороший почерк и умение использовать различные виды письма ценились как высокое искусство. Многие произведения поэтов, философов и ученых древности и мусульманского Средневековья дошли до нас благодаря переписчикам.

Ценным качеством культурного человека признавалась хорошая память, необходимая для приобретения религиозных и научных знаний. Развитию памяти способствовало заучивание наизусть коранических аятов, чему в мусульманских учебных заведениях уделялось самое серьезное внимание.

Мусульманская культура неотделима от единобожия — монотеизма. Аллах — единый и единственный Бог. В соответствии с этим главным догматом Ислама должна быть приведена вся жизнь мусульманина, что предполагает единство ее духовных и материальных аспектов, единство религиозного и мирского.

Соответствующий пример дал сам Пророк Мухаммад. Когда ему строили жилье в Медине, то в соответствии с его пожеланием был создан новый тип постройки, отличительной чертой которого были колонны, поддерживающие потолок. Дом Пророка Мухаммада стал прообразом мечети.

Во времена раннего Ислама глашатаи, чтобы призвать людей к молитве, поднимались на крыши домов или другие высокие места. В дальнейшем для удобства стали строить высокие башни — минареты, которые примыкали к мечетям или же стояли рядом с ними. Таким образом, призыв к молитве как религиозный ритуал подтолкнул строителей и зодчих к созданию уникальных сооружений — минаретов, ставших символом поклонения Богу. В своих творческих поисках мусульмане отказывались от возведения таких молитвенных домов, где бы преобладали гладкие поверхности и

прямоугольные формы (что было характерно для греческой архитектуры). Мусульманские строители создавали чудокупола, арки, лепку, напоминающую пчелиные соты или сталактиты.

Мечеть — это прежде всего место для молитвы, духовного общения человека с Богом, поэтому мечети просторны и в них нет посторонних предметов, которые мешали бы совершению молитвы, поклонов, падению ниц.

Исламское искусство абстрактно отображает красоту и величие этого мира, установив запрет на изображение живых существ во избежание идолопоклонства. Ислам не допускает использование «образа» или «изображения» Бога в материальном воплощении — в виде статуи, портрета, иконы — в качестве украшения молитвенных домов, во время религиозных праздников или совершения обрядов. Божественный, сакральный строй мироздания получает свое воплощение в геометрической пропорциональности орнамента, в музыкальной гармоничности звука, в ритмичности движения.

Мусульманские мастера достигли замечательных высот мастерства в искусстве орнамента. Им принадлежит заслуга создания арабески — нового типа узора, состоящего из пересечения и переплетения растительных фигур. Отличительной чертой арабески было и то, что в узор включались надписи арабскими буквами. Созданные таким образом орнаменты, основанные на точном математическом расчете и отличающиеся богатством фантазии, украшали молитвенные дома, административные и жилые здания повсюду, где утверждался Ислам.

В системе мусульманской культуры важное место занимает музыка, изучение которой считалось необходимым элементом образования. Классическая арабская музыка достигла своего расцвета в IX-XIII вв., чему содействовали покровительствовавшие искусству аббасидские халифы — правители Багдада. Мусульмане внесли значительный вклад в создание музыкальной теории и музыкальной терминологии, заложив основу развития арабской, турецкой, персидской музыки (в том числе мусульманских народов СНГ), что прослеживается в развитии музыкального искусства вплоть до наших дней.

В пору проникновения и распространения Ислама в регионы Евразии, в Среднюю Азию, на Кавказ, в Поволжье и Приуралье (VIII-X вв.) мусульманский мир находился на вершине своего подъема, достигнув высокого уровня экономического, научного и культурного развития. Приобщаясь к Исламу, народы СНГ и других регионов стали членами авра-амистической, монотеистической общины (*миллат Ибрахим*), которая наряду с мусульманством включает в себя иудаизм и христианство. Одновременно с изменением религиозных представлений менялись и их социально-экономическая, культурная жизнь, семейно-брачные и бытовые традиции.

Ислам повлиял и на жилищное строительство. Дома мусульман отличаются тем, что они ограждены стеной, чтобы не была видна со стороны внутренняя часть двора. Мусульманские жилые помещения делятся на две части — *харим* (от *харам* — «запрет», от того же слова — «гарем», где находятся женщины и дети и куда запрещено входить посторонним мужчинам) и общая гостиная.

Приняв Ислам, мусульманские народы СНГ и других стран Востока создали уникальные архитектурные сооружения — молитвенные дома, административные и общественные здания. Это новая мусульманская архитектура, которая обогатила культуру Востока и Запада. Народы, имевшие древние культурные традиции (например, населяющие Среднюю Азию), после принятия Ислама достигли такого уровня развития науки и культуры, которого они не знали раньше. Великий математик аль-Хорезми, философы — аль-Фараби, аль-Бируни, великий медик и философ Ибн Сина (Авиценна), известные комментаторы Корана и собиратели хадисов (изречений

Пророка Мухаммада) — ат-Тирмизи, имам аль-Бухари, астроном Улугбек — внук великого полководца Тамерлана и другие ученые были представителями Средней Азии и территорий нынешнего СНГ.

Таким образом, культурные и экономические связи Европы и Азии, стран СНГ уходят корнями в глубину веков, а мусульманская культура уже со времен Средневековья является неотъемлемой частью великой цивилизации Евразии. Без знакомства с ней невозможно и понимание сути мировой культуры.

Глава 11 ШАРИАТ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ШАРИАТ

Из всех известных в VII в. религий лишь Ислам с самого начала возникновения стал идеологической и политической основой создания социально-экономического и государственного строя. Все органы управления, осуществляющие функции государственной власти и права в так называемых мусульманских государствах, санкционировались исламскими (шариатскими) законами. Юрисдикция Ислама распространялась на определенную государственную территорию «Дар-уль-Ислам» (Страна, Дом Ислама). Жизнь мусульман, живущих в немусульманских странах, также регламентировалась положениями Шариата; так продолжалось более 14 веков. Естественно, Ислам и мусульманские страны с более чем миллиардным населением (сейчас во всем мире проживает примерно один миллиард четыреста миллионов мусульман) имеют колоссальный международный опыт по регулированию отношений государства и религиозных организаций. Этот опыт может быть также полезен для России, на территории которой проживают миллионы мусульман.

Исламская правовая доктрина требует закрепления за Исламом и Шариатом функции единого законодательства. Свободная от религии юриспруденция неприемлема для мусульманства.

По учению Ислама, люди не создают законы, а применяют Божественные законы на практике. Поэтому власть может быть исполнительной, но не законодательной. Между исполнительными и законодательными органами власти в Исламе не может быть противоречий, так как они фактически являются исполнителями Божественных законов, поэтому можно утверждать, что Коран — конституция мусульманских стран. Библия таковой не является для стран Запада, допускающих политическое влияние христианства на законодательные органы и правительства этих стран. Обе ветви государственной власти, с точки зрения Ислама, могут согласованно действовать на основе единого источника — Бо-

жественного закона, и их задача — воплощать его в жизнь, а не конфликтовать.

Социальная доктрина Ислама рассматривает государственный строй как установленный свыше, а частную собственность объявляет неприкосновенной. Учитывая огромные социально-политические перемены, происходящие в мире, в том числе мусульманском, идеологи Ислама в своих работах стремятся показать, что Ислам является важным стимулятором строительства справедливого государственного строя, и народные выступления за справедливое общество вполне законны и вытекают из учения Корана и Сунны (изречения Пророка Мухаммада).

Общество и государство, построенные на основе учения Ислама, рассматриваются мусульманскими богословами такими, где господствует частная собственность на средства производства. Мусульманский общественный строй и государство времен Пророка Мухаммада и средневекового халифата провозглашаются ими образцом социального устройства, а введение норм права и морали, установленных Кораном и Сунной, — единственным путем построения самого прогрессивного и процветающего общества. Суть изложенных концепций сводится в конечном счете к тому, что ныне на основе учения Ислама о государстве, политике, экономике, праве делаются попытки создать тип государства, отличный от западного.

Свидетельством большого общественного и политического интереса к учению Ислама о государстве и обществе, взаимосвязи государства и религии в современном мире является проведение международных региональных форумов, посвященных различным аспектам политической активизации Ислама на международной арене. Функции государства, согласно исламской теории, исторический опыт Ислама и его значение изложены в источниках Шариата, Коране и Сунне. Поскольку в учении Ислама содержатся принципы, охватывающие все функции государства, сакрализация основ исламского государства в глазах верующих делает их привлекательными, и отклонение идеи создания исламского государства рассматривается как покушение на устои Ислама.

Власть, не санкционированная религией, часто толкуется как зло, и богословы требуют религиозного контроля над государством, но религиозный контроль над государством не означает, что духовенство обязательно должно занимать какой-либо государственный пост (аятолла Хомейни, например, не был ни президентом, ни премьером или каким-либо министром, но в то же время держал всю власть под своим контролем).

С момента возникновения Ислама на принципах его вероучения разрабатывались правила, регулирующие государственную и экономическую жизнь, условия аренды и составления земельного кадастра, финансовые и торговые операции, правила убоя животных, охоты и рыболовства, вопросы производства и потребления продуктов питания, взимания налогов с мусульман и иноверцев. Формировалась система политических органов и учреждений, право, закреплявшее юридические нормы, юрисдикцию государства, нормы морали и этики, поведения верующих и порядок жизни общины.

Канонические источники Шариата — Коран и Сунна, толкования мусульманских ученых — охватывали все вплоть до мельчайших деталей, аспекты различных сторон жизни и деятельности государства, общества, каждого человека. Подобной регламентации нет ни в одной мировой религии. Первая мусульманская община-государство была создана в Медине. Она не была государством в традиционном смысле этого слова: это была община-коммуна, члены которой занимались в основном производством сельскохозяйственных продуктов, торговлей, созданием и укреплением мусульманских военных подразделений.

Небольшая часть входивших в коммуны людей торговала и вела обмен натуральными продуктами. В общине еще не было четкого классового расслоения, материальные ценности распределялись поровну. Пророк Мухаммад, как и руководители родов и племен, сам решал все вопросы: судебные, военные, социально-экономические и бытовые. Больше всего внимания уделялось созданию дисциплинированной армии, которая очень быстро нанесла поражение мекканцам-язычникам. Исламизированная Мекка

стала новым духовным центром мусульманства незадолго до смерти Пророка Мухаммада.

Некоторые западные исследователи склонны отождествлять Мединскую общину с «социалистической коммуной-общиной». Ведь Пророк Мухаммад говорил: «Для мусульман являются общими вода, земля, пастбища, огонь, соль». В этих понятиях четко видны порядки общинного строя. Отсутствие частной собственности на заре исламского движения было обусловлено простым уровнем развития производительных сил. Люди производили столько, сколько требовалось им для их существования; землей, охотничьими угодьями и водой владели сообща и поровну делили добытые продукты.

Первая мусульманская община-государство служила примером и фундаментом развития мощного исламского государственного строя в регионе Ближнего и Среднего Востока, где сохранились очаги древних цивилизаций — Египта, Сирии, Месопотамии, Ирана, Центральной Азии. Следует особо подчеркнуть конфессионально-этническую специфику Мединской общины-государства, которая объединяла арабов-мусульман, христиан, язычников и иудеев.

Мединская община имела свою конституцию *Са-хифат-уль-Медина* (Мединская тетрадь-устав). Мединский устав обязывал мусульман решать все свои разногласия путем обращения к Аллаху и Его посланнику Мухаммаду. В нем четко утверждается неразделимость веры, общества, власти. Ислам признавался как религия и форма поклонения Богу и управления обществом. Таким образом, единство государства и религии в мусульманском обществе своими корнями восходит к первоначальному Исламу.

Пророк Мухаммад и его сподвижники особо подчеркивали отличие их общины и государства от уже существовавших государств. Исламская община-государство, по идее ее основателей, должна была быть противоположна правлению фараонов, Вавилону, Римской империи, Византии и Ирану. Пророк Мухаммад отверг титул *Малик* (царь) из-за негативного представления о царях, сложившегося у многих народов. Злодеяния царей описываются в Коране и хадисах следующим образом: «Цари, когда входят в селение, губят его и делают славных из его жителей униженными и так они поступают».

Западные исследователи сравнивают Мединскую общину с первоначальным христианским обществом. Так, современный французский исламовед Максим Родинсон считает, что раннее христианство, учение Христа не отражали какую-либо модель общества. Иисус Христос, с точки зрения ученого, в политическом и социальном плане был чем-то вроде анархиста. Напротив, в Коране, по мнению Родинсона, освещается модель гармонического общества с определенной иерархией классов, с различными социальными институтами.

Регуляция светской и религиозной жизни в общине, решение государственных, хозяйственных и бытовых вопросов опирались на догматы Ислама. Это естественно, ибо как в самом учении Ислама, так и в трудах мусульманских идеологов содержится довольно много положений, касающихся различных аспектов политической власти и функционирования государства.

Мусульманские идеологи говорят о трех возможных типах политической власти и соответственно государства. Власть может быть либо «принудительной», либо «разумной», либо халифатом. Сегодня в мусульманских странах менее всего популярна идея халифата, так как объединить десятки больших и малых мусульманских государств, сотни общин с почти полуторамиллиардным населением мусульман в одном государстве практически невозможно. К тому же сегодня национализм превалирует над возможностью такого объединения. Ни одно мусульманское государство не желает объединяться с другими, но это не означает, что мусульмане не стремятся к созданию международных исламских политических, экономических и культурных организаций — межправительственных и неправительственных. Ныне их существует более ста.

«Принудительное» государство также имеет мало приверженцев из-за присущего ему тоталитаризма и деспотизма. Более всего в Исламе сторонников концепции «разумного» государства, допускающего различные формы правления при условии их соответствия Шариату. Классическое исламское государство прошло в своем развитии два этапа после смерти Пророка Мухаммада.

Первый этап охватывает правление четырех праведных халифов (Абу Бакра, Умара, Усмана, Али) и завершается созданием Омейядского халифата (661-750). Этот период характеризовался политическим господством арабов. Государство того времени было арабо-мусульманским.

Второй этап раннеисламского государства характеризовался правлением Аббасидов (Багдадский халифат, 749-1258), возникновением национальных государств в рамках халифата и после ликвидации халифата Османской империи (до 1924 г.). Во время Аббасидского Багдадского халифата усиливается влияние неарабов, особенно тюркских и иранских племен.

Все теоретические концепции Ислама о государстве и политике основываются на том, что власть в государстве существует благодаря Божественной справедливости, основывающейся на Шариате, при наличии богобоязненного правителя. Согласно учению Ислама, правитель должен быть справедливым — это главное в его обязанностях как по отношению к Богу, так и к подданным. Если правитель приказывает делать то, что противно религиозным заветам, то подчиненные не обязаны слушаться его. Порочность и несправедливость такого правителя отнимает у подданных возможность вести праведную жизнь. При этом предпочтение отдается совещательной форме правления перед индивидуальной. Это требование зафиксировано в Коране и Шариате.

Согласно политической теории Ислама, разрешение на осуществление власти дает народ. При этом народ обязуется быть верным и покорным правлению и власти. Самр мусульманское правление рассматривается как двусторонний договор между ними. По Шариату, община сохраняет за собой право смещения правителя, если тот узурпирует власть и нарушит договор. В исламском учении о власти и управлении основательно изложены вопросы, связанные с выбором главы государства, его обязанностями и ответственностью по отношению к своим подданным, пределами власти, критериями справедливости. Правитель, в идеале Ислама, должен быть «справедливым, благородным, богобоязненным и любить своих подданных».

Во многих хадисах Пророк Мухаммад обличает правителей и имамов за несправедливое управление государством, за

игнорирование воли общины: «В день Страшного суда самым приятным из людей для Аллаха — Велик Он и Славен! — ближе всех сидящим к Нему будет справедливый имам. Самым ненавистным из людей для Аллаха в день Страшного суда, которому достанутся самые тяжкие страдания, будет несправедливый имам». В этом контексте под словом имам подразумевается правитель.

Ислам защищает порядок и справедливость в мусульманской общине. Спокойствие в ней — залог благополучия государства. Не рекомендуется насильственное свержение правителя — это крайняя форма решения вопроса, но Пророк предупреждает, что несправедливость в обществе и непредсказуемый взрыв народного гнева могут поставить под реальную угрозу власть и государство.

Политическая доктрина Ислама, восходящая к Шариату, включает в себя еще один принцип. Ислам отрицает наследственную передачу власти или ее приобретение («Власть — не отцовская шуба, чтобы переходить к сыну по наследству» — гласит восточная поговорка).

По исламскому учению, как утверждает российский ученый П.А. Грязневич, условия избрания правителя должны были бы включать следующие основные моменты: «1) все были согласны с тем, что он должен быть избран общиной (народом); 2) избранным мог быть только тот, кто был угоден общине, получил моральную санкцию большинства верующих»¹.

Следует отметить, что когда в исламском государстве политическая практика вступает в противоречие с учением Ислама, совет улемов (экспертов из числа образованных исламских богословов и юристов), действующий при правительстве, выявляет эти причины. Еще в Средние века *иджма* (согласованное мнение наиболее знающих богословов и юристов) способствовало разрешению противоречий между политической практикой и догматами Ислама. Так, например, в начале XX в. великие исламские реформаторы шейх Мухаммад Абдо (муфтий Египта) и его соратник шейх Джамаладдин аль-Афгани, которого на Западе и в России считают основателем идеологии панисламизма, дали фетву (юридическое заклю-

¹ Сб.: Ислам — религия, общество, государство. М., 1984, 164.

чение), по которой мусульмане могут вести кредитно-банковские расчеты с иностранными банками, фотографироваться (для паспортов и иных документов) и принимать в пищу мясо дозволенного животного, убитого не по правилам Шариата, в экстремальных ситуациях.

Согласно Исламу, государственные деятели являются одновременно судьями и надзирателями. Их власть может быть исполнительной, административной, судебной, но не законодательной. Законодателем является только Бог. В мусульманском мире самым опытным юристом считается тот, кто умело применяет в жизни Божественный закон — Шариат, но важные социально-политические перемены, происшедшие в мусульманском мире на пороге XXI века, стремление мусульман к общественным переменам и в отношениях между государством и религиозными организациями, партиями, исламскими движениями не могли не сказаться на социальных позициях идеологов Ислама: был разработан ряд религиозно-политических концепций, не имевших аналога в прошлом.

Новые порядки социально-политической и культурной жизни не чужды мусульманским народам. Внедрение новых идей в мусульманское сознание зависит от возможностей мусульманских идеологов привести эти новшества в соответствие с мусульманскими традициями, идеалами. Без исламской оболочки никакие новшества не могут быть восприняты мусульманским сознанием. Практика показывает, что чрезмерное увлечение ревизией классических структур исламских догматов, попытка подчинить их политической конъюнктуре или игнорирование основных догматов Ислама способствуют возникновению крайне консервативного течения в Исламе, направленного против спокойного либерального религиозного рационализма в мусульманских странах.

По мусульманскому вероучению, Аллах является верховным правителем, а люди — Его рабами. Именно Он — единственный источник власти. Будучи единоличным законодателем, Бог дарует власть, но это не означает, что власть принадлежит духовенству. И, как правило, богословы не занимают политических и административных постов. Следует отметить, что основатель первой, самой многочисленной юридической

школы Сунны ханифитов имам Абу Ханифа (VIII в.) даже не занимал должности судьи в Багдаде. (Напомним, что подавляющее большинство мусульман в России являются последователями школы Абу Ханифы).

Одним из важных моментов в учении Ислама, который, кстати, активно используется в современных условиях в мусульманских государствах, а также и в мусульманских регионах России, является толкование нации и гражданства. Согласно Корану и Сунне «исламская нация» — это умма (народ), это единая нация, сложившаяся в границах всех мусульманских государств. Понимание термина «народ» как свойство единой веры Ислама всегда остается мощным фактором национальной интеграции, нивелирования этнических различий.

Фундаментальная концепция Ислама — мусульманин является рабом Аллаха (абд Аллах) — в корне противоречит менталитету Запада, так как «тот, кто является рабом Аллаха, не может быть рабом себе подобного».

В Исламе человек свободен, не зависим от себе подобного. Это утверждение легко превращается в политический лозунг в национально-освободительной борьбе за независимость (Алжир, Афганистан, Босния и др.). Гражданство в исламском законодательстве определяется термином «джинсия» и соответствует государственному разделению (например, египтянин, алжирец, иранец и т. п.). Поэтому нередко за рубежом наших граждан исламского вероисповедания называли «советские» или «российские мусульмане».

Один из важных юридических и политических терминов в исламском учении — это «иноверец» или «неверный».

Как уже говорилось, иноверец и неверный по Шариату — не синонимы. И христианин, и иудей по Исламу — иноверцы. Коран признает истинность библейских пророков от Авраама, Моисея, Давида, включая мессию Иисуса Христа. На этом основании идеологи Ислама считают последователей христианства и иудаизма стоящими ближе в истинной вере, чем язычники. Таким образом, христиан и иудеев нельзя считать кяфирами (неверными), они считаются по Шариату людьми Священного Писания (*ахль аль-Китаб*). Законы Ислама требуют терпимости по отношению к иноверцам (в отличие от

неверных), гарантируют защиту жизни, имущества, права людей любого вероисповедания, живущих в мусульманской стране и находящихся под ее защитой и покровительством.

Одной из важных функций исламского государства всегда была и остается регламентация религиозной практики. Тесная связь религии и государства предполагает защиту первой от второго. Учение Ислама, признавая право человека верить в Бога, вменяет ему в обязанность выполнение исламских обрядов и традиций. У него нет возможности отрицать существование Бога или уклоняться от соблюдения Шариата.

Мусульманином человек считается по рождению или вследствие принятия Ислама, отказа от исповедания другой религии, но приняв мусульманство добровольно (по Корану нет принуждения в религии), он уже не имеет права снова стать прозелитом или перейти на позиции атеизма: отступничество карается строго.

Социальная доктрина Ислама однозначно трактует религиозность не как выбор веры личностью, не как «обращение» или «приобщение» к религии, а как внешнее по отношению к человеку следствие, как выбор его Богом. Отсюда вытекает и понятие равноправия: все люди равны перед Богом в силу Божественного выбора их. Это свое право люди получают в качестве рабов Аллаха.

Именно равенство по вере перед лицом Аллаха является определяющим в данном понятии. Материальное неравенство ничто в сравнении с духовным единством и богатством. Согласно учению Ислама, богатство принадлежит Богу. Владелец, таким образом, лишь как бы арендует это богатство и может расходовать его лишь на праведные цели — обеспечение семьи, *садака*, *закят*, *хумс* и т. п. Следует отметить, что по Шариату обеспечение семьи необходимым является религиозной обязанностью мусульманина, а средства, которые потрачены на пропитание семьи, являются *садака*.

Социальное неравенство, о котором упоминается в Коране и Сунне, трактуется мусульманскими идеологами не как классовый антагонизм, а как различие в мере имущества, данного Богом. Одновременно, исходя из тех же концепций, порицается чрезмерное обогащение, ведущее к разложению нравов, забвению Божественной принадлежности имущества.

Коран требует воздерживаться от расточительства, ибо скупость, склонность к богатству ослабляют любовь к загробному миру.

Учение Ислама отрицает государственный строй, где господствует социальное рабство. Термин «раб Аллаха» (*абд Аллах*) подразумевает рабство перед Богом, а не человеком или государством. Не случайно одним из видов искупления вины по Исламу является освобождение раба. Такой пример подал сам Пророк Мухаммад. Своего приемного сына и секретаря Зейда он купил на мединском рынке и сказал ему: «У тебя есть свобода — можешь идти к своим родителям или остаться у меня». Зейд предпочел остаться у Пророка.

Часто исследователи по-разному понимают рабство. С точки зрения Ислама, считается милосердием содержать неимущего мусульманина и использовать его труд в домашнем хозяйстве. При этом и раб (слуга), и хозяин, — если они оба мусульмане, — равны между собой перед Богом. Хозяин не имеет права бесплатно эксплуатировать слугу, препятствовать ему в исполнении религиозных обязанностей. Поскольку учение Ислама запрещает монашество, хозяин должен позаботиться о том, чтобы раб (слуга) вовремя женился, а служанка вышла замуж. В хадисах указано, что и раб, и его хозяин должны питаться одной едой, и хозяин должен одевать раба своей одеждой. Если хозяин допустит грубость по отношению к своему невольнику, единственным искуплением является освобождение этого раба.

Одним из основных понятий в учении Ислама является «покорность» подданных перед законом и государством. Покорность Богу возводится проповедниками в обязанность верующего. Вместе с тем, был бы неверным вывод о том, что Ислам проповедует вообще покорность и непротivление злу, как это утверждают некоторые исследователи. Личность, признав себя рабом Аллаха, уже не может быть рабом себе подобного. Отсюда понятия чести и непоколебимости мусульманина. Ислам ниспослан для того, чтобы спасти человека от человеческого рабства и сделать его рабом Господа Бога.

Ислам имеет более чем тысячелетний опыт и юридически разработанные программу, кодексы, форму поведения, нормы

взаимоотношения между людьми, между государством и населением. Разумное использование традиций Ислама рассматривается как единственный путь благополучия правления и власти в государстве.

Надо заметить, что в традиционных мусульманских странах, где Ислам сохраняется в качестве официальной идеологии, и даже в «мусульманских» республиках СНГ (Узбекистане, Азербайджане, Кыргызстане, Туркмении, Таджикистане, Казахстане), где религия отделена от государства, очень сильно проявляется тенденция взаимосвязи Ислама со всеми структурами государственного строя. Многие руководители этих стран придерживаются мнения, что Ислам, в сущности, не противоречит социальному прогрессу и его необходимо использовать в создании нового общества.

Духовенство в этих странах официально поддерживает правительство. Богословы прилагают немало усилий к тому, чтобы новые преобразования в этих странах обосновывались канонами Ислама. Современные мусульманские идеологи выдвигают различные концепции создания нового типа исламского государства, разрабатывают экономические и социальные программы по формам правления, обязанностям мусульманского правительства. В «мусульманских» республиках СНГ этот процесс начался и особенно успешно и спокойно идет в Узбекистане, Туркмении, Азербайджане. В этих республиках официальное духовенство, имеющее давние связи с прежними партийными руководителями, и сейчас спокойно сотрудничает с ними. В основном, первые президенты этих стран — бывшие партийные руководители, поменявшие после обретения независимости отношение к Исламу.

Можно предположить, что в недалеком будущем влияние Ислама на мусульман России будет исходить во многом именно из бывших «мусульманских» республик Советского Союза, и воздействие исламских идей, идущих в Россию из Центральной Азии и Азербайджана, будет очень весомым.

В республиках России, где население традиционно исповедует Ислам (Татарстан, Башкортостан, республики Северного Кавказа), в крупных городах России, где компактно живут мусульманские общины, активно происходит исламизация общественной жизни.

В силу исторических причин Ислам предстает не только как религия. Для мусульман он является еще и фундаментом образа жизни, мышления, государственного строя, права, цивилизации десятков народов. В глазах верующих исламский монотеизм (*таухид*) — это единство мысли, цели, образа жизни, мышления, равновесия труда и собственности. Изречения Пророка: «Нет предпочтения белому перед черным, арабу над неарабом и неарабу над арабом», «Все люди братья, они рабы единого Бога» — воспринимаются массами как справедливый социальный и моральный кодекс.

Гуманистически настроенные мусульманские идеологи утверждают, что формула единства Бога исключает какое-либо приоритетное право господства одной личности, группы над другой, одного класса над другим, а тезис «все люди братья» направлен против расизма и национальной дискриминации. По их мнению, моральные поучения Ислама направлены против властолюбия, погони за обогащением и т. п.

Мусульманские идеологи убеждают, что шариатские меры наказания могут быть более эффективными в борьбе с преступностью, безнравственностью, чем светские законы. Конечно, исламские нормы, запрещающие монашество, наркоманию, употребление алкогольных напитков, пропаганду порнографии, демонстрацию сексуальных фильмов, носят позитивный характер и могут быть использованы для улучшения нравственного климата и дисциплины в обществе.

Много государств в мире, называющихся исламскими, отличаются друг от друга этническим составом, географическими и климатическими условиями, культурой, языком, уровнем социально-экономического развития, государственным устройством. Эти различия богословы объясняют и оправдывают изречениями Пророка: «Различие [взглядов] в моей умме — милосердие Аллаха». Мусульманское учение рассматривает Ислам и государство как взаимосвязанные и взаимозависимые явления, считая первое самым мощным орудием управления, а второе — средством удержания народа и повиновения в государстве.

Известный средневековый мусульманский богослов аль-Газали (1059-1111) утверждал, что государь нуждается в религии, через которую он может действовать на массы,

поэтому богословским законооведам отводилась роль учителей правителей и посредников между простым людом и государственной верхушкой. «Религия и царство — близнецы... Религия — основа, и государь охраняет ее», «Государь необходим для (поддержания) порядка в мире, а порядок в мире необходим для (поддержания) порядка в религии», — утверждал аль-Газали. По его мнению, общество и государство не могут существовать без идеологии. А самой подходящей идеологией, с точки зрения богослова, является религия.

Учение Ислама проповедует нерасторжимость таких понятий, как «Ислам», «государство», «политика». Так, например, аятолла Хомейни говорил: «Разве во времена Пророка (Мухаммада) политика была отделена от религии? Разве в то время одни были духовниками, другие — политиками и правителями? Пророк Мухаммад появился не для того, чтобы, как За-ратуштра, Мани, Маздак, Конфуций и т. д. воссесть с придворными, а чтобы уничтожить дворцы».

Сейчас мусульманские теоретики много рассуждают о том, может ли Ислам в современных условиях послужить исходной базой создания единого мусульманского государства, наподобие халифата? Некоторые из них полагают, что Всемирная исламская лига, объединяющая более 50 стран, в принципе является основой для такого государства. В современных условиях мусульманские идеологи вкладывают в понятие «панисламизм» новое содержание — объединение мусульманских стран на основе межгосударственных, экономико-политических, технических, культурных, торговых и других отношений. Согласно такой трактовке, панисламизму свойственны уже не наднациональные, а интернационалистские черты, духовное, культурное единство, экономическая и военная взаимопомощь и поддержка.

Современные мусульманские богословы указывают на ряд принципов, которые, по их мнению, составляют основу социальной справедливости исламского государства: способ ограничения собственности, способ производства и распределения предметов первой необходимости.

В этой работе предпринята попытка раскрыть учение Ислама о нераздельности светской и религиозной власти, о типах мусульманского государства, формах управления обществом и

государством согласно Шариату. Поскольку в течение четырнадцати веков на основе исламского учения разрабатывались концепции государства, политики, экономики, права, в изучении вопроса о государственно-церковных отношениях в России может оказаться полезным международный опыт государств Ближнего и Среднего Востока, многонациональных и многоконфессиональных государств.

Интересен опыт отношений государства и Ислама в Турции, являющейся, согласно Конституции, светским государством. Начиная с 1925 г., в период республиканского правления, были запрещены суфийские ордена, религия отделена от государства. В последние годы Ислам вновь стал играть важную роль в социально-политической жизни страны. Влияние так называемого турецкого Ислама на мусульман России незначительно, несмотря на то, что подавляющее большинство мусульман России — тюркского происхождения; скорее влияние Турции на российских мусульман носит этнонациональный характер. Солидарность тюркских народов — фактор, имеющий будущее.

Влияние Исламской Республики Иран на мусульман России также незначительно. Согласно Конституции 1979 г., Ислам (джа'фаритского толка) является официальной религией страны. Ожидать сильного влияния иранских представителей джа'фаритского мазхаба на мусульман России, которые в основном являются суннитами-ханифитами, не приходится. В то же время влияние иранских богословов на азербайджанцев и жителей Южного Дагестана значительно.

Исламская революция в Иране в 1979 г. развеяла иллюзию, что на пороге XXI в. мусульманское духовенство едва ли может сыграть важную политическую роль в государствах Востока. Под руководством аятоллы Хомейни Исламская революция в Иране ликвидировала «2500-летний» монархический режим. Вся полнота политической, социальной, правовой, культурной жизни иранского народа подпала под власть мусульманского духовенства. Именно это — политическая власть Ислама — воодушевляет радикальное исламское движение в мире, в том числе и в России.

В основе исламской доктрины лежит идея единства духовной и светской власти, религии и государства, поэтому в

мусульманских странах (в том числе в «мусульманских» республиках России) всегда обнаруживалось стремление мусульман жить в исламском государстве. Светское государство всегда будет находиться под огнем критики Ислама.

Законодательные и исполнительные органы «мусульманских» республик — субъектов Российской Федерации — могут использовать некоторые положения мусульманской юриспруденции, Шариата, в борьбе против коррупции, воровства, других правонарушений, эффективно защищать национальные традиции и обычаи граждан. Важно развивать национальную культуру народов России мусульманского исповедания, внедрять преподавание национальной истории народов, традиционно исповедующих

Ислам, тесно увязывая их с исламскими духовными ценностями.

ШАРИАТ И СОВРЕМЕННЫЙ ИСЛАМСКИЙ ПРИЗЫВ К РЕЛИГИИ

Международная активизация Ислама в современных условиях проявляется в различных социально-экономических и религиозно-политических мероприятиях, проводимых международными исламскими организациями и отдельными мусульманскими странами. Особое место среди этих мероприятий занимает современное исламское миссионерство.

Термин «миссионерство», наиболее близкий к понятию «призыва к религии», происходит от латинского *mission*, что означает — «посылка, поручение». Проповедник, призывающий к религии, в мусульманской терминологии звучит как *муббашир*, *да'и*, *мубаллиг*. В сугубо религиозном понимании термины *да'ват* и *таблиг* означают распространение, пропаганду религии среди людей, придерживающихся иного вероисповедания.

Работа по призыву к Исламу ведется явно и скрытно практически на всех континентах мира. Ведут ее дипломатические и торгово-экономические миссии исламских стран, исламские пресс-центры, радио и телевидение, газеты и журналы. Миссионерством занимаются все религии.

Основным регионом, где активно действуют мусульманские проповедники, является Африканский континент; работают они

также и в странах Западной Европы, США, Канаде, Японии, Латинской Америке...

Проповедническую работу ведут в этих регионах исламские центры, ядром которых являются мечети. При мечетях обычно функционируют исламские библиотеки, школы, музеи исламской культуры, кинозалы, иногда даже медицинские пункты. В исламских центрах проводятся месячники исламской культуры, читаются лекции по Исламу, для чего приглашаются не только богословы из стран мусульманского Востока, но и известные западные исламоведы.

Наиболее активно проповедническая работа ведется мусульманскими и христианскими представителями на Африканском континенте с местными африканскими религиями. Западные исследователи признают, что в странах Африки Ислам успешно вытесняет синкретическое христианство и язычество. Причины этого явления различны. Реально секрет успеха мусульманских проповедников заключается в следующем.

Во-первых, христианские миссионеры дискредитировали себя в глазах африканских народов своей связью с колонизаторами. Отмежевание христианских лидеров от европейских колонизаторов и африканизация христианства, уменьшение доли белых миссионеров за счет возрастания числа африканских священников в некоторых регионах Восточной и Западной Африки способствовали до некоторой степени стабилизации христианских общин. Тем не менее все это не может остановить наступление исламских проповедников, усиленно пропагандирующих, что Ислам является религией и идеологией поработенных народов. Исламские лозунги используются и в национально-освободительной борьбе.

Во-вторых, Ислам проник в Африку на заре своего существования. А это означает, что процесс исламизации местного населения длится здесь уже более 1000 лет. Христианство проникло в африканские страны уже в XI в., но его усиленное насаждение началось только с приходом туда европейских колонизаторов в XV, XVIII, XIX-XX вв. Знаменательно, что христианство лишь в одной африканской стране — Эфиопии — является государственной религией, тогда

как Ислам занимает такое положение во всех странах Северной Африки и некоторых других регионах.

В-третьих, христианские миссионеры из различных стран (за исключением Ватикана, который имеет специальный фонд для миссионерской работы в Африке) существуют за счет отдельных благотворительных организаций и пожертвований отдельных лиц. Мусульманские же проповедники находятся исключительно на государственном обеспечении. Так или иначе, почти все мусульманские страны финансируют проповеднические организации. Крупными поставщиками финансовых средств для мусульманских проповедников являются Саудовская Аравия, Ливия, Кувейт, Эмираты Персидского Залива, Иран и другие исламские страны, богатые нефтью. Считается, что призыв к религии — неотъемлемая часть мусульманства: «каждый мусульманин является проповедником (*мубаширом*) своей веры» — гласит ха-дис.

В-четвертых, местные африканские религии, с точки зрения исламских организаций, не являются серьезным препятствием на пути исламизации Африки, ибо племенные верования африканцев, в отличие от христианства и Ислама, не имеют сильных институтов и нередко мешают объединению представителей различных племен, народностей и этнических групп против колонизаторов и созданию централизованного государства. Исламские лозунги — «о равенстве и о братстве мусульман» — отрицание расовых, этнических, языковых различий дают мусульманским богословам шанс для привлечения африканцев в лоно Ислама.

Успешной деятельности мусульманских проповедников в Африке способствует и тот факт, что арабские и исламские традиции, ритуалы, морально-нравственные обычаи, пропагандируемый мусульманами образ жизни ближе и понятнее африканцам. Нередко в африканских странах в борьбе против европейских колонизаторов даже афро-христианские общины использовали исламские запреты (отказ от алкогольных напитков, курения, ношения европейской одежды и т. д.). Следует отметить, что такие законы Шариата, как отрубание руки у воров, забрасывание камнями прелюбодеев, запрещение алкогольных напитков, порнографии, наркомании, поп-музыки, показа сексуальных фильмов, а также и другие жесткие запреты

Шариата находят поддержку во многих районах Африки. Перечисленные формы наказания в условиях стран Африки могут способствовать защите общественного и частного имущества граждан, созданию дисциплины. Религиозный страх оказывается более действенным по сравнению с либеральным сознанием в некоторых странах Востока, где не изжить старые традиции и обычаи.

Вместе с тем, сильно и взаимодействие Ислама с африканским язычеством и другими формами религиозной жизни континента. Все это облегчает наступление мусульманских проповедников. Еще в раннем Средневековье стали проникать в культуру африканских народов арабская письменность и лексический багаж. Например, в Восточной Африке язык суахили, задолго до появления европейских колонизаторов выделившийся в качестве языка общения всех племен и народов того региона, длительное время основывался на арабской графике, и лишь европейские колонизаторы заменили ее латинской. Язык народов западной части Африки — хауса — также имел письменность на базе арабской графики. В настоящее время в некоторых странах Восточной Африки делается попытка отказаться от английского языка и превратить суахили в государственный язык — в этом деле есть определенная заслуга и мусульманских проповедников.

Как известно, Всемирная Исламская Лига и Лига арабских государств оказывают финансовую помощь более чем 40 странам Азии и Африки. Эта помощь носит очевидный проповеднический характер. Так, например, в 1976 г. во время своего визита в Центральную Африканскую Республику лидер Ливии полковник Муаммар Каддафи оказал большую финансовую помощь президенту Бокассе. Бокасса, со своей стороны, усилил распространение Ислама в ЦАР и сам принял Ислам. Наряду со своим французским именем Жан Бедель, он стал носить арабо-му-сульманское имя Ахмад Салахаддин Бокасса.

Аналогичную проповедническую и политическую операцию провела Лига арабских государств в Уганде. Длительное время Уганда находилась под сильным экономическим влиянием Израиля и сионистских организаций. Получив значительную финансовую помощь от арабских стран, тогдашний президент

Уганды генерал Иди Амин выслал из страны израильских специалистов и дипломатов. Несмотря на то, что число мусульман в Уганде и ЦАР достигает 15-20% населения, практически вся торговля и финансовые рычаги в столицах этих стран находятся в руках мусульманского меньшинства. Таково же положение и в некоторых других странах Восточной и Западной Африки: почти половина национального дохода во многих из них приходится на долю ара-бо-мусульманского меньшинства, причем большими финансовыми средствами владеют мусульманские проповедники.

Поле деятельности мусульманских проповедников в Африке — это те африканские страны, где Ислам не является государственной религией, где имеются мусульманские общины, где мусульмане составляют меньшинство и где активно действуют белые и черные христианские миссионеры. Мусульманские проповедники прибывают в эти страны в основном из

Северной Африки, где преобладает Ислам, а также из азиатских исламских стран (Пакистан, Бангладеш и Индия). Мусульманских проповедников готовят во многих учебных заведениях. Самым влиятельным в мусульманском мире является высший богословский университет Аль-Азхар в Каире. В 1963-64 гг. праздновалось его тысячелетие. Очень широк диапазон проповеднической деятельности по подготовке слушателей культа в этом университете. Университет имеет среднюю школу, подготовительные курсы для мусульман-неарабов, женский факультет (*куллият-банат*) в виде закрытого пансионата. Выпускницы женского факультета не только преподают исламские дисциплины в школах и институтах и занимаются религиозным воспитанием детей в семье, но привлекаются и к проповеднической деятельности.

В 1978-1979 учебном году в университете аль-Аз-хар обучались более 48 тысяч студентов и слушателей из 93 стран мира. Университет каждый год посылает в страны черной Африки 300-400 проповедников из числа африканских народностей. В программу деятельности мусульманских проповедников в Африке включены четыре основные задачи:

- искоренение местных языческих верований;

- искоренение синкретического африканизированного христианства;
- борьба против проникновения Израиля и сионистских организаций;
- противодействие распространению марксизма, научно-материалистического мировоззрения и атеистических взглядов и убеждений. Европейские миссионеры, представители Ватикана, более всего пытаются влиять на деятельность мусульманских проповедников в нужном для них направлении. Они убеждают мусульманских пропагандистов прекратить борьбу против христианства в Африке и совместными усилиями выступают про-

тив «безбожного коммунизма и атеизма». С этой же целью в период понтификата Папы Павла VI (1963-1978 гг.) в Ватикане был издан ряд энциклик, должных послужить сближению Ватикана с исламскими центрами. Ватикан смягчил свое отношение к Исламу и утверждает ныне, что Ислам судит о Боге верно и что разногласие между христианством и Исламом носит второстепенный характер. Тем не менее тактика католических миссионеров не имеет большого успеха. Мусульманские организации требуют от Ватикана заставить западные страны отказаться от поддержки Израиля и сионизма и защищать права палестинцев и арабов, погрязшие Израилем и империалистическими державами, прежде всего США. Таким образом, борьба между христианскими миссионерами и мусульманскими проповедниками не утихает. Попытка Ватикана «снять вину с иудеев за распятие Иисуса Христа» еще больше ожесточила эту борьбу, что привело к значительной утрате престижа католической церкви на Ближнем и Среднем Востоке и возрастанию роли мусульманских проповедников в Африке. Арабы-католики угрожали Ватикану, что в случае положительного решения этого вопроса они отрекутся от католицизма и примкнут к греко-православной церкви.

История мусульманского проповедничества насчитывает более 1300 лет. Формы и методы его деятельности разнообразны. Они соотносятся с особенностями национально-освободительного движения, социально-экономического развития, политическими ситуациями, обычаями и традициями, культурным уровнем народов. Для

привлечения к Исламу иноверцев используются достижения научно-технического прогресса и т. д.

Характерная черта современного исламского проповедничества — привлечение к этой деятельности людей с медицинским, техническим, экономическим и философским образованием. В мусульманских странах делается попытка при подготовке проповедников сочетать богословское и техническое образование. Большое значение придается также изучению западных языков.

Открытие светских факультетов в богословских университетах некоторых мусульманских стран доказывает, что современный исламский призыв к религии стремится развивать свою деятельность с учетом требований времени. Так, например, на протяжении многих лет мусульманский университет аль-Азхар в Каире имел всего три факультета — богословский, шариатский и литературный. Несколько лет тому назад в этом университете были открыты новые факультеты — инженерный, медицинский, сельскохозяйственный.

Богословы не скрывают, что в современных условиях религия подвергается натиску со стороны науки и научно-технического прогресса. Чтобы защищать религию, утверждают они, одного богословского знания недостаточно, поэтому в настоящее время в мусульманском призыве широко используются люди с техническим и медицинским образованием. Так, например, турецкий инженер Мехмет Шукри Сузер написал двухтомную книгу «Изучение Корана с позиции точных наук», которая более 20 раз переиздавалась в Анкаре и Стамбуле (на турецком языке). Мехмет Шукри Сузер, получивший техническое образование в Германии, утверждает, что в Коране есть даже основа теории относительности Эйнштейна. Объяснение названия 57-й главы (суры) Корана «Аль-Хадид» (Железо) автор усматривает в том, что, «начиная от иголки и кончая ракетой», повсеместно требуется железо, и тем самым Коран советует изучать и развивать науку.

Иранский врач доктор Али Паривар (медицинское образование получил в Англии) издал двухтомную книгу под названием «Изучение религии с позиций знаний». Более всего автор уделяет внимание толкованию религиозных ритуалов и обрядов с медицинской и профилактической точки зрения, ибо в

современном исламском призыве важно доказать совместимость с наукой и практическую пользу исламских традиций с точки зрения современной медицины. Доктор Али Паривар утверждает, что мусульманский пост — чудо голодания, вылечивает более 20 болезней, в том числе инфаркт, ревматизм, гипертонию, водянку, кровотечения желудка, уремию, диабет и др.

В настоящее время мусульманские проповедники не ограничивают свою деятельность распространением Ислама и духовным воспитанием его последователей. Они пропагандируют исламскую концепцию социально-экономического развития — третий путь развития исламских стран как альтернативу и капитализму, и коммунизму.

Самым ярким проповедником «третьего пути» развития мусульманских стран считается лидер Ливии М. Каддафи. В отличие от других мусульманских лидеров, которые непосредственно не занимаются разработкой теоретических вопросов Ислама, М. Каддафи постоянно обращается к Исламу, охотно вступает в дискуссию с богословами, издает книги и журналы по Исламу, финансирует мусульманских проповедников и лично занимается пропагандой Ислама. Идеи М. Каддафи о «третьем пути» развития мусульманских стран за последние годы претерпели значительные изменения. Первоначально он полностью отрицал пригодность для мусульман как капитализма, так и коммунизма: общеизвестен его тезис «капитализм отрицает человека, марксизм — Бога, поэтому они неприемлемы для мусульман»; в настоящее время ливийский лидер солидаризируется с известным индо-мусульманским философом Мухаммадом Икбалом, который, приветствуя победу Октябрьской революции, утверждал, что «между Исламом и социализмом (имея в виду исламский социализм) не было бы противоречия, если бы большевики не отрицали Бога». М. Каддафи также утверждал, что в марксизме есть социальная справедливость, но там не хватает Бога.

Мусульманские проповедники уделяют большое внимание пропаганде солидарности мусульманских стран. В последние годы мусульманское проповедничество активизируется в ООН и других международных организациях: по тем или иным вопросам делаются совместные заявления от имени всех ис-

ламских стран, выдвигаются требования об изменении устава ООН и Совета безопасности. Исламские идеологи утверждают, что империалистические державы в Совете безопасности используют право вето в качестве политического оружия против исламских и развивающихся стран.

Излюбленной формой проповеднической работы мусульманских богословов с язычеством и другими религиями является использование новообращенных мусульман. Суть этой формы проповеднической работы заключается в том, что исламские центры находят людей, перешедших в Ислам из других религий, и эти люди рассказывают о причинах перехода, говорят о несостоятельности тех религий, от которых они отреклись. В некоторых исламских журналах, например, в «Минбар аль-Ислам» (Кафедра Ислама, издается в Каире) есть специальная рубрика «Почему я стал мусульманином», где печатаются статьи на подобные темы.

В одном из номеров этого журнала выступил некий Хариладис Далис (грек по национальности), проживающий в Кении. Он перешел в Ислам из христианства и принял новое имя — Мухаммад Талиб. Отречение от христианства Мухаммад Талиб объясняет тем, что в прежней религии его не удовлетворяли три положения: о душе, о Святой Троице и о непорочности Марии. Далее бывший христианин рассказывает, что он общался с христианскими и иудейскими богословами, но те не смогли разрешить его сомнения. Лишь обратившись к учению Ислама, он нашел ответ на свои вопросы. Ислам учит, что нет посредника между Богом и человеком, душа не может висеть между небом и землей. По учению Ислама нет божества, кроме Аллаха, Он — Один, Единый и Единственный. Нет места так называемым «Богу-Святому Духу» или «Богу-сыну». Человек является рабом Бога, и между ними нет посредника. Христианское учение о троице неприемлемо, ибо стираются грани между Богом и человеком, происходит то ли «обожествление» человека, то ли очеловечивание, материализация Бога. Человек, материя становятся объектом поклонения, а это — *ширк* — отрицание единобожия.

Особый интерес вызывает проповедническая деятельность иранских богословов. После победы Исламской революции в Иране роль Ислама в общественно-политической жизни страны

чрезвычайно усилилась. Приверженцы аятоллы Хомейни ведут исламскую пропаганду в странах Запада и Афро-Ази-атском регионе. Если при шахском режиме исламская тематика составляла 12-15% объема передач по радио, телевидению, в периодической печати, то ныне с Исламом связываются все политические, экономические и культурные мероприятия в Иране.

Иранские проповедники видят свою задачу в распространении на Востоке опыта Исламской революции в Иране. С этой целью Исфаганский университет, который является одним из крупных учебных заведений Ирана, объявил конкурс на лучшие работы по следующим темам:

1. Влияние Исламской революции в Иране на другие исламские страны.

2. В какой степени социальная функция религии раскрывается в Исламской революции в Иране.

3. Исламская революция в Иране как результат деятельности мечети и университета.

Приглашения для участия в данном конкурсе были направлены Исфаганским университетом в востоковедческие центры многих стран мира, в том числе в Советский Союз.

Проповедническая работа иранских богословов направлена против любой светской власти, и в этом отношении они руководствуются мнением аятоллы Хомейни, который считает, что любая светская власть является «творением Сатаны».

Цель современного мусульманского призыва — возвращение подобающего места Исламу в обществе. Иранские лидеры указывают на то, что империалисты, сионисты и коммунисты разрушили могущество и самостоятельность мусульманского мира. Они создали в исламских странах очаги аморальности; возмущение мусульман вызывает появление на улицах жадных молодых людей и женщин с обнаженными руками, грудью, бедрами; подражающих привычке европейцев пить вино. Они установили официальное время в соответствии с европейским (по Гринвичу).

Первым врагом, с которым столкнулось исламское движение, по их мнению, были иудеи (сионизм), стоящие у истоков всех антиисламских происков и интриг, продолжающихся и поныне.

Позже с этой враждебной силой соединились заслуживающие еще более грозного проклятия слуги сатаны — империалисты.

Как известно, в отличие от христианства, в Исламе отсутствует отлучение от церкви. Поэтому иранские лидеры надеются, что мирным путем призыва окажется возможным ассимилировать немусульманские течения, в том числе коммунистов (*Хезб-ту-де* — Народную партию) в Иране. И не случайно, что после тридцатилетнего запрета при шахе имам Хо-мейни в 1979 г. легализовал Народную партию Туде. Возможная причина этой терпимости — поддержка иранскими коммунистами позиции мусульманского духовенства во главе с Хомейни против шахского режима и американского империализма.

Пожалуй, самым удивительным в истории проповедников Ирана было послание вождя исламской революции имама Хомейни к Михаилу Горбачеву. Почему имам Хомейни обратился с посланием к М. Горбачеву? Что это? Призыв принять Ислам? Думаю, вовсе нет. Имам Хомейни прекрасно понимал, что он обращается к человеку, стоящему во главе коммунистического мира, и невозможно в одночасье изменить его мировоззрение. В то же время он не мог не знать, что советское общество не желает дольше мириться со старым коммунистическим режимом в СССР. И Горбачев это чувствует, потому и сделал первые, пусть еще очень робкие, шаги по переустройству жизни в стране. А по глубокому убеждению аятоллы Хомейни, который и капитализм, и коммунизм считал порождением дьявола, любая попытка переосмыслить коммунистические догмы достойна всяческой поддержки.

Обращаясь к М. Горбачеву, имам говорит: «С Вашим приходом к власти ощущается новый подход к анализу мировых политических событий. Ваша смелость и дерзание в подходе к реальным мировым событиям могут стать источником преобразований, которые изменят общую ситуацию в мире. Ваша смелость в пересмотре учения, которое в течение многих лет держало за железной стеной революционных сынов мира, достойна всяческой похвалы и одобрения.

Однако если Вы решите пойти дальше по этому пути, то первым делом, которое, несомненно, послужит успеху Вашего начинания, будет пересмотр политики Ваших

предшественников, отрекавшейся от Бога и религии, что, безусловно, нанесло сильнейший удар народу Советского государства».

А далее имам Хомейни развивает свою мысль так. Отказ от «коммунистического идеала» — лишь первый шаг. А что потом? Какую идеологию примет Советский Союз? Россия — это огромная страна с огромным потенциалом, и для решения ее экономических задач может оказаться «привлекательным искушением» опыт капитализма на Западе. Но, считает имам, видимое экономическое благосостояние Запада не может стать примером для советского общества и излечить его от недугов. Западный мир погряз в тех же проблемах, что и марксизм, только в других сферах и в другой форме.

По сути дела, продолжает имам, нужно признать, что на Западе отсутствует религиозный образ жизни, т. е. отсутствует духовность. А кризис веры — как на Западе, так и на Востоке — есть главная болезнь человеческого общества. И излечить эту болезнь простым материализмом невозможно. Марксизм не отвечает ни одной из истинных человеческих потребностей, а коммунизм теперь нужно искать лишь в музеях политической истории.

И далее: «Возможно, Вы еще не отвернулись от марксизма, доказывая его правоту. Я чувствую Ваши колебания и нерешительность. Поэтому прошу Вас, господин Горбачев, обратить внимание и со всей серьезностью подойти к исследованию Ислама, и не только потому, что Ислам и мусульмане нуждаются в Вас, а ради высоких ценностей, которыми располагает исламский мир и которые могут принести успокоение и спасение всем народам и распутать клубок основных проблем, волнующих человечество. Серьезный подход к Исламу избавит Вас от таких проблем, как Афганистан, и многих других».

И еще одна важная причина обращения имама к генсеку. Это — вопрос взаимоотношений Ирана с Россией. Имам Хомейни считал, что идеологический вакуум в стране Советов, где издавна проживают миллионы мусульман, вполне может заполнить Иран. Ведь между двумя странами давно царят принципы добрососедства, невмешательства в дела друг друга и взаимовыгодного сотрудничества.

Обращение аятоллы Хомейни — без преувеличения — повергло в шок советское руководство. Было от чего. Во времена великого противостояния «СССР — США» Москва и Тегеран находились на разных политических полюсах, ибо шахский режим был последовательным и верным союзником Вашингтона, что, впрочем, не мешало СССР поддерживать неплохие экономические отношения с Ираном.

Советскому Союзу был хорошо известен расклад политических сил в Иране, конфликт между мусульманским духовенством и государством. В то же время никто в мире не мог поверить, что в середине XX в. — техногенной эпохи в жизни человечества — религиозные силы могут привести к исламской революции. И все же, вследствие того, что население страны было и остается почти полностью мусульманским, в условиях жесточайшей тирании в то время именно мечети оставались главным очагом сопротивления режиму.

В этой ситуации Москва занимала двойственную позицию: с одной стороны, руководители Советского Союза не ослабляли политического нажима, используя традиционные антиколониальные и антиимпериалистические лозунги; с другой стороны, в Кремле опасались усиления влияния радикального и революционного Ислама на советских мусульман (в СССР проживали более 75 миллионов мусульман в период Исламской революции в Иране).

Конечно, в Кремле были довольны падением шахского режима, что нанесло большой урон престижу США на Ближнем и Среднем Востоке, но крайне огорчительным был тот факт, что революцию совершили не коммунисты Ирана (в то время в Иране было 3 прокоммунистических партии — Народная партия Ирана *Туде*, Азербайджанская Демократическая партия Ирана и Курдская Демократическая партия) и не социалисты, а народные массы под руководством богословов.

Принципиальная атеистическая позиция не позволяла Горбачеву вступить в открытые публичные переговоры с аятоллой. Поэтому послание главы Ирана не было опубликовано в прессе. И вообще позиция СССР по вопросам, затронутым в послании имама Хомейни, вырабатывалась целый месяц; в конце концов, она так и не была определена. Но международная этика требовала откликнуться на письмо имама. Это дело

поручили тогдашнему министру иностранных дел Э. Шеварднадзе: он посетил Иран с визитом — только визит этот был простой данью международной вежливости; ничего конкретного он не дал.

Тем временем ситуацией воспользовались противники Горбачева. Послание опубликовала изначально оппозиционная газета «День», подогрев тем и без того накаленную социальную обстановку в советском обществе. Режим продолжал расшатываться. К чему, в конечном счете, это привело — известно. Но мусульманское духовенство, проповедники Ислама остались довольны, они многого и не ожидали.

Современное мусульманское проповедничество уделяет особое внимание созданию мусульманских пресс-центров при исламских центрах в зарубежных странах. Генеральный директор Агентства Исламские новости «ЧЕСИ» в Риме (он же директор Исламского центра в Риме), доктор Мухаммад Али Сабри утверждает, что «мусульманская пресса призвана защитить каждого мусульманина, где бы он ни находился». Далее он говорит, что миллиардное мусульманское население мира играет важную роль в мировой экономике и политике, выполняет большую духовную и культурную функцию в жизни многих народов. Европа и западный мир знают об Исламе и мусульманах очень мало, их сведения о мусульманах извращены и далеки от истины, так как получены из рассказов, распространенных крестоносцами в далеком прошлом, а позже — современными колонизаторами.

Мусульманские проповедники в странах Запада изучают материалы по Исламу, публикуемые в периодической печати, результаты передаются мусульманским миссиям в Европе и на Западе. Исламский пресс-центр в Риме «ЧЕСИ» утверждает, что «львиная доля западной прессы находится либо в руках сионистов, либо в руках фанатичных крестоносцев», враждебных мусульманскому миру. Поскольку Исламский пресс-центр «ЧЕСИ» постоянно разоблачает империалистическо-сионистский заговор против арабов и мусульман, он неоднократно подвергался погрому.

В последние годы усилил свою проповедническую деятельность пресс-центр и Исламский центр мусульман Японии в Токио. Главный редактор журнала «Исламский

культурный форум» Абу-Бакр Маримото (японский гражданин, принявший Ислам), сообщил, что свой журнал он бесплатно рассылает мусульманским организациям и отдельным лицам в 90 странах мира. В материалах проповеднического содержания пропагандируется идея, что «только Ислам может привести мир к миру».

Использование периодической печати и прессы для пропаганды Ислама в странах Запада и Японии свидетельствует о глобальной международной активизации Ислама и современного мусульманского проповедничества.

Говоря о мусульманском призыве, следует особо отметить роль мусульманских интеллектуалов, проживающих в странах Запада. До сих пор мусульмане в странах Запада в основном решали свои социально-экономические вопросы. Даже имамов для мечетей Европы и США часто приглашали из стран Востока. Это естественно, ибо имамов готовили в мусульманских университетах арабских стран; Турции, Ирана, Пакистана и т. д. Эта традиция будет продолжаться. Но в связи с тем, что сегодня в европейских странах проживают десятки миллионов мусульман нескольких поколений — образованных, со знанием английского, немецкого, французского и других языков — в настоящее время более 30% исламоведческой научной продукции европейские мусульмане готовят сами. В недалеком прошлом этого не было, и это — самое глобальное движение мусульманского призыва в странах Запада.

В настоящее время мусульманская диаспора на Западе вновь обращается к истокам Ислама, находится в поисках новых аргументов для самовыражения в рамках мусульманской системы идей. Европейских мусульман волнуют проблемы демократизации общественной жизни, права человека и свободы совести в самом мусульманском мире. Бесспорно, обновленческие тенденции в современном Исламе будут способствовать укреплению исламского духа. Анализ вопросов, связанных с исламским проповедничеством на Западе, убеждает нас в том, что в ближайшие годы следует ожидать усиление интеллектуального влияния европейских мусульман на весь мусульманский мир.

Говоря об исламском призыве в странах Запада и США, необходимо отметить деятельность транслокальной околоисламской организации «Нация Ислама», действующей в США и ряде стран Западной Европы. Религиозно-политическая проповедническая деятельность этой организации неоднозначно оценивается во многих странах мира. Для «Нации Ислама» понятия религии и идентичность, а также их отношение к этнической принадлежности и расе чрезвычайно важны и максимально сакрализованы. Согласно Элиджан Мухаммаду (1934-1975), основателю и лидеру движения «Нация Ислама», Ислам — это уникальная и естественная религия черной нации. Это — религия Аллаха, а не европейцев, создавших религию белого человека. «Нация Ислама» как глобальное этно-религиозное движение формирует этно-религиозную идентичность вне этнических и национальных границ.

«Нация Ислама» имеет огромный успех среди черного населения США и Европы. Несмотря на запрет властей на въезд нынешнего лидера Луи Фарахана в Великобританию, пропаганду и проповедническую деятельность этой организации остановить практически невозможно еще и потому, что их распространению способствуют средства массовой информации и компьютерные технологии.

Важно также отметить, что, благодаря эффективной проповеднической деятельности, «Нации Ислама» удалось в свое время привлечь в Ислам известного боксера Мухаммеда Али.

Известно, что трагические события 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, оккупация западными странами Афганистана, затем Ирака, угрозы со стороны США в адрес Ирана, Сирии, других мусульманских стран, издевательства и оскорбления мусульман в тюрьмах «Абу-Грей» и Гуантанамо, чрезмерно жестокие, несправедливые акты против мусульман до предела обострили отношения между мусульманами и западными странами. В свою очередь, мусульманские идеологи-проповедники, а также известные христианские религиозные лидеры (Папа Римский, архиепископ Кентерберийский, Московский патриарх и др.) неоднократно призывали к тому, чтобы Ислам не оценивался на основе акции отдельных мусульман-террористов. Известный арабский богослов Шейх аль-Кардави, осуждая терроризм,

сказал: «Мы против того, чтобы все мусульмане несли бы за то ответственность, а Ислам представляли бы религией, оправдывающей насилие и терроризм».

УЧЕНИЕ ИСЛАМА О НАЦИИ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Существуют различные формы взаимосвязи и взаимовлияния религии и нации. Родоплеменные и национальные религии являлись самыми ранними формами связи людей (родов, племен) с религиозными традициями. Здесь совпадали конфессиональная и религиозная принадлежности, т. е. боги и святые принадлежали к конкретным родам, племенам.

С возникновением мировых религий ситуация меняется. Например, Ислам отрицает какое бы то ни было разделение на этнические и национальные общности. По Исламу, принадлежность к единой вере поглощает национальное различие. Вследствие этого Ислам выдвигает и обосновывает не национальное различие, а единое целое — мусульманский народ — «*умма исламия*».

В Коране говорится: «Люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями, ниспослал вместе с ними Писание с истиной, чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись (во мнениях). Но разошлись (во мнениях) относительно этого только те, кому было даровано писание, после того, как к ним явились ясные знамения, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. Аллах по своей воле направил тех, которые уверовали, к истине, относительно которой они разошлись (во мнениях). Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает» (2:213. Коран — перевод смыслов и комментарии Кулиева Э. Р., Москва, Умма. 2004).

Коран осуждает выделение нации или расы среди мусульман. В теологической версии Ислама все компоненты нации заменяются понятием мусульманства: мусульманский народ, мусульманские культура и искусство, исламская наука (имеется в виду не только теологическая наука, но и математика, философия, история, медицина и др. у мусульманских народов). Даже понятиям «родина» и «язык» придан исламский оттенок:

дар-уль-Ислам (исламский дом, исламская страна). Арабский язык как язык Корана, Сунны Пророка Мухаммада принадлежит всем мусульманам, поэтому после Исламской революции в Иране арабский язык стал предметом интенсивного изучения в средних и высших учебных заведениях. 30-летняя кампания в Иране по освобождению и очищению персидского языка от иностранных слов при шахском режиме предана забвению. Вновь вводятся арабские термины, прежде всего, в исламской литературе. Термины же, заимствованные из западных языков, по-прежнему вытесняются.

О единстве мусульманских народов говорил имам Хомейни. Он отмечал, что те, кто пропагандирует панарабизм, паниранизм и пантюркизм, являются врагами мусульманского единства.

Вследствие целого ряда исторических, социально-политических и психологических причин Ислам тесно связан с судьбами арабских народов. Ислам для арабов значит больше, чем религия. Многие традиции, обычаи и законы Ислама прямо или косвенно связаны с историей арабов и других народов, которые впитали в себя Ислам. Ислам стал одной из мировых религий, был и остается мощной силой, объединяющей мышление и традиции арабов. Его универсальность исключает национальные, племенные, родовые и расовые ограничения. Арабский идеолог доктор Абдул Лятиф Бадави из Каира отмечает, что арабская нация не существовала бы, если б не было Пророка Мухаммада и Ислама.

Ислам остается одной из главных основ сохранения духовного единства арабов и мусульман. Идеи мусульманского единства о том, что люди, исповедующие исламские ценности, принадлежат к единой нации — исламской умме, — очень популярны среди народов Кавказа, Поволжья, Средней Азии и Казахстана, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока.

Ислам бросил вызов принципу этничности, выдвинув основанием для объединения людей не кровное родство, а приверженность духовным ценностям Ислама. Таким образом, Ислам входит в структуру национального самосознания исповедующих Ислам народов России. Ислам является одним из этнообразующих факторов на Северном Кавказе, в Поволжье и Приуралье, и вывод этот особенно важен, если напомнить, что

многие северо-кавказские народы представляют собой относительно молодые нации и народности.

Многие народности Северного Кавказа сохраняют родоплеменные, тайповые особенности. В то же время народы Кавказа, Поволжья и Приуралья — последователи Ислама — считают мусульманство своим национальным атрибутом. Так, в одном лишь Дагестане имеется более 30 малых и относительно больших этно-национальных групп со своим собственным этническим названием, и каждая группа считает Ислам своей национальной религией и посредством Ислама причисляет себя к семье общемусульманской уммы.

Судьбы народов в различных регионах мира — на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке, в Средней

Азии, на Кавказе, в Поволжье и Приуралье, — принявших Ислам, складывались двояко. Часть народов, принявших Ислам от арабов, была не только исламизирована, но и арабизирована: это народы Египта, Сирии, Месопотамии, Северной Африки, Судана, Сомали и др. — в настоящее время 24 арабские страны (до VII в., т. е. до возникновения Ислама, основным местом проживания арабов был лишь Аравийский полуостров — родина семитов).

В период арабского завоевания иранские народы были исламизированы, но сохранили национальные черты и языки. Тюркские народы и многие кавказские племена в основном добровольно приняли Ислам.

Отсутствие в исламском учении указаний на различия по национальным признакам отнюдь не говорит о том, что в мусульманском обществе отсутствовал принцип национального различия. Национальные чувства, обычаи, традиции, национальное сознание сохранились. Однако высокая религиозность, исламское воспитание, исламский образ жизни у народов, принявших Ислам, безболезненно поглощали национальные различия.

Ислам как мировая религия имеет приверженцев почти среди всех народов мира. В то же время эти народы имеют свои национальные языки, традиционный тип одежды, традиционно сложившиеся особенности в кулинарии, свои обычаи, музыку, танцы, антропологические типы, — и тем не менее, они имеют общие мусульманские черты. Так, арабы, турки, персы,

пакистанцы, индонезийцы, малазийцы, кавказские мусульмане отмечают мусульманские праздники Курбан-байрам (жертвоприношение), Ураза-байрам (праздник разговения по случаю окончания мусульманского поста). Во время этих праздников арабы, тюрки, персы, кавказцы, народы Поволжья и Приуралья показывают свои национальные традиции и обычаи, одежду, готовят национальные блюда. Спрашивается, что у них общеисламское? Прежде всего, вера в единого Бога, следование пути Пророка Мухаммада, соблюдение мусульманских морально-нравственных принципов, признание запретов на определенные продукты, в частности, на алкогольные напитки и свинину. Праздники сопровождаются общемусульманскими молитвами и благословлениями. Таким образом, национальные различия и особенности не создают никаких помех общемусульманским принципам и единству.

Ислам не признает расовые различия и принцип превосходства одного народа, нации, этнических групп над другими — внутри исламского сообщества. Так, Пророк Мухаммад говорил: «Нет предпочтения белому перед черным, кроме их набожности и благородных поступков» и «Нет предпочтения арабу над неарабом и неарабу над арабом, почтенъе только благочестивым — набожным».

Тем не менее, скрытое и явное соперничество между арабами, тюрками, персами все-таки имеет место, но это не религиозная борьба, а социальное, политическое и экономическое соперничество за политическое господство над мусульманским миром. Хотя это соперничество и является самым болезненным явлением в истории этих народов, ни один из них не покушается на исламские ценности, все они защищают и развивают мусульманскую культуру и духовные ценности Ислама. Политическое господство тюрков — над арабским миром и в мусульманском мире в целом — продолжалось более 800 лет, но тюрки всегда защищали Ислам, арабский язык и территории мусульман от внешних врагов. Современные турецкие национальные идеологи открыто заявляют, что турки завоевали и победили Византию, сделали достоянием европейцев Ислам и мусульманскую культуру, и, «если бы тюрки не защищали Ислам от европейцев, то ныне от мусульманства ничего не осталось бы». История мусульманских стран дает множество

примеров того, как в разные исторические периоды религиозное единство брало верх над национальными различиями; Ислам объединял различные национальности в борьбе против колонизаторов.

Теперь рассмотрим роль религиозного фактора в межнациональных отношениях и один из основных вопросов в этой теме: почему в многонациональном и многоконфессиональном государстве при решении национальных вопросов прибегают к религии? Опыт Советского Союза и нынешние национальные проблемы в России показывают, что светские и политические средства решения национальных вопросов не были разработаны и не разработаны должным образом по сей день. Если бы национальные меньшинства могли решать проблемы сохранения и развития своей национальной культуры, языка, политического суверенитета светскими демократическими средствами, то в решении этого сложного и злободневного — национального — вопроса для религии оставалось бы значительно меньше места.

Следует отметить, что тесное или слабое переплетение национального и религиозного зависит от конкретных социально-политических условий. Известно, что у народов, наций и этнических групп, оказавшихся этноконфессиональным меньшинством в среде более сильных народов, национальное и религиозное чувства проявляются более обостренно и ярко, особенно в случае, когда национальная и конфессиональная принадлежность сливаются в единое целое: так происходит с татарами, узбеками, азербайджанцами и представителями других наций за пределами их республик. Светских и политических средств для сохранения самобытности народов в этих случаях оказывается недостаточно. Русские, например, в России меньше всего нуждаются в религии для защиты своего языка, национальной самобытности, тогда как татары, дагестанцы и другие мусульманские этносы считают Ислам реальным, важным гарантом в противостоянии ассимиляции и потере национальных духовно-культурных ценностей.

Несмотря на свое численное превосходство и господствующее положение в России, сами русские могут оказаться и оказываются в положении, когда национальная

религия для них становится главным средством для сохранения самобытности. Так, русское меньшинство в среднеазиатских государствах, на Кавказе, в Канаде, США более сильно подвержено влиянию православия, чем у себя на родине, в России. Это объясняется тем, что в названных странах в русских православных церквях сконцентрированы все возможности и средства для сохранения самобытности русских. При церквях или их содействии создаются национальные школы, музеи, курсы изучения русского языка и т. п.

Таким образом, русское меньшинство в иноконфессиональной и инонациональной среде испытывает те же трудности, что характерны и для нерусских среди русских. Потеря национальной культуры, языка, обычаев и традиций у русских за пределами России вызывает беспокойство и в России; оно особенно усиливается у русских после распада Союза, когда суверенные государства активно взялись за восстановление статуса национальных языков, обычаев, образа жизни, и оказалось, что русский язык постепенно теряет свой статус языка общения.

Ни религиозная, ни национальная принадлежность не служат причиной возникновения межнациональных конфликтов: в их основе лежат социально-экономические и политические причины, но нельзя, вместе с тем, недооценивать роль религиозного фактора в межнациональных отношениях, особенно в межличностных и семейно-бытовых их разновидностях. Развитие межнациональных отношений требует учета всех факторов, на них влияющих, в том числе и религиозных. Корни национальной неприязни следует искать в исторических ситуациях, когда грубо попиралась и нарушалась веротерпимость.

Россия, как и ранее Советский Союз, была и остается многонациональной и многоконфессиональной страной. Здесь живут представители мировых национальных религий, последователи доисламских верований, поэтому для российской общественности изучение роли и места религии в межнациональных отношениях в современном мире имеет очень важное социально-культурное и политическое значение. Естественно, служители культа различных конфессий России, пользующиеся большим авторитетом у верующих, играют

положительную роль в улучшении межнациональных отношений. И не случаен тот факт, что большинство священнослужителей всех конфессий Российской Федерации осуждает межконфессиональные конфликты в различных регионах России и на территориях бывшего Советского Союза, пытаются помочь погасить и прекратить их.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСЛАМА И ШАРИАТА В РОССИИ

После распада Советского Союза на его месте возникли десятки суверенных государств (в том числе СНГ); среди них шесть традиционно мусульманских стран (Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан), которые вошли в семью мусульманской уммы (народ мусульманский) и стали членами Лиги мусульманского мира. В общественно-культурной жизни среднеазиатских республик Казахстан и Азербайджан, а также в республиках Российской Федерации с установившимся мусульманским преимуществом (Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Осетия, Адыгея) заметно усилилось влияние Ислама.

По данным социологических исследований состояния религиозности в регионах распространения бывшего Союза в Средней Азии, Казахстане, на Кавказе, в Татарии и Башкирии после 1985 г., от 60 до 80% опрошенных ответили, что считают себя мусульманами. Таким образом, традиционность Ислама в мусульманских регионах бывшего Советского Союза, в том числе и на территории Российской Федерации (Северный Кавказ, Поволжье и Приуралье), носит массовый характер, поэтому, изучая культурные исламские традиции, мы возрождаем и приумножаем культурные традиции народов Российской Федерации.

Поскольку Ислам защищает неразделимость светских и духовных функций и всячески способствует сохранению неразделимости духовной и светской власти, религии и государства, методологически правильно прежде всего сказать о возрождении социальной функции Ислама в СНГ, ибо исламские институты могут эффективно действовать при их

комплексном возрождении. Необходимо отметить, что всегда очень эффективной была благотворительная деятельность исламских организаций. Так, например, мечети, особенно в сельской местности Средней Азии и Кавказа, были центрами «проката»: здесь мусульмане на время свадеб, похорон, приема гостей по иным поводам могли бесплатно брать ковры и посуду. Туго пришлось бедным людям, когда эта традиция оказалась ликвидирована. Досюветские мечети служили не только для молитвы: лучше всяких профсоюзов и партячек они организовывали помощь неимущим. Был *хашар*, походный субботник, когда мусульмане собирались общиной и помогали бедняку строить дом" Наиболее обездоленным предназначалась специально установленная милостыня (*закят*) — за счет чего даже в первые годы большевистской власти приобретали инвентарь для колхозов. Таким образом, когда речь идет о методике возрождения исламских традиций, необходимо думать о социальной функции Ислама — во всех областях жизни людей — социальной, культурной, моральной и политической.

Вследствие того, что религия отделена от государства во всех мусульманских республиках СНГ и России, государство не может брать на себя все расходы духовного образования. Мечети, исламские организации и партии, состоятельные мусульманские предприниматели и бизнесмены в странах СНГ могут финансировать исламские институты, медресе, другие учебные заведения и курсы духовного образования. Эта исторически традиционная форма финансирования исламского образования вполне эффективно действует в возрождении исламских традиций во многих странах мусульманского Востока, в том числе в странах СНГ.

Вакфное имущество также может быть использовано для финансирования мусульманских учебных заведений (вакфное имущество — это имущество, завещанное на благотворительные цели).

Ислам имеет тысячелетний опыт идейного обоснования социального строя и политических порядков, так как исламская идеология и исламские традиции являются самой массовой формой общественного сознания в регионах традиционного распространения Ислама, в том числе и в мусульманских республиках СНГ; исламские идеи могут быть использованы

для духовного обоснования демократического общества, моральных принципов в борьбе с наркоманией, алкоголизмом и т. п.

Необходимо отметить, что Россия как евразийское государство имеет более чем 1000-летний опыт сосуществования христианских и мусульманских общин. Исламские традиции и культурные ценности не чужды российскому обществу. Мусульмане в России не чужие, они живут на своей исторической родине — на Северном Кавказе, в Поволжье, Приуралье и других регионах Российской Федерации. Возрождая мусульманскую культуру, мусульмане возрождают историческую культуру России. России не уйти от Ислама. Ислам может сыграть положительную роль в отношениях между русскими и мусульманами. Уважать религию — значит уважать народ. Надо лишь избавить людей от предрассудков, невежества и ложных представлений об Исламе, чтобы русские и другие представители немусульманского населения России перестали опасаться Ислама и не смотрели на мусульманина-соседа как на врага. Ведь на нынешней территории России Ислам старше православия — христианства. Совсем недавно отметили 1000-летие крещения Руси и 1100-летие Ислама Поволжья и Приуралья. Мусульмане готовятся отметить 1400-летие Ислама в Дагестане, 600-летие Ислама в Сибири.

Российскому государству должно быть одинаково близко возрождение православно-христианской славянской культуры и возрождение тюркско-мусульманской культуры.

Известно, что в течение последних 10 лет в Москве создано более 20 этно-национальных культурных центров татар, башкир, азербайджанцев, узбеков, казахов, туркмен, киргизов, таджиков, народов Кавказа, традиционно исповедующих исламскую веру. Возрождение исламских традиций в странах СНГ и России способствует возрождению культур вышеназванных народов, способствует углублению диалога между христианами и мусульманами. Представители этих двух мировых религий нуждаются во взаимной поддержке. Многие священнослужители русской православной церкви и других христианских объединений, нехристианских вероучений видят в Исламе и сообществах мусульман союзника в деле защиты веры

в Бога, ибо есть немало общего между так называемыми авраамическими религиями — иудаизмом, христианством и Исламом.

Как известно, в годы советской власти исламская теология и теологическая наука практически не развивались, богословам не давали возможности создавать теологические труды. В годы советской власти исламская теология была мертва, но Ислам жил в быту и сознании людей. Народный Ислам — простой в сравнении с письменным Исламом, но живой и жизнеспособный — с удивительной силой стал проявляться в мусульманских регионах СНГ сразу же с ослаблением прежнего партийного государственного режима.

Прекращение развития теологической науки в Советском Союзе таило в себе опасности. В сознании людей образовался вакуум. Не имея теологической литературы, народ сам сочинял и заполнял этот вакуум — нередко суеверием и ошибками, что существенно отличалось от подлинного Ислама. Народный, бытовой Ислам был оторван от подлинного, настоящего письменного, исторического Ислама. Возрождение исламских традиций в СНГ будет способствовать пониманию подлинного Ислама.

Это возрождение коснулось и структуры старых исламских организаций и прежде всего Духовных Управлений мусульман, созданных по указанию Сталина, чтобы централизованно контролировать религиозную жизнь.

Говоря о возрождении исламских традиций в СНГ — многонациональных и многоконфессиональных государствах, — необходимо отметить, что возрождение подлинных исламских традиций необходимо не только для мусульман, но и для немусульман, и для неверующих. Ибо религия удовлетворяет духовную потребность верующих, но может удовлетворять духовную потребность и некоторых неверующих. И здесь очень важно отметить, что русские, украинцы, евреи и другие немусульмане в России и СНГ искренне желают узнать об Исламе более объективно и глубоко, чем до сих пор им было известно. Не случайно, что среди посетителей исламских курсов, курсов арабского, турецкого и персидского языков встречается немало русских и других немусульман.

Возрождая исламские культурные традиции и Шариат, мы возрождаем культурные традиции Российской Федерации. Ислам и Шариат в России имеют древние исторические корни.

Ислам на нынешней территории Российского государства существует более четырнадцати веков. Ислам стал распространяться в Южном Дагестане со второй половины VIII в., а среди тюркских племен Поволжья и Приуралья — более 1100 лет назад, т. е. на 120 лет раньше, чем христианство было принято славянами Киевской Руси.

Распространяясь в регионах Северного Кавказа, Поволжья и Приуралья, Ислам, с одной стороны, вытеснял местные традиционные верования и обычаи, создавал новую социально-культурную общность различных этнических групп, а с другой — приспосабливался к местным условиям. Ислам демонстрировал невероятную силу в конкуренции с местными верованиями и способность вбирать в себя элементы традиционных верований и культурного наследия тюркских, иранских и кавказских племен, отражая при этом специфические особенности конкретного региона.

Ислам изменил у народов Кавказа и Поволжья не только религиозную, социальную и экономическую жизнь, но и семейно-брачные и бытовые традиции.

Так, например, во многих местных общинах существовали законы, запрещающие брачные связи внутри рода и племени: с приходом Ислама эти семейные обычаи изменились. Ислам допускает заключение брачного союза между двоюродным братом и сестрой по отцовской и материнской линии — эта традиция способствовала сохранению и укреплению хозяйства и семейных кланов.

У различных народов мира были обычаи, коренным образом отличавшиеся от арабо-мусульманских, Ислам, например, запрещает ходить с открытым телом и требует обязательно закрывать его одеждой, накидкой. Некоторые племена в тропической зоне ограничивались использованием в качестве одежды кусков кожи, ткани или листьев, прикрывая лишь срамные части тела. Ислам беспощадно боролся с такими обычаями, исходя из строгих мусульманских моральных норм, поэтому везде, где побеждал Ислам, будь то Африканский континент, Туркестан, Кавказ и т. д., чаще всего и сегодня

мусульман можно отличить по их длинным одеждам и покрывалам.

Ислам повлиял и на жилищное строительство на Кавказе, в Поволжье, Приуралье, в других регионах, куда он проникал. Жилища мусульман отличаются от других тем, что они обнесены высокой стеной, чтобы для прохожих не была видна со стороны внутренняя часть двора и дома. Мусульманские жилые помещения делятся на две части — *харим* (от *харам* — запрет), где находятся женщины и дети, куда запрещено входить посторонним мужчинам, и общую часть, где принимают гостей. Шариатские нормы, запреты на монашество, наркоманию, употребление алкогольных напитков, пропаганду порнографии, демонстрацию порнографических фильмов, суровая борьба с преступностью, жестокие наказания за воровство и прелюбодеяние носят позитивный характер. Возрождение этих шариатских традиций способствует улучшению нравственного климата и дисциплины у народов России, исповедующих Ислам.

На X-XVI вв. приходится период правления могущественных мусульманских государственных образований в Поволжье и Приуралье — это Волжско-Камская Булгария, Золотая Орда и Казанское ханство, а также Астраханское, Сибирское, Крымское и Касимовское ханства. Исторический опыт этих мусульманских государств сегодня является очень полезным в деле возрождения исламских и шариатских традиций в России.

В настоящее время основными регионами массового проживания мусульман в России являются Поволжье, Приуралье, Сибирь, Северный Кавказ, крупные города — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и др. В состав Российской Федерации входят девять традиционно мусульманских республик — республика Адыгея, республика Башкортостан, республика Дагестан, Ингушская республика, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Северо-Осетинская республика, республика Татарстан, Чеченская республика. Общая численность мусульман в России составляет около 20 млн. человек, представителей более 40 этно-национальных групп. В традиционно мусульманских регионах и крупных городах создаются центры добровольного *закята*, «вакфные имущества». В этой деятельности активное участие принимают

мусульманские и немусульманские предприниматели России, зарубежные мусульманские центры; их благотворительность во многом способствует возрождению исламских культурных традиций.

Возрождение Ислама и Шариата в России коснулось и проблемы службы мусульман в Российской армии.¹

ИСЛАМ, ШАРИАТ, МУСУЛЬМАНЕ В СТРАНАХ ЗАПАДА

На пороге XXI в. судить об Исламе как о сугубо восточной религии и идеологии, а о христианстве как о сугубо западной религии, было бы неверно.

В настоящее время практически во всех странах Запада живут мусульмане, а в странах Востока живут христиане различных национальностей, и в этом проявляются атрибуты Ислама и христианства как мировых религий. В Европе, США, Северной и Южной Америке, в России проживает более 70 млн мусульман. Так, в США проживает более 1,2 млн людей, исповедующих Ислам. По численности мусульмане в странах Запада занимают второе место после христиан, они имеют многочисленные мечети, культурные центры, организации, печатные органы.

Исламские общины Запада принимают активное участие в социально-экономической, культурной и общественно-политической жизни стран, в которых они действуют. В Англии и Франции живут мусульмане уже трех поколений. Каков же этнический состав мусульман в странах Запада? В подавляющем большинстве это выходцы из стран Азии и Африки. Национальный состав мусульман в Европе в целом отражает колониальное прошлое. Так, например, во Франции проживает около 5 млн мусульман; они являются, в основном, выходцами из Алжира, Туниса, Марокко, т. е. бывших колоний в Магрибе, хотя, конечно, встречаются и выходцы из Турции, Ирана и многих других стран. Подавляющее большинство мусульман Великобритании (более 3 млн человек) — представители Индо-Пакистанского субконтинента, т. е. бывших английских

¹ См. подробно в главе «Шариат: проблемы мира и войны».

колоний. В Германии насчитывается примерно 4 млн мусульман. Большинство их турецкого происхождения, что связано не с колониальным прошлым, а с тем, что, как член НАТО, Турция поставляла в Западную Германию рабочих из числа своих граждан, поскольку после войны ФРГ нуждалась в дешевой рабочей силе.

В европейских государствах встречаются также десятки тысяч новообращенных мусульман, т. е. европейцев, принявших Ислам: только за последние годы более 40 тысяч французов и свыше 10 тысяч итальянцев приняли Ислам. Новообращенные мусульмане европейского происхождения есть в Англии, Голландии, Дании, Германии и других странах.

Европейцы переходят в Ислам по разным причинам. Основными факторами являются отчуждение и духовный вакуум, который образовался на Западе. Немаловажное значение имеет растущий интерес молодежи к духовным ценностям Востока, к восточной мистике, религии, философии. Следует отметить и тот факт, что у жителей Запада резко изменилось отношение к Исламу, к носителям этой веры — мусульманам, их культуре, традициям, образу жизни. Появление миллионов мусульман в Европе и Америке дало возможность непосредственно общаться с ними, ознакомиться с их образом жизни. Публикация большого количества книг по различным аспектам Ислама на английском, французском, немецком и других языках, газеты и журналы, издаваемые исламскими центрами Запада, помогают более основательно вникнуть в догматику, философию, этику Ислама, лучше понять политическую и общественную жизнь мусульманских стран, их государственный строй.

В последние десятилетия усилилось влияние стран Востока в мировой политике и в международных отношениях — это, естественно, приводит к активизации исламских религиозно-политических организаций в глобальном масштабе. Главным фактором в этих процессах является усиление роли мусульманских стран в мировой экономике. Более 70% потребляемой нефти Запад получает из мусульманского мира. Капиталы нефтедобывающих мусульманских государств, хранящиеся в зарубежных банках, являются существенным ресурсом развития экономики некоторых западных стран. Мусульманский мир

представляет собой огромный рынок, где Запад реализует товары и получает сырье для своей промышленности.

Усиление позиций мусульманского мира в мировой политике и экономике оказывает непосредственное влияние на положение мусульман в странах Запада, правительства которых не могут игнорировать эти факторы. Одним из ярких примеров изменения в отношении к мусульманам на Западе является строительство мечетей и создание исламских центров в европейских странах.

В европейских городах мусульмане живут компактно, в определенных кварталах. До Второй мировой войны в европейских государствах почти не было мечетей, власти препятствовали их возведению. В 1930-е гг. попытки построить мусульманские молитвенные дома в европейских городах приводили в ярость политических деятелей и государственных чиновников: Муссоллини, например, заявлял, что такое станет возможным только после того, как в Мекке появится католический собор. После войны ситуация коренным образом изменилась. В Риме, в нескольких километрах от Собора Святого Петра, с разрешения итальянского правительства и согласия Ватикана, построена одна из крупнейших в Европе мечетей. Были воздвигнуты в Риме и другие мечети.

В этой же связи интересно напомнить историю Лондонской мечети в Риджент-парке, одной из крупнейших в Европе. Идея ее строительства возникла в начале XX в., в период могущества Британской империи, включавшей в свой состав огромные территории с мусульманским населением. Султан Хайдарабада брал на себя все финансовые расходы, но дело не сдвинулось с места вплоть до 1940 г., когда его поддержал британский парламент, убедив премьер-министра Чемберлена в том, что столице империи необходимо иметь мечеть для мусульманских подданных. Война помешала осуществлению проекта, затем различные политические события на Ближнем и Среднем Востоке способствовали затягиванию строительства. Только в 1974 г. состоялось, наконец, открытие этой мечети, одного из изумительных по красоте архитектурных памятников, с современными компьютерными системами, просторными молитвенными залами для мужчин и отдельно для женщин, комнатами для омовения, обширной библиотекой, культурным

центром и административными помещениями. В настоящее время только в Лондоне действует около 100 мечетей и исламских центров; много мечетей и в других городах страны.

В США и европейских странах действуют многочисленные издательства, выпускающие религиозную литературу, специализированные книжные магазины, а также магазины, торгующие дозволенными по Шариату продуктами питания, существуют объединения и организации, ведущие просветительскую, культурную, благотворительную работу. Сейчас в странах Запада действуют тысячи мечетей. Тем не менее в крупных городах их трудно сразу заметить: дело в том, что, за редким исключением, у них нет минаретов, поскольку муниципалитеты и иные органы управления не разрешают строить мечети с минаретами. По мнению официальных властей, мечети должны быть незаметными, не нарушать общий архитектурный облик европейских городов и не конкурировать по пышности с церквями, поэтому почти все мечети в западных городах не имеют минаретов.

Мусульмане в странах Запада не только строят мечети, но используют и другие методы приобретения молитвенных домов. Одним из них является превращение законным путем церквей и синагог в мечети. Большое количество мечетей в европейских городах — это именно старые здания и церкви. Как правило, мусульманские общины находят пустующие церкви и синагоги, выкупают их и переделывают в мечети. Правда, такие действия не всегда проходят спокойно.

Например, в Гааге в центре города долгое время пустовала большая синагога, одна из древнейших в Европе. В 1984 г. около десяти тысяч мусульман заняли синагогу и превратили ее в мечеть. В Голландии проживает около полумиллиона мусульман и действуют 127 мечетей. Захват синагоги в Гааге был расценен властями как незаконный акт. В дело вмешалась полиция. Все кончилось тем, что мусульмане выкупили синагогу, финансовые расходы взяли на себя Саудовская Аравия, Ливия и сама община в Голландии. Эта мечеть носит название Аль-Акса в память об Иерусалимской мечети, упоминаемой в Коране, — третьей после Мекки и Медины святыни Ислама. Такое название связано с оккупацией Израилем старой части Иерусалима в 1967 г.

Общественная жизнь мусульманских общин регулируется исламскими и национальными центрами в европейских и американских городах. Самые крупные из них действуют в Париже, Лондоне, Риме, Гамбурге. Нередко небольшие мусульманские общины создают региональные исламские центры. Так, в Стокгольме находится центр, регулирующий общественную жизнь мусульман, проживающих в Швеции, Дании и Норвегии. Мусульмане, живущие в странах Бенелюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) имеют свой центр в Брюсселе.

При таких центрах работают мусульманские школы, библиотеки, музеи исламской культуры, пункты медицинской помощи, кинозалы, бесплатные пункты проката всего необходимого для проведения мусульманских обрядов. Почти все они имеют собственные печатные органы: издают газеты, журналы, календари. В исламских центрах проводятся семинары, лекции, дискуссии, выставки. Одной из задач таких центров является тщательное изучение периодики европейских стран, США и Канады, борьба с появлением антиисламских материалов в ней. Исламские центры проводят также просветительскую работу, знакомя население этих стран с истинными ценностями Ислама.

Так, например, в ФРГ имеется 112 исламских центров. При центре в Мюнхене действует экспериментальная школа, в ней обучаются дети из 14 стран. Обучение ведется на арабском и немецком языках. Центры много делают и для обеспечения членов мусульманских общин продуктами питания в соответствии с правилами Шариата. Существуют специальные животноводческие фермы, скотобойни и магазины, торгующие этими продуктами.

Постоянное присутствие мусульманских общин в странах Запада, их участие в общественной, политической и научной жизни способствует лучшему взаимопониманию между Западом и Востоком. В последние годы западное исламоведение значительно обогатилось за счет трудов ученых — выходцев из мусульманских стран; эти труды составляют более четверти всех научных исследований по проблематике Ислама.

Поскольку мусульмане в странах Запада принадлежат к различным национальным и этническим группам, они

объединяются по национальному признаку в землячества — именно таким образом сложилась ситуация, когда пакистанцы, арабы, турки, иранцы и др. имеют свои «национальные» мечети; действуют национальные земляческие организации, например, Арабские центры, ставящие целью сохранение собственной культуры. Лига мусульманского мира, штаб-квартира которой находится в Мекке, имеет специальный отдел, занимающийся мусульманскими меньшинствами. Международные исламские экономические организации располагают специальными фондами для помощи мусульманским меньшинствам. Они финансируют работу исламских центров, строят мечети.

Мусульмане в странах Запада стремятся соблюдать все нормы Шариата, морально-нравственные установления Ислама, но этому нередко препятствуют правила и традиции принятого в этих странах образа жизни, вследствие чего лишь в немногих европейских странах признаются шариатские правовые нормы. Мусульмане в этих странах сталкиваются с различными трудностями в соблюдении Шариата, в том числе в отношении запретов Ислама, определения начала поста в месяце рамадан, пятничной молитвы в мечети, уплаты мусульманских налогов.

Говоря об Исламе в странах Запада, необходимо вспомнить и о так называемых «черных мусульманах» в США. Такое деление по цвету кожи неправомерно с точки зрения Шариата. Так же как в христианстве, в Исламе нет различия между верующими по расовому признаку. Мусульмане — выходцы из Африки, живут в США давно, но они обратили на себя внимание лишь в 1960-е гг., когда известный боксер, чемпион США Кассиус Клей принял Ислам и изменил имя на Мухаммед Али. Еще в 1987 г. число черных американцев-мусульман приближалось к 5 миллионам. Это число постоянно растет, так же как возрастает и политическая активность чернокожих мусульман в США.

Как уже отмечалось, мусульмане в странах Запада — это не только эмигранты. Ислам принимают не только молодежь и люди, увлеченные суфизмом и исламским мистицизмом. Среди новообращенных нередко встречаются государственные деятели, философы, востоковеды, журналисты, музыканты, довольно состоятельные люди. Во Франции, например, востоковеды-арабисты Венсан Монтей, Мишель Ходиевич (директор издательства «Сей») перешли в Ислам. Бывший член

Политбюро Французской коммунистической партии, известный публицист Роже Гароди принял Ислам, получил арабское имя Реджа Джаруди и написал книгу «Ислам — будущее мира». Много новых последователей Ислама в Испании (напомним, что на протяжении 700 лет, с VII по XV в., эта страна находилась под властью арабов-мусульман). После Реконквисты, когда было уничтожено мусульманское владычество в Испании, многие арабы были обращены в христианство. В современных условиях в этой стране наблюдается возврат к Исламу. Некоторые бывшие мечети, превращенные в церкви, вновь становятся мечетями.

Многих Ислам привлекает потому, что эта религия представляет из себя простую веру, чистую и успокаивающую, без официальной церкви, и, следовательно, без посредничества между Богом и человеком. В Исламе верующий индивидуален в своем отношении к Богу и ответствен за свои поступки перед Аллахом и обществом. Есть люди, которые становятся мусульманами потому, что они не нашли себя в современном западном обществе; их привлекает эголитаризм Ислама, в котором все люди равны перед Богом, кроме того, Ислам к тому же полностью совместим с наукой, в нем нет ничего, противоречащего разуму.

Христианская церковь на Западе также меняет свое отношение к Исламу. В ряде энциклик Римского Папы утверждается, что Ислам и христианство нельзя противопоставлять; различия между этими мировыми религиями касаются второстепенных вопросов. Римско-католическая церковь стремится к диалогу с Исламом. Ватикан считает Ислам своим союзником в защите веры в Бога от материализма и атеизма.

Многие постулаты Ислама, жесткая регламентация общественной и индивидуальной жизни воспринимаются новообращенными мусульманами Запада как вполне справедливые. Например, законы Шариата о суровом наказании за воровство и прелюбодеяние, запрещение порнографии, алкогольных напитков, наркомании, поп-музыки, секс-шопов кажутся им вполне разумными. Жесткие наказания могут способствовать защите общественного и частного имущества

граждан, укреплению правопорядка. Религиозные предписания являются самыми действенными.

Вопрос о мусульманских общинах, исламских общественных, политических и культурных центрах на Западе — важная тема современного исламоведения. Ислам и мусульманские общины в странах Европы, США и Канады стали неотъемлемой частью западного общества; они превращаются в достаточно влиятельную общественно-политическую силу, способствуют лучшему пониманию культуры, традиций, образа жизни мусульман, налаживанию связей с мусульманским миром и, в определенной степени, используются для воздействия на их экономику и политику.

В последние годы упрочились контакты между представителями мусульманских организаций стран Запада с религиозными кругами России. В частности, некоторые из деятелей исламских центров Парижа, Лондона, Рима, Гамбурга, Брюсселя, городов США, Канады и других западных стран приняли активное участие в конференциях и встречах, посвященных пятнадцатому веку хиджры, глобальным мировым проблемам, 1200-летию имама аль-Бухари, проходивших в Москве и в столицах других республик бывшего Советского Союза.

ШАРИАТ И РАДИКАЛЬНОЕ «ИСЛАМСКОЕ» ДВИЖЕНИЕ

Характерной чертой возрождения шариатских норм и мусульманских духовных ценностей в современном мире является радикализм, решительность в деле защиты Ислама, политическая активность, участие в исламском движении широких кругов людей не только с сугубо богословским образованием, но и светским — техническим, медицинским, историческим, философским и т. д. Изданы десятки книг по Исламу, написанных представителями светских профессий (примерами могут служить книги турецкого инженера Мехмета Шукри Сузера «Изучение Корана с позиции знаний», иранского медика Али Парвара «Изучение религии с позиции медицинских знаний»; оба автора получили образование в Европе).

Исследователи и политические деятели называют современное мусульманское движение исламско-ша-риатским фундаментализмом. Отсюда и важность уточнения ответа на этот вопрос: существует ли в Исламе фундаментализм? Правомерно ли именовать радикальное мусульманское движение исламским фундаментализмом? Попытаемся по возможности на эти вопросы ответить.

Фундаментализм — основа, фундамент религиозного учения. Он присущ практически всем религиозным, политическим, общественным, философским и иным идеологическим направлениям и течениям. Каждое религиозное учение имеет основу, которая определяет первичную, самую раннюю классическую базу его предписаний, законов, догматов. В процессе развития религиозное учение подвергается различным толкованиям и осмыслению, но его основа, фундаментальная сущность, сохраняется.

В первоначальном классическом учении того или иного религиозного, философского, социально-политического течения есть главное, основное, фундаментальное. В зависимости от конкретных исторических ситуаций подход к первоначальному учению может быть разным: либеральным, консервативным, рационалистическим. Социально-экономическое, культурно-историческое, политическое развитие общества непременно оказывает свое воздействие на религиозные направления, которые существуют в течение многих веков. В то же время и само общество, и люди подвергаются влиянию религиозных традиций и становятся на позиции защиты чистоты первоначального вероучения.

Чрезмерное увлечение ревизией классических структур религиозных догматов, попытка подчинить их политической конъюнктуре или игнорирование основных догматов религии и ее вероучения способствуют возникновению крайне консервативного течения, направленного против либерального религиозного рационализма.

Как правило, религиозный фундаментализм появляется в странах, где преобладает светский образ жизни или развита критика основ религии, в которой принимают участие государственные органы; в этом случае отделение религии от

государства воспринимается как покушение на основу вероучения.

Необходимо отметить, что критерием истины в религии является вера, а знание, наука занимают подчиненное положение. Поэтому приверженцы фундаментализма провозглашают неизменность догматики, требуют буквального восприятия описанных в священных книгах пророчеств и чудес, отвергают возможность рационалистического их истолкования. Не случайно фундаментализм возник в США, он стал выражением отрицательной реакции на рост богословского либерализма и модернизма в христианстве в начале XX в. под влиянием светского духовного развития. Причинами возникновения фундаментализма на Западе стали либеральный религиозный рационализм, критика Библии с позиций науки, а также учение об эволюционном происхождении человека, которое напрямую отвергало религиозные догматы о сотворении человека.

В регионах распространения Ислама подобных ситуаций не было, поскольку Ислам не признает разделения на светское и духовное: религия и государство, духовная и светская власть являются едиными. Ислам развивается вместе с обществом и государством. В определенном смысле развитие Ислама соответствует уровню социально-экономического и культурного развития общества, так как является неотъемлемой частью культуры, экономики и политической жизни страны. На Западе же разделены религия, с одной стороны, — государство, право и политика — с другой; светское и церковное право действуют параллельно. На Востоке Шариат вплоть до начала XX в. был единым правовым институтом: Ислам в течение четырнадцати веков регулировал социально-экономические, общественно-политические, правовые и морально-этические нормы. В мусульманских странах даже такие акты, как договоры о купле-продаже, об аренде земли и дома, о займе денег заключались через мусульманских судей. Благодаря Шариату влияние религии на общественную и частную жизнь в мусульманских странах было определяющим, в отличие от христианских стран, где государственное, уголовное и гражданское право не зависело от религии и церкви и где законы устанавливались и издавались светской властью.

В мусульманском мире, где религия, государство и общество развивались вместе как единое целое, в отличие от христианских стран, не было почвы для возникновения фундаментализма. Скорее, вся система государственного и общественного строя в странах мусульманского Востока стояла на защите исламских устоев, поскольку учение Ислама о государстве и обществе обосновывается с позиций религии. Конфликт между государством и Исламом отнюдь не был характерным для стран Востока явлением. Понятие «исламский фундаментализм» было привнесено в обиход политической наукой по аналогии с христианским фундаментализмом, выступающим против светской критики основ христианства; не случайно в политологии до сих пор нет четкого определения данного понятия.

Ислам активно выступает против экономического и культурного засилья Запада в политике и международных отношениях. Именно это и воспринимается как проявление исламского фундаментализма, что наглядно видно в оценках западных политиков ситуации в Иране, Афганистане и других мусульманских странах. Стремление видеть в Исламе «фундаментализм» дает возможность скрывать под этим неприязнь к Исламу вообще и политической деятельности в частности. Лозунг «Ислам и мусульмане — неплохо, а исламский фундаментализм — опасно» — это удобная ширма для западных политиков в борьбе против антизападного движения в Исламе.

При этом отношение США и Запада в целом к исламскому фундаментализму меняется в зависимости от конкретной политической ситуации. Так, они меньше опасаются фундаментализма в Саудовской Аравии, Кувейте, чем в Иране или Алжире, где более сильны антизападные позиции.

Что же в Исламе больше всего беспокоит и тревожит страны Запада? Не выяснив это, трудно понять использование самого термина «исламский фундаментализм». Под лозунгами Ислама могут выступать самые различные политические, культурно-просветительские, социально-экономические и иные движения, в том числе как умеренные, так и крайне политизированные, даже террористические группировки. Правомерно ли в их действиях обвинять Ислам?

Западных политологов прежде всего беспокоит то, что Ислам как молодая мировая религия еще не полностью реализовал свой духовный потенциал; что мусульманские организации весьма активны в политической жизни; что с их мнением, не всегда удобным Западу, приходится считаться. Фундаментальная концепция Ислама: «Мусульманин является рабом Аллаха» — в корне противоречит западному менталитету, так как «тот, кто является рабом Аллаха, не может быть рабом себе подобного». В Исламе человек свободен и независим от себе подобных. Эта концепция превращается в политический лозунг в национально-освободительной войне (Алжир, Афганистан и др.).

Как уже отмечалось, в основе мусульманской доктрины лежит единство духовной и светской власти, религии и государства, поэтому светское государство подвергается критике со стороны исламистов. По учению Ислама, люди не создают законы, а исполняют законы Божественные, вследствие этого власть может быть исполнительной, но не законодательной. Все органы власти в Исламе считаются исполнителями Божественных законов. Поэтому можно говорить, что Коран — это конституция мусульманских стран. Библия же не является таковой для государств Запада, хотя политическое влияние христианства на законодательные органы и правительства в западных странах возможно. Особенно ярко это проявляется в последние годы в США. Свободная от религии юриспруденция также неприемлема для мусульман. Эта политико-правовая концепция Ислама, с точки зрения западных политиков, препятствует созданию светского государства и светского права, что является, по их мнению, не чем иным, как выражением религиозного фундаментализма.

В учении Ислама утверждается, что иудаизм, христианство, доисламские монотеистические религии сыграли важную роль в укреплении веры в единого Бога. Практически все библейские пророки упомянуты в Коране, но только Ислам завершил становление монотеизма и тем самым укрепил фундамент христианства и иудаизма. Поскольку Ислам считается последним духовным убежищем человечества, а Коран — последним Небесным откровением, в Исламе нет отлучения от религии и существует запрет на изменение своей веры. На Западе данная концепция интерпретируется как ограничение

прав человека, в то время как в мусульманстве она рассматривается как мера защиты и сохранения единства верующих.

В Коране говорится, что нет принуждения в религии и ворота Ислама открыты для всех, поэтому Запад видит в Исламе опасного конкурента христианству, тем более что ежегодно множество людей в западных странах принимают Ислам. Это очень беспокоит церковные круги, во Франции в 1990 г., например, вынужденно был создан Комитет по делам Ислама.

Влияние Ислама на верующих так сильно, что мусульмане практически не ассимилируются в чужой среде, не переходят в иную веру. Например, в России нетрадиционные религии увлекли тысячи последователей, но количество мусульман среди них ничтожно мало. Стойкость мусульман в своей вере, вероятно, воспринимается со стороны как проявление фанатизма или фундаментализма.

Негативное отношение Запада вызывают многие установления Шариата. Так, мусульманский семейно-брачный кодекс, с точки зрения западных идеологов, нарушает права женщин и создает неудобства для немусульман. По Исламу мужчина-мусульманин может жениться на женщине другого вероисповедания — христианке или иудейке. В то же время женщина-мусульманка может выйти замуж только за мусульманина. Это установление связано с тем, что родословие строится по отцовской линии. Какую бы веру ни исповедовала жена мусульманина, дети от их брака считаются мусульманами. Христиане часто полагают, что эти законы носят проповеднический характер, привлекают мужчин и женщин в мусульманские общины и увеличивают численность последователей Ислама.

Пищевые запреты Шариата тоже часто вызывают негативную реакцию у немусульман и воспринимаются как проявления исламского фундаментализма. На самом же деле пищевые запреты и традиции в мусульманском образе жизни наносят экономический удар западным предпринимателям, для которых рынки на мусульманском Востоке остаются закрытыми именно вследствие строгости запретов Шариата, касающихся алкогольных напитков и продуктов, включающих в свой состав свинину. Кроме того, в исламских странах существуют запреты

на ношение и продажу одежды европейского образца, на некоторые детские игрушки, импорт которых не разрешен. Все это иногда трактуется как еще один элемент исламского фундаментализма.

Известно, что США и западные страны фактически монополизировали информационные каналы многих развивающихся стран. В мусульманских странах они встретились с большими трудностями при реализации своей печатной, а также видео- и аудиопродукции, кинофильмов, телепрограмм и т. п., которые не соответствуют исламским традициям морали. В Иране, например, в период Исламской революции были разрушены кинотеатры, где демонстрировались порнографические и эротические фильмы. На Западе подобные запреты рассматриваются как ограничение права на свободный доступ к информации.

Одной из излюбленных тем для оппонентов Ислама являются закрепленные Шариатом меры наказания за воровство и нарушение принципов Ислама, за прелюбодеяние и т. п., которые кажутся им чрезмерно жесткими и фанатичными. Мусульмане с отрубленными за воровство руками встречаются крайне редко, если встречаются вообще: дело в том, что, прежде чем вынести приговор за воровство, мусульманский судья должен выяснить ответы на десятки вопросов: не заставили ли вора под угрозой совершить воровство; нормальна ли психика преступника; нуждаются ли его дети или больные члены семьи в пище, так как. Пророк Мухаммад требовал не доводить людей до отчаяния, чтобы они не совершали преступления. Чтобы наказать женщину за измену мужу, требуются четыре свидетеля, в противном случае мужчина будет наказан за клевету на мусульманку. А возможно ли найти женщину, которая изменяла бы мужу в присутствии четырех свидетелей?

Мусульманские юристы объясняют, что в Исламе важно не наказание человека, а предупреждение преступления. Жесткие законы Шариата эффективно воздействуют на психику человека, сокращают желание совершить противоправный поступок. Тысячелетний опыт мусульманской юриспруденции доказывает высокую действенность шариатских мер наказания именно в целях профилактики преступлений, независимо от того, нравятся эти меры кому-либо или нет.

На основании Корана и изречений Пророка Мухаммада в Шариате сформулирован ряд принципов, чтобы сохранить единство мусульман, целостность исламских общин, чтобы не появились лжепророки в странах Ислама и чтобы никто из мусульман не примыкал к чуждым Исламу течениям, чтобы постоянно увеличивалась численность мусульман. Казалось бы, в этих правозащитных средствах нет ничего опасного для немусульман, но некоторые западные идеологи и проповедники видят в этих положениях Шариата элементы фундаментализма. Приведем конкретные высказывания Пророка Мухаммада: «Мне было отдано предпочтение перед другими пророками в шести вещах: мне была дарована способность вкладывать много смысла в немногие слова, мне была оказана поддержка страхом (т. е. тем, что страх был внушен врагам Пророка — Г.К.), мне была дозволена военная добыча, земля была сделана для меня местом совершения молитв, я был послан ко всем людям и завершена была мною черед пророков». «В день Воскресения ни за кем из пророков не последует столько людей, сколько за мной». «Я был направлен к людям в лучший из веков их, и появился я именно в тот век, в котором живу». «Поистине, я был записан перед Аллахом как последний пророк уже в то время, когда Адам еще был глиной (лишенной духа), и я поведаю вам о начале своем. Это — мольба Ибрахима, радостная весть Исы». «Никому из пророков не поверило столько людей, сколько мне»¹.

Высказывания и предвидения Мухаммада сбылись. Действительно, несмотря на относительную молодость этого вероучения, последователями Ислама стало большое количество людей, и оно постоянно увеличивается.

Мусульмане практически не ассимилируются с последователями других религий, среди них очень мало прозелитов. И это вовсе не является результатом возведения каких-либо искусственных барьеров, препятствующих переходу мусульман в иные религии. Множество европейцев в последние годы

¹ Здесь имеются в виду мольба Ибрахима (Авраама) о том, чтобы из его потомков была создана община, покорная Аллаху, и радостная весть Исы (Иисуса) о грядущем пришествии Мухаммада. Об этом говорится в Священном Коране (2:128; 61:6; 21:107). См.: Мухаммад бин Джамил. Достоинства Пророка. О высоких нравственных и этических нормах Ислама, М., 1999, 20-22.

приняло Ислам — и в этом нет принуждения. Возникает естественный вопрос: на каких принципах основана прочность Ислама? Перечислим некоторые из них. Это четкие, ясные, недвусмысленные, логически обоснованные, доступные всем людям законы Шариата:

1. В канонах Ислама говорится: Ислам — последнее духовное убежище, и Пророк Мухаммад является последним, замыкающим посланником и печатью пророков.

2. Коран — вслед за иудейской и христианской религиями — является завершением небесных посланий и откровений.

3. В Исламе отсутствует разделение светского и религиозного, государства, политики, права, образа жизни и религии, и люди удовлетворяют не только свои духовные, но и социально-экономические потребности.

4. Многочисленные бытовые, социально-политические, экономические, пищевые и иные запреты Шариата способствуют сохранению единства и стабильности в обществе.

5. В Исламе отсутствуют посредники между Богом и человеком. Индивидуальное и коллективное спасение в исламском вероучении изложено предельно ясно и понятно. В Исламе отсутствует и является недопустимой индульгенция — свидетельство или грамота об отпущении грехов, выдаваемая духовенством за деньги или особые заслуги.

6. На Востоке очень прочны традиции и обычаи, связанные с Исламом, что способствует его укреплению.

7. Исламская семья многодетная, мусульмане рано женят детей. Это, естественно, способствует росту мусульманского населения.

8. По Исламу аборт запрещен, он считается умышленным убийством человека — творения Аллаха. Такой запрет есть и в христианстве, но женщины западных стран не выполняют его, ибо европейский образ жизни — это отнюдь не религиозный образ жизни.

9. Женщина в Исламе, в отличие от Запада, более отделена от политической, социально-экономической, государственной жизни и поэтому лучше выполняет семейно-бытовые обязанности и укрепляет устой мусульманского общества.

10. В Исламе отсутствует отлучение от религии.

11. В Исламе отсутствует монашество.

В настоящее время усиливается интерес к Шариату не только в республиках и в местностях постсоветского пространства, но и в западных странах. Это понятно, ибо Шариат — как правовой институт и неотъемлемая часть мусульманского вероучения — успешно защищает устои религии. Исторический опыт Ислама в этом отношении очень богат и может быть полезным для других религиозных систем и государств, где параллельно существует церковное и светское право. Некоторые христианские теологи находят общее между церковными правовыми институтами и законами Шариата.

Действительно, между христианским церковным правом и Шариатом есть немало общего. Достаточно обратиться к вопросу об источниках первого. Вот что писали по этому поводу доктор богословия (православного толка христианства) Никодим, епископ Далматинский, и архимандрит Гавриил, преподаватель богословских и философских наук Императорского Казанского университета в XIX в. В христианской церкви, по их мнению, первоисточником права служит воля основателя церкви. Из него исходят остальные источники, а именно церковное законодательство и церковный обычай.

Церковное право в объективном смысле составляют не только законы, изданные самой церковью, но также и законы, изданные государственной властью, признанные и принятые церковью, имеющие целью установление правильных отношений между нею и государством. Источником церковного права считаются также гражданские законы, относящиеся к церкви. Как и Шариат, церковное право имеет основные источники (Священное Писание, святое предание, каноны), дополнительные источники (канонические постановления патриарших синодов) и вспомогательные источники (мнение авторитетных канонистов, церковные гражданские права)¹. В мусульманском праве их роль соответственно исполняют Коран и хадисы, иджма, адаты. Что касается отношения церкви к государству, то церковное право признает самостоятельность церковной и государственной власти.

¹ *Архимандрит Гавриил*. Понятие о церковном праве и его история. Казань, 1874, 1-6. *Никодим, епископ Далматинский*. Православное церковное право. СПб, 1897, 38.

Многие вопросы, рассматриваемые христианским церковным судом, по общему содержанию совпадают с вопросами, которые рассматриваются шариатским судом. Поскольку в странах христианского мира наряду с церковным судом действовали и действуют и самостоятельные государственные светские суды, компетентность церковного суда в решении светских вопросов ограничена, тогда как шариатские суды рассматривают как религиозные вопросы, так и вопросы, регламентируемые светским правом.

В классическом мусульманском государстве религиозная (т. е. исламская) власть и государственная власть не были отделены друг от друга, поэтому вопрос о самостоятельном их существовании в Шариате не рассматривался. В отличие от церковного суда, который для служителей культа выносит особые меры наказания, в Шариате нет исключения в отношении духовенства: всех судят по одним и тем же законам.

Таким образом, духовная близость между величайшими религиями мира — христианством и Исламом, последователями которых является более половины человечества, дает возможность проведения постоянного диалога для защиты духовно-культурных ценностей Востока и Запада, в целом Евразийской цивилизации и укрепления взаимопонимания между народами.

Возвращаясь к вопросу об истоках исламского фундаментализма, следует напомнить, что его возникновение связано с Саудовской Аравией, где господствует радикальное течение Ислама — ваххабизм, сочетающий в себе ханбалитский толк суннизма (основатель Ахмед ибн Ханбал) и суфийского учения Ибн Теймийи (1263-1328), который боролся против новшеств, выступал за нерасторжимое единство государства и религии. По мнению Ибн Теймийи, без могущественного исламского государства религия будет в опасности; его теория (в отличие от других суннитских концепций) отрицает принцип выборности. Ибн Теймия отдавал предпочтение принципу обоюдной клятвы главы государства и народа (ум-мы) в преданности друг другу. Он резко осуждал использование власти в корыстных целях, стремление к власти и обогащению,

проповедовал аскетизм и сохранение первоначальной чистоты Ислама.

В XVIII в. идеи Ибн Теймии были возрождены Мухаммадом ибн Абдулваххабом (умер в 1792 г.) и легли в основу ваххабизма, поддержанного династией Саудов, которые и ныне определяют официальную идеологию Саудовской Аравии. Несмотря на господство ваххабитского фундаментализма в стране, официальные круги Саудовской Аравии теснее сотрудничают с США и западными странами, чем с мусульманскими государствами — Ираном и Ираком. Не случайно страны Запада, прежде всего США, не обеспокоены фундаментализмом в Саудовской Аравии, который своим консерватизмом превосходит Иран, Алжир, Афганистан.

Некоторые современные исследователи считают именно Иран страной, где исламский фундаментализм проявляется в своей крайней форме. До 1979 г., когда пал шахский режим, Иран был надежным партнером США. Страна была наводнена иностранными специалистами и советниками. Американские военные советники практически контролировали иранскую армию, самую сильную на Ближнем Востоке, оснащенную современной военной техникой. В США и Европе предприятия военно-промышленного комплекса выполняли многочисленные военные заказы Ирана. Западный образ жизни преобладал в столице государства — Тегеране и в других городах. В публичных домах страны работали сотни женщин из Италии, Франции, Испании, Юго-Восточной Азии. Описание разнузданной жизни в столице Ирана до Второй мировой войны, представленное в книге иранского писателя Кяземи «Страшный Тегеран», приводило в ужас западного читателя. Складывалось впечатление, что все пороки западного образа жизни процветали в Иране. Еще в 1930-е гг. шах Реза хан Пехлеви дал пощечину верховному шиитскому имаму, когда тот осмелился сделать замечание жене шаха, которая появилась в общественном месте с непокрытой головой. Все чиновники были обязаны носить европейскую одежду. Появилась поговорка: «Народ просит у шаха хлеба, а он надевает ему на голову американскую панаму». Шах поддержал политику секуляризации, проводившуюся в Турции Кемалем Ататюрком, совершенно не понимая различия между этими двумя странами.

Утверждалось, что название страны «Иран» происходит от понятия «Ариана» — страна арийцев, что Иран — самая древняя родина арийцев, и от них произошли чуть ли не все европейцы. В 1973 г. праздновалось 2500-летие иранской монархии. Шах Ирана присвоил себе древний титул «*шахиншах ария-мехр*» (царь царей, арийское солнце). Открыто пропагандировалась древнеиранская религия зороастризм (огнепоклонничество), что воспринималось мусульманами как оскорбление.

Проводимый шахским режимом курс на игнорирование и даже подавление мусульманских традиций привел к появлению исламской оппозиции, которая зародилась еще в период до Второй мировой войны и набирала силу в течение нескольких десятилетий. Изгнание аятоллы Хомейни из Ирана в 1960-е гг. не остановило рост этой оппозиции. Исламская революция победила в стране в 1979 г. Ее победе способствовало и то, что все светские антишахские политические партии были запрещены и парализованы. Такое положение открыло путь исламскому движению, которое было самым массовым и организованным в борьбе против шахского режима, и его не могли остановить массовые аресты и репрессии.

Аятолла Хомейни таким образом объяснял свою победу: «У нас не было ни танков, ни самолетов, но мы победили. На то была воля Аллаха». Когда имама спросили о численности его солдат, Хомейни сказал, что все, кто мог выйти на улицу, были его солдатами. Даже среди сотрудников самой большой на Ближнем Востоке секретной службы «Савак», насчитывавшей более 3 млн платных осведомителей, более половины работали на Хомейни.

Иран является примером, прекрасно демонстрирующим, что в стране, где пытаются подавить Ислам или игнорировать мусульманские традиции, непременно создаются условия для развития исламского фундаментализма. Еще одним примером служит ситуация в Алжире. За 130 лет колониального господства Франции в этой стране, в Алжире были практически ликвидированы арабский язык и мусульманская культура, исламский образ жизни. Единственным местом, куда не могли проникнуть французы, были мечети. Именно в них сохранялись арабский язык и мусульманские традиции, и именно там создавались очаги сопротивления и центры борьбы против

колонизаторов. Исламские духовные и культурные ценности явились самым сильным фактором в сопротивлении засилью Запада и в борьбе против ассимиляции. Ислам оставался и мощным фактором национальной интеграции, нивелировавшим этнические различия в Алжире, где живут арабы, берберы, африканцы, мавры, турки. Запад стремился разрушить этот цементирующий элемент — исламские ценности. Алжирская революция 1954—1962 гг. развеяла иллюзии Франции в том, что эту часть арабо-мусульманского мира можно удержать в положении колонии.

В 1990 г. в Алжире была создана партия Исламский фронт спасения (ИФС). До этого времени в самом Алжире, во Франции и вообще на Западе существовало мнение, что можно сохранить светский характер государства. Считалось, что прозападная алжирская интеллигенция, чиновничий аппарат, деловые круги, армия, часть берберов и неарабское население страны, другие социально-политические силы смогут противостоять исламизации государства. Однако ИФС набирал силу, укреплял свои связи с исламскими движениями в других мусульманских странах; росло число исламистов в армии, профсоюзах, государственном аппарате.

В декабре 1991 г. ИФС в первом туре выборов в парламент получил 188 мест из 430. Уже не было сомнений, что во втором туре выборов исламисты будут преобладать в парламенте и, естественно, получат возможность изменить конституцию страны и создать исламское государство, возможно, иранского типа. Страх перед возможностью исламизации государственного управления заставил прозападные силы в Алжире фактически ликвидировать результаты демократических выборов, отменить второй тур, ввести чрезвычайное положение и тем самым остановить исламистов. ИФС был объявлен вне закона. Начались аресты исламистов, роспуск контролируемых ими муниципалитетов. Эти репрессивные меры против исламского движения в Алжире, поддерживаемые Западом и некоторыми политическими кругами в России, привели к тому, что сегодня в Алжире проливается кровь. Ошибочная политика по отношению к исламскому движению привела к тому, что спокойный либеральный Ислам уступил место сторонникам крайнего фундаментализма, взявшим для достижения политических целей

лозунги Ислама. Запрет исламистам свободно участвовать в политической жизни страны привел к тому, что страна разделилась на два противоположных лагеря, и не известно, когда в ней прекратится кровопролитие.

В Алжире идет борьба прозападных сил не против кучки фундаменталистов, а против всего исламского движения. Кровавые события в Алжире — предупреждение и другим мусульманским странам, а также урок для России, требующий более взвешенной политики по отношению к Исламу и более эффективного влияния на СМИ, которые часто ошибочно трактуют Ислам.

Есть ли в России исламский фундаментализм? Если да, то каковы его особенности и каналы проникновения в страну? Прогноз и перспективы развития исламского фундаментализма в России — очень важная проблема.

Следует подчеркнуть, что Россия является классическим регионом распространения Ислама. На территории России Ислам существует более одиннадцати веков, появился он здесь почти на сто лет раньше христианства. Естественно, в различных мусульманских регионах могут появиться группы исламских фундаменталистов. Было бы большой ошибкой предполагать, что исламский фундаментализм может возникнуть в России лишь путем проникновения из-за рубежа, хотя подобные пути, конечно, нельзя исключать. Ни в одной стране Европы мусульмане не испытали такого угнетения, насильственной христианизации, преследования и истребления, как в России. Российское государство создавалось в ожесточенной борьбе с Золотой Ордой и другими мусульманскими ханствами.

Русско-славянское самосознание XII-XVI вв. формировалось таким образом, что освобождение от татаро-монгольского господства оказалось возможно лишь путем уничтожения мусульманских государств Поволжья и Приуралья. Длительный период преследования мусульман при царизме и тоталитаризме, физическое уничтожение духовенства и исламских активистов, разрушение и закрытие мечетей, мусульманских учебных заведений породили недоверие к Российскому государству, фанатизм в вере. Отсутствие четкой программы в решении этно-конфессиональных вопросов, совпадение этно-национальной и конфессиональной

принадлежности (например, татарин-мусульманин, русский-христианин) делает возможным слияние национализма и исламизма. В подобной ситуации борьба против религии воспринимается как ущемление национальных прав, оскорбление национальных чувств, притеснение национальных групп как акт покушения на религиозные устои. Неудовлетворенность в национальных устремлениях народов Поволжья и Северного Кавказа непременно приводит к обострению религиозных чувств. Более того, исторический опыт показывает, что такая неудовлетворенность достаточно часто приобретает религиозную окраску, лозунги Ислама используются некоторыми политическими деятелями в борьбе против «неверных».

В нынешних условиях России мусульмане не в состоянии полностью удовлетворять свои религиозные потребности: разрушены сотни мечетей, нет средств на ремонт мечетей, находящихся в аварийном состоянии, нет достаточного количества мусульманских учебных заведений, очень мало подготовленных богословов. Мусульмане не всегда могут свободно посещать мечети в пятницу, так как выходные дни установлены по христианскому календарю, приобрести дозволенные (*халал*) продукты питания, нет постоянных мусульманских рыночных центров, дорого обходится ритуальное обрезание в государственных медицинских учреждениях, российские газеты часто публикуют антиисламские материалы.

В передачах телевидения, в газетных и журнальных статьях довольно часто речь идет не о духовно-нравственном потенциале Ислама, а распространяются измышления об Исламе или неверно толкуется его учение. Судьба и безопасность мира, в том числе России, во многом зависят от взаимоотношений христианства и Ислама. Национальные интересы России требуют поощрения со стороны государства диалога и сотрудничества между мусульманами и христианами. Для этого следует активнее использовать средства массовой информации, чтобы у всех народов России имелось адекватное представление об Исламе и его основах.

Существуют проблемы в реализации свободы совести среди мусульман-военнослужащих. В воинских частях нет литературы

по Исламу, не решаются вопросы, связанные с пищей солдат, мусульманскому священнослужителю порой бывает трудно посетить военнослужащих. Все это может способствовать росту недоверия к политике государства, стимулировать деятельность сторонников исламского фундаментализма.

В годы советской власти на территории СССР проживали более 70 млн. мусульман, действовали 4 духовных управления. В настоящее время в России создано около 40 духовных управлений. Вместе с тем, органы власти Российской Федерации — администрация президента и аппарат правительства — в основном поддерживают отношения с лидерами двух духовных управлений: европейской части СНГ и Сибири и центрально-европейской части России. Этим же управлениям оказывается материальная помощь. Председатели других Духовных управлений ищут и находят поддержку в Государственной думе и политических партиях. Это ведет к разобщению российских мусульман, вносит раскол в российский мусульманский мир, может стимулировать развитие экстремизма, усиливать напряженность в стране. Поэтому необходима единая взвешенная политика государства по отношению ко всем Духовным управлениям в РФ. В настоящее время активно пропагандируется идея о том, что в России появились сторонники ваххабизма. Известно, что российские мусульмане тюркского происхождения — татары, башкиры, казахи, узбеки и др. — являются последователями умеренного либерального течения ханифитского толка суннитского направления в Исламе. Ханифиты — самое многочисленное течение в мусульманском мире. Маловероятно, что они примкнули к ваххабизму, так как они преданы основателю своего течения Абу Ха-нифе, человеку тюркского происхождения. В учении ханифитов отсутствует крайний консерватизм, характерный для ханбалитов.

Группировки ваххабитов нашли себе почву на Северном Кавказе, где им противостоят представители суфийских тарикатов. Следует отметить, что в арабских странах, в том числе в Саудовской Аравии, проживает довольно много выходцев с Кавказа еще со времен Кавказской войны XIX в. Гробница предводителя горцев Кавказа, имама Шамиля, также

находится в Саудовской Аравии, в городе Медине, там же находится могила Пророка Мухаммада.

Неразрешенность чеченского вопроса, экономические трудности усиливают напряженность на Северном Кавказе и могут служить причиной появления в этом регионе исламского фундаментализма ваххабитского толка с примесью кавказского мюридизма. Иногда причиной возникновения настроений исламского фундаментализма могут быть этнографические и востоковедческие публикации. Они, как правило, вызывают раздражение мусульман тем, что в них проблемы религии исследуются с материалистической точки зрения. Отрицательное отношение мусульман вызывает и концепция «двух Исламов» — народного и книжного, распространенная среди этнографов. Первый — это живой, примитивный народный Ислам, второй — классический, книжный, о котором народ ничего не знает. Таким образом, формируется представление об Исламе как о религии малограмотных людей.

Элементы исламского фундаментализма могут возникнуть и на базе предпринимательской деятельности. Предприниматели-мусульмане оказывают содействие в строительстве мечетей и медресе, реставрируют молитвенные дома, помогают неимущим, но они довольно часто имеют слабое представление об исламских нормах предпринимательства и торговли, что приводит к нарушению запретов Шариата (запрет на азартные игры, на оскорбление нравственности и др.), развитию торговли непозволительными с точки зрения Ислама товарами (винно-водочные изделия, свинина и т. п.). В мусульманской юриспруденции есть целый ряд положений, которые можно использовать в борьбе против коррупции, воровства, других правонарушений, в эффективной защите национальных традиций и обычаев мусульман.

Таким образом, исламский фундаментализм может возникнуть не в результате влияния зарубежных исламских организаций, а скорее из-за тех проблем, которые возникают на российской почве ввиду нерешенности социально-экономических, этно-конфессиональных, национальных проблем, предвзятого толкования вопросов Ислама в средствах массовой информации, отсутствия выверенной политики государства в отношении Ислама.

ШАРИАТ. ПРОБЛЕМЫ МИРА И ВОЙНЫ

Отличительной чертой Ислама является то, что он не имеет разделения светских и духовных функций и всеми средствами способствует сохранению неразделимости духовной и светской власти, религии и государства, политики, права, поэтому проблемы армии, войны и мира занимают важное место в исламском учении. Ислам и мусульманское духовенство имеют тысячелетний опыт духовного воспитания армии и военнослужащих. Изречение — «Любовь к отчизне от веры» служит основой патриотического воспитания в армии. Приведенные слова мусульманского Пророка могут быть полезными для воспитания военнослужащих мусульманского вероисповедания в Российской армии. Известно, что после распада Советского Союза в составе Российской Федерации остались десятки республик и областей с традиционным мусульманским населением: Татарстан, Башкортостан,

Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Осетия... Численность мусульман в России — около 20 млн.

В Российской армии служат тысячи юношей мусульманского вероисповедания. Правильное и уважительное использование исламских традиций может быть полезным для патриотического воспитания солдат и офицеров в Российской армии.

Вопросы войны и мира, защиты Родины глубоко и детально разработаны в исламском учении. Исторический опыт показывает, что мусульманское население России принимало активное участие во Второй мировой войне, а еще раньше — в Отечественной войне 1812 года. За активное участие мусульман в отражении и изгнании французских солдат из России царским правительством была выделена для строительства мечети в Москве обширная территория. Под названием «Историческая мечеть» этот молитвенный дом и сейчас действует в Москве на улице Землячки. Мусульманское учение не одобряет кровопролитие и войну. Как утверждают мусульманские теологи, слово «Ислам» происходит от «силм», что означает «мир и спокойствие». От этого же слова происходит мусульманское приветствие «салам алей-кум», что означает «мир вам». Однако если возникает война, согласно Шариату,

армия и воины должны соблюдать следующее правило: не убивать детей, женщин, стариков, пленных, не уничтожать посеы и пастбища, источники воды, в которых кроется общественное и личное благо.

Ислам не отрицает, что народы и люди воюют между собой, покоряют друг друга. Но Пророк говорит: «Покорять словом лучше, чем саблей». Мусульманские историки пишут, что Пророк за всю свою жизнь в борьбе с язычниками и защите Ислама участвовал лишь в девяти битвах: в сражениях при Бадре, Ухуде, Аль-Марр-Ясике, Аль-Хандаке, Курейзе, Хейбаре, в покорении Мекки, Хунейна и Таифа¹.

Говоря об учении Ислама о войне и мире, необходимо понимать термин «кяфир» (неверный, в его истинном значении). По учению Ислама, христиане и иудеи не являются «неверными», и Коран отличает их от язычников, считая последователями единобожия и имеющими свои священные книги. Попавшим под власть мусульман христианам и иудеям давалось право свободно отправлять свой культ. Имущество и безопасность людей Священного Писания (христиане, иудеи) охраняются законом Ислама.

С точки зрения Ислама, кяфир (неверный) — тот, кто отрицает единого Бога или же не признает пророчества Мухаммада, или же отвергает обряды и ритуалы Ислама².

В основе трактовки исламского учения о войне и мире особое место уделяется понятию «джихад». Говорить о джихаде, как только о войне, ошибочно. Есть понятия «большой» и «малый» джихад. Большой джихад — это не призыв к войне, а «стремление на пути к Богу, в доброте и искренности, справедливости». В нем «нет места насилию и враждебности в отношении свободы вероисповедания»³.

Мусульманские богословы большое внимание уделяют толкованию большого джихада как формы защиты и сохранения исламских ценностей, культурного наследия, самобытности народов, исповедующих Ислам. Джихад толкуется ими и как

¹ *Абд Аш-Шаиб*. Мухаммад — борец за правое дело// Минбар аль-Ислам. Каир, 1964. № 3.

² *Буруджерди*. Послание, вопрос 18. Тегеран (б. г.)

³ *Фатх аль-БабХасан*. Цель революции, которую осуществил Ислам, Мин-бар Аль-Ислам. Каир, 1964. № 1. (3)

форма проповеднической деятельности, популяризации Ислама, стремления к знанию и науке, воспитания детей.

Что касается малого джихада — священной войны, то богословы дают ему следующее толкование. Они утверждают, что непосредственно в священной войне могут участвовать не все. Можно поддерживать дух джихада имуществом и словом. Это должны делать все мусульмане. Пророк Мухаммад говорил: «Кто снарядил воина на пути Аллаха, то он уже совершил джихад».

Известный сирийский богослов Абдулла Ульван — специалист по теории воспитания молодого поколения в арабских странах — рассматривает различные формы джихада в современных условиях. Это поддержка джихада имуществом, пропаганда джихада, преподавание, обучение джихаду, политический джихад и т. д.

Абдулла Ульван утверждает, что «джихад тали-ми» (преподавание) включает в себя поддержку средствами исламского общества науки и культуры, развития образования, знаний о природе. Ибо Пророк Мухаммад говорил: «Будьте искренними в знании. Предательство в науке хуже предательства имуществом» и «Тот, кто утаил знание от того, кто в нем нуждался, да будет на него адская узда в Судный день».

Говоря об учении Ислама о войне и мире, необходимо несколько слов сказать об отношении мусульманских стран ко Второй мировой войне.

Как известно, к периоду окончания Второй мировой войны, за исключением Турции и Ирана, почти все мусульманские страны находились под властью колониальных держав Запада. Крупными колониальными державами мусульманских стран были Англия, Франция, Россия. Естественно, человеческие силы и материальные ресурсы мусульманских стран, находящихся под властью Англии, Франции и России были направлены против фашистской Германии. В то же время антиимпериалистическая и антиколониальная позиция Советского Союза, антиимпериалистическая пропаганда — находили положительные отклики у мусульман. Позиция Советского Союза способствовала после Второй мировой войны

освобождению мусульманских стран от колониализма. Однако в арабских странах были отдельные мусульманские богословы, которые считали, что арабские страны могут освободиться от господства Англии и Франции, если гитлеровская Германия победит. Независимо от подобных позиций отдельных богословов мусульманских стран, их усилия способствовали разгрому фашизма.

Отметим, что в последние годы Русская Православная Церковь и некоторые мусульманские организации установили тесные контакты с руководителями Министерства обороны Российской Федерации. В принципе, Министерство обороны РФ не препятствует представителям различных конфессий принимать участие в духовном и патриотическом воспитании военнослужащих Российской армии. Мусульманские организации в своих планах предусматривают посещение воинских подразделений имамами, создание там библиотечек мусульманской литературы, а также условий для совершения молитв и ритуалов Ислама. Мусульманские организации, как и другие религиозные организации, убеждены в том, что духовное воспитание воинов укрепит моральный дух военнослужащих Российской армии.

Говоря об учении Ислама и Шариата о войне и мире, необходимо сказать также о роли Ислама в национально-освободительном движении. Это очень важная и малоизученная тема. Как известно, национально-освободительные движения играют важную роль в ослаблении капиталистического западного мира и расчищают путь мусульманским странам к освобождению их от социально-экономического и политического порабощения. Нередко с помощью исламских ценностей под исламским лозунгом мусульмане добиваются успеха без кровопролития. Мусульманское духовенство учитывает тот факт, что в борьбе против колонизаторов участвуют широкие народные массы — верующие люди, и это дает возможность связать национально-освободительное движение с Исламом и Шариатом. Египетский богослов Мухаммад Абд-аль-Хади в своей работе «Почему некоторым странам удалось избежать колониализма» перечисляет мусульманские страны и области, которые, по его мнению, избежали колонизации. В числе этих стран и областей автор упоминает Хиджаз (область в Саудовской Аравии, где находятся святые

города мусульман Мекка и Медина), Йемен, Иран, Афганистан и Турцию.

Поход крестоносцев на Восток под лозунгом «освобождения святых мест христианства» автор считает первой попыткой европейских держав захватить мусульманские страны.

Хиджаз — это ворота к главным святым городам мусульман Мекке и Медине. В Медине находится гробница Пророка Мухаммада и халифов Абу Бакра, Умара и Усмана. Мечеть Пророка (*Масджид набави*) в Медине занимает второе место после мечети Каабы. В Медине находится также могила дочери Пророка Мухаммада Фатимы и жены Айши, также захоронен имам Шамиль — национальный герой горцев Кавказа и др. знаменитости.

В Мекке находится главная святыня мусульман — Кааба, куда ежегодно совершают паломничество — хаджж — миллионы мусульман. Колониальные державы хорошо понимали значение этих двух городов (Мекка и Медина) для всего мусульманского мира: Хиджаз не был превращен в колонию. По мнению мусульманских идеологов, европейские державы не оккупировали Хиджаз, опасаясь того, что все мусульмане поднялись бы на захватчиков.

Здесь уместно будет отметить, что по законам Шариата, на священной территории *аль-Харамейн* (города Мекка и Медина) области Хиджаза могут находиться только мусульмане — это особый статус Хиджаза. Здесь запрещается воевать и даже убивать животных (допускаются только жертвоприношения).

Английские колонизаторы вели гибкую, учитывающую реальные условия политику, старались не противопоставлять себя Исламу и, более того, использовали его в своих колониальных целях: этим прежде всего и объясняется то, что английские колонизаторы воздержались от оккупации святых мест Ислама.

Следует отметить также, что колонизацию нельзя понимать лишь как военное вторжение. Святые места мусульман — Мекка и Медина — находятся в Саудовской Аравии. Богатые нефтяные районы этой страны оказались в подчинении иностранных нефтяных компаний. Вся страна была связана экономическими и политическими путями колониальных держав.

Еще один важный исторический пример о роли Ислама в национально-освободительном движении. В 1891 г. англичане в Иране с согласия иранского шаха организовали табачную концессию. Концессия получила большую привилегию, постепенно открывала свои отделы и филиалы в иранских городах, прибирая к рукам все иранское табачное хозяйство. Концессия самым жестоким образом эксплуатировала поставщиков сырого табака и торговцев. Жаловаться было некому, сам хозяин страны Насреддин шах покровительствовал концессии и защищал ее. Народ Ирана видел, как постепенно английские колонизаторы путем закабаления иранской промышленности, средствами экономического давления фактически совершали оккупацию страны, превращая ее в полуконию. Опасность становилась все более явной.

Борьба иранского народа против английских империалистов велась под влиянием прогрессивных народных организаций и шиитского духовенства, которые умело использовали религиозность населения, договорились с главой шиитских мусульман Мирзой Мухаммедом Ширази, чтобы он дал фетву (юридическое заключение на основе Шариата), в которой, ссылаясь на мусульманское право, запретил бы куплю и продажу табачных изделий, курение и всякие торговые операции с табаком.

Богословы, торговцы, студенты религиозных школ (медресе) распространяли эту фетву по иранским городам и селам. Фетва сыграла огромную роль: кто прежде выращивал табак, перестал выращивать его, торговцы табачными изделиями закрыли свои лавки. Владельцы известных курительных приборов «наргиле» стали их уничтожать. В результате поставщики перестали обеспечивать концессию табачным сырьем, никто не покупал и не продавал табачные изделия. Спустя некоторое время английская табачная компания «Гальбот» обанкротилась и перестала существовать. 1891-1892 гг. в истории Ирана запомнились «табачными бунтами», и, главное, — была одержана победа мусульман над английскими колонизаторами.

Как видно из приведенного примера, мусульманское духовенство сыграло положительную роль в этой борьбе.

В то же время следует отметить, что борьба иранского народа против английской табачной концессии имела социальные и

политические причины. Социальный гнет внутренней и внешней реакции вызвал общенародное возмущение, и политики от религии умело использовали этот момент, чтобы показать, что Ислам и Шариат защищают интересы народа.

Возвращаясь к истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., нам хотелось бы рассказать об одной истории, связанной с религией Ислама и Шариатом. Перед началом Великой Отечественной войны в 1941 г. историками и археологами Узбекистана в усыпальнице Гур-Эмир (Самарканд) была вскрыта гробница великого завоевателя Амира Тимура для реконструкции облика полководца. Когда через три дня фашистская Германия напала на СССР, мусульманские богословы объяснили, что по Шариату запрещено вскрывать гробницу мусульманина, и в старинных летописях сказано, что если будет вскрыта усыпальница, то разразится большая война. Этот слух взбудоражил мусульман Центральной и Средней Азии. Правительство Узбекистана по указанию из Москвы решило торжественно возратить останки Амира Тимура в его усыпальницу, предать земле. Повторное погребение великого завоевателя было произведено 20 декабря 1942 г. при большом стечении народа и представителей СМИ. Именно в эти дни, как сообщали СМИ, разгоралось контрнаступление советских войск на Сталинградском фронте: естественно, мусульманские богословы утверждали, что изменение хода войны также оказалось связано с обстоятельствами вокруг могилы полководца.

Мусульманские солдаты и офицеры, выходцы из среднеазиатских республик — Казахстана, Азербайджана, горного Кавказа, Татарии и Башкирии — участвовали в освобождении городов Восточной Европы, штурмовали Берлин.

Трудящиеся этих регионов Советского Союза в короткий срок на строительство танковых колонн для фронта собрали большие средства. Люди добровольно сдавали свои сбережения, солдатам и офицерам посылали теплую одежду и деньги.

Отмечая высокую доблесть воинов из мусульманских регионов Советского Союза, М. И. Калинин в 1943 г. говорил: «... Фашисты все больше начинают разбираться в том, что представляет Советский Союз. Раньше они всех наших бойцов

считали русскими, а теперь увидели, что бойцы, и притом хорошие

бойцы, — это не только русские, но и туркмены, и казахи, и узбеки, и азербайджанцы».

В марте 1943 г. И. В. Сталин направил телеграмму председателю Центрального Духовного управления мусульман муфтию Абдуррахману Расулову, где благодарил мусульман за участие в сборе средств на постройку танковой колонны.

В 1943-44 гг. советское правительство дало согласие на создание Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана в Ташкенте, ДУМ в Баку, ДУМ в Буйнакске (Дагестан). С 1944 г. мусульманским организациям было разрешено организовывать выезд мусульман из Советского Союза на паломничество — хаджж в Мекку.

Отмечая большой вклад мусульман Советского Союза в победу в Великой Отечественной войне, к 50-летию Победы на Поклонной горе в Москве построена Мемориальная мечеть.

Глава 12

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ШАРИАТ

Вопросы науки, развития техники, которые необходимы для любого общества и государства, в том числе и мусульманского, нашли свое отражение в доктринах Ислама и Шариата.

Достаточно отметить, что один из знаменитых мыслителей мусульманского Средневековья Абу Ха-мид аль-Газали (XI в.) считал, что государство и общество нуждаются в развитии науки и техники. Он высоко ценил значение математики, логики, физики и медицины, и утверждал, что человечество без этих наук не обойдется, однако аль-Газали считал, что мировоззренческие аспекты науки и научно-технического развития должны находиться под контролем религии.

Аль-Газали подверг резкой критике тех «невежественных друзей Ислама», которые решили, что «религии можно помочь путем отрицания всякой науки...». Он писал, что «настоящее счастье в этом мире и загробном — это наука».

Аль-Газали смотрит на науки с духовной и практической точек зрения, поэтому и вызывает большой интерес его концепция классификации науки. С этих же позиций науки делятся им главным образом на две группы:

1. Псевдонауки, которые человеку никакой пользы не приносят.

2. Науки, полезные человеку в этом мире и загробном.

К первой группе относятся: колдовство, талисманы, астрология и гадание по звездам.

Вторая группа наук систематизирована мыслителем следующим образом:

1. Коран и богословские науки, как мусульманское законоведение, традиции и комментарии.

2. Лингвистические науки, грамматика арабского языка и лексикология, причем эти науки служат богословию. (Арабский язык — язык Корана и Сунны (слова Пророка Мухаммада). В молитвенных обрядах и призыве к молитве (азан) также используется арабский язык.

3. Обязательные знания — это науки о медицине, арифметике, разных ремеслах и связанной с ними политике.

4. Науки о культуре: литература, история, некоторые области философии, как математика, логика, некоторые отрасли естествознания, исключая метафизику, политику и науку об обществе.

Из вышеизложенного ясно видно, что аль-Газали теологию отделяет от науки и считает, что мировоззренческие аспекты науки и научно-технического прогресса должны находиться под контролем религии.

Мусульманские богословы обращают большое внимание на то, что Ислам способен органично соединить исторические достижения человеческой культуры, науки и научно-технического прогресса с современной культурой и научными достижениями. Ярким тому примером являются успехи мусульманских стран раннего Средневековья во многих областях науки — математике, медицине, философии и др.

Немаловажной причиной такого успеха стало уважение к достижениям других народов и культур, проявленное мусульманским обществом.

В IX-XI вв. на арабский язык с греческого, персидского и индийского языков были переведены ценнейшие труды по математике, физике, астрономии, философии, географии, медицине.

В Багдаде — столице халифата — был создан научный центр «Даруль-хикма» (Дом мудрости). Вместе с мусульманами там трудились христиане, иудеи — персы, греки, сирийцы, евреи и представители других народов. Мусульмане оживили науку древнего мира, сделали ее достижением многих поколений и способствовали развитию научной мысли в Западной Европе.

Освоив достижения науки других народов, мусульманские ученые достигли небывалых успехов в развитии многих наук. Ими были построены самые совершенные для своей эпохи обсерватории в Самарканде, Багдаде, Дамаске, Каире и Кордове (Андалузия, Испания). В 770 г. мусульманский ученый Физарий воссоздал астролябию Птолемея. Немного времени спустя аль-Хорезми создал понятие о широте и долготе земного шара.

Мусульманские географы и астрономы, разъезжая по всему миру, открыли шарообразность строения Земли.

Мусульманские математики изобрели цифры и ноль, заложив основы десятичной системы, что по своему значению было величайшим открытием в этой области со времен древних финикийцев.

Омар Хайам — ученый и поэт, за 500 лет до Декарта решил уравнения с тремя неизвестными. Он создал основы аналитической геометрии. Евклидова геометрия была развита и обогащена усилиями мусульманского ученого Сабита ибн Курры.

Решение треугольников раньше Коперника открыл Абул Вафа, а логарифмы, изучая музыкальные ритмы, разработал аль-Фараби (X в.), которого считали на Востоке вторым учителем (т. е. вторым Аристотелем).

Во многом мусульманам человечество обязано изобретением бумаги, без чего было бы немыслимо развитие науки и культуры вообще. Появление бумаги привело к полному вытеснению дорогостоящего папируса и пергамента. Первыми изобретателями бумаги были китайцы, но мусульмане Самарканда, позаимствовав ее технологию, внесли в нее основа-

тельные изменения, имевшие всемирно-историческое значение. Их открытия уничтожили зависимость производства бумаги от тутового дерева и бамбукового тростника, позволили производить ее из тряпья. Самарканд на долгие годы превратился в центр производства бумаги.

О высоком уровне развития науки среди последователей Ислама свидетельствует и то, что именно мусульманским ученым принадлежит приоритет в создании науковедения, разработки теоретических основ отношения религии к науке.

В ноябре 1969 г. редакция прогрессивного журнала Египта «Ат-Талия» (издается в Каире) пригласила бывшего члена Политбюро французской компартии Роже Гароди (в 1982 г. он принял Ислам, получил мусульманское имя Реджа Джаруди; подверг резкой критике компартию и сталинизм в Советском Союзе) и профессора Сорбоннского университета в Париже, известного исламоведа Максима Роденсона для участия в дискуссии «Влияние арабо-мусульман-ской культуры на мировую цивилизацию».

Р. Гароди и М. Роденсон в Каире прочитали ряд лекций, в том числе на следующие темы:

Р. Гароди:

1. Влияние арабской культуры на мировую цивилизацию.
2. Ислам и социализм.
3. Относительно многообразия форм социализма.

В своих лекциях Р. Гароди затронул следующие вопросы:

- арабская цивилизация и возрождение культуры;
- вклад арабов и мусульман в естественные науки;
- мусульманская культура и искусство;
- мусульманская культура и источники современного гуманизма;
- мусульманские корни социализма.

М. Роденсон прочитал лекции на тему:

1. Представление в Европе о мусульманском мире со времен Средневековья до наших дней.
2. Марксистская социология и изучение мира Ислама.
3. Еврейский вопрос в историческом аспекте.

В дискуссии, проходившей в конференц-зале газеты «Аль-Ахрам» в Каире, приняли участие: редактор журнала «Ат-Талия», член высшего исполкома Арабского социалистического союза и председатель национального собрания Египта д-р Лябиб Шукейр; профессор мусульманского университета «Аль-Азхар» в Каире д-р Бадави Абдул-Лятиф; министр труда Египта Камал Рифат; министр по делам религии Египта д-р Абдул-Азиз Камал; известная египетская писательница (друг Советского Союза и России) Бинт Шати-Аиша Абдуррахман, а также философы, богословы некоторых арабских стран, представители самых различных политических направлений — социалисты, марксисты, мусульманские богословы, националисты, сторонники панарабизма, панисламизма.

Дискуссия в Каире о влиянии Ислама на мировую цивилизацию была в центре внимания печати Египта и других арабских стран, мусульманских стран, востоковедческих центров Европы и США.

Материалы Каирской дискуссии нашли свое отражение на страницах египетских газет и журналов — «Ат-Талия», «Аль-Ахрам», «Аль-Гумхирия», «Аль-Катиб», «Роз аль-Юсиф» и др.

В данной главе нами использованы некоторые материалы Каирской дискуссии и научные труды арабских стран, Ирака и Турции. Следует отметить, что Роже Гароди и Максим Роденсон, которые выступали в Каире со своими лекциями об Исламе и об арабо-мусульманской культуре и ее влиянии на европейскую цивилизацию, защищали свои позиции и на международной конференции в Париже, проводившейся ЮНЕСКО — ООН в 1982 г. М. Роденсон и Р. Гароди принадлежат к числу тех самых интеллигентов во Франции, которые поддерживают арабов в их борьбе против экспансии Запада и международного сионизма. М. Роденсон является известным специалистом-востоковедом по истории арабов и евреев.

Одно из самых удивительных исторических событий о взаимосвязи религии и науки связано с историей освоения космоса и полетом человека на Луну.

Как известно, 12 апреля 1961 г. советский космонавт Юрий Гагарин первый в истории человечества совершил полет на космическом корабле «Восток».

Как отреагировали и оценили это событие мусульманские богословы? Как Ислам и мусульмане на современном этапе относятся к тому, что человек «посягает на тайны промысла Божьего»?

После полета Юрия Гагарина и американских космонавтов на Луну мусульмане из многих стран обращались к своим духовным лидерам, в том числе и к известному в мире мусульманскому богослову, ректору знаменитого мусульманского университета «Аль-Азхар» в Каире, шейху Махмуду Шалтуту (ныне покойному) с вопросами: «Не нарушаются ли тайны Всевышнего Аллаха в связи с освоением человеком космоса, полетом человека на Луну? Не является ли это опасным посягательством на тайны промысла Божьего?» Шейх ответил однозначно: «Нет, не является, наоборот, это соответствует призыву Аллаха изучать тайны природы». На вопрос о том, не является ли попытка посетить Луну вероотступничеством, шейх Махмуд Шалтут ответил: «Наоборот, это укрепляет веру в Аллаха» и выразил готовность посетить Луну, «если его пригласят и если состояние здоровья ему позволит». «И буду счастлив, — отметил он, — если мне удастся увидеть планету, созданную Всевышним Аллахом».

Следует отметить, что когда аналогичный вопрос был задан Папе Римскому Иоанну Павлу VI в Ватикане, первый священник католической церкви Папа Павел VI ответил, что «он согласен посетить Луну с космонавтами, если даже его не смогут вернуть на Землю, он не будет жаловаться на свою судьбу, ибо будет ближе к Всевышнему и далеко от грешной земли».

Поддержали стремление человека познать тайны космоса и авторитетные иранские богословы — аятолла Мир Сайд Мухаммад Бахбахани, шейх Бахаад-дин Нури и Хаджи Мирза Камраи. Исходя из Корана, они подчеркивали, что Бог создал Солнце и Луну для человека, для того, чтобы их изучали. Основываясь на аяте из Корана: «Приблизился час, и раскололась Луна» (54:1), они писали, что Коран много веков тому назад предсказал, что на Луне происходят вулканические извержения. По Исламу, считают они, врата небес открыты, и человек может проникнуть в эти врата. В доказательство они напоминают, что исламский праздник *Ми'радж*, посвященный

вознесению Пророка Мухаммада на небо, является призывом освоить космос. Для освоения космоса и полета человека на Луну необходимы знание и наука. По этому поводу в Коране говорится: «О сонм джиннов и людей! Если можете проникнуть за пределы небес и земли, то пройдите! Не пройдете вы, иначе как с властью» (55:33). Кораническое слово «султан» (власть) комментируется в значении «наука и знание».

В названиях сур Священного Корана встречается частое упоминание небесных тел («Луна» — сура 54; «Солнце» — сура 91; «Звезда» — сура 53; «Гром» — сура 13; «Свет» — сура 24; «Восхождение на небо» — сура 17). Это, указывают современные мусульманские богословы, говорит о том, что Аллах сотворил небо и землю для человека и мусульмане должны активно участвовать в освоении космоса. В то же время мусульманские богословы призывают не допускать милитаризации космоса и звездных войн.

Аятолла Хомейни резко критиковал военную политику США и Советского Союза, которые, по мнению имама Хомейни, стремятся создать военные базы на Луне.

Согласно исламской традиции, Пророк Мухаммад совершил ночной полет — *Ми'радж* — на фантастическом животном по имени Бурак. А арабское слово «бурак» происходит от корня «барк», что означает «молния», «телеграф» и «телеграмма».

Это дало основание мусульманским богословам сделать такой вывод: поскольку самой большой скоростью является скорость света, то и тело человека может превратиться в свет и удалиться в космос со скоростью света, ибо современная наука не отрицает превращения материи в свет и возвращения последней к первоначальной форме (наподобие телепередачи).

Нельзя допускать конфликта науки и религии, считают мусульманские богословы. В мусульманстве, утверждают они, наука и религия едины. Один из них писал, что в Древней Греции существовали враждебные отношения между богами и человечеством. Тайны познания, благо — все приходилось завоевывать у богов силой. Поэтому человечество каждое свое научное открытие считало победой над богами. Такого в Исламе не было и не может быть никогда.

Богословы при этом обращают внимание на то, что слово «илм» (наука, знание) является одним из ключевых в священном

Коране. «Илм», важно подчеркнуть, в Коране не сводится только к познанию Аллаха и учения Ислама: подразумевается овладение знаниями, которые человеку нужны и в практической жизни. А стремление к знаниям, готовность во имя получения знаний претерпеть любые лишения, является одним из важных добродетелей мусульманина. Разум и религия породнились в Священном Коране — утверждают мусульманские богословы.

Богословы в странах Ислама не скрывают, что в современных условиях религия подвергается натиску со стороны некоторых ученых и представителей научно-технического прогресса. Для того чтобы защищать религию, утверждают они, одного богословского знания недостаточно.

В связи с этим в мусульманских странах наблюдается новая тенденция: использование людей с техническим образованием, ученых в области естественных наук, медицины, философии — для защиты Ислама, подобно тому, как это происходит в странах Запада и США.

Так, например, в высшем мусульманском университете Аль-Азхар в Каире несколько лет тому назад открылись инженерный, медицинский и сельскохозяйственный факультеты, где студенты получают одновременно богословское и техническое образование.

Этим защитники Ислама надеются, с одной стороны, частично удовлетворить спрос на кадры с медицинским, инженерным и сельскохозяйственным образованием, а с другой стороны — защитить догмы Ислама. Следует отметить, что на протяжении многих лет богословский университет Аль-Азхар в Каире имел всего три факультета — богословский (основы вероучения Ислама), шариатский и литературный. Подобные новые тенденции в области защиты исламских культурных ценностей наблюдаются во многих мусульманских странах.

Так, например, турецкий инженер Мехмет Шукри Сузер, который получил техническое образование в Германии, написал книгу «Изучение

Корана с позиции точных наук» в двух томах, которая переиздавалась в Турции более 20 раз и переведена на немецкий, английский и другие языки. Мехмет Шукри Сузер требует также привлечь к толкованию Корана людей с техническим и медицинским образованием.

Другой ученый — иранский врач, доктор Али Паривар, который получил медицинское образование в Англии, издал на персидском языке двухтомную книгу под названием «Изучение религии с позиции знания». Он уделяет особое внимание толкованию религиозных ритуалов и обрядов с медицинской и гигиенической точки зрения. Доктор Али Паривар утверждает, что мусульманский пост совершает чудеса и с помощью голодания можно избавиться больше, чем от 20 болезней, в том числе от инфаркта, ревматизма, гипертонии, водянки, язвенных кровотечений, уремии, диабета и др.

Современный научно-технический прогресс оказывает сильное воздействие на традиционные идеологические доктрины, в том числе и на Ислам.

По отношению к научно-техническому прогрессу в мусульманских странах, в основном, существуют две концепции:

1. Крайне пессимистическое отношение к развитию и последствиям НТР. Сторонники этой концепции из числа мусульманских идеологов считают научно-технический прогресс злом и провозвестником конца света. Загрязнение окружающей среды — воды, земли, воздуха, урбанизация и ускорение ритма жизни, возрастание нагрузок на нервную систему человека, миллионы безработных как следствие автоматизации промышленности — все эти явления определяют позицию технофобии, характерную для данной группы исламских идеологов. Они считают, что НТР привела человечество к угрозе ядерного уничтожения, обвиняют индустриальное общество в том, что оно служит источником всевозможных социальных пороков и аморальных поступков.

Иранский идеолог Хусейн Ансарян утверждает, что развитие науки облегчило многие материальные и производственные трудности человека, но, несмотря на все это, ни один научный центр не может гарантировать человеку счастье. В нынешнем цивилизованном мире наука нашла пути излечения одних болезней, но и вывела десятки других — моральных, психических, социальных, политических. Промышленная цивилизация парализовала нравственность. Поэтому мусульманские идеологи считают, что религия стоит выше науки и должна вести ее за руки.

Египетская газета «Аль-Ахрам» в одном из своих номеров писала, что «в руках тех, кто утратил веру, наука превратится в средство разрушения».

Мусульманские идеологи получают информацию из СМИ промышленно развитых стран — США, Японии и др. — о том, что миллионы людей в этих странах не могут уснуть, пока не примут снотворные таблетки — из-за расстройства нервов. На некоторых улицах больших промышленных городов полицейские и регулировщики движения держат при себе кислородные баллончики и время от времени пользуются ими, ибо при скоплении машин испускаемый автотранспортом газ настолько загрязняет воздух, что подвергает опасности жизнь.

Естественно, такие пессимистические и неуверенные прогнозы богословов на Востоке и в странах Запада в отношении перспектив научно-технического прогресса являются прямым следствием пороков социально-государственных систем, где достижения науки и научно-технического прогресса хищнически используются прежде всего для увеличения доходов власть имущих, а не благосостояния народа. Конечно, было бы большой ошибкой обвинять сам прогресс, машину, достижения науки и техники, а не социальный строй и силы, которые злоупотребляют достижениями технического прогресса.

2. В противоположность технофобам другая часть мусульманских богословов в известной мере признает достижения научно-технического прогресса, с рационалистических позиций они решают вопрос об отношении к научно-техническому прогрессу. Для них нет проблемы использования достижений промышленности, если ее создателями являются мусульмане: конечно же, эти достижения должны быть использованы и мусульманами. Но при этом богословы подчеркивают, что мировоззренческие аспекты научно-технического прогресса не должны противостоять исламским духовным ценностям.

Хотя и мусульманские страны, как и другие развивающиеся страны, находятся в основном в роли потребителей научно-технических достижений, все-таки НТР оказывает достаточно сильное влияние на общественное сознание, быт и технику верующих мусульман.

Достижения научно-технического прогресса предоставили возможность контактирования мусульманских стран с развитыми капиталистическими странами Запада и России, учитывая все положительные и отрицательные стороны современного промышленного общества.

Вследствие изложенного, многие последствия НТР находят свое отражение в идеологии Ислама и Шариата. Многие молодые люди из мусульманских стран для получения технического и медицинского образования едут в страны Западной Европы, США, Канады и России.

Глава 13

ОТВЕТЫ ШАРИАТА НА ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ. ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ ПРАВОВЕДЕНИЯ (ФИКХА)

Шариату приходилось отвечать на проблемы времени и в раннем этапе развития Ислама.

Спустя несколько лет после смерти Пророка Мухаммада в 632 г. Ислам перешагнул границы Аравийского полуострова, под властью Ислама оказались очаги древнейшей цивилизации мира — в Египте, Сирии, Месопотамии, Иране, Средней и Центральной Азии, Северной Африке, почти все бывшие колонии Рима, Византии на Востоке, затем Испания (Андалузия), Сицилия. Багдад к X в. стал самым крупным городом мира с населением более одного миллиона человек. Для сравнения: самый большой город Европы — Париж — к этому времени населяло всего несколько тысяч человек.

Естественно, шариатские школы-мазхабы обязаны были отвечать на призывы времени уже VIII— X вв. Когда мусульманской образованной элите стали доступны труды античного мира по философии, математике, медицине, один из самых образованных людей своей эпохи имам Абу Ханифа (699-750), основатель правовой школы ханифитов, который родился менее чем через 70 лет после смерти Пророка Мухаммада и был

одним из *табишинов*, т. е. человеком, который общался с некоторыми сподвижниками Пророка.

Абу Ханифа, в отличие от других правоведов Ислама, считая Коран и изречения Пророка Мухаммада — хадисы — главными источниками мусульманского права, требовал все аргументы перевести через разум (личное мнение юриста *райа*) и учитывать требования времени и местные обычаи.

Когда Абу Ханифу спросили, разве недостаточно того, чем ограничивались сподвижники Пророка Мухаммада, он ответил, что «конечно, было бы мне достаточно того, чем ограничивались они, если бы я жил в их эпоху. В мое же время происходит то, что не было при них...».

Великий имам Абу Ханифа был прав. В эпоху, когда жил Пророк и его сподвижники, Ислам был распространен лишь на Аравийском полуострове, да и то не везде. А Абу Ханифа жил в то время, когда под властью Ислама были Египет, Сирия, Месопотамия, Иран, Испания, Сицилия и другие регионы — очаги древнейших цивилизаций. И Абу Ханифа требовал от мусульманских богословов и правоведов учитывать этот важный фактор местных условий.. В эпоху Пророка Мухаммада и Абу Ханифы были люди, которые претендовали на уровень пророчества лишь на том основании, что, вследствие изучения учения Аллаха, их вера стала подобна вере посланников. Поэтому они спрашивали имама Абу Ханифу: «Если вера наша подобна вере посланников, разве не подобает награде *{саваб}* за нашу веру быть подобной награде за их веру. А коль награда за нашу веру подобна награде за их веру, то в чем же они превосходят нас?»

По мнению Абу Ханифы, такой вопрос искусственно осложнен. «Ибо вера наша подобна их вере, ибо мы веруем во все то, во что веровали посланники. Но они сверх того превосходят нас в награде за веру и служение (Богу). Он возвышает их пророческой миссией над людьми, возвысил речами и молитвами и дома и жилищами их... Но Бог не вершит над нами несправедливость. Он не ущемит наши права.

Никто из людей не превзойдет посланников в своих богослужении, богобоязни, смирении. Но люди не будут обижены и справедливо получат награды».

Еще при Пророке Мухаммаде люди думали, что молитва, *закят*, хаджж и др. побуждает их верить в Аллаха.

Имам Абу Ханифа считает наоборот: «Верующих побуждает молиться, платить *закят*, соблюдать пост, устремляться в хаджж и поминать Аллаха их вера в Аллаха, а не молитва, *закят*, хаджж побуждает их верить в Аллаха. Это так, ибо сперва они уверовали и лишь потом стали действовать. Вера в Аллаха побудила их исполнять религиозные обязанности, а не религиозные обязанности побудили их верить».

Эти слова великого имама Абу Ханифы и сегодня, спустя 1400 лет после возникновения Ислама, волнуют верующих. Его философия и логика требуют от человека, чтобы он уверовал в Аллаха, что приведет к практическому исполнению требований веры в Бога.

Имам Абу Ханифа поднимает очень важный шариатский вопрос: малый и большой грех. Человек может ошибаться или сделать тяжкие проступки в гневе или необдуманно, но он всегда должен знать, насколько его проступки тяжки и греховны, осознавать степень тяжести и греховности.

Абу Ханифа приводит пример о большом и малом грехе. Два человека — один в море, другой в малой речушке. Для обоих опасно, но кто в море — меньше шансов спасения, чем в речушке. Надежда на спасение малогрешника больше, чем на спасение великогрешника.

Вопрос о *ду'а* (мольба). Человек должен знать, как он произносит *ду'а*, чего он хочет от Бога, не противоречит ли его мольба сущности Бога.

Так, человек не должен говорить «О Господи, никогда меня не умерщвляй», ибо Аллах говорит: «Всякая душа вкусит смерть» (Коран, 3:185).

Становится ли верующий врагом Аллаха, коль он совершил великий грех?

Этот вопрос очень важен и сегодня. Коран и Посланник Аллаха говорят: «Аллах все прощает кроме того, кто придает Ему соучастника». Из слов Абу Ханифы явствует, что человек будет наказан и за большие, и за малые грехи согласно их степени. Но кто не отрицает единого Бога и не придает Ему соучастника, не лишается веры в Бога, однако за грехи ему придется отвечать.

Любовь к Аллаху, страх перед Ним, умение страдать во имя Господа — прекрасные черты верующего. Не все сказанное верующими в особых ситуациях отражает суть их верований.

Например, женщина, настрадавшись при родах, может сказать, что больше никогда не захочет иметь детей, но, окрепнув после родов, вновь желает иметь детей.

Далее Абу Ханифа говорит: «Если единобожник скажет: "Я отрицаю Пророка Мухаммада", то в принципе это невозможно. Но если так случится, то мы назовем его неверующим в Бога, лжецом в своем отрицании и в вере в Бога. Ведь о его неверии в Бога можно судить по неверию в Мухаммада. Ибо только тот, кто не верует в Единого Бога, не верует и в Мухаммада».

И в Средневековье, и сегодня некоторые верующие пытаются получить ответ на вопрос, были ли у Аллаха дети, говоря: «Я хочу думать, что у Аллаха есть дети». Абу Ханифа резко возражает против предположений о возможности наличия детей у Бога, ибо здесь возникает угроза единобожию, отрицание абсолютной единственности Бога. Имам отвечает: «Это все равно, что думать, мол, "Мертвец извергает семя".

В истории мусульман нередко бывало, что возникали ситуации непонимания и несогласия, конфликты, случались войны между государствами Ислама, между верующими, и в горячем споре или в дискуссии одни обвиняли других в неверии.

Один из учеников имама Абу Ханифы спросил: «Что вы скажете о человеке, который утверждает о вашем неверии? Ведь все, что скрыто в душе человека, Аллах знает лучше. Мы все не можем знать. Ибо человек может скрыть свои мысли и намерения, может сказать неправду». — «Кто заявляет о вашем неверии, является лжецом, — отвечает Абу Ханифа, — но нельзя назвать его неверующим, чтобы не быть несправедливым. Даже если человек говорит о своем собственном неверии, я не обязан считать, что он говорит правду. Ведь если он скажет, что он осел, я не обязан считать, что он говорит правду. Но если он скажет: "отрекаюсь от Бога и не верую", — я его признаю неверным», — говорит Абу Ханифа.

Если некоего человека спросили: «Ты верующий?» А он ответил: «Аллах лучше знает (*Аллаху а'лам*)» — значит, он сомневается (*шакк*) в своей вере. И притом, что Абу Ханифа

прекрасно понимал, что действительно «Аллах лучше знает», — он настаивал: человек верующий не должен сомневаться в своей вере и в ответ на вопрос о вере отвечать без сомнений.

Еще пример. Некий человек говорит о себе, что он войдет в рай. Здесь игнорируется самое важное, ибо только Аллах решает, где быть человеку в его загробной жизни. Абу Ханифа говорит, что тот, кто о себе говорит, что войдет в рай, лжет, ибо у него нет знания; также — и о человеке, который говорит о себе, что войдет в ад: и он лжет, ибо так говорит тот, кто утратил надежду на милость Аллаха. Далее Абу Ханифа говорит, что о своей вере следует говорить: «Я истинно (*хаккан*) верующий», ибо нельзя сомневаться в своей вере.

1300 лет тому назад великий имам Абу Ханифа поднимал вопрос, который чрезмерно важен и актуален и сегодня, особенно для мусульман России и республик бывшего Советского Союза. Абу Ханифу спросили: «Кто верует, но не молится, не постится и вообще — не делает одного из подобных деяний, будет ли польза (ему) от веры?» Он ответил: «Он в воле Аллаха, если Тот соизволит — накажет или помилует».

Следует отметить, что в годы Советской власти многие верующие, даже коммунисты, скрывали свою веру или же не посещали мечеть; во многих регионах, где живут мусульмане, при Советах не было молитвенных домов. Сегодня многие пожилые люди, бывшие партийно-комсомольские работники, посещают мечеть, хоть при коммунистическом режиме, не отрицая Аллаха и Его Посланника, они практически не соблюдали обряды Ислама.

Один из щепетильных вопросов, который задали имаму Абу Ханифе — это вопрос об убийце и допустимости молитвы за ним. Имам ответил четко и ясно: «Молитва за каждым благочестивым и грешником допускается. Ты (произносящий молитву) получишь свою награду, а он ответит за свои грехи».

Ответы имама соответствуют тому, что Аллах прощает всех, кроме того, кто придает Ему соучастника.

Есть вечный спорный вопрос: почему Аллах создал шайтана, Иблиса (сатану, дьявола), алкоголь, свинью и т. д., которые вредят человеку, мешают ему.

Имам Абу Ханифа на этот вопрос ответил лаконично и философски: «Аллах создал сатану — и доволен созданием, но

недоволен сатаной, так же с вином и со свининой. Он доволен их созданием, но не доволен ими самими. Почему? Потому что если Он был бы доволен самим вином, тогда тот, кто его пьет, пил бы то, чем доволен Аллах. Но Он не доволен вином, неверием, Иблисом, шайтаном и их деяниями».

Абу Ханифа далее объясняет, что нельзя говорить, что шайтан принудительно и насильно отнимает у верующего человека веру. Человек оставляет веру, иногда шайтан её крадет.

Следует отметить: в природе есть много насекомых, хищных зверей и т. д. Людям запрещено принимать их в пищу. Аллах сотворил змею, и Он этим доволен. Но он сотворил змею не для того, чтобы она обязательно укусила человека. Змея может ужалить человека в случае, если человек на нее наступит или змея примет его за опасного противника или за пищу... Змея кусает свою жертву для того, чтобы ее охватил паралич и она прекратила сопротивление, а затем змея ее поглотила. Крыса в отношении змей — слабый грызун, но если змея ее не парализует своим ядом, острые зубы крысы создадут ей опасность.

Начиная с ранних времен Ислама и в наши дни некоторые люди задают вопрос, где находится Аллах? Абу Ханифа, прекрасно понимая сущность Аллаха и то, что Он бестелесен, у Него нет материальных и вообразимых «руки», «глаза...», поясняет, что место (*макан*), и время (*вакт*) не охватывают Его. Есть такой хадис. Однажды посланник Аллаха увидел женщину, и стоящий рядом с Его сподвижником (*сахаб*) спросил: «Она мусульманка?» — Ответ был: «Да». Пророк спросил: «Где находится Аллах?» Женщина подняла руки вверх и сказала: «Там». Пророк согласился. Один *сахаб* спросил: «О посланник Аллаха! Вы говорили, что Аллах не занимает пространство и Вы не возразили ей». Посланник Аллаха сказал: «Поднимая руки вверх, она же не указала конкретное место, то есть получилось, что Аллах везде. И это верно».

И в связи с этим вопросом Абу Ханифа отвечает на другой вопрос — насколько Аллах близок к правоверному человеку. Ответ: Аллах близок к нему без конкретизации расстояния (нельзя говорить 1 метр или 1000 км).

В одном из хадисов Пророк Мухаммад говорит — Аллах близок верующему, любящему Его и боящемуся Его — больше, чем его рубашка к его телу.

О вечности и единстве Аллаха имам Абу Ханифа говорит: «Он (Аллах) один не с точки зрения количества, а с точки зрения того, что нет у Него соучастника».

Далее Абу Ханифа утверждает, что Аллах извечен вместе со своими именами и свойствами. Ни одно имя, ни одно свойство у Него не возникло со временем.

На один из важных вопросов о равноправии человека имам Абу Ханифа отвечает, что верующие равны в вере и единобожии, но превосходят друг друга в деяниях своих.

И не случайно, что в Коране мы находим прекрасные слова: «Люди равны перед Господом. Но могут ли быть равными, кто знает, и кто не знает? (*Ман йа'ламу, ва манла-йа'ламу*)».

Мы привели несколько примеров, подтверждающих мысли о том, что множество вопросов возникает сегодня в связи с научно-техническим прогрессом и социально-культурным развитием, на эту и другие проблемы отвечают современные ученые и юристы мусульманского мира на основе Шариата. Подобные вопросы возникали еще в раннем Исламе и в последующие века.

О ЕРЕТИЧЕСКИХ СЕКТАХ В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ: АХМАДИЯ (КАДИАНИ И ЛАХОРИЯ) И БАХАИЗМ

Мусульмане в современном мире, в том числе и мусульмане России, столкнулись с проблемами глобализма, социально-экономического, политического, культурного, информационного наступления, — научно-технического и, медицинского направления. Такие социально-бытовые вопросы как: в области медицины — трансплантация органов живого или умершего человека; регулирование деторождения; аборт; пересадка сердца, клеток мозга; использование эмбрионов в качестве источников трансплантируемых органов; трансплантация половых органов; лечение женщин врачами-мужчинами; проблемы, связанные со СПИДом; клонирование человека; в области экономики и финансов — ростовщичество, т. е. получение процентов по одолженному капиталу;

смешанные исламско-европейские банки, а также множество других проблем — возникли сравнительно недавно, мусульмане не сталкивались с ними раньше.

Надо отдать должное, мусульманские правоведы, богословы, медики, политологи, экономисты, банковские и кредитные работники сделали немало, чтобы с позиций Ислама и Шариата ответить на вопросы, которые ставит перед мусульманами современная жизнь и наступление глобализма. Для достижения цели богатые мусульманские страны — Саудовская Аравия, Кувейт, Эмираты и другие страны не жалеют финансовых ресурсов, чтобы привлечь специалистов из мусульманских и немусульманских стран для подготовки квалифицированных ответов на вопросы времени.

Для достижения этой благородной цели и удовлетворения запросов более полутора миллиардного мусульманского населения планеты тысячи востоковедов и исламоведов в странах Запада, США, Азии и Африки, международные исламские организации, представители более 60 мусульманских стран, где Ислам является официальной религией, Организация Исламской Конференции, которая имеет своего представителя в ООН в качестве наблюдателя — подобно Ватикану, 30 лет тому назад создали Совет

Исламской академии правопведения фикха при Организации Исламской Конференции (ОИК) — в Джид-де (столице Саудовской Аравии).

Структура и стиль работы Совета Исламской академии права — это коллективная работа ведущих мусульманских правоведов, медиков, инженеров, социологов, экономистов и политологов из мусульманских стран. Академия поручает профильным институтам, академическим центрам для исследования конкретные вопросы (например, проблемы клонирования человека, трансплантации органов человека; банковско-кредитные процедуры; вопросы исламской семьи и т. д.), результаты их исследований обсуждаются на сессии Исламской академии правопведения, здесь же принимаются решения, постановления и рекомендации. Нередко Совет Исламской академии возвращает результаты исследования для дополнительной доработки, уточнения деталей и т. п. Организации, которые обращаются в Совет Исламской академии

правоведения с различными вопросами, получают ответы для организации практической деятельности в различных уголках мусульманского мира. Совет Исламской академии правоведения в зависимости от характера вопросов проводит свои сессии в различных столичных городах арабских и мусульманских стран; подобные сессии уже проводились в Саудовской Аравии, Иордании, Кувейте, Египте и других странах.

Постановления и рекомендации Совета Исламской академии (фикха) являются юридическим документом — фетвой: это решения, заключения по религиозно-юридическим вопросам воспроизводятся нами в полном объеме. Документы переведены с арабского языка М.Ф. Муртазиным, ректором Московского Исламского университета.

Переходим к изложению ответов Совета Исламской академии правоведения на вопросы из различных организаций мусульманских и немусульманских стран.

Атеизм, модернизм, секуляризм, либерализм в религии, широко распространенные в странах Запада, США, Советском Союзе, в России, еще со времен колониализма находили отклики и в некоторых мусульманских странах. Отношение к этим идеологическим течениям в странах Ислама и Запада были совершенно противоположным.

Атеизм — в буквальном смысле — безбожие, система взглядов, отвергающих религиозные представления — веру в бога, в бессмертие души, воскрешение из мертвых и религию в целом. Атеизм как система научных взглядов также пытается раскрыть специфику и сущность религиозного отражения действительности, социальную природу религии. Атеизм опирается на материализм.

Атеизм в своем историческом развитии имел различные течения: буржуазный атеизм, атеизм в рабовладельческом обществе, марксистский атеизм, атеизм в феодальном обществе, атеизм в фольклоре, религиозный индифферентизм и свободомыслие, атеизм в Древней Греции, Риме, в Индии и т. д.

Свободомыслие в странах мусульманского Востока также не избежало элементов атеистического мышления. Тем не менее все эти атеистические течения имели широкомасштабное распространение в странах Запада и значительно менее касались мусульманского Востока.

Что касается секуляризации — освобождения различных сфер общества, общественных групп, индивидуального сознания, деятельности и поведения людей, социальных отношений и институтов от влияния религий, — то этот процесс не был характерным для мусульманского Востока (за исключением мусульманских народов Советского Союза, которых насильственно вовлекала в атеизм власть коммунистов).

Уменьшение влияния религии в странах Запада и в Советском Союзе выражалось в изменении ее места в обществе, сужении круга выполняемых функций, в отчуждении церковной собственности в пользу государства, освобождении от религиозного санкционирования государственно-правовых отношений, изъятии образования из ведения церкви, развитии в противовес религиозному светского искусства и морали и т. д., — что чуждо мусульманскому Востоку. Вышеназванные факторы подробно изложены в атеистической литературе советского периода. Следует отметить, что мусульманскому обществу была чужда и секулярная теология — идея создания безрелигиозного, секулярного христианства.

Необходимо упомянуть и о религиозном модернизме в странах Запада. Это течение — хотя и не в широком масштабе — имело распространение в некоторых странах мусульманского Востока (Турция, а также некоторые мусульманские страны, имевшие до падения советского режима социально-экономические и культурные связи с социалистическими странами).

Религиозный модернизм в странах Запада — это один из способов приспособления религии и теологии к новым историческим условиям. В процессе модернизации обновляются различные религиозные элементы, пересматриваются традиционные формы защиты религии, изменяются ее классические ортодоксальные установки. Главной целью сторонников модернизации религиозных установок являются упрочение позиции религии, преодоление кризиса веры в эпоху научно-технического прогресса и разработка новых форм борьбы с научно-материалистическим и атеистическим мировоззрением.

Может показаться, на первый взгляд, что ставится задача спасения религиозных традиций от кризисных явлений на

современном этапе путем модернизации или реформы религиозных установок. Модернизация, как объясняют на Западе, полезна для всех религий, в том числе полезна она и для мусульманства. На деле это не так. Мусульманские идеологи раскрывают тайные намерения модернистских тенденций в религии, способные расшатать основы веры, усилить недоверие к религии, а самое опасное в модернизме — это обожествление разума.

Мы коротко изложили основу атеистического взгляда, концепцию секуляризма и религиозного модернизма в понимании Запада с целью сравнительного анализа проблем, для более глубокого понимания сути решений, рекомендаций и постановлений Исламской академии правоповедения (фикха) по вышеназванным проблемам. Опыт исламских стран, которые в течение более 1400 лет не отделяли религию от государства, права, культуры, образа жизни и т. д., может быть полезным в деле защиты всех религий и веры в Бога. Создание подобной академии одной из мировых религий — Ислама — новое явление в истории защиты религиозных ценностей. Итак, излагаем Постановления Исламской академии правоповедения по вопросам атеизма, секуляризма и модернизма в религии.

Ислам, как и другие мировые религии, имеет различные течения и секты (суннитское и шиитское направления, юридические мазхабы суннитов — ханафиты, маликиты, шафииты, ханбалиты; шиитский мазхаб джафаритов-имамитов, различные секты — суннитов и шиитов, суфийские тарикаты и т. д.).

Некоторые религиозные секты в мусульманских странах — явно еретического направления, учения которых противоречат ортодоксальному Исламу и канонам Шариата. Поскольку в Исламе, в отличие от других верований, отсутствует понятие отлучения от церкви, эти секты еретического направления в мусульманских странах сосуществуют параллельно с последователями ортодоксального Ислама, и, естественно, рядовые мусульмане не знают, куда их отнести — к группе верующих или неверующих.

В данное время исторически возникшие в мусульманских странах три секты — бабиды, беха-иты и ахмадия — больше всего беспокоят мусульманское сообщество (умму). Ниже

читатель найдет информацию об этих сектах и вердикт Исламской академии правоведения (фикха) по поводу их существования.

Последователи бабидов-бехаитов, ахмадия, как правило, не называют себя мусульманами, они называют себя ахмадия, кадияния, лахория, бехаиты и т. д.; во многих мусульманских странах их считают отступниками. Вследствие того, что эти секты явно или скрыто отрицают многие положения Ислама, пророчества Мухаммада, некоторые обряды Ислама, Лига исламского мира (*Рабита аль-алам аль-Ислами*) и другие международные исламские организации неоднократно объявляли их еретическими, враждебными Исламу течениями.

И, наконец, Совет Исламской академии правоведения (фикха) при Организации Исламской Конференции в ходе своей 2-й сессии, проходившей в Джидде (Саудовская Аравия) 22-28 декабря 1985 г., принял к рассмотрению вопросы, поступившие из Кейптауна (ЮАР):

- о секте кадияния и ее ответвлении лахория (обе эти секты относятся к ахмадия);
- о возможности причисления кадиянитов и лахо-ритов к мусульманам;
- о том, правомочны ли немусульмане выносить решения по этим вопросам.

Основатель секты ахмадия (или кадиани) Мирза Гулам Ахмад Кадияни (1835-1908) происходит из Индии (Пенджаб), он объявил себя реформатором и пророком в конце XIX в. В настоящее время секта ахмадия представлена двумя группами (кадиани и «лахорская»). Последователи секты живут в Пакистане, Индии и во многих странах мира. В Англии представители секты ахмадия производят всемирно известный чай «Ахмад».

Лажорская группа ахмадия считается более умеренной. Последователей ахмадия насчитывается более 1 млн человек. Объявленный «новый пророк» и «*махди*» (мессия) проповедовал учение, задачей которого было примирить Ислам с христианством и индуизмом. В конце XX — начале XXI вв. российские читатели имели возможность ознакомиться с важным трудом ахмадия «Священный Коран» с комментариями, изданный Ахмадийа Анжуман Ишаат Ислам, Лажор (Пакистан), США, 1997 г. Книгу к изданию подготовил Мавлана Мухаммад

Али (автор перевода с арабского языка на английский, вступительной статьи и комментариев); перевод на русский язык осуществил доктор Александр Садецкий (профессор Университета Лавала).

Совет Исламской академии правоведения, изучив материалы о сектах кадияния и лахория, об основателе секты ахмадия, констатировал:

Мирза Гулам Ахмад притязал на пророчество, утверждал, что является пророком и посланником, коему было ниспослано откровение, настаивал на том, что часть этого откровения ниспослана ему свыше, всю свою созидательную жизнь публично заявлял об этих притязаниях, своими сочинениями и выступлениями побуждая людей поверить в его пророческую и посланническую миссию, отрицал обязательность многих положений Ислама, например, джихада.

Приняв к сведению заявления по этому вопросу, Совет академии правоведения (фикха) в Мекке постановил:

1. Притязания Мирзы Гулама Ахмада на пророчество, посланничество и получение откровения свыше есть не что иное, как очевидное отрицание абсолютно достоверного и доказанного положения Ислама о завершении пророческой и посланнической миссии после прихода господина нашего Мухаммада (мир ему!) и о том, что после него ни на кого более не снизойдет откровение. Притязания Мирзы Гулама Ахмада выводят его самого и всех остальных, кто с ним согласен, за рамки Ислама и ставят в один ряд с вероотступниками. Что касается лахоритов, то они, как и кадияниты, подпадают под вердикт о вероотступничестве, несмотря на то, что считают Мирзу Гулама Ахмада только тенью и реинкарнацией нашего Пророка Мухаммада (мир ему!).

2. Никакой неисламский суд или судья-немусульманин не могут выносить вердиктов о сохранении человека в лоне Ислама или о его вероотступничестве. Это касается, в первую очередь, тех случаев, когда игнорируется единодушное мнение мусульманской уммы, выработанное ее научными учреждениями и признанное богословами. Вердикт о сохранении человека в лоне Ислама или о его вероотступничестве может быть вынесен только ученым-мусульманином, хорошо представляющим, что именно вводит

людей в Ислам и что выводит из него. Этот ученый должен четко представлять, в чем заключается истинное следование учению Ислама и в чем выражается неверие в него, свободно ориентироваться в установлениях Корана, Сунны и единодушном мнении уммы (иджма). В силу указанных причин вердикт немусульманского суда по вышеуказанным вопросам несостоятелен.

Совет Исламской академии в ходе своей 4-й сессии, созванной в Джидде (Саудовская Аравия) 6-11 февраля 1988 г., рассмотрел и высказал мнение относительно еще одного деструктивного течения, несовместимого с учением Священного Корана и Сунны Пророка (мир ему!), — о бахаизме.

Приняв во внимание угрозу мусульманскому сообществу (умме), исходящую от бахаизма, поддерживаемого враждебными по отношению к Исламу силами, глубоко изучив вероучение этого течения и убедившись, что его основатель аль-Баха:

- имеет притязания на посланническую миссию;
- утверждает, что его сочинения — ниспосланное свыше откровение;
- призывает всех людей уверовать в его посланническую миссию;
- отрицает, что Посланник Аллаха Мухаммад (мир ему!) — последний из пророков и посланников;
- заявляет, что писания, якобы ниспосланные ему, отменяют положения Священного Корана;
- верит в реинкарнацию,
а также, исходя из того, что аль-Баха умышленно изменил или отменил положения исламского законоведения (фикха), а именно:
 - изменил число обязательных молитв, доведя их до девяти, установил новое время их совершения — три раза в день: рано утром, в полдень и на закате; молебны свел к трем молитвам;
 - изменил порядок совершения очищения при отсутствии воды (тайаммум [очищение песком]), ограничившись произнесением формулы: «*Бисмил-лах! Аль-атхар, аль-атхар*» («Во имя Аллаха! Чист, чист»);

- ограничил срок поста 19 днями, присоединив его окончание к празднику Навруз 21 марта каждого года;
- изменил направление, в котором верующий обращается во время молитвы (кибла), на направление в сторону своего дома в Акре (территория ныне оккупированной Палестины);
- запретил джихад;
- отменил законные наказания;
- ввел равенство между женщиной и мужчиной в вопросах наследования;
- разрешил практику ростовщичества (*риба*). Ознакомившись с исследованиями на тему «Сфера исламского единства», в которых высказываются предостережения относительно активизации деструктивных течений, угрожающих единству мусульманского сообщества (уммы) и раскалывающих его на секты и партии, приводящих к вероотступничеству и отходу от столпов Ислама, Совет Исламской академии постановил:

Аль-Баха притязает на посланническую миссию, настаивает на ниспослании ему Божественного откровения, подменяет Священный Коран собственными сочинениями, изменяет положения Шариата, которым руководствовались и продолжают руководствоваться многие поколения мусульман, тем отрицая то, что составляет саму сущность религии. По единодушному мнению мусульман иджма, подобные утверждения характеризуют аль-Баха как человека неверующего. Совет рекомендовал: исламским организациям по всему миру всеми возможными средствами противостоять распространению угрозы, которую представляет собой данное богопротивное течение, ставящее целью увод верующих от исламского вероучения, Шариата и мусульманского образа жизни.

ПО ПОВОДУ КУЛЬТУРНОЙ АГРЕССИИ И О СЕКУЛЯРИЗМЕ. О ПРОТИВОСТОЯНИИ ИСЛАМА ГЛОБАЛЬНОМУ РЕЛИГИОЗНОМУ МОДЕРНИЗМУ

Сегодняшний глобализм, как утверждают мусульманские идеологи, охватывает не только социально-экономические сферы жизни народов. США, Европа и другие развитые страны монополизировали информационные каналы, навязывают

другим народам свой образ жизни и культурные ценности, чуждые этим народам. Мусульманских идеологов очень беспокоит проблема культурной агрессии со стороны Запада, проводимая под видом модернизации исламских ценностей, демократизации общества и путем внедрения либеральных ценностей через миссионерство.

Все вышеприведенные проблемы стали предметом исследования Совета Исламской академии правоповедения (фикха).

Совет Исламской академии правоповедения (фикха) в ходе своей 7-й сессии, созванной в Джидде (Саудовская Аравия) 9-14 мая 1992 г., ознакомился с результатами поступивших в академию исследований на тему «Культурная агрессия», из которых стало очевидным, что агрессия несет в себе широкомасштабную угрозу странам арабского и исламского мира в настоящем и будущем. Многообразная по формам, она сеет в душах людей сомнения и искушения и нацелена на раскол мусульманского сообщества (уммы) и прекращение деятельности по распространению призыва к Исламу. Исследования демонстрируют важную роль Ислама в сохранении мусульманского сообщества (уммы) и его консолидации перед лицом этой агрессии, описывают способы нейтрализации подобных планов и предлагают пути борьбы с агрессией и способы защиты от нее мусульманского сообщества (уммы) во всех жизненных сферах.

Совет Исламской академии, проведя дискуссию по этому вопросу, рекомендовал:

1. Принять меры по претворению в жизнь принципов Шариата с тем, чтобы он стал основой строительства внутренних и международных отношений мусульманского сообщества (уммы).

2. Развить воспитательные и образовательные программы, очистив их от всего чуждого, и тем направить усилия на воспитание в духе современных принципов Ислама новых поколений верующих, подготовить их к праведной жизни и помочь выработать иммунитет ко всем проявлениям культурной агрессии.

3. Активизировать подготовку проповедников, проникнутых духом Ислама и стремящихся воплотить его предписания в

практической жизни общества, хорошо разбирающихся в вопросах культуры и способных вести просвещенный диалог с людьми, живущими в современном мире.

4. Мечети должны в полной мере исполнять свою воспитательную миссию в жизни мусульман, противодействуя культурной агрессии и всяким ее проявлениям, быть центром религиозного просвещения верующих.

5. Используя научные методы, не прибегая к схоластической апологетике, развеивать сомнения, которые пытаются посеять враги Ислама, стремящиеся ослабить веру мусульман в самодостаточность их религии.

6. Внимательно изучать привнесенные извне, чуждые Исламу идеи и принципы, демонстрировать их недостатки, ненадежность и необъективность.

7. Принять меры по пробуждению религиозных чувств, поддержать организации, занимающиеся популяризацией Ислама и формированием полноценной мусульманской личности, призванной стать олицетворением истинных принципов Ислама, готовой проявить себя с этой стороны во всех сферах политической, общественной, культурной и экономической жизни различных обществ.

8. Уделять внимание популяризации арабского языка и распространению его по всему свету, поскольку он является языком Священного Корана. Сделать арабский язык основным при обучении в школах, институтах и университетах арабских и исламских государств.

9. Вести разъяснительную работу во всем мире и на всех живых языках, показывая величие Ислама, ниспосланного на благо человека и для его счастья в жизни земной и будущей.

10. Использовать наиболее эффективные и передовые СМИ, дабы нести слово истины и добра по всему миру.

11. Вести поиск решений современных проблем в свете предписаний Ислама, реализовывать эти решения в жизни и на практике. Успешное их осуществление явится лучшим средством пропаганды Ислама.

12. Крепить единство и консолидацию мусульман в различных сферах жизни общества, преодолевать конфликты и противоречия между мусульманами путем переговоров и на основе норм Шариата, ставя тем самым заслон планам

культурной агрессии, нацеленной на разобщение рядов мусульман, разжигание конфликтов и порождение разногласий между ними.

13.Крепить мощь мусульман, их экономическую и военную самостоятельность.

14.Призвать арабские и исламские страны оказывать помощь тем мусульманам, которые подвергаются преследованиям в различных концах земного шара, содействовать решению их проблем и защите их всеми возможными способами от угрозы агрессии.

Кроме того, Совет рекомендовал следующее:

Генеральному секретариату академии продолжать изучение важнейших вопросов по данной тематике, вернуться к их рассмотрению на предстоящих сессиях Совета и его семинарах, учитывая особую значимость изучения темы культурной агрессии и необходимость разработки полноценной стратегии борьбы с ее проявлениями и ее новыми формами. Началом этого может стать рассмотрение на будущей сессии проблемы христианского миссионерства и распространения среди населения ложных ориенталист-ских учений.

Совет Исламской академии правоповедения (фикха) считает, что борьба против культурной агрессии требует укрепления единства мусульман.

В связи с этим Совет в ходе своей 11-й сессии, созванной в Манаме (Бахрейн) 14-19 ноября 1998 г., сообщил, что работа по сплочению мусульманского сообщества (уммы) в идейном, богословском и политическом направлениях становится основной задачей академии: в результате она приведет к единению всех мусульман вокруг истинного Единобожия. Совет постановил:

1. Единение мусульман является их обязанностью, предписанной Самим Аллахом. Единение остается одной из неизменных и необходимых черт уммы — это подтверждено словами Всевышнего: «Держитесь крепко за вервь Господню и друг от друга вы не отделяйтесь!» (сура «Аль Имран», 3:103) Это требование подтверждается и Сунной Пророка (мир ему!): «Кровь у всех мусульман равноценная, мусульмане словно пальцы одной руки, сжатые в кулак, и даже самый слабый из них находится под защитой уммы». Пророк (мир ему!) на деле

реализовал это единство, связав братскими узами мусульман Мекки, переселившихся в Медину (*мухаджиров*), и мусульман Медины, ставшими помощниками Пророка (мир ему!), (*ансаров*). Именно об этом говорилось в первом документе, который был составлен в Лучезарной Медине при создании исламского государства, и в нем было декларировано, что мусульмане — единая община в составе человечества.

2. Единство мусульман заключается, прежде всего, в поклонении Всемогущему Аллаху как мысленно, так и на словах и в делах, следуя предписаниям Корана и Сунны Посланника (мир ему!). Мусульмане должны беречь свою религию, которая объединяет их и обеспечивает их единение в различных сферах жизни — духовной, экономической, социальной и политической. Стоило мусульманскому сообществу (умме) отойти от принципа своего единства, как тут же стали возникать поводы для розни, усугубившиеся в дальнейшем новыми проблемами, — не в последнюю очередь благодаря усилиям колонизаторов, руководствовавшихся принципом «разделяй и властвуй». Именно они внесли раскол в единое мусульманское сообщество (умму), положив в основу этих центробежных тенденций национальные и клановые интересы и поделив все народы на арабов и остальных мусульман. Более того, усилия большинства западных востоковедов и исламоведов и их научные труды были направлены именно на то, чтобы упрочить его разделение в умах мусульман. Необходимо активизировать усилия по призыву к Исламу и популяризации его принципов среди немусульман.

По рассмотрении ряда вопросов Совет дал следующие разъяснения.

В современном мире сформировались блоки и союзы, которые проводят вполне определенную политику, используя лозунги глобализации, секуляризации и религиозного модернизма. Вследствие безграничной информационной открытости исламский мир стал объектом пропаганды, нацеленной на уничтожение его своеобразия, эрозию его фундаментальных принципов и разрушение духовных и идейных основ его цивилизации. Мусульманское сообщество (умму) можно оградить от этой опасности только путем его

единения и ликвидации причин разобщенности, учитывая, что оно располагает необходимой для этого основой — религиозным, социальным, экономическим, законодательным и культурным единением мусульманских народов.

По мнению мусульманских идеологов культурная агрессия, глобальный религиозный модернизм и се-куляризм представляют большую опасность для мусульманского сообщества (уммы). И не случайно, что в работах сессии Совета Исламской академии правоповедения эти вопросы тщательно анализировали с позиций Шариата. Так, Совет Исламской академии правоповедения в ходе своей 11-й сессии, созданной в Манаме (Бахрейн) 14-19 ноября 1998 г., ознакомившись с результатами поступивших в академию исследований на тему «Секуляризм», постановил:

1. Секуляризм (т. е. выведение повседневной жизни верующих из-под влияния религии) возник в Европе в качестве ответной реакции на деспотизм христианской церкви во времена Средневековья.

2. В исламских странах секуляризм начал распространяться под воздействием сил колониализма и их пособников и в результате идейного влияния западных востоковедов. Их усилия привели к расколу мусульманского сообщества (уммы) и породили сомнения в душах мусульман относительно истинности вероучения Ислама, исказили подлинную историю развития нашего мусульманского сообщества (уммы). Секуляризм внушает людям, что между разумом и боговдохновенными текстами существует противоречие, стремится подменить прямой путь объективистскими теориями, проповедует вседозволенность и распущенность, вызывает разрушение нравственных устоев.

3. Секуляризм явился предвестником появления большинства разрушительных идеологий и течений, которые вторглись в наши страны под различными лозунгами, проповедующими идеи расовой дискриминации, коммунизма, сионизма, масонства и пр.; все они способствовали утрате духовных богатств мусульманским сообществом (уммой), ухудшению его экономического положения, а также поддерживали оккупацию части наших территорий, в частности, Палестины, Иерусалима.

Эти факты доказывают, что секуляризм наносит только вред нашей умме.

4. Секуляризм представляет собой объективистскую систему взглядов, основанную на принципах непризнания Бога (атеизм), является антагонистским по отношению к Исламу течением, солидаризируясь с мировым сионизмом и другими разрушительными и все дозволяющими течениями, которые отвергаются Аллахом, Его Посланником (мир ему!) и верующими.

5. Ислам сочетает в себе религиозное учение, основу для государственного строительства и фундамент для полноценного образа жизни, который подходит для любой эпохи и в любом месте. Ислам не призывает к отделению религии от повседневной жизни, а напротив, — делает ее обязательной для всех, стремится к тому, чтобы все жизненные поступки находились в гармонии с религиозным учением и религиозными чувствами человека, а политика, экономика, общественная жизнь, просвещение, информация и другие сферы жизни соответствовали учению Ислама.

Совет рекомендовал:

1. Руководителям мусульманских стран отказаться от принципов секуляризма при осуществлении политики своих государств, оградить мусульман от его влияния.

2. Представителям мусульманской науки раскрывать истинную суть секуляризма и предостерегать верующих от его пагубного влияния.

3. Разработать всеобъемлющую исламскую образовательную программу для школ, университетов, исследовательских центров и информационных сетей, имеющую единую форму и единые воспитательные задачи. Возродить просветительскую миссию мечетей, обратить внимание на проповедническую деятельность, подготовку религиозных наставлений, профессионально, с учетом требований времени обучать соответствующих специалистов, давать отпор тем, кто сеет сомнения в душах мусульманской молодежи, беречь в ней светлые идеалы Ислама и Шариата.

Совет Исламской академии правоповедения в ходе своей 11-й сессии, созванной в Манаме, также рассмотрел вопрос «О противостоянии Ислама глобальному религиозному модернизму».

В результате проведенной дискуссии, вызвавшей повышенное внимание к этому вопросу в связи с его огромной значимостью, раскрывшей и разъяснившей суть религиозного модернизма, который предстает в виде нового идейного течения, основанного на обожествлении разума, отвергает потусторонний мир и не признает откровения; направленного на разрушение всего человеческого наследия, связанного с верой, общечеловеческими ценностями и моралью; учитывая, что основные черты этого течения проявляются в том, что оно всецело полагается на разум и в познании ограничивается эмпирическими методами, далеко уводящими от истинного исламского вероучения, а также полностью отделяет религию от остальных культурных, социальных, экономических, политических и благотворительных институтов, в результате чего такое вероучение становится неотделимым от секуляризма, Совет постановил:

1. Под «религиозным модернизмом» в данном контексте подразумевается атеистическое течение, которое отвергается Аллахом, Его Посланником (мир ему!) и верующими, поскольку по своей сути оно является антагонистическим по отношению к Исламу течением, сколько бы оно ни рядилось в одежды ревностного защитника Ислама и сколько бы ни претендовало на его обновление.

2. В положениях Ислама и предписаниях Шариата заключены ценности, дающие человеку удовлетворение в любое время и в любом месте. Благодаря Исламу человек обретает истинную опору, которая позволяет ему продолжать жить, добиваясь прогресса и процветания. Используя многообразные узаконенные и утвержденные способы иджтихада (проявление усердия), Ислам вбирает в себя все новое и полезное для людей.

Совет рекомендовал:

1. Организации Исламская Конференция (ОИК) сформировать комиссию из представителей исламской научной мысли для внимательного, всестороннего и объективного изучения феномена религиозного модернизма с целью выявления отклонений и искажений, которые несет в себе это течение, во избежание его негативного влияния на молодое поколение мусульманского сообщества (уммы).

2. Органам власти мусульманских государств неустанно отвергать принципы религиозного модернизма и ограждать верующих от их пагубного влияния, прикладывая для этого все необходимые усилия.

О ПОЛОЖЕНИИ ИЕРУСАЛИМА, ОБ ОСУЖДЕНИИ ЭМИГРАЦИИ СОВЕТСКИХ ЕВРЕЕВ НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ (ИЕРУСАЛИМ)

Совет Исламской академии правоведения (фикха) в ходе работы своих сессий неоднократно рассматривал вопросы социально-политического содержания: о решении палестинской проблемы; о статусе Иерусалима; об освобождении захваченных Израилем арабских территорий; об эмиграции евреев из СССР (России) в Израиль; о культурной агрессии и т. д.

Достаточно привести некоторые постановления Совета Исламской академии правоведения:

Совет Исламской академии правоведения (фикха) в ходе своей 3-й сессии, проходившей в Аммане, столице Хашимитского Иорданского Королевства 11-16 октября 1986 г., отметил, что сессия Совета академии проходит в непосредственной близости от мечети Аль-Акса [в Иерусалиме] — первой из двух кибл, в направлении которой мусульмане обращались в своих молитвах, и третьей из благородных святынь Ислама, поэтому следует активизировать усилия по ее освобождению.

Участники 12-й сессии Совета Исламской академии правоведения, созванной в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 23-28 сентября 2000 г., возмущены агрессивными заявлениями и несправедливыми предложениями представителей израильских властей относительно статуса Иерусалима и выражают поддержку следующим положениям:

1. Город Иерусалим представляет собой часть религиозного, духовного и культурного наследия и культуру мусульман всего мира, поскольку из этого города Посланник Аллаха совершил ночное путешествие и вознесся к Господу, о чем достоверно сообщается в тексте Священного Корана¹.

¹ Коран (17:1)

2. Непреложность того, что Иерусалим и его Благословенная мечеть являются исламскими святынями, что подтверждается кораническим текстом; этот факт не может быть опровергнут, оспорен или изменен, по этому поводу никакие компромиссы не возможны и не допустимы.

3. Участники Сессии призывают народы арабского и исламского мира и их руководителей сберечь оккупированный Иерусалим и его Благословенную мечеть и встать на сторону его жителей, чтобы воспрепятствовать иудаизации или интернационализации Иерусалима. Ни иудаизация, ни интернационализация этого города не приемлемы ни в какой форме.

4. Благословенная Отдаленная мечеть (Аль-Акса) принадлежит только мусульманам, иудеи не имеют к ней никакого отношения. Участники Сессии предупреждают об опасности нарушения святости этой мечети и возлагают на израильские оккупационные власти ответственность за любую агрессию по отношению к Отдаленной мечети. Эта мечеть не может быть предметом для дискуссий, поскольку она выше и святее этого.

5. Справедливый мир и стабильность в регионе могут быть достигнуты путем прекращения израильской оккупации Иерусалима и его Благословенной мечети и возвращения оккупированных палестинских земель их законным хозяевам.

По мнению Совета Исламской академии правоведения, эмиграция евреев из различных стран в Палестинскую землю осложняет решение конфликта в регионе. Так, еще в 1990 г. Совет Исламской академии правоведения в ходе своей 6-й сессии, созванной в Джидде (Саудовская Аравия) 14-20 марта 1990 г., давал следующие разъяснения и рекомендации:

Академия осуждает эмиграцию советских евреев на Святую землю (Иерусалим), куда Пророк (мир ему!) совершил ночной перелет и откуда вознесся на небо. Эмиграция несет с собой огромную опасность и угрожает всему мусульманскому сообществу (умме) во всех странах. Академия призывает исламские и арабские государства объединить голоса и выступить против этой новой опасности, приняв все возможные меры для спасения оккупированных территорий и освобождения святых мест, в том числе места вознесения Пророка (мир ему!)

на небо, а также поддерживать движение сопротивления палестинского народа, борющегося с сионистскими агрессорами ради достижения своих справедливых целей.

О БАНКОВСКИХ ПРОЦЕНТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ИСЛАМСКИМИ БАНКАМИ

С созданием в мусульманских и европейских странах, в странах СНГ и в России смешанных и мусульманских банков (евро-мусульманские, американо-мусульманские и т. д.), в организации банковско-кредитных операций — на основе шариатских законов — для европейских деловых кругов, а также и для самих мусульман возникло множество финансовых вопросов. Самым главным и сложным оказался вопрос о банковских процентных операциях и ведении операций исламскими банками.

Совет Исламской академии правоведения (фик-ха) 22-28 декабря в ходе 2-й сессии, проходившей в Джидде (Саудовская Аравия), дал по этому поводу исчерпывающий ответ. В ходе плодотворной дискуссии на сессии академии выяснилось отрицательное влияние сложившейся банковской системы на мировую экономику в целом и на экономическую стабильность стран третьего мира. Глубоко проанализировав ситуацию, в которой оказалась мировая экономика вследствие ее отступления от предписаний Книги Аллаха, со всей категоричностью запрещающей получение ссудного процента (*рыба*) в различных формах и в любом размере, а также предписывающей покаяние за его использование, Совет призвал банки стремиться к возврату основной суммы кредита без его наращивания или уменьшения, будь то в малой или большой степени, и напомнил об угрозе Аллаха и Его Посланника (мир ему!) начать беспощадную войну против ростовщиков.

Совет Исламской академии в своем постановлении отмечает, что следует считать двумя разновидностями ростовщического процента (*рыба*), запрещенного Шариатом, любое увеличение размера кредита или введение ссудного процента по нему в обмен на продление срока выплаты в случае, когда должник не смог рассчитаться с займодавцем в срок, а также договоренность

об увеличении суммы, подлежащей возврату, или о введении ссудного процента в момент заключения кредитного договора.

В качестве альтернативы Совет предлагает проводить операции, обеспечивающие денежное обращение в соответствии с нормами Шариата и отвечающие экономическим принципам Ислама.

Совет призвал правительства исламских государств поддержать политику поощрения банков, строящих свою деятельность на основе норм Шариата, создавать условия для организации подобных банков в каждой мусульманской стране с целью удовлетворения потребностей верующих жить в согласии со своими убеждениями и сложившимися реалиями.

Несколько постановлений Совета Исламской академии правопедения (фикха) были посвящены вопросам Исламского банка развития: об оплате услуг кредитования, предоставляемых Исламским банком развития; о лизинговых операциях; о продажах с рассрочкой платежа; о финансировании внешнеторговых операций; о процентах, начисляемых иностранными (немусульманскими — *Г. К.*) банками по размещенным в них авуарам Исламского банка развития.

Говоря о банковских операциях, необходимо обратить внимание на постановление Совета Исламской академии правопедения (фикха) по одному важному вопросу — о бумажных деньгах и колебаниях курсов валют, принятое 3-й сессией академии, проходившей в Аммане, столице Хашимитского Иорданского Королевства 11-16 октября 1986 г. В этом постановлении говорится о том, что бумажные деньги являются законными средствами платежа и имеют полновесное стоимостное выражение; к ним применимы нормы Шариата о золоте и серебре, ростовщическом проценте (*риба*), *закия-те*, авансовом финансировании (*салям*) и прочих операциях.

Данное постановление Совета Исламской академии правопедения может быть полезным для российских банков, производящим обмен валют и другие денежные операции.

ОТВЕТЫ СОВЕТА ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ ПРАВОВЕДЕНИЯ (ФИКХА) НА ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА ИСЛАМСКОЙ МЫСЛИ (ВАШИНГТОН)

Нам хотелось бы особо отметить международную правовую деятельность Совета Исламской академии правоведения (фикха), подготовившего ответы на вопросы известного Международного Института исламской мысли в Вашингтоне.

В данной работе без купюр излагаются ответы Совета Исламской академии правоведения. Из рассматриваемых 28 заданных вопросов принятие постановлений по вопросам № 1, 2, 7, 15, 22 было отложено в связи с необходимостью дальнейшего их изучения и уточнения.

Ответы Исламской академии правоведения на вопросы Исследовательского Института носят универсальный характер. Они могут быть полезными для исламоведческих, политологических центров России и для мусульманских общин Российской Федерации.

Ниже приводятся ответы на вопросы Международного института исламской мысли (Вашингтон), одобренные Советом Исламской академии правоведения (фикха):

Вопрос № 3. Что предписывает Шариат относительно брака между мусульманкой и немусульманином, если женщина надеется, что жених обратится в Ислам после женитьбы? В настоящее время, как утверждают многие мусульманки, проживающие на Западе, в большинстве случаев они не имеют возможности выйти замуж за мусульман, вследствие чего им угрожает опасность встать на путь греха или жить в неестественных для женщин условиях.

Ответ. Брак между мусульманкой и немусульманином запрещен Шариатом на основании текстов Священного Корана, Сунны и единодушного мнения мусульманского сообщества (уммы) (иджма). Если этот брак имеет место, то, согласно Шариату, он абсолютно нелегитимен и, с позиции Ислама, не будет иметь никаких законных последствий. Дети от этого брака будут считаться незаконнорожденными. Надежда на обращение мужа в Ислам не может считаться уважительной причиной.

Вопрос № 4. Что предписывается Шариатом в случае, когда супруга принимает Ислам, но остается в браке с немусульманином? Как следует ей поступать, если супруги ранее обзавелись детьми и их судьба не безразлична матери? Что делать, если супруга уповает на обращение мужа в Ислам в случае продолжения их супружества? Если муж хорошо относится к своей жене, но отсутствует всякая надежда на принятие им Ислама, разрешает ли Шариат продолжение их брака? Как поступать супруге, которая опасается, что в случае развода с мужем-немусульманином она не сможет создать семью с мусульманином?

Ответ. Если женщина принимает Ислам, а ее муж отказывается от этого, их брак утрачивает силу. Женщине не следует жить с таким человеком, но ей все же стоит выждать 3 месяца и десять дней (период идда), и если за это время супруг примет Ислам, то она может вернуться к нему без переоформления брака, в противном случае отношения между ними должны быть прекращены. Если муж обратится в Ислам после истечения периода идда и бывшие супруги захотят вновь воссоединиться, им придется заключить новый брак. Что касается так называемого «хорошего отношения» немусульманина к жене-мусульманке, то оно не может служить законным обоснованием для продолжения их брака.

Вопрос № 5. Что предписывает Шариат по поводу захоронения мусульманина на немусульманском кладбище, если действующее в стране гражданское законодательство не разрешает производить захоронения вне пределов существующих кладбищ? Так, например, на территориях большинства американских штатов и европейских государств выделенные мусульманские кладбища отсутствуют.

Ответ. Захоронение мусульманина на немусульманском кладбище в неисламских странах разрешено, поскольку погребение обязательно.

Вопрос № 6. Как предписывает Шариат поступать в случае продажи здания мечети, если мусульмане покидают насиженное место и при этом опасаются, что мечеть будет разрушена или конфискована? Практика свидетельствует, что для открытия мечети мусульмане обычно покупают жилой дом, в случае же вынужденного переезда они оставляют мечеть без присмотра, и

тогда зданием мечети могут завладеть посторонние люди; часто в описанной ситуации изначально существует возможность продажи покидаемых мечетей и открытие новых на вырученные средства в тех местах, где обосновались мусульмане. Что предписывает Шариат относительно продажи здания мечети и открытия новой? Если не удастся открыть новую мечеть на вырученные средства, на что можно эти средства потратить?

Ответ. Продажа здания мечети вследствие того, что она не может более использоваться в религиозных целях, или по причине наличия угрозы овладения зданием другими людьми разрешена Шариатом при условии, что деньги, вырученные от продажи мечети, будут потрачены на открытие новой мечети.

Вопрос № 8. Некоторые женщины и девушки, будучи незамужними, отправляясь на заработки или учебу, вынуждены жить одни или совместно с немусульманками. Что говорит Шариат по этому поводу?

Ответ. Мусульманским женщинам не разрешается проживать одним в других странах.

Вопрос № 9. Некоторые работодатели (например, в США) запрещают мусульманкам покрывать голову во время нахождения на службе. Какие части тела женщине разрешено обнажать, находясь на рабочем месте или в учебном заведении?

Ответ. Мусульманка должна носить хиджаб, т. е., согласно мнению большинства исламских богословов, она должна закрывать одеждой все тело, за исключением лица и кистей рук. Если она опасается ввести кого-либо в искушение, она вправе прикрывать лицо и кисти рук.

Вопрос № 10 и 11. Для того чтобы покрывать расходы на учебу и проживание за рубежом, большинство студентов-мусульман вынуждены подрабатывать. Найти хорошо оплачиваемую работу студенты могут только в ресторанах, где продают алкогольные напитки и предлагаются блюда из свинины и других запрещенных Шариатом продуктов. Что говорит Шариат о работе мусульман в подобных заведениях?

Ответ. В случае, когда мусульманам не удастся найти достойной, с позиций Шариата, работы, им разрешается работать в ресторанах иноверцев при условии, что сами они не наливают алкогольные напитки, не разносят их, не производят и не торгуют ими. То же касается и производства, распростране-

ния и торговли свининой и продуктами из нее, а также другими запрещенными Шариатом продуктами.

Вопрос № 12. Существует множество спиртосодержащих лекарственных средств (от 0,1% до 25%), большинство которых используется при лечении вирусных и простудных заболеваний носоглотки. Подобные препараты составляют до 95% всех известных противопростудных лекарств, и найти их безалкогольные аналоги бывает затруднительно. Что говорит Шариат о приеме спиртосодержащих препаратов?

Ответ. Если мусульманин болен и не может найти безалкогольного лекарственного снадобья, а опытный и надежный врач, которому пациент доверяет, прописывает ему прием спиртосодержащего лекарства, то верующему разрешено принимать такие растворы в прописанных врачом дозах.

Вопрос № 13. В пищевой промышленности находят применение ферментные препараты и желатин, в состав которых входит незначительное количество веществ, выработанных из свинины. Разрешает ли Шариат использование таких ферментных препаратов и желатина?

Ответ. Мусульманам не разрешается употреблять в пищу продукты, содержащие ферментные препараты и желатин, изготовленные на основе веществ, выработанных из свинины. Имеется достаточно их аналогов на основе растительных ингредиентов и мяса животных, разрешенных мусульманам к употреблению в пищу.

Вопрос № 14. Большинство мусульман вынуждены праздновать свадьбы своих детей в мечетях. Нередко свадьбы сопровождаются танцами, стихотворными пожеланиями и песнями. Специальные залы для торжеств у мусульман отсутствуют. Что говорит Шариат о проведении свадеб в мечетях?

Ответ. Проведение обряда бракосочетания (*никах*) в мечети одобряется, но отмечать в мечети свадебное торжество не разрешается, если оно предполагает пребывание мужчин и женщин вместе друг с другом, танцы и пение, что запрещено Шариатом.

Вопрос № 16. Что говорит Шариат о браке между студентами — мусульманкой и мусульманином на период учебы, если

целью молодоженов не является сохранение супружеских уз в дальнейшем и после окончания учебы они намереваются разъехаться по домам, в страны постоянного проживания? Что предписывает Шариат, если заключение такого брака происходит на обычных условиях постоянного брака?

Ответ. Основопологающим положением при заключении брака является намерение супругов сохранить его долгий срок, создать прочную семью, и исключение составляют лишь те случаи, когда брак прекращается волею внешних обстоятельств.

Вопрос № 17. Что говорит Шариат о появлении женщины на работе или в учебном заведении с выщипанными бровями и подкрашенными ресницами?

Ответ. Согласно Шариату, женщинам и мужчинам можно подкрашивать ресницы, но выщипывать брови не следует, за исключением тех случаев, когда они обезображивают лицо.

Вопрос № 18. Некоторым мусульманкам во время работы или учебы приходится здороваться за руку с незнакомыми людьми. В таком же положении оказываются и мужчины, когда посторонняя женщина подает им руку. Отказываясь пожать протянутую женщиной руку, в глазах окружающих мужчина оказывается в двусмысленном положении, и такое его поведение вызывает всевозможные пересуды. Что предписывается Шариатом в подобных случаях?

Ответ. Рукопожатие между посторонними взрослыми мужчинами и женщинами запрещено Шариатом.

Вопрос № 19. Что говорит Шариат об аренде церквей для проведения в них пятикратных молитв, пятничной молитвы (джума), а также двух великих праздничных молитв (праздник жертвоприношения Ид-аль-Адха, праздник разговения Ид-аль-Фитр)? Самым дешевым способом аренды помещений является аренда богослужебных зданий у христиан, а некоторые университеты и благотворительные фонды предоставляют свои церкви для вышеназванных целей бесплатно, но, как известно, обычно в христианских церквях имеются статуи, иконы и другие предметы христианской атрибутики.

Ответ. В случае необходимости аренда церквей для совместных молитв не запрещается Шариатом, но следует избегать совершения молитв, когда верующий обращается в сторону изображений (статуй или картин). Если церковные

изображения оказываются перед взором молящихся, когда они возносят молитву в сторону Каабы (киблы), то до начала молитвы эти изображения следует покрыть или загородить чем-либо.

Вопрос № 20. Что говорит Шариат об употреблении в пищу мяса животных, зарезанных людьми Писания (*Ахль-аль-Китаб*), то есть иудеями и христианами, и можно ли употреблять в пищу мясные блюда в ресторанах, когда неизвестно, упоминалось ли имя Аллаха во время умерщвления животного?

Ответ. Согласно Шариату, мясо животных, зарезанных иудеями и христианами, разрешено употреблять в пищу при условии забоя животного в соответствии с положениями Шариата, даже если имя Аллаха не упоминалось при этом. Тем не менее для более детального рассмотрения этой темы Академия считает целесообразным вернуться к ней на будущей сессии.

Вопрос № 21. На многих общественных мероприятиях с участием мусульман предлагаются алкогольные напитки, а женщины и мужчины находятся вместе друг с другом. Отказ мусульман от участия в подобных мероприятиях ведет к изоляции наших братьев от остального общества, в результате чего они несут моральный и материальный ущерб. Что предписывает Шариат мусульманам в подобных ситуациях, если мусульмане ни при каких условиях не станут употреблять алкогольные напитки и свинину и откажутся от танцев?

Ответ. Мусульманам и мусульманкам не разрешается участвовать в мероприятиях и вечеринках, на которых предлагаются алкогольные напитки, поскольку подобные собрания подразумевают совершение грешных и богопротивных дел.

Вопрос № 23. В некоторых северных странах в силу местных погодных условий крайне затруднительно увидеть воочию народившуюся луну в первую ночь месяца рамадан (начало поста) или в первую ночь месяца шаввал (окончания поста и праздник разговения). В то же время ученые этих стран могут без особого труда точно вычислить время новолуния. Разрешено ли местным мусульманам полагаться на такие расчеты?

Ответ. Прежде всего, следует исходить из того, чтобы новая луна была увидена воочию, а астрономические расчеты и

наблюдения могут быть лишь вспомогательными средствами в соответствии с высказываниями (хадисами) Пророка (мир ему!).

Вопрос № 24. Что говорит Шариат о мусульманах, состоящих на государственной службе в США и других немусульманских странах, в частности, в таких важных отраслях, как атомная промышленность, военно-технический комплекс и т. п.?

Ответ. Мусульманину разрешается состоять на государственной службе в неисламской стране, если его деятельность не противоречит Шариату и не наносит вреда мусульманскому сообществу (умме).

Вопрос № 25 и 26. Что предписывает Шариат мусульманину, участвующему в проектировании и возведении христианских зданий, например, церквей и иных храмов, учитывая то, что строительство является частью его профессиональных обязанностей в компании, которая наняла его на работу и откуда он может быть уволен в случае отказа выполнять распоряжения руководства? Что говорит Шариат о пожертвованиях, предоставляемых мусульманами по личной инициативе или от имени организаций, в которых они состоят на службе, христианским учебным и миссионерским заведениям или церквям?

Ответ. Мусульманину не разрешено строить или проектировать немусульманские храмы, а также участвовать своими финансовыми или материальными ресурсами в подобных проектах.

Вопрос № 27. Во многих мусульманских семьях мужья занимаются продажей алкогольной продукции, свинины и других запрещенных Шариатом товаров, а жены и дети мусульман выражают свою неприязнь к такой их деятельности, хотя и живут за счет доходов от нее. Должно ли описанное положение являться предметом беспокойства для них?

Ответ. Жена и дети, не способные обеспечить себя сами, могут из насущной необходимости жить на иждивении мужа, даже если запрещена Шариатом его работа, как-то: продажа алкогольных напитков, свинины или иная запретная деятельность. При этом следует прилагать все усилия, дабы убедить главу семейства в необходимости поиска возможности получения доходов от иных видов деятельности, разрешенной Шариатом, и уговорить его сменить работу.

Вопрос № 28. Каковы положения Шариата о покупке жилья, личного автомобиля или мебели посредством кредита, предоставляемого банками и иными учреждениями при условии определения в залог приобретаемых предметов или недвижимости (например, ипотека)? В описанной ситуации кредитор получает определенную прибыль за счет предоставления кредита. Необходимо заметить, что альтернативой кредиту может быть лизинг с ежемесячными платежами, которые, как правило, превышают ежемесячные платежи по вышеупомянутому кредиту.

Ответ. По Шариату это не разрешено.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ ПРАВОВЕДЕНИЯ (ФИКХА) ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

**О ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ ЖИВОГО ИЛИ
УМЕРШЕГО ЧЕЛОВЕКА; О РЕГУЛИРОВАНИИ
ДЕТОРОЖДАЕМОСТИ; ОБ АБОРТЕ; О ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ; О ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН ВРАЧАМИ-
МУЖЧИНАМИ; О СИНДРОМЕ ПРИОБРЕТЕННОГО
ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИДе); О КЛОНИРОВАНИИ
ЧЕЛОВЕКА; О ХРАНИЛИЩАХ МАТЕРИНСКОГО МОЛОКА**

Совет Исламской академии правоведения получает тысячи писем из мусульманских стран, США, европейских и других стран по различным вопросам жизни, которые требуют разъяснений с позиций

Шариата; среди них особо выделяются вопросы, касающиеся экономики и медицины. Ниже читатель найдет ответы Совета Исламской академии на некоторые медицинские темы.

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на вопрос о трансплантации органов живого или умершего человека. Совет Исламской академии правоведения подходит к этой проблеме с точки зрения правоведения на основе Шариата и медицинских исследований, привлекая к обсуждению ведущих мусульманских юристов и медиков.

Совет Исламской академии правоведения отмечает, что в ходе оживленного обсуждения вопроса «Трансплантация

органов живого или умершего человека» выяснилось, что этот метод, будучи результатом научного и медицинского прогресса, получает все большее распространение, зарекомендовав себя с положительной стороны, но такого рода операции порождают болезненные социальные и психологические проблемы, так как проводятся без учета положений и норм Шариата (религии), направленных на сохранение благородного облика человека. Шариат ставит во главу угла все то, что составляет благо для человека и общества и гармонизирует их интересы. Шариат призывает мусульман к сотрудничеству, состраданию и благотворительности. Совет Исламской академии правоведения рассмотрел результаты исследований и объединил выводы в нескольких пунктах постановлений.

Определения и классификации

1. В настоящем тексте под термином «орган» подразумевается любая часть человеческого тела, в том числе его ткани, клетки, кровь и пр. (например, роговая оболочка глаза). При этом не имеет значения, отделен орган от тела или нет.

2. Трансплантация, предмет данного исследования, сводится к использованию органа, необходимого пациенту, с целью сохранить ему жизнь или жизненно важную функцию (например, зрение и т. п.); по проведении трансплантации человек получает возможность продолжать полноценное, с точки зрения Шариата, существование.

3. Трансплантации бывают трех типов в зависимости от того, используется ли орган живого человека, орган скончавшегося человека (трупный орган) или орган утробного плода.

Рассмотрим перечисленные типы трансплантаций.

Трансплантация органа живого человека может представлять собой пересадку органа с одного места тела на другое, например, кожи, хрящей, костей, вен и т.п.; или трансплантацию органа из тела одного живого человека в тело другого, и в таком случае необходимо определить, является ли этот орган жизненно важным или нет. Жизненно важные органы могут быть одиночными, например: сердце, печень; или парными, например: почки, легкие. Органы, не являющиеся жизненно важными, подразделяются на те, что ответственны за основные функции организма, и те, что не ответственны за них. Имеются также регенерирующие органы, например, кровь, и

не регенерирующиеся. Существуют органы, определяющие пол и наследственность человека, оказывающие влияние на нервные клетки; имеются органы, не влияющие на все это.

По поводу обстоятельств применения трансплантации органа от скончавшегося человека следует напомнить следующее: существуют две формы диагностики смерти — это прекращение мозговой деятельности человека, т.е. случай, когда с медицинской точки зрения констатируется невозможность ее возобновления, и окончательная остановка сердца и дыхания, когда с медицинской точки зрения констатируется невозможность их возобновления.

В обоих описанных случаях в своих рекомендациях Совет руководствуется постановлением № 17, вынесенным на 3-й сессии.

О трансплантации органа утробного плода: утробный плод с целью его трансплантации может быть получен одним из следующих путей:

- как самопроизвольный выкидыш;
- как выкидыш в результате медицинского или непрофессионального вмешательства;
- в результате внематочного оплодотворения «in vi-tro».

Ниже приводятся шариатские положения по вопросу трансплантации (Постановление № 26(1/4) о трансплантации органов живого или умершего человека было принято на 4-й сессии Совета Исламской академии правоповедения (фикха), созванной в Джидде (Саудовская Аравия) 6-11 февраля 1988 г.

1. Трансплантация органа человека с одного места его тела на другое разрешается в случае, если ожидаемая польза от операции очевидным образом перевешивает возможный вред и если целью операции является восстановление утраченного органа, восстановление его формы или естественной функции, устранение его дефекта или обезображенности, которые приносят человеку физические или нравственные страдания.

2. Трансплантация органа из тела одного живого человека в тело другого разрешается, если трансплантант обладает свойством физиологической регенерации, как в случае с кровью или кожей. В этом случае обязательной является полная дееспособность донора и соблюдение всех норм Шариата во время операции.

3. Разрешается трансплантация части органа другого человека, если этот орган был ампутирован у донора вследствие его заболевания, как это происходит, например, в случае трансплантации роговой оболочки ампутированного глаза.

4. Запрещается трансплантация жизненно важного органа живого человека, например, сердца.

5. Запрещается трансплантация органа живого человека, если это чревато осложнением для одной из его основных жизненных функций, хотя и не грозит летальным исходом, например трансплантация роговой оболочки обоих глаз. Что касается трансплантации с частичной потерей одной из основных жизненных функций, то это требует дополнительного исследования (см. ниже п. 8).

6. Разрешается трансплантация трупного органа в том случае, если от этого зависит жизнь или одна из основных жизненно важных функций организма пациента. В этом случае обязательным является соблюдение условия, при котором сам донор при жизни или его наследники после его смерти соглашаются на такую операцию. В случае если личность умершего не поддается идентификации или не установлены наследники, согласие на трансплантацию дает полномочный глава мусульман.

7. Примечание. В вышеописанных случаях обязательно согласие на трансплантацию, так как не разрешена купля-продажа человеческих органов. Случаи, когда человек, остро нуждающийся в донорском органе, расходует ради него свои деньги в виде вознаграждения или подарка, должны стать предметом рассмотрения специальных исследований.

8. Не описанные выше случаи трансплантации являются предметом дальнейшего анализа, постановление по ним может быть вынесено на будущих сессиях на основе положений Шариата и собранных медицинских данных.

Важно отметить, что обращения мусульманских и немусульманских организаций из различных стран мира в Совет Исламской академии правоповедения по вопросам Шариата и медицины доказывают, что исламский мир сделал важный социально-культурный и духовно-политический шаг, создав для решения насущных вопросов исламского мира центр право-

ведения Ислама; не вызывает сомнения, что, в свою очередь, деятельность академии может быть полезной и для других конфессий.

Один из самых острых вопросов мусульман — это регулирование деторождаемости; на общемусульманском уровне нет четкого ответа, имеет ли право мусульманская женщина сделать аборт, принимать медицинские средства против беременности и т. п.

5-я сессия Совета Исламской академии правоповедения (фикха), созванная в Эль-Кувейте (Кувейт) 10-15 декабря 1988 г., провела дискуссию по этому вопросу, исходя из того, что, согласно Шариату, одной из целей брака является деторождение и продолжение человеческого рода, а любое препятствование этому является нарушением положений Шариата и указаний, содержащихся в священных текстах, призывающих к сохранению и приумножению рода человеческого (один из пяти постулатов, предписанных Божественных установлений). Совет постановил:

1. Не разрешается принимать государственные законы, как-либо ограничивающие свободу супругов в деторождении.

2. Запрещается, согласно Шариату, лишение мужчины или женщины способности к деторождению (так называемая стерилизация), за исключением случаев, когда в соответствии с нормами Шариата это обусловлено необходимостью.

3. Разрешается временно контролировать способность к деторождению с целью оттягивания срока очередной беременности или предотвращения ее на определенное время, если это вызвано необходимостью, отвечающей Шариату. Все такого рода действия должны совершаться по усмотрению супругов при их обоюдном согласии и при условии, что не будет нанесен ущерб их здоровью. Применяемые при этом средства должны быть разрешены Шариатом и не препятствовать наступлению беременности в будущем.

Совет Исламской академии правоповедения в ходе своей 6-й сессии, созванной в Джидде (Саудовская Аравия) 14-20 марта 1980 г., рассмотрел вопрос об использовании эмбрионов в качестве источников трансплантируемых органов, результатом чего явилось следующее постановление:

1. Запрещен аборт с целью извлечения эмбриона, органы которого предназначены для трансплантации другому человеку, за исключением случаев естественного, ничем не спровоцированного выкидыша или аборта, разрешенного Шариатом. Запрещено хирургическое вскрытие матки, за исключением случаев, когда это необходимо для сохранения жизни беременной женщины.

2. Категорически запрещена трансплантация органов на коммерческой основе.

3. Трансплантация органов допустима только под контролем уполномоченного на то специализированного учреждения.

На этой же сессии было принято постановление о трансплантации половых органов:

- так как яички и яичник даже после трансплантации другому человеку продолжают выполнять свои репродуктивные функции, связанные с передачей генетической информации (генетического кода), пересадка их другому человеку запрещена Шариатом, за исключением случаев, когда соблюдены определенные правила;
- разрешена трансплантация тех половых органов, что не участвуют в передаче генетической информации, за исключением наружных половых органов, — в случае необходимости и с соблюдением

норм Шариата, изложенных в постановлении № 26 4-й сессии Совета академии.

Особый интерес вызывает принятое на этой же сессии постановление академии «О восстановлении органов, отсеченных во время актов наказания (*хадд*) и возмездия (*кисас*)». Совет разъясняет, что целью Шариата при исполнении акта наказания (*хадд*) является устрашение, удержание от преступления и примерное наказание за него, а желаемое воздействие сводится к тому, чтобы преподать урок и наставление другим людям, а также искоренить предрасположение к преступлению. Принимая во внимание современное состояние медицины, гарантирующее восстановление отсеченного органа при условии быстро проведенной операции (при соответствующих предварительных договоренностях и соблюдении специальных медицинских мер), можно предположить, что действенность наказания при

последующем использовании сегодняшних достижений медицины окажется основательно уменьшенной. Совет постановил:

1. Шариатом запрещается восстановление органа, отсеченного во время исполнения акта наказания (*хадд*), поскольку в противном случае это обернется снижением действенности и продолжительности воспитательного эффекта и войдет в противоречие с целью наказания, преследуемой Шариатом, — удержанием виновного от будущих правонарушений.

2. В связи с тем, что акт возмездия (*кисас*) направлен на восстановление справедливости в отношении пострадавшего и утверждение права на жизнь в самом обществе, а также поддержание среди населения спокойствия и общественной безопасности, Шариатом запрещается восстановление органов, отсеченных во время исполнения актов возмездия (*кисас*), за исключением случаев:

- разрешения потерпевшим восстановить осужденному орган после совершения акта возмездия (*ки-сас*);
- восстановления потерпевшим своего собственного органа, утраченного в результате преступления.

3. Восстановление органов, отсеченных во время исполнения актов наказания (*хадд*) или возмездия (*кисас*) разрешено также в случаях, когда произошла ошибка при вынесении приговора или его исполнении.

Лечение больных и новые способы лечения пациентов — важный теоретический и практический вопрос в современном медицинском обслуживании населения. В мусульманских странах эта проблема рассматривается не только как сугубо медицинская, но и как религиозно-нравственная.

Совет Исламской академии в ходе 7-й сессии, созванной в Джидде (Саудовская Аравия) 9-14 мая 1992 г., постановил:

1. *О медикаментозном лечении.* Согласно Шариату, исходя из текстов Священного Корана и высказываний и деяний Пророка (мир ему!), медикаментозное лечение разрешено, поскольку сохранение жизни — одна из всеобъемлющих норм Шариата. Положения Шариата о медикаментозном лечении

могут различаться в зависимости от состояния больного и его личности. Медикаментозное лечение является:

- обязательным, если без него будет разрушаться тело больного или один из его органов или наступит дисфункция органа, а также в случае угрозы распространения болезни среди других людей (например, инфекционного заболевания);
- желательным, если без него организм ослабевает;
- разрешенным, если не подпадает под первые два случая;
- нежелательным, если существует риск ухудшения самочувствия пациента в результате медицинского вмешательства.

2. *О лечении в безнадежных случаях.* Вероубеждение мусульманина предусматривает, что всякий больной и его излечение находятся в руках Всевышнего Аллаха. Лечение и медицинское вмешательство являются формой использования предоставленных Аллахом возможностей. Не разрешается отчаиваться и терять надежду на помощь и милость Аллаха — напротив, следует уповать на излечение по воле Всевышнего. Врачи и родственники больного обязаны укреплять дух больного, постоянно ухаживать за ним и облегчать его душевные и физические страдания, независимо от наличия или отсутствия возможности излечения. Случаи, безнадежные с точки зрения медицины, диагностируются врачами и зависят от медицинских возможностей, имеющихся в определенном месте и в определенное время, а также от состояния самого больного.

3. *О согласии больного на прохождение лечения.* Если больной дееспособен, то на проведение лечения требуется его согласие. Если больной полностью или частично недееспособен, то на проведение лечения требуется согласие его опекунов по старшинству, установленному в соответствии с Шариатом. При этом должны быть соблюдены права и интересы подопечного, а действия опекуна должны быть направлены на снятие болевых ощущений у опекаемого. Если опекун не дает разрешения на лечение и вред от такого запрета очевиден, запрет не учитывается. Право на дачу разрешения переходит в соответствии с порядком, установленным Шариатом, следующему родственнику, а затем, в конечном счете, — законному правителю данной местности.

Законный правитель местности располагает со-ответствующими полномочиями на введение принудительного лечения в случае диагностики заразного заболевания и для проведения вакцинации. В экстренных случаях, когда под угрозой находится жизнь больного, лечение проводится безотлагательно, без разрешения больного или его близких.

Обязательно согласие дееспособного пациента при проведении медицинских экспериментов; должно быть исключено какое-либо принуждение (например, проведение экспериментов с заключенными или использование материальной заинтересованности в ситуации с нуждающимся в материальных средствах). Проведение медицинских экспериментов не должно наносить вред пациенту. Запрещается также проводить медицинские эксперименты на полностью или частично недееспособных людях, даже и при наличии согласия на то их опекунов.

Совет Исламской академии и известные мусульманские медики — члены академии хорошо понимают, что отдельные органы и части тела человека взаимосвязаны друг с другом. Мусульманский Пророк Мухаммад (мир ему!) говорил, что если одна часть тела подвергается боли, эта боль ощущается и в других частях тела, поэтому Совет рекомендовал:

1. Поручить Генеральному секретариату академии подготовить материалы по следующим медицинским темам для рассмотрения их на будущих сессиях Совета академии:

- лечение при помощи запрещенных и нечистых, с точки зрения Шариата, средств и правила их применения;
- косметические операции;
- медицинские гарантии;
- лечение женщин врачом-мужчиной и лечение мусульман врачом-немусульманином;
- лечение заговорами;
этический кодекс врача (в случае необходимости рассмотреть эту тему на нескольких сессиях);
- очередь на лечение; предоставление лечения вне очереди.

2. Внимательно рассмотреть вопросы, касающиеся болезней, лечение которых на современном уровне развития медицины невозможно или сомнительны предполагаемые результаты лечения, например:

- Нужно ли применять лечение к пациенту, страдающему запущенным раковым заболеванием, или ограничиться применением обезболивающих и успокоительных средств?
- Если ребенок страдает гидроцефалией, сопровождаемой параличом и частичной атрофией участков коры головного мозга, показана ли такому ребенку хирургическая операция? Нужно ли лечить этого ребенка в случае аппендицита или воспаления легких?
- Если престарелый человек имеет тромбоз сосудов сердца и страдает от паралича, а затем его поражает почечная недостаточность, следует ли прибегать к диализу? Если у него останавливается сердце, следует ли применять экстренные меры, лечить ли его от воспаления легких и т. п.?
- Необходимо сформулировать нормы Шариата и Сунны применительно к приведенным случаям. Совет Исламской академии в ходе 8-й сессии, созванной в Бандар-Сери-Бегаван (Бруней — Да-рус-Салам) 21-27 июня 1993 г., рассмотрел вопрос «О лечении женщин врачами-мужчинами» и постановил:

Основополагающим принципом в отношении лечения женщин врачами-мужчинами является следующее: если имеется врач-женщина, то именно она обязана осмотреть пациентку, но если таковой нет, пациентку может осмотреть врач-женщина немусульманка, а если и ее нет, осмотр может произвести врач-мужчина мусульманин, и только в крайнем случае, когда нет врача-мужчины мусульманина, осмотр можно доверить врачу-мужчине немусульманину.

Мужчина вправе осматривать тело пациентки только в пределах, необходимых для диагностики и лечения и не более, отводя по мере возможностей взор от тела пациентки. Осмотр пациентки следует проводить в присутствии ее близкого родственника или мужа, либо другой женщины, заслуживающей доверия. Названные меры преследуют цель избежать возможное уединение посторонних друг другу мужчины и женщины. Совет также рекомендовал:

Медицинским учреждениям принять все возможные меры поощрения женщин к изучению медицинских наук и получению медицинских специальностей различного профиля, особенно в области акушерства и гинекологии, где ощущается острая

нехватка специалистов-женщин. Пациенткам не придется вынужденно нарушать нормы Шариата, если будет достаточно специалистов-женщин.

Совет Исламской академии правоведения в ходе 8-й сессии, созванной в Бандар-Сери-Бегаван (Бру-ней-Дарус-Салам) 21-27 июня 1993 г., провел дискуссию на тему «СПИД» и дал следующие разъяснения: основной причиной распространения венерических заболеваний, самой опасной из которых остается СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), является прелюбодеяние как с женщинами, так и с мужчинами (гомосексуализм). Важнейшими факторами профилактики СПИДа могут стать соответствующая информационная политика и разъяснительная работа об опасности беспорядочных половых связей, проводимая СМИ и туристическими организациями; реформа СМИ; запрет на показ пошлых и низких в нравственном отношении фильмов и сериалов; контроль туристической деятельности. Совет постановил:

В случае заболевания СПИДом одного из супругов, заболевший обязан поставить в известность другого супруга и вместе с ним принять все необходимые профилактические меры. Совет рекомендовал:

1. Соответствующим органам исламских государств принять все меры по профилактике СПИДа, подвергать наказанию тех, кто преднамеренно распространяет его. Рекомендовать правительству Королевства Саудовская Аравия продолжить интенсивные мероприятия по защите гостей Милосердного (паломников) от распространения среди них СПИДа и приложить все необходимые для этого усилия.

2. Детям, являющимся носителями вируса СПИДа, необходимо предоставить возможность получения образования.

3. Генеральному секретариату собрать материалы специалистов по медицине и правоведов (факихов) по нижеперечисленным вопросам для более полного анализа рассматриваемой проблемы на будущих сессиях, в частности следующие:

- об изоляции больных СПИДом и носителей вируса;
- об отношении работодателей к больным СПИДом;

- о совершении аборта беременными, зараженными СПИДом;
- о предоставлении женщине, находящейся замужем за больным СПИДом, права расторгнуть брачный договор;
- о том, можно ли считать заболевание СПИДом смертельной болезнью;
- о том, влияет ли наличие СПИДа у матери на ее право воспитывать детей;
- о том, каковы нормы Шариата по отношению к лицам, преднамеренно распространяющим СПИД;
- о компенсации зараженным СПИДом в процессе переливания крови и ее компонентов или в результате пересадки органов;
- о проведении медицинского освидетельствования желающих вступить в брак во избежание риска заражения инфекционными заболеваниями и наиболее опасным из них — СПИДом. Вышеприведенные вопросы, связанные со СПИДом, были рассмотрены Советом Исламской академии в ходе 9-й сессии, созванной в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) 01-06 апреля 1995 г., и Совет вынес следующее постановление:

1. *Об изоляции больных СПИДом.* Имеющиеся в настоящее время медицинские данные подтверждают, что СПИД не передается от человека к человеку при совместном проживании, совместном питании, употреблении напитков, совместном пользовании мебелью, посудой и прочими предметами повседневного обихода. СПИД не распространяется воздушно-капельным путем, в результате прикосновений, не переносится насекомыми, не передается при нахождении в одном бассейне. Передача инфекции происходит, в основном, следующим образом:

- при любых видах половых сношений;
- при переливании крови или ее составляющих;
- при совместном пользовании шприцами (что касается, в первую очередь, наркозависимых больных) и бритвенными лезвиями;
- от матери к ребенку в период беременности и во время родов.

Исходя из вышеизложенного, если отсутствует угроза заражения, с точки зрения Шариата, изоляция больных СПИДом от их здоровых коллег не является обязательной. Общение с

больным СПИДом должно регламентироваться соответствующими медицинскими предписаниями.

2. *О преднамеренном распространении СПИДа.* Умышленное распространение СПИДа среди здоровых людей — каким бы то ни было путем — запрещено Шариатом и является великим грехом и преступлением. За совершенный грех преступник в земной жизни заслуживает наказания, которое зависит от тяжести преступления и вреда, причиненного отдельным лицам и обществу в целом. Если преступник намеревался инфицировать как можно больше членов общества, его поступок должен расцениваться как преступное действие, направленное на распространение зла на Земле. Такое деяние заслуживает одного из видов наказания, предписанного аятом Корана: «Воистину наказывать тех надо, кто против Бога и Посланника Его с войною выступает и на земле нечестие вершить стремится, — жестоко убивая их, их распиная, четвертуя или изгоняя из страны. Сие — позорная им кара в этом мире, а кара тяжкая их в вечной жизни ждет» (сура «Аль-Маида», 5:33). Если преступник собирался инфицировать конкретного человека и достиг желаемого, но жертва осталась жива, злоумышленник должен понести соответствующее наказание, а в случае смерти жертвы его следует казнить. Если преступник собирался инфицировать конкретного человека, но не добился желаемого, он, тем не менее, должен понести заслуженное наказание.

3. *Об аборте женщины, больной СПИДом.* В связи с тем, что, как правило, вирус СПИДа проникает в плод лишь после созревания онога, то есть когда он уже обрел душу, или во время родов, аборт запрещен Шариатом.

4. *О праве матери, больной СПИДом, ухаживать за своим здоровым ребенком и кормить его грудью.* Имеющиеся в настоящее время медицинские данные говорят о том, что при уходе и кормлении грудью не существует реальной опасности передачи вируса СПИДа здоровому ребенку от заразившейся им матери. Здесь вступает в силу положение, касающееся совместного проживания здоровых людей с инфицированным СПИДом. Согласно Шариату, матери, зараженной СПИДом, не запрещается ухаживать за своим ребенком и кормить его

грудью, если не имеется других, обоснованных врачами противопоказаний.

5. *О праве здорового супруга на развод с супругом, зараженным СПИДом.* Здоровый супруг имеет право на развод с супругом, зараженным СПИДом, поскольку синдром приобретенного иммунодефицита является инфекционной болезнью, передаваемой, главным образом, половым путем.

6. *О статусе СПИДА как смертельной болезни.* Согласно Шариату, СПИД относится к смертельным заболеваниям, так как у больных им имеются все соответствующие симптомы и пораженные им не могут вести обычный образ жизни, а летальный исход неизбежен.

Совет рекомендовал:

1. Отложить рассмотрение вопроса о праве на семейную жизнь после заражения СПИДом одного из супругов.

2. Продолжить практику контроля наличия среди паломников больных — переносчиков инфекционных заболеваний, в первую очередь СПИДа, в период хаджжа.

Самым скандальным и аморальным поступком в XX в., с позиций религии, стала попытка ученых-медиков создать человека искусственным путем, т. е. клонировать человека. По теме клонирования человека были проведены медико-правоведческие семинары, конференции и симпозиумы. Представители различных религий отрицательно отреагировали на эту попытку. В религиозных кругах эта попытка ученых рассматривается как богохульство, вмешательство в промысел Божий. Вследствие того, что западному миру так и не удалось сделать христианство образом жизни, народы почти всех «христианских» регионов отделили религию от государства, права, экономики и т. д. Самая большая — по степени охвата населения — религия мира, христианство, не оказала существенного влияния на события, связанные с попытками клонирования. Ученые Европы, США и других стран продолжали исследования, направленные на поиски возможности клонирования человека, не принимая во внимание протесты религиозных деятелей и структур. Мир — особенно полу-тора миллиардный мусульманский мир — с нетерпением ожидал вердикт по данному вопросу с позиций Ислама и Шариата. Практически все медицинские учреждения и правовые

институты мусульманского мира провели подготовительные мероприятия. 14-18 июня в Касабланке (Марокко) был проведен медико-правоведческий семинар на тему «Клонирование человека». Ознакомившись с результатами исследований и проведя дискуссию по этому вопросу с участием мусульманских правоведов и медиков, Совет Исламской академии правоведения (фикха) при Организации Исламская Конференция (ОИК) в ходе 10-й сессии, созванной в Джидде (Саудовская Аравия) 28 июня — 3 июля 1997 г., сделал следующее заявление:

Аллах сотворил человека наилучшим образом и воздал ему наивысшую честь. Всевышний говорит: «Сыновьям Адама мы почтение оказали: им дали средства Мы передвиженья по суше и по морю, их [разными] благами наделили и предпочтенье им отдали пред многими из тех, кого создали» (Сура «Аль-Исра», 17:70).

Аллах наделил человека разумом, сделал его дееспособным, поставил его своим заместителем на земле, расселил человеческий род повсюду и даровал ему свой Завет в соответствии с природой творения человека. Об этом Всевышний говорит: «Свой лик ты к Вере обрати, будь верным ей ханифом [признающим Единобожие] и обратись к Божественной Природе, согласно коей создал Он людей. Творенью Божьему не может быть замены!. Вот такова прямая Вера! Но большинство людей не ведают [об этом]. (Сура «Ар-Рум», 30:30).

Ислам уделяет особое внимание развитию первозданной природы человека, в равной степени заботясь о сохранении его пяти универсальных субстанций: религии, души, разума, потомства, благосостояния.

Наука и знания призваны служить сохранению благородства и достоинства человека в соответствии с той великой целью, ради которой Аллах сотворил Своих рабов.

В нашу эпоху совершенным новшеством для людей явился феномен клонирования, т. е. воспроизведения генетически абсолютно сходных друг с другом организмов путем их бесполового размножения.

Итак, клонирование — это воссоздание одного или более существ при помощи:

- переноса ядра клетки из тканей организма в яйцеклетку, из которой изъяли ядро;
- деления оплодотворенной яйцеклетки на стадии, когда еще не началось формирование тканей и органов эмбриона.

Основываясь на результате проведенных исследований, состоявшихся дискуссий и представленных положениях Шариата,

Совет постановил:

1. Запрещается клонирование людей вышеупомянутыми или любыми другими способами, приводящими к воспроизводству людей.

2. Если в нарушение положений Шариата будут успешно осуществлены эксперименты, изложенные в предыдущем пункте, результаты этих действий должны быть представлены для рассмотрения и вынесения соответствующих решений с позиций Шариата.

3. В целях клонирования человека запрещается использование любых человеческих органов, будь то матка, яйцеклетки, сперматозоиды или клетки.

4. Шариатом разрешено использование технологий клонирования и генной инженерии в отношении микробов и других мелких живых существ, растений и животных, при условии соблюдения норм Шариата, обеспечивающих общественные интересы и препятствующих распространению порока.

5. Призвать исламские государства принять необходимые законы и акты, препятствующие местным и зарубежным организациям, научным учреждениям, специалистам и ученым прямо или косвенно использовать территории исламских государств для проведения экспериментов по клонированию человека.

6. Осуществлять совместный контроль со стороны академии исламского правоведения (фикха) и Исламской организации медицинских наук новых исследований в области клонирования.

11-16 октября 1986 г. Совет Исламской академии в ходе своей 3-й сессии, проходившей в Аммане, столице Хашимитского Иорданского Королевства, рассмотрел вопрос о медицине — об аппаратах поддержания жизнедеятельности организма человека — и вынес следующее постановление:

Согласно Шариату, человек считается умершим, если налицо два следующих признака:

- сердцебиение и дыхание прекратились (остановились), и врачи констатируют невозможность восстановления их самостоятельного (автономного) функционирования без воздействия извне;
- вследствие разрушения клеток мозговой ткани прекратилось функционирование коры головного мозга, и врачи констатируют невозможность его восстановления.

К умершему применимы положения Шариата, касающиеся смерти, и допускается отключение аппаратов поддержания жизнедеятельности, даже если остается возможность искусственного стимулирования работы одного из органов, например, сердца.

Следует отметить, что это постановление Совета Исламской академии правоведения может быть полезным для российских медиков, работающих в мусульманских странах.

В странах Запада, США, Японии и других постоянно проводятся различные научно-экспериментальные исследования, которые быстро становятся достоянием мусульманских стран. Использовать же на практике результаты и достижения научных открытий мусульмане могут при согласии на то мусульманских правоведов.

Так, например, стало известно, что в некоторых странах Запада создаются хранилища материнского молока. Естественно, возникает вопрос: могут ли мусульмане использовать молоко из подобных хранилищ для вскармливания младенцев? Несмотря на то, что хранилища молока были экспериментальным проектом и в ходе его реализации выявились побочные негативные последствия, Совет Исламской академии правоведения быстро отреагировал. Ознакомившись с результатами поступивших в академию правоведческих и медицинских исследований на тему «Хранилища материнского молока», всесторонне их обсудив, Совет констатировал, что, в соответствии с положениями Ислама, вскармливание младенцев материнским молоком от одной женщины приводит к возникновению между ними родственных связей. Согласно единодушному мнению мусульманского сообщества (уммы) (иджма), браки между такими «молочными» родственниками

запрещены, и одним из приоритетов мусульманского права (Шариата) является сохранение чистоты родственных уз. Создание же хранилищ материнского молока от различных женщин с неизбежностью приведет к смешению родственных уз или породит сомнения в их чистоте.

Совет Исламской академии правопедения также информировал, что недоношенным новорожденным, младенцам, не набравшим нужного веса, а также детям, нуждающимся в материнском молоке, государства исламского мира обеспечивают условия для естественного вскармливания, и поэтому нет необходимости в хранилищах материнского молока для грудных детей.

Исходя из вышеизложенного, Совет Исламской академии правопедения постановил:

1. В исламском мире запрещены хранилища материнского молока.

2. Кормление младенцев молоком из этих хранилищ является запретным с точки зрения Шариата.

Как видно из вышеприведенного, Совет Исламской академии правопедения (фикха) рассматривает широкий круг вопросов, касающихся различных аспектов современной медицины, требующих разъяснений с позиций Шариата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ основных положений канонического Шариата — собственно мусульманского права и общих положений, регулирующих отношения собственности (в первую очередь земельной), налоговую систему, ремесла, торговлю и финансы, а также систему запретов в Исламе, семейную жизнь, обряды и праздники, — позволяет раскрыть сущность Шариата, проследить его эволюцию в процессе исторического развития.

В зоне распространения Ислама Шариат в течение длительного периода истории был единственным сводом законов и принципов, регулирующих жизнь мусульманского общества. Нормы Шариата призваны регулировать всю совокупность социально-экономических, личных, семейных и общественных отношений мусульманской общины. В центре

внимания мусульманского законодательства находятся имущественное право и налоговая система.

Шариат фиксирует отсутствие юридического закрепления частной собственности на землю, ибо общественный характер земледелия на Востоке делает невозможным окончательное юридическое закрепление частной собственности на землю. Мы находим в нем положения о том, что «земля и небеса принадлежат Богу», что «пастбища, источники, огонь, соль не могут быть частной собственностью, они принадлежат всем». Вместе с тем, ряд положений Шариата защищает земельную собственность и другие виды частной собственности, объявляя ее

священной и неприкосновенной (законы против воровства, против присвоения чужих земель и имущества, наследственное право и др.).

В целом законы Шариата, касающиеся собственности, носят гибкий характер. Это позволяет современным мусульманским идеологам, выступающим с позиций различных социальных и политических сил, давать различные трактовки норм Шариата, отличающиеся по своей социальной направленности.

Отличается своими особенностями и наследственное право Шариата. Современные мусульманские богословы считают, что оно служит препятствием на пути концентрации земельного имущества и капитала в руках незначительного числа людей. Шариат закрепляет также сравнительно развитую налоговую систему.

В современных условиях традиции и правила Шариата сохраняются и активизируются в мусульманских странах. Исламские духовно-культурные ценности, шариатские законы не только полностью сохраняют свое значение, но и играют все более важную роль в развитии мусульманской цивилизации, укреплении мусульманского государства, в жизни мусульманского общества.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1. Система судопроизводства

- Соотношение Корана и Сунны в Шариате
- Мусульманские правовые школы и их основатели
- Примечание о мазхабе джа'фаритов
- Институт адвокатуры в Шариате
- Организация и система судопроизводства в Шариате
- Правила и формы принятия присяги, обязательств и клятвенных обещаний
- Шариат о правилах погашения долга
- Шариат о правах поручительства, гарантии и хранения

Глава 2. Мусульманские обряды и праздники

- Шариат об исламских молитвах и связанных с ними обрядах
- Погребальные обряды в Исламе
- Шариат о мусульманском посте
- Предписания Шариата о паломничестве
- Шариат о праздниках
- Шариат и обряд обрезания

Глава 3. Семья и брак

- Мусульманский брак и его формы
- Предписания Шариата, относящиеся к прекращению брака
- Способы определения совершеннолетия

Глава 4. Запреты Шариата

- Запреты в торговле и финансах
- Запреты иноверцам вступать в священные места Ислама

- Запреты в мусульманском посте
- Запреты Ислама в области искусства
- Запреты в семейно-брачных вопросах
- Запрет на использование в быту золотых изделий
- Пищевые запреты
- Мусульманский этикет принятия пищи
- Исламская концепция чистоты и опрятности и методы очищения от нечистоты

Глава 5. Наказание в Шариате

- Меры наказания за безнравственные и греховные поступки
- Шариат о *гасбе* и мерах наказания за воровство

Глава 6. Имущественное право и налоговая система

- Имущественное и наследственное право мусульман
- Шариат об аренде и найме
- *Вакфы* и завещания
- Шариат о земледелии и об аренде земли
- Мусульманские правоведы о категориях земли
- Налоги и милостыня согласно Шариату
- *Хуже, закят, закят аль-фитра, садака, ушр* (разновидности налогов и милостыни)
- Шариат о взимании налогов с иноверцев
- Мусульманское законодательство о социальной сущности налогов

Глава 7. Регулирование торговли, финансов и хозяйственной жизни

- Правила Шариата о купле-продаже
- Правила аннулирования торговых сделок

- Шариат о правилах убоя животных, об охоте и рыболовстве

Глава 8. Ислам, Шариат и экология

- Ислам, Шариат и курение

Глава 9. Мусульманский календарь на службе Шариата

Глава 10. Краткий очерк истории культуры Ислама

Глава 11. Шариат в современном мире

- Исламское государство и Шариат
- Шариат и современный исламский призыв к религии
- Учение Ислама о нации и межнациональных отношениях
- Возрождение Ислама и Шариата в России
- Ислам, Шариат, мусульмане в странах Запада
- Шариат и радикальное «исламское» движение
- Шариат. Проблемы мира и войны

Глава 12. Научно-технический прогресс и Шариат

Глава 13. Ответы Шариата на проблемы современности. Постановления и рекомендации Совета Исламской академии правопедения (ФИКХА)

- О еретических сектах в мусульманском мире: ахмадия (кадиани и лахория) и бахаизм
- По поводу культурной агрессии и о секуляризме.
- О противостоянии Ислама глобальному религиозному модернизму
- О положении Иерусалима, об осуждении эмиграции советских евреев на святую землю (Иерусалим)
- О банковских процентных операциях и ведении операций исламскими банками

- Ответы Совета Исламской академии правооедения (ФИКХА) на вопросы Международного института исламской мысли (Вашингтон)
- Постановления и рекомендации Совета Исламской академии правооедения (ФИКХА) по некоторым вопросам современной медицины

Заключение

Основу книги составляет анализ главных разделов канонического Шариата — мусульманского права, положений, регулирующих торговлю и финансы, налоговую систему, законов о семье и браке, мусульманских обрядов и праздников, запретов и наказаний. В книге рассматривается также значение Шариата в современном мире, в том числе в России.

Автор книги — известный исламовед, доктор исторических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова и Российской Академии государственной службы при Президенте РФ, руководитель Университета мусульманской культуры.

ISBN 978-5-88503-579-8

9 785885 035798

ДИЛЯ

www.dilya.ru